根本薩婆多部律攝卷第一　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

蘊釋波羅底木叉經序

敬礼調伏除煩惱　滅衆生惑爲舌因
如日廣照利無邊　咸能破盡諸冥闇
佛說廣釋并諸事　尼陁那及目得迦
增一乃至十六文　鄔波離尊之所問
摩納毗迦中要釋　比尼得迦并本母
我今隨次攝廣文　令樂略者速開悟
別解脫經難得聞　經於无量俱胝刧
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇

此中蘊頌意明教行難得言別解脫者由依別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次斷除永不退故於諸煩惱而得解脫名別解脫又見修煩惱其類各多於別別品而能捨離名別解脫由惑漂沒三界有情為此先應勤求解脫經謂佛語簡外道教聞者於他所說謂文及義以其耳識并後決斷心而了知故言難得者諸佛出世時乃一逢又善趣等極難得

故言無量俱胝劫者謂是大劫雖經多數戒法難逢設過於此亦難值遇此顯難遭之極言讀誦者若文若義以慧領受言受持者謂於彼二數數憶持長時不忘由念誦等勤相應故言如說行者於所作業以身語心順大師言無違犯故更難遇者閑讀受持斯猶易得如說行者極為難遇勇勵精勤方全戒行非下劣心之所能得故說更言彰極難也此中明教及行是難遭遇聞讀誦持謂是其教遵奉修習即是其行

諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂

此頌意明三寶興世所有事業皆是樂因故言諸佛出現於世樂者謂入胎時現生時名佛出世依將成理作如是說雖曰菩薩受佛隨稱或成正覺時名佛出世由於尒時成一切智得佛隨号是妙解脫喜樂因故說名為樂猶如世人名火為樂言演說微妙正法樂者謂契經等十二分教言僧伽者謂八大人等言一心同見者

謂於戒見威儀正命衆同遵故又明一心同事難可壞故言和合俱修者即是齊心俱淨尸羅故言勇進者於三學處勤修行故或勇心策勵令諸煩惱究竟盡故又心勇決於所修事進無退故並是樂因

若見寶人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂

此頌意明親近善人遠離惡友亦是樂因故上半下半如次應識言寶人者於罪惡事遠而捨棄即此寶人有勝善德見及同住並能生樂若不修善品多為惡行迷於正理故曰愚癡不應親近速當捨離

見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故

此頌意明善友差別然諸寶人有其二種一者世俗二者勝義世俗復二一住定分二住慧分言具尸羅者謂住定分雖是俗實亦能遠惡此明因戒能發定故言多聞者謂住慧分由定發慧故下半明於定慧二法平等運心住究竟處即是勝義真善知識

言阿羅漢者於流轉中畢不生法謂從煩惱衆苦繫縛永得脫故

於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂

此頌上半明致樂之因下半明慧生斷惑言河津者謂解脫河離二邊過故由八正道方能獲得名為妙階階若河津有妙階道是行旅樂因故言以法降怨戰勝樂者此明以正行法為捍敵具降伏煩惱令不更生故名戰勝次下半頌明以智劒斬我慢幢破魔羅軍彰勝樂故

若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

此頌述前修正行至杜多功德圓滿相應是樂因故言決意者謂壓發滑心為知足行決斷策勤不希名利捨攝身心防護外境解脫勝果因此成故言善伏根欲者此顯助伴清淨能與戒俱故言具多聞者此明獲勝上果必藉多聞智能簡擇煩惱方斷非愚癡無堪住蘭若是故苾芻先學多聞設非多聞但明戒相亦得住於蘭

若之處言從少至老等者明決定心始終無退故言寂靜閑居蘭若樂者謂離諠雜方能趣理令心樂住上之六頌是諸羅漢結集所置自下序文揔開十義初明佛所教二呵不揔集三不集隨聽四供養法式五舌明識勑六識勑利益七無識過生八舌作白事九勸至心聽十淨其徒衆
諸大德春時尒許過餘有尒許在老死既侵命根漸減大師教法不久當滅諸大德應勤光顯莫為放逸由不放逸必當鏊得如知應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事不來諸苾芻說欲及清淨
屬明佛所教者即是諸大德春時尒許過等過者是已往義言春時者謂三時内隨在何時說波羅底木叉而釋其事此中且據春時也言三時者謂春夏冬言尒許者皆其限量謂隨說戒日取數而言餘有尒許在者可准當時餘日而說言老死既侵者意明老死常在現前老及於死名為老

死然十二有支但言此一者為愁憂
悲等此用最強故欲顯修淨行者失
圓滿事此是亂因然修行者圓滿之
因略有二種一謂所依二謂行本
言所依失者由老死逼故無所堪能
命根斷壞如其次第言行本失者謂
大師教法不久當滅由佛法滅退失
行故大悲世尊以無倒義化諸有情
故曰大師法謂十二分教世尊以此
導利有情隨有緣者悉皆受化由
此二事失圓滿行故言莫放逸者勸
不放逸勤心勇決光顯聖教故所以
但言不放逸者顯不放逸諸善品中
為最勝故言應勤者勸不放逸能與
出世聖道加行為依止故謂於奢摩
他毗鉢舍那雙修等運獲聖道故由
不放逸必當證得等者此顯世尊令
出家眾求解脫者證道果故制眾學
處言如知者如所了事稱實知故應
者於諸有情應受供養故言正等覺
者謂是無倒遍了知故言何況所餘
覺品善法者此亦配前由不放逸能
趣菩提所有善法皆悉名為覺品

善法
次明呵不摠集言大德僧伽先作何事者此明先無別事應來共集故下文云佛聲聞衆少求少事既无餘事何故不来又釋云褒灑陁時灑掃清淨嚴設燈花等是前作業故須問云大德僧伽先所作事並已作未言少求少事者少求謂少欲少事謂知足又少求謂意業少事謂身語言聲聞者隨他聞也隨他音聲而聽聞故以斯成衆故言聲聞衆衆者同心共集不可壞故
次明不集隨聽言不來等者於長淨時不同集會名為不來言大德者是相敬言如世尊說於諸苾芻若少若老不應喚名及氏姓等應言具壽或言大德若佛世尊應喚德号不尒者得越法罪言說欲及清淨者苾芻身有病患及修勝善品不能赴集應與欲淨或身表業而與欲淨應如是與偏露右肩脫革屣隨其所應為敬事已蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽十四日為褒灑陁我苾芻某甲亦

十四日為褒灑陁我某甲自陳遍淨無諸障法為病患因緣故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當為我說第二第三亦如是說若苾芻病重不能與欲者若堪扶去應將入衆若不堪者俱就病至為褒灑陁

若不介者作法不成得越法罪若非褒灑陁作餘羯磨者但直與欲不說清淨其持欲淨苾芻既入衆中應對比座苾芻作如是言具壽存念於其處房苾芻某甲身嬰疾苦今僧伽十四日為褒灑陁彼苾芻某甲亦十四日為褒灑陁彼苾芻某甲自說遍淨無諸障法為病患因緣如法僧事與欲清淨彼所陳事我今具說若更有餘緣隨當時事而稱說之所以於別至邊說欲清淨不告大衆者為遮延時生疲勞等諸過失故若苾芻懈墮及為鄙法而與欲者得突色訖里多罪若羯磨陁那或現有病或恐病將生或遇患新差或瞻病至或復疲困或遭飢渴寒熱或可稟性多有闇瞕修餘善品與違惱況或於靜房自誦

戒本或可於他聽受戒義或守文句𤯔繫心思義恐其廢忘或勤脩得妙觀現前為伏心故或於覺分善品不令間雜若雜餘緣恐失正念或時見諦得初果位斯皆與欲無犯若與欲者多同集者少年老苾芻應廢餘善事當赴集處持欲之𤯔既受欲已若急走若逃坑若在欄楯危處若乘空空下皆不成亦不應轉稱欲淨稱學寢等並不成善持欲淨應更取欲若若睡眠入定身死歸俗或去我是求若向界外若登雙踊道若踊雨梯橫之𤯔不持他欲應與他欲由是苾芻一𤯔持多欲淨隨能憶說若在甚居故在界內住𤯔應與界內者欲異此不成居請教稱有無隨說因明界法有其二種一小二大在大界內无妨難處安小界場先觀標相且如東方或以牆樹柵籬聚土立石釘杙壘等餘方亦然衆知相已言白復周敷座席鳴揵椎作前方便大衆俱集究與欲法諳舊住苾芻共稱方相先從東方次南西北既知相已次一苾芻作白

羯磨先結小界不應在後
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界場白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相令僧伽於此相域內結作小界場若諸具壽聽於此相域內結作小界場者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持（此小界場文无定制西方在處皆有其量纔可丈餘平坐甎圍更無階級中安制底門向一邊）次結大界法此中大界量者極大橫闊兩踰膳那半若其无水向下亦然有水隔者齊水是界若界內有樹有山界隨樹山上並水界與闊量同若欲小界量事隨情結大界時同前標相舊住諸苾芻共於四方觀標相已敷座席鳴揵稚衆應盡集同前告知次一苾芻作白二羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久

住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令於此相域內結作一褒灑陁同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽令於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽應許於此相域內結作一褒灑陁同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內結作一褒灑陁同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作一褒灑陁同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結大界此中苾芻應集一處為褒灑陁及隨意事并作一切單白二白四羯磨若眾不集作法不成得越法罪

若欲於此界上結作不失衣界者還依大界相而結如是應作令一苾芻應為白二先作白已方為羯磨大德

僧伽聽於此住處和合僧伽已共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令於此大界相域內結作苾芻不失衣界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽已共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧伽令於此大界相域內結作苾芻不失衣界若諸具壽聽於此大界相域內結作苾芻不失衣界者默然若不許者說僧伽已於此大界相域內結作苾芻不失衣界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟唯將上下二衣界內行住無離衣咎若小界大界有緣須解者應以白四解之於小界場中敷座席已次鳴揵稚若衆不集下至四至在小界中令一苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令共解此小界場白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場僧伽令共解此小界場若諸具壽聽解

此小界場者默然若不許者說是羯磨第二第三亦如是說僧伽已解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持或可先有大界无小界今欲結小界者應先以白四羯磨解其大界應如是解大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陁同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陁同住處法僧伽大界僧伽今解此大界若諸具壽聽解此大界者默然若不許者說是羯磨第二第三亦如是說僧伽已解大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持既解界已先結小界後結大界并不失衣如上應作若不解舊界更結新者後結不成得惡作罪若欲小界大界一羯磨厓以一白二同時結者并以白四同時解者於兩界上集二僧伽應以座席壓二界上其衆法者住此應作羯磨又復應知結時小界在前解時小界在後若欲雙解雙

結勝交作法准事應知凡結界時不應以界而入餘界及現傳水處兼小界場并尼住處亦不以界而越餘界有五處不應越謂苾芻尼界苾芻界小界場傳水處及二界中間亦非解此界而餘界亦解若以一大樹亦得為多界之相其結界時既知方相所作羯磨已說多分兼羯磨者忽然身死亦成結界若現幻術及神通力作界標相不成結界亦不應以水波星遥等而作界相若客苾芻至空住處不七八日待於舊住便結界者得惡作罪應依前界不依後結若諸河澗有橋梁者得通結界異此便非河澗之上橋梁壞者若欲修治得經七夜若至第八夜界法便失若本无心重修理者橋梁既破界亦隨失有五事失大界一切僧伽皆悉轉根一切僧伽決捨而去一切僧伽並皆歸俗一切僧伽同時命過一切僧伽作法而解若阿蘭若及在村中非結界處齊何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中齊牆柵處并外勢分名之為界斯二界

內苾芻同集在手相及處諸有羯磨咸隨意兼如上所說違教作者咸得越法罪

合十指恭敬　礼釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽

此頌明供養法式言合十指恭敬者謂合兩手表恭敬相凡於大師作供養者有其二種一謂致礼二申讚歎合掌恭敬是致礼儀釋迦師子是讚歎德言釋迦者明在俗時族姓高勝非下流故言師子者顯出家後先所畏憚諸外道類皆恐怖故言別解脫者於大師法而生恭敬起方便時能脫煩惑有極勝德名別解脫現被染等煩惱所纏具縛有情能調伏故名為調伏我說仁善聽者勸聽法也

聽已當善行　如大仙所說　於諸小罪中
勇猛亦勤護　心為難制止　勇決恒相續
別解脫如銜　有百針極刺

此頌善明誡勅言聽已當善行等者謂聽聞已無倒而行不為懈怠心常勤勇勸彼修行捨諸非法猶如大仙親為說教皆奉持故大仙者謂薄伽

梵於世俗中是尊勝故又於聲聞得
覺之仙是殊勝故号為大仙小罪謂
是遮罪非性罪類於小罪中勇猛防
護心無懈怠此中亦言唯知已防性
過於小罪處亦遣用心有本去勇猛
應勤護者即應防性罪略去亦聲此
言為表於諸犯處勿生輕慢至意守
持言罪者謂鄙惡法勝流之至所嫌
耻故言勤護者於善法中起精進故
言勇決者勤勇決列貪著諸境如馬
奔逸實可畏故恒相續者交馳不絕
與境相近極難遮止此言顯心是難
調主故遣調心此若善調身語隨正
由此心根生煩惱故為此唯勤專念
伏除令善清淨應常觀察無常无我
執我常者猶若虛空體無變易斷惑
之理不相應故言銜者謂是不調伏
類犯戒之口於其口中施轡勒故言
牧者謂是順理善能遠離著樂自苦
二邊過故又為稱其根欲性等故名
為如叉復如着是辭况義者西方者
謂破戒王於現法中種種執惱悔根
傷心比於針刺略舉大數且言其百

言極利者能於後時生犯之因剖令斷故於戒衛處兩種義成即是心生退悔說所犯罪又令惡見永不生故

若人違軌則 聞教便能止 大士若良馬 當出煩惱障

此頌明誡勅利益違者謂是違犯軌則者謂諸學處聞教便能止者言其不由刀杖等物而為遮制言大士者謂近圓人若良馬者 謂賢善智爲當出煩惱障者煩惱難摧喻之軍陣大士要心欲出生死策脩淨戒破煩惱軍言當出者謂是當獲阿羅漢果等

若人無此衛 亦不曾喜樂 彼沒煩惱障 迷轉於生死

此頌明無誡過生若人無此衛者謂外道等心馳邪境及耽欲者惛於欲樂言亦不曾喜樂者顯無涅槃性於圓寂理無愛樂心彼沒煩惱障者謂因邪教共煩惱戰為無善鎧被他降伏名為沒障迷轉於生死者由無別解脫衛於五趣中輪迴無救隨業而轉失正道故次下明當作自事苦衆

令知大德僧伽聽今僧伽黑月十四日作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是言大德僧伽聽等者欲令勿生異想專心聽故於所聽事存憶持故言僧伽者有其五種謂四人五人十人二十人多人此中四人僧伽者謂除隨意出罪近圓自餘羯磨咸悉應作五人僧伽者謂除中方近圓及以出罪餘並應作十人僧伽者但除出罪餘並應作二十人僧伽及多人僧伽者諸法皆作言十四日者是顯褒灑陀時此據春夏冬三時之中每四月內各取第三半月盡及第七半月盡恒是十四日為褒灑陀餘並是十五日應知一季之中六是十四日十八是十五日又黑白月每日之中須以日數白眾令知或上座白或授事人或復餘人去諸大德今是黑白月某日可為造寺施主及護寺藥叉神并四恩類人人各說施福伽他所以此時須告白者一為知褒灑陀時二防俗人來問又復日數或依星次

或依王法日月大小應可隨之言褒灑陁者褒灑是長養義陁是持義謂由衆集說戒便能長養善法持自心故名褒灑陁又復褒灑同前陁是淨除義謂增長善法淨除不善故言時至者謂是褒灑陁時無餘妨難言聽者謂問當時現座徒衆為聽許不言僧伽應許者僧伽應許我為衆說戒白如是者謂指其事而告知也所以不舉衆俱說者為皆不能誦持戒故或有雖誦不能盡熟又聽法者理不應然所以不於房內別別說者由此便非大衆為褒灑陁共集一處利益多故又別別說便有不聽正法之過凡說戒日有善苾芻誦得戒者不應令穢學屋說戒若於住處但有四屋皆可共集不應別住亦不取欲若於諠雜制底之處或俗屋處或露現處或不淨處或憒閙處而長淨者得惡作罪必無餘處在四无犯不應對俗又於眠時入定時乞食時消息時供養時為長淨者得惡作罪餘時有礙在此非過若有苾芻在於界內為

官所拘不來共集為長淨者得別住罪不成長淨其被拘者餘處應為詣官求令釋放若不尒者得惡作罪癲狂苾芻與癲狂法防別住故凡苾芻等每至長淨日先應審諦觀察自身我不於此半月之中犯諸罪耶若憶所犯應如法說應往清淨處邊隨其所應具威儀已蹲踞合掌憶先罪名作如是說

具壽存念我苾芻某甲犯如是罪此所犯罪我今於具壽前從清淨來並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如是說彼應問言汝見罪不答言我見將來諸戒能善護不答言善護所對苾芻應云尒其說罪者答云善若於罪有疑應就持律者善定知已後當發露應對苾芻而說其罪不應對苾芻尼等若對尼等得越法罪不應對彼犯同分罪處而為發露謂波羅市迦望波羅市迦為同分乃至突色訖里多望突色訖里多為同分言同分者是相似義謂同罪者若婆濕

隨時憶所犯罪彼即應可心念守持去令僧伽於十四日為長淨事我苾芻某甲於僧伽中憶所犯罪我某甲於所犯罪自心守持若僧伽長淨已後對淨苾芻如法當說疑罪准知其誦戒至若憶若疑類此應作若僧伽咸有犯者應勸一善苾芻向餘住處對清淨至說除罪已還來本處諸有犯至對此苾芻而說其罪若无能者可為單白應如是作

大德僧伽聽今僧伽十四日為褒灑陀一切僧伽悉皆有犯然无一至能向餘處對清淨苾芻如法說罪可令我等對彼如法說除其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀後向餘處當如法除罪白如是若復苾芻於罪有疑者應去於罪有疑准前應作若眾中有一苾芻清淨无犯時淨苾芻應詣同意苾芻處善心告語令憶念已對諸苾芻前當說其犯異彼眾至普知聞已亦說其罪必无同意自默而住若知他苾芻情所不樂強詰憶者得越法罪若不知前至有

罪無罪斟酌將為清淨就其說罪者不成說罪若別住想疑為非淨者得越法罪若作破壞心為長淨者是破僧方便犯窣吐羅罪應更和合而為長淨若長淨時舊住苾芻已為長淨長淨如不肯者從小界場中自為長客來數少應可慇懃求眾和合更為淨若客來等多者舊住苾芻應共和合更為長淨若安居竟為隨意時即若長淨更不須作其大苾芻與苾芻尼不應同處而為長淨若苾芻尼來請教授者當共言語不應避去教授之至每至長淨日應在門屋下坐待尼來請隨時處分言有住處者謂於其處有解羯磨至言无住處者謂於其處无解羯磨至言有住處无住處者謂一分解為羯磨一分不解若苾芻處是堪共住至長淨日應就其處而為長淨若處有諍至而往就者得惡作罪若無苾芻住處有同行者堪為樂住往從無犯若難事將至隨情應去若至長淨日弟子門至不應隨情聽向餘處若當處无說戒者應

往餘處就說戒至而為長淨如不往者得越法罪若於无說戒至處坐前安居不得過第二長淨應何有說戒處將亦得在俗至前而為說戒凡安居時應與同意清淨無犯及同見者而為長淨若苾芻耳聾及无識解者應共一處為長淨事亦成足數

若至長淨日唯獨一身者應於長淨之處以新瞿摩塗拭灑掃敷座鳴揵稚作前方便竟自誦少多經已於高迥處觀客苾芻若有三至來共為長淨若无來者時彼苾芻應居本座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦為長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨我今且為守持長淨若於後時遇和合衆我當共和合衆而為長淨滿諸戒聚故第二第三亦如是說若有一二至來者應為對首長淨准一至法作若苾芻行路遇到村坊或有入村或住村外是長淨日彼應各各為其長淨住村者齊村勢分不得別住在村外者村勢分外應為長淨若與商

旅同去彼不遜者隨任隨行應為長淨若彼嫌者應作心念守持長淨有其六事應心念守持皆成无犯一守持三衣二捨三衣三分別長衣四捨別請五作長淨六作隨意應為長淨而不為者得越法罪不應長淨而輒為者亦越法罪除吉祥長淨此由衆破重得和合大衆歡喜為長淨故若有苾芻先被僧伽為捨置法後得解時應請大衆乞作別時長淨

說波羅底木叉有其五種一說序餘以常聞而告知之二說序并波羅市迦說餘以常聞而告知之三僧伽伐尸沙四至二不定五乃至終誰應為說波羅底木叉謂衆中上座如不能者應令第二第三或為番次或可別請餘至若上座誦得序餘不能誦者餘至應誦波羅市迦等若癲狂至能說者亦成說戒諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露无犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實荅我今於此勝苾芻衆中乃至

三問亦應如實答若苾芻憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故我今如是

次明勸至心聽言諸大德等者別解脫經說時欲至若不敬仰法水不霑故勸攝心勿生散乱言諦聽者總遣用心言善思念之者別明三義欲明三類聽徒喻之三器謂仰金淨堪貯用故若覆漏穢不堪受物如次應知次明淨徒衆言若有犯等者若先有犯令默不言更招其罪如餘時中他問實答此亦如是我今於此勝苾芻衆中者讚美當時聽戒徒衆言憶知者設令有犯而不憶知無妄語罪故妄語者雖默不言亦名妄語由現身相表語業故有去唯是意所犯罪是障礙法者於二時中能為障礙一於現世障諸善法二於未來礙生善趣欲求清淨者清淨謂是涅槃為求涅

睬故不為畏他訶責治罰而說於罪
言發露即安樂者有五種相一由勤
策治諸懈怠故二由無罪治諸過失
故三由歡重治惕式又故四由无悔
治諸惡作故五由寂定治散乱心故
戒經序者經是略詮義欲明略陳戒
相詮其綱目不廣釋故言序者是由
緒也謂說戒時以此為先能令餘說
得生起故所以但為三問者離極略
極廣故若極略者闇眛之主卒難知
故若極廣者恐多延時令衆倦故然
於三問皆別得罪特者是了知義

根本薩婆多部律攝卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

根本薩婆多部律攝卷第二　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

捴釋學處

上明由序彰說戒緣起下述諸門指陳學處且一一學處有二十一門言二十一者一犯緣起處二能犯過人三所犯之罪四所犯境事五所由煩惱六制戒利益七有犯無犯八具支成犯九生過之因十釋罪名字十一出罪體性十二可治不可治十三罪有遮性十四作及不作十五方便有無十六重罪十七輕罪十八共相無差十九出罪有異二十有染無染二十一犯罪所由

言犯緣起處者謂於某國某城制某學處即名此方為犯緣起處言犯過人者謂由其人而制學處言所犯罪者即是身語所造之罪言所犯境事者捴有二種情及非情一一戒中隨應思察要而言之有六十五事所謂婬染事攝取事不忍事求利事住

處事同梵行事僧伽事受用部事受用法事鄔波斯迦事 十 長衣事離衣事壁滿事因求事受不淨財事卧具事道行事畜鉢事求好事取衣事 二十 受衣事置衣事衣事迴他物事病藥所須事違心事出家事門徒事起諍事說法事 三十 來近園事戒經事壞種子事鬼神村事輕毀事違惱事用水事尼事食事請俗家事 四十 外道事觀軍事結伴事用火事與欲事眠卧事不善觀察事染衣事隨自樂事傍生事 五十 戲笑事女至事近圓事壞埊事重請事輕學處事評論事鬭諍事受請事入聚落事 六十 針筒事牀量事衣量事法式事詰問事 六十五 言所由煩惱者有其二種一者俱生二者緣發隨心造業多種不同煩惱有異於諸學處隨事說之有二十七種所謂

貪煩惱　瞋煩惱　癡煩惱

慳煩惱　攝取煩惱　不忍煩惱

求利養煩惱　諍恨煩惱　住處煩惱

鄙業煩惱　邪智煩惱　家慳煩惱

求自在煩惱　過限分煩惱　廢闕煩惱

待緣煩惱　譏嫌煩惱　覆藏煩惱
攝受門徒煩惱　惕法煩惱　無悲煩惱
輕毀煩惱　輕心煩惱　不放舉煩惱
不寂靜煩惱　不敬煩惱　不忍他語煩惱
制戒利益者謂佛大師觀察十利制
於學處言有犯无犯者若故心犯戒
名爲有犯異斯无犯言具支成犯者
隨諸學處具足支緣方成犯事言生
過因者有其六種一由身二由語三
由心四由身心五由語心六由身語
心言釋名字者謂波羅市迦等名別
不同如下具釋言出罪體者凡諸違
罪皆以身語故思爲體言可治者謂
犯學至不可治者謂无慚類性謂本
性是罪遮謂因制方生復有釋云性
罪雖深心中作若遮罪者通深不深
言作及不作者作謂身語自造不作
者謂止而事成故心而造名有方便
无心亦犯名无方便言重罪者於中
差別有其六相一由制故二由事故
三由煩惱故四由犯故五由至故六由
時故言由制者謂因世尊制學處故
有其重罪言由事者如斷傍生命得

波逸底迦罪雖衆教中罪亦不能過由煩惱者謂不敬教煩惱所起故重由犯者謂數數犯故重由重者謂不植善根稟性愚鈍其罪遂重由時者謂多時覆藏其罪便重譬如小水以物偃之澄積多時成大波浪若翻前六種是謂為輕言共相无差者謂性遮學處咸以身語心為其共相言出罪有異者有其四種一由極重治罰方出其罪謂波羅市迦二由處中治罰謂僧伽伐尸沙三由下治罰謂泥薩祇迦四不由治罰謂所餘罪有染謂貪等為因无染翻此言犯罪所由者有五種因方犯於罪一由无羞恥性二由無敬教心三由情懷放逸四由稟性癡鈍五由忘失正念

釋四波羅市迦法之一

攝頌曰

若作不淨行　不與取斷生　妄說上人法
斯皆不共住

不淨行學處第一

言不淨行者謂於十二年苾芻僧伽未生惡瘡入十二年薄伽梵在佛栗

氏國羯闌鐸迦村其羯闌鐸迦子蘇陳鄰為母所教令求種子由婬煩惱及婬事故佛觀十利制斯學處言十利者一為攝取僧伽二為僧伽極善三為僧伽樂住四為未信者令信五為已信者令增長六為折伏惡𤯔七為懐慚者樂住八為斷現法漏九為斷未來漏十為我之淨行得久住故言攝取僧伽者謂於剎帝利婆羅門薜舍戍達羅等有善男子善女人入正法中深生敬信作苾芻等以成眾故僧伽極善者既入善說法律之中能令善法極增盛故僧伽樂住者謂伏斷善法還信施債故未信令信者其未信者令生正信故已信令增長者若已信者善護自心故折伏惡𤯔者犯重之𤯔由不護戒品以折伏法而駈擯故懐慚樂住者謂異生中極淳善𤯔為令此等無有鬬諍安樂住故斷現法漏者謂是現纏令不行故斷未來漏者謂煩惱業種令永斷故我之淨行當得久住者謂如法宣說廣利𤯔流展轉相教令佛聖法久住

世故

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

言若復苾芻者謂指犯至苾芻有五種一名字苾芻如世間至為欲呼召男女等時與立名字喚作苾芻二自許苾芻實非苾芻而便自許是淨苾芻三由乞求故名為苾芻言苾芻者是乞求義諸乞求活命皆名苾芻四破煩惱故名曰苾芻苾芻是破義五以白四法受近圓者名為苾芻此中言苾芻者意存第五餘之四種名同故舉

又依七例聲述苾芻義一作者聲二作業聲三所由聲四所為聲五所從聲六屬主聲七所依聲云何作者聲許是苾芻謂近圓至作業聲者此作何業謂同學戒所由聲者由何而得謂由三業所為聲者此何所為謂求涅槃所從聲者此從何得謂從師等屬主聲者此誰近圓謂世尊法所依聲

者此依何處謂依欲界及善說法律等是名七例若如呼召聲如喚你來苾芻便成八轉轉各有三謂一二多成二十四別

又十一種事釋苾芻義一過去苾芻謂已捨學處二未至苾芻謂未受學處三現在苾芻謂不捨學處四內謂內斷煩惱五外謂外相攝持六無待他勸誡七細能自要心又麁者名字等四細者破煩惱生八劣謂破究雜至不常不堅等九勝與上相翻十遠謂堪出家至及始生樂欲十一近謂垂受近圓

言與諸苾芻同得學處者謂與苾芻所有學處相似而得名為同得假令先受近圓滿足百年所應學事與新受不殊故言同得言不捨學處者謂不對他至而為捨法捨戒之時若對不解語至戒中邊乎對顛狂意乱痛惱纏心癡騃瘂聾熟眠入定非至而等變化傍生及諸形像雖捨學處並不成捨若因顛狂痛乱所逼於有至處作無至想於无至處作有至想於

繫至處作無人想或復悶乱或不審告
住性之人亦不成捨自有同得學處
不捨學處等應為四句初謂苾芻受
重學處第二謂餘六衆并受八學處
及諸外道捨於學處第三謂是不受
重苾芻捨於學處第四謂除前相言
學羸不自說者對捨學處亦為四句第
一句者捨於學處而非學羸第一句
者如有苾芻欲捨學處於苾芻事障
說難行而不自言我捨學處第三句
兩事俱作第四句二俱不為因明捨
學之法苾芻欲捨學處對有智人作
如是說
具壽存念我某甲今捨學處或言捨
三寶或捨三藏或捨阿遮利耶或捨
鄔波馱耶若總若別是則俱名捨於
學處或云當知我是俗人我是求寂
二形扇侘半擇迦污苾芻尼作無間
罪人是外道是趣外道者是賊住是
別衆人乃至說言我今與諸具壽非
同法者非同梵行人並名為捨言作
不淨行兩交會法者有捨其學處并
學羸而說然不作不淨行兩交會法

亦為四句第一句者謂於乞食行於麁食行攝斂行不堪忍時遂捨學處然持五學處不作不淨行此是捨於學處不作不淨行第二句者以不怖心以盜賊心不捨學處作不淨行第三句者善捨學處作不淨行第四句者謂樂住苾芻言乃至共傍生者謂禽獸類如獮猴等言波羅市迦者是極惡義犯此罪者極可惡故又是他勝義若於此罪纔犯之時被他淨行者所欺勝故又被他煩惱所摧勝故出家近圓為除煩惱今破禁戒返被降伏言不應共住者謂此犯至法食兩事亦无其分辟若死屍故云不共住有是波羅市迦非不共住應為四句第一句者謂不還果於他勝因所有煩惱並降勝故名他勝至第二句者謂衆與作捨置等法治罰之至第三句者謂鄙惡類造顛墜法第四句者住本苾芻又釋若者是揔相說諸一切處此中若聲局在苾芻是同依釋由得波羅市迦顯非餘故言復者是次後義謂最初至雖作非犯已後

方犯是故言復言苾芻者謂近圓時身无障法僧伽界分及以作法並无過失方得名曰善受近圓是真苾芻言與者顯共伴義苾芻之聲於先犯重等亦有此名為欲簡別故云苾芻同得設更重受雖非同得而有苾芻之名頗有苾芻作不淨行非犯波羅市迦耶有謂是先時犯重坏等又苾芻者非是尼等由其學處不同增減異故若尒尼轉根後便成苾芻如何乃言不同學處謂由根轉捨不共學同苾芻故學者三學謂增上戒增上心增上慧此中學者意明戒學得者是已得義如作羯磨未了之時設其有犯不成他勝言不捨學處者謂无捨縁故言不捨捨縁有四謂捨二形生命終并斷善豈非護斷即非同得上同得言已彰其義何煩更說不捨學言先捨後受亦名同得此雖同得非犯學者由其捨故然須不捨簡別犯坏此意雙顯故无有過學羸不自說者謂於學處無力能持名曰學羸內懷不言故云不說此據縁起相從故

來作不淨行者行謂聖道淨即涅槃由入正行方能契會作不淨行正違彼故不者相違義猶如不善及不生等兩交會法者女男根合名為交會又云兩交會者即是兩身兩根也據多說之自口下門犯他勝故此之二句彰其過重有行不淨行非兩交會有兩交會非不淨行等為簡二不等處而行婬法不名作不淨行又釋於自二門名不淨行於他處犯名兩交會言法者即是持自性義此言為簡於夢交會無自性故作譬故心受樂言乃至者顯最鄙惡言此苾芻者揩犯王也既犯戒已便非苾芻由先所儀尚存此号言亦得者非但勝犯芻亦同犯又波羅市迦者彼非法事而來降伏法王之子受敗於他既失所尊故名他勝故云此非沙門非釋迦子言不應共住者於現世中顯其過惡被同淨行所驅出故於餘學處明失利用義皆同此此中犯相者謂是苾芻於男女身大小便道及在口中隨入之時有受樂意便得本罪若分齊

者若於大小便道以生支頭入過赤皮若在口中頭過於齒作受樂心咸得本罪於至女男二形半擇迦等死活眠覺及以入定癡狂心亂痛惱所纏於此境邊作行婬意以有隔入无隔以无隔入有隔以无隔入無隔以有隔入有隔於三瘡處體无壞損入過分齊咸得本罪若損壞者得窣吐羅罪如是應知非人女男二形半擇迦等并傍生類事皆同尒若彼女根兩邊全在名為不壞若內若外或時爛損或被蟲傷名之為損口及下門口邊爛壞名之為壞與此相違名非損壞若苾芻苾芻尼等睡眠之時或復被他勸其飲酒令使惛醉被他逼時於初中後領受樂者皆犯本罪若初中後不覺知者無犯若不睡時被他趁逼類此應知若以禁呪轉變自身為傍生類或變他身或復不變共行非法若有苾芻想者得波羅市迦翻此處罪於腰斬者或截頭者二道行婬俱得重罪若在口中得麁罪於身餘穴或於齒外或用衣袋而褁

生支或時用草或樺皮裹或皮囊咸及餘麁澁物或內竹筒或屈頭而內入三瘡者咸得麁罪於中解身合令相著若見有縫得窣吐羅不見縫者重罪若於瞻內共他行婬有苾蒭想者重罪異此麁罪新生牸象及餘死禽獸或龍女藥　又女行非法時有怕怖者咸得麁罪由其怖時无染心故於母著慚亦得麁罪爲生慚時染心不發故無著慚者同得本罪若以軟草等結作坙身便爲非坙之所執御身諸支節可愛觸生共此行婬咸得本罪若但於根有軟觸者得窣吐羅罪或以自足指內阿蘇羅女根或以足指觸他男根或勸苾蒭行不淨行或於三處內不動根或以生支觸他生支或於被割女根或於死女根蟲齧已潰行非法者皆窣吐羅罪或他欠故張口之時遂將生支內他口中或於露處赤體无衣爲他揩身生支遂起置他口內咸窣吐羅无受樂心不得本罪不應如此開口欠故應用手遮或以衣角掩不應露(坐)赤體揩

身苾芻根長或有腰弱便以生支內於已口及下瘡門過限之時亦得本罪如孫陀羅難陀內揩外泄外揩內泄前泄後揩或前揩後泄或根有病內女口中咸得本罪如在房中露形而臥老女來逼由無樂心此皆无犯若似有染心得麁罪或於村外不閉戶眠被他行非如上應識凡是眠臥皆須居戶或令苾芻守護或結下裙如阿蘭若中得定苾芻偶然根起樵女調弄逼共行非由無染心故非犯凡諸苾芻阿蘭若住若无門戶應以棘籬而堅圍繞非離欲至有五因緣令生支起謂大小便逼或風所動或爲嗢指微伽蟲所齧或由染汙心起若離欲至但有其四無後應知又如式叉摩拏女等調苾芻時遂便許可後生追悔彼來強逼无受樂心故無犯由先許可得窣吐羅罪如被音樂兩女將至自宮遂便陵逼由失本心故無犯者此難處不應居止若因小便狗銜根者無犯不應對狗小便又渡河時被魚等齧生支者无犯不應露身渡河

若道為道想或復生疑道非道想入過限時得波羅市迦非道道想或復生疑得窣吐羅起心欲作不淨行時得責心惡作若興方便數數等乃至未觸身來得對說惡作欲行非法乃至生支未過齊限得窣吐羅若過限者得波羅市迦若觸女髮及連髮衣或餘身分若無觸樂心得窣吐羅作觸樂心得眾教罪於有情身所有瘡穴或餘支分作流泄心若泄不淨得眾教罪若苾芻以諸明呪及餘雜藥并幻術事作諸形像共行婬者皆得窣吐羅苾芻犯重之時若無二種惡心一不怖心二者賊心為須惱過遂行非法初無隱覆向他陳說若僧伽應與秉白四法翻其學事得法之至行治罰法皆與遍住行同唯除一事乃至命存與他授食彼亦自須受食而噉若後獲阿羅漢果同善苾芻依本位坐有餘復云仍須六種供侍僧伽并供上座營理三衣及度亘羅所有如法事業皆應助作從此已後若能稱可僧伽意者共知調善應生

憐愍体其行法此則名爲從罪而起未近圓亞犯根本罪無惡心者此亦應與作殄學法或先犯亞或是賊住或無衆不和黄門汙苾芻等但有違犯皆得惡作已下諸戒類此應知一一學處更不重述諸初犯亞皆无本罪然有責心寃色說亞多其無犯者謂顚狂類或親戚死或非亞惱或時心乱餘痛惱等之所纏迫於其自身无苾芻想者皆成无犯醫亞處方令其下灌無受樂心此亦非犯此婬學處具足八緣方成其犯一是大苾芻二堪行婬境三於不壞道四已根全五興方便六入過其限七有心受樂八有二種心具此八支便得无救波羅市迦罪釋名者波羅市迦一義如前復有別釋能害善品令使銷滅故名波羅市迦又復能生惡趣之罪名波羅市迦可治不可治者賊心故犯是不可治異此可治謂殄學亞出罪不同者殄學之亞盡形方出其不淨行中有方便窣吐羅罪重者須對一切僧伽說除輕者下至四亞餘三他

勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便
窣吐羅罪重者下至四逕輕者一逕
餘罪可知下諸學處初八九門多並
具悉自餘有出不出准事應思

不與取學處第二

佛在王舍城時但尼迦苾芻盜未生
怨王木為王所執時彼責言汝當合
死時諸苾芻舉以白佛佛言王法齊
何方名為賊行刑罰耶遂令阿離耶
阿難陀往問其事法官報云王法盜
五磨灑合當死罪佛言當依王法若
苾芻盜滿五磨灑即當擯棄因攝取
事攝煩惱制斯學處
若復苾芻若在聚落若空閑處他不
與物以盜心取如是盜時若王若大
臣若捉若殺若縛驅擯若呵責言咄
男子汝是賊癡無所知作如是盜如
是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應
共住言在聚落者謂在牆柵內若空
閑處者謂牆柵外他者謂他女男半
擇迦等非親友知識相委信人不與
者非他捨與物謂金銀等物以盜心
者知是他物作竊盜心非親友想非

重還想取者謂取屬已若自取若教他取如是盜者指其限齊謂滿五磨灑或時過五便犯本罪五磨灑言據何為准謂依一迦利沙波拏四分之一此一迦利沙波拏有二十磨灑若偷五磨灑即名犯盜此一磨灑有八十貝齒一迦利沙波拏有一千六百貝齒也此據問時國法以二十磨灑為迦利沙波拏若王法以十二磨灑為迦利沙波拏者盜三磨灑犯重用十六者盜四犯重若四十者盜十犯重若更有增減准數應知王者謂是國主若大惡者謂國輔相依王而活若捉謂執取殺謂斷命縛謂羈鎖等擯謂驅令出國斯等皆是不信王及王大惡所見狹劣呵責者是敬信王惡情懷寬恕但言責而已出男子者是輕賤言汝是賊者是總標句癡無所知等者是別釋句明是賊因及正作業由癡无所知故方便興盜無現法怖及未來怖如次應知是謂盜因也作如是盜者正明盜業不告主知若強若竊並名為盜此中亦聲是相似義如於初部四他勝中非但初

犯婬時即得他勝若初犯盜亦他勝
罪下諸亦字義皆同此前云不捨學
處學羸不說於諸學處皆有應知
此中犯者謂是苾芻或自作或遣使
或看作有盜心起方便是他所攝作
彼物想數滿五磨灑舉離處作屬己
想得他勝罪但起惡念便得責心惡
作之罪始從發足乃至未觸物來犯
對說惡作若觸著物搖動之時得窣
吐羅罪離處便得本罪若數不滿但
得麁罪即此方便得惡作罪盜得物
時即據其方國而斷物價為方便時
一舉滿五便成本罪如頻多舉方始
滿者一一取時咸窣吐羅後雖滿五
不犯根本然置物處多類不同或在
地上或以器盛或於牆石棚樸衣桁
或內箱篋或挂橛牙或置戶扇或安
牀座然此地等有差殊若平坦一段
名為一處若裂為縫或畫或書即非
一處若在場處色別成異若在倉窖
曰平名為一處若物欠少及板席等
隔障之時即非一處若在地敷攝草
色別若在鞍乘據衣色異若為身肥

滿捴成一處若身瘦減隨處威別若
於爲處所有裝具及馬車步乘諸雜
箄輿各隨其處有一異不同若盜船
時船以纜繫或復無纜搖動之時便
得惡作或解纜隨流或坐上曳去離
見處時便得本罪若泝流而去者隨
所趣岸與河闊量等便得本罪若阿
遮利耶鄔波馱耶所付之衣作賊心
取若從寺內卻入房中或復從房而
向露處或從籬詣門或行之寺外或
從高趣下從下至高或從露向屏從
屏向露或時在後退步徐行或時在
前進步而去至不見處皆得本罪或
風飄物墮在屋上或墮樓閣或復取
他洗衣生物或盜根生物謂香附子
薑芋之類及諸樹等或盜經書皆計
直犯罪盜設利羅世尊馱都有主守
護意欲供養作大師想者犯惡作罪
若作衒賣求財利心而盜取者得他
勝罪若祆祠中及以制底香臺之處
有莊嚴具若有主守護得波羅市迦
非主護者獲窣吐羅无非主護若作
諸祆藥叉護想得惡作罪若盜傍生

物得窣吐羅若是人物傍生所偷人想取之亦得本罪作傍生想得窣吐羅罪

若苾芻盜無足二足四足多足之類言无足者謂虵蛭等生所攝養賣以規財二足者謂是生鳥若盜生時至期契處犯盜鳥有二一自手持去離處時犯二引逐人来飛隨時犯弟子門人被他偷去已屬於彼或未相屬偷棄取者隨前次第成犯非犯苾芻被他逼掠為奴身自逃走者无犯四足者謂象馬等或群處盜或繫處盜齊不見處犯他勝罪多足者蜂蜈蚣等此乃獄官及王大惡或汎海商舶之所畜養盜此等時計直犯罪若盜有主伏藏呪力持来未見物時得吐羅罪若見彼物便得他勝无主伏藏未見已來得惡作罪見時麤罪若遭旱時決彼提水將入已田令他不熟至實成就准價得罪或時遭澇泄水下流故損他苗亦計直成罪水難得處數量有定盜取水時准價得罪盜非至水得窣吐羅他斷河水決而

自用亦准價犯若盜水陸所生諸花取之為束舉離處時計直成犯熟羂網罩所繫有情及賊偷牛繫之於柱盜心解時離處成重懷悲愍者得惡作罪苾芻盜時作如是念若得物已即便毀壞令彼失財不入已者得窣吐羅獵師逐鹿走入寺中隨傷不傷不還无犯若鹿被射入寺便死者應還獵人不應留礙若物在河水中令物沉浮是為異處若在泥裏擾其出沒隨離處時計物成犯若他田地及園店等意為僧伽非理言競官斷與時彼心未捨得窣吐羅心若捨時即得本罪官不斷與得窣吐羅若就王斷斷得便重由斷事中王為上故若餘斷官待他心息方犯若以籬園或去封記籬未合時但獲麁罪若籬合者即犯他勝若與賊同心示彼舍處後時受分隨得招罪若後生悔向彼物家報遣防護勿令失脫或共賊結伴心悔不行設彼賊偷皆方便罪後雖受分亦窣吐羅與賊同行欲為盜事中路而退但得惡作同心作賊

為他守道分物受分者成犯由怖為
伴無心共盜彼雖偷得苾芻非犯若
元為結契得便屬已由有限局獲者
成犯若異此者分物之時據分得罪
若苾芻或持自物或是他物作如是
語我欲偷稅如是語者得越法罪教
偷稅者從異道去得惡作罪若作惡
心指他異道冀免稅直得窣吐羅若
持他物過彼稅處无取分心者无罪
未至稅處或取半分或取全分而未
過處得窣吐羅若過稅處數滿本罪
若持已物到於稅處使他越過亦得
本罪實是已財決心迴與父母兄等
告掌稅者此非我物不與投稅或棄
空去或口含或衣裹或避路並得發
罪若所盜物極賤極貴價難准知賤
得吐羅貴招本罪若諸商人將應稅
物置苾芻衣帒中苾芻不知攜過无
犯然諸道行苾芻所有衣物不應輸
人守護宜於物處留一苾芻餘共乞食
供守護者雖不聽著而強著者若无
淨人應自捉棄告云汝物當自收取
苾芻單已逐伴遠行須乞食時可於

已物明為記驗若後迴還當須撿察若為父母及三寶事持過稅處應為稅官種種說法稱讚三寶說父母恩彼不取稅直者無犯若猶索直者應與若三寶財持過稅所應持一分酬彼稅直後當均分勿令偏少若共苾芻涉路而行問伴苾芻方為持物不持稅財於稅道過若是新布應截縷頭牛糞染之持去非犯

若藥直衣留縷不染為為持過者无犯凡是遺他染衣物若應須問彼已為染未若不問者得惡作罪苾芻不合將偷稅者持付稅官得惡作罪若共實不言苾芻妄說後被責索陪得物時犯有輕重多人同契偷彼一衣隨受分時計直成犯本偷衣袋擬偷取衣初移袋時得窣吐羅後還得時隨獲犯罪若他衣物在象牙杙莖孔竿等處苾芻盜時并杙等持去但得吐羅舉離杙等時隨事得罪若遣苾芻其處取衣彼作賊心而往偷取若得物時隨事招犯作彼物心者無犯不聞他告自為彼人偷得物時得窣吐

羅罪已近圓令他盜非近圓獲物得
麁罪與此相翻亦得麁罪第三本罪
第四惡作至近圓時亦為四句正近
圓時令他盜非正近圓時獲物得窣吐
羅罪翻此麁罪第三惡作第四本罪
此兩四句通諸學處隨事應思盜事
略有五種一對面強取二竊盜取三
調弄取四因寄付取五與更棄取此
之五種咸是賊取若依法取者无犯
盜他樹果以杖打取一打數滿便得
本罪如不滿者隨打麁罪
若苾芻在東西二洲即據彼方所用
錢貨以斷輕重若俱盧洲物非已想
無不與取故无盜罪若於方處用鐵
等為錢而是貴價盜此物時准價成
犯若偷貝齒數盈万億一取之時但
四磨灑元根本罪得多窣吐羅作盜
他心而起方便後為已想但得惡罪
翻此得重若於已物作他物心賊想
舉移得吐羅罪於大穀聚破而偷去
一取數滿成重餘輕若偷寶等擬瘞
埋之意令損壞唯得麁罪有施物來
知非已分言我合得者得窣吐羅罪

若受其物准數成犯他不請食輙去食者得惡作罪本師有緣須向餘處為受利者非犯若取分時須告他知勿不囑言輙取他分若為他將物擬濟病人聞彼身亡物還本主若及命在後方死者此成亡物若掌庫人自為賊意盜取他物施與苾芻施想受者無犯若賊盜他物為恐怖故持施苾芻此不應受若作還彼主心受之無犯若知是賊首領者隨意應受既受得已刀割染壞方可畜持本主來索者應還若以書字手印以為期契而盜他物准事成犯若盜故廢錢貝及破缺假偽者皆准當時價直成犯若與方便欲盜他財觸著之後便從主乞主若與時得前麁罪實及實類壞色方取據後價成犯初為貸借後欲不還決絕之時便得本罪若他所寄物先作盜心後時移處得窣吐羅并得本罪若先移處後心決絕亦得本罪傳弈偷子迷惑取物准數成犯凡是賭物皆得惡作意偷彼物而錯得此既乖本心但得麁罪本偷獘

服內有貴衣後捨見時准物得罪苾
芻洗時見寶瓶露以物蓋覆者非犯
主索應還若此寺物有偷盜心移向
彼寺得惡作罪鳥捉之巢有鳥守護
取巢時將來得惡作罪若鼠盜巳物見
時應取若是鼠物則不應取鼠若持
來便成施主為彼物想應為受之
有病苾芻遣人持物心希福利供養
僧伽不依彼言隨情處分得窣吐羅
罪亡苾芻物是佛弟子悉皆合得若
作法巳盜此物時數滿成重若營作
人為衆舉貸若其身死以衆物償他
舉物時報諸耆宿苾芻明書券契方
可與之被賊偷物巳作捨心重奪彼財
准數成犯被他盜去若作捨心即是
屬他不應重奪是故苾芻被他盜時
不應倉卒輒為捨意後見應取若見
賊來應現瞋相恐喝令去捉得賊者
不應付官先為說法從乞其物若不
肯與當酬半價或復全還巳成衣鉢
卒難得故苾芻若見未損死屍或自
壞或遣人壞取糞掃衣得惡作罪下
至蟲穢穿壞若取此衣便成應理於

深摩舍那處有死人衣若有掌人不應輒取得窣吐羅若賊盜財不能持去所遺棄物不可輒取若言隨意者取成非犯賊偷猪肉及甘蔗多羅果等嫌不將去對衆應取要而言之取糞掃衣應須詳審方可取拾凡見衣物若作糞掃衣想者隨意應取无賊心故非犯若糞掃衣有不淨汙者此不應畜淨洗染已持之得死屍衣停七八日曝於籬上洗染應畜又送死人衣主持來施若重索者即應持還不還得罪若更持來應為受之莫生嫌恨而亦不為受

有客苾芻來住房內應相問知若有至來可與物不若言與者失物不償如去莫與而與他者失全償直又客苾芻先不相識創來至房但可言談問其安不不應即為按摩身體解其勞倦所有水土澡豆牛糞及齒木等客問主人方得取用不問得罪若先相識既為解勞按摩身已澡豆牛糞齒木水等不須問主隨意取用若於河津船處稅受財物極須存意不應輒

放令物損失若損應酬直異此无犯凡授事人開寺門時有其五別謂上下轉鳴鍱并副鍱門閑及启不閑賊偷准事酬直若闕一者應還一分乃至若捴不著即應全償若施主令心造立房寺於此寺住者與其供養苾芻輙將餘食計直全犯

若苾芻等得遺落物置顯露處識者應還若為病人欲覓藥者須問病人何處求藥應如所教處覓苾芻有緣為去許酬小鉢後輙自取己想無犯凡諸苾芻不應受雇而作若撥其作業或作福心者无過時給孤獨長者兒被賊偷去尊者毛嗢揭羅野那為之持來尊者畢隣陁婆蹉取外甥兒及護寺家淨人意為悲憐現其神力或呪術力取悉皆无犯他所攝物作他想疑盜得重罪非他所攝他攝想疑便得麁罪若有主物作无主想若已物想或蹔用心或告他知或親友意者无犯凡親友知識可委寄者有其三種謂上中下應如其次為上中下而委寄之若異此者得越法罪此犯緣

者是善淨苾芻自作或使人盜想取是他物作有主心以一方便數滿移處為屬已想即得他勝若緣闕者得窣吐羅罪又取物之時无盜心者並皆无犯又无犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏此乃通遍諸餘學處

根本薩婆多部律攝卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第三　　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

初部四波羅市迦法之餘

斷人命學處第三

尒時薄伽梵在佛栗氏國時諸苾芻聞佛說不淨觀既修習已於膿血身深生厭離便求鹿杖外道沙門令其斷命并自相殺凡爲殺者並由不忍事及不忍煩惱斷他命根制斯學處

若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住此由人境及有殺心起想方便斷命成犯此中境者謂是人及人胎言人者六根已具人胎者謂託母胎有身命意根由此是人同分所攝女男半擇迦體全不全咸成殺境言故者顯非錯誤斷他命根前境是人起心相擬方便有二謂身及語身謂以手

等而行殺害或持刀杖與者知他欲自殺便以刀等置傍或自持刀者謂已無力但自執刀令彼傍至扶手行殺或求他至令持刀殺語謂欲令他死行勸讚等於不樂死則勸喻令死若顧死者則讚歎令死言何用此罪累等者說壽存過重死後福多言不淨者託不淨成故名不淨惡活者勝生所棄故言死勝生者欲令他歎喜故隨自心念者我勸他死當招福德以餘言說者非但說此更以別言而相勸讚言彼因死者顯非餘事但由勸死令他命斷得波羅市迦若不死者得窣吐羅先與方便遣殺他至後起悔心不欲其死前至雖死但得窣吐羅言斷命成犯者謂因而致死此中犯者謂是苾芻以內身或外乾等或復兩俱如執刀等或以毒藥或為坑穽或將諸酒及以餘藥令彼心亂或作咒術遣他迷惑或作發機或於崖塹樓臺危險之處推令墮落或於水火怖難惡處詭設方便遣向其中或於寒夜露坐令凍至女至男及扇侘

等作有命想或復生疑起害方便因茲致死皆他勝罪若不死者得窣吐羅或起全屍或起半屍令害前境得罪輕重隨境應知此有別者如若彼二逐害苾芻由先方便得窣吐羅若苾芻害彼屍鬼得二麁罪若害化形亦得麁罪若於母無害胎有殺心蹋母腹若胎死非母得他勝罪母死非胎但得麁罪若二俱死波羅市迦若俱不死窣吐羅罪如是應知於母殺心非於胎子准前可識於孕女腹有傍生胎及非孕胎故心墮者便得麁罪於傍生腹知有孕胎或知孕趣變作傍生斷彼命時俱得本罪若變已身為傍生狀害他孕時有苾芻想亦得本罪欲害餘人誤害父母及阿羅漢得窣吐羅罪由於父等无殺心故非阿羅漢作羅漢想或是羅漢作非羅漢想父母亦然或於母等為殺方便自在前死並得麁罪有女遺胎餘女拾取內於已腹若殺後母不得逆罪若出家時應問後母若孕作孕想及以生疑皆得本罪若於非人

作人想疑殺得麁罪若至作傍生想
得惡作罪作非至想亦得惡作有情
被趂交苦見時殺想告他隨事成犯
於界多人一有害心誤殺餘時窣吐
羅罪無記心中但得惡作作戲笑心
而為打拍因斯致死得惡作罪未近
圓時已興方便近圓之後方始命終
兩種四句准前應作若起方便遣使
行殺轉根為尼亦得本罪若二根生
得前麁罪退為求寂亦同麁罪下諸
學處准事應知更不煩述若見有情或
被水漂火燒或時汎逼不手接不與水
見其欲死有力能救或雖不願死作捨
受心而不救者彼若命終皆得惡作罪
若至被他害由此緣故決定命終餘命
尚在殺得麁罪不定死者得他勝罪
有急難來以身走避情無悲愍排觸前
至無殺彼心前至死者便得麁罪不
死惡作若有殺心得根本罪敬法出
家保命求脫若自殺者得吐羅罪若
元無殺心意打牆等因此方便誤殺
於至或移轉病至不順其語或為療
病因即命終此皆無犯若於病者無

有殺心然所陳說令其樂死或時持
刀或以繩索不審思察安病人邊或
安毒藥皆得惡作無智之至不令瞻
病設有急事要須看者應可善教極
令存意病至報言莫扶我起強扶令
起若彼死者得窣吐羅於餘威儀類
斯應識若涉路時扶與病者准此應
知告病者去先洗方起因即命過此
雖無犯然不應為有重病人共與而
去因致死者無犯此亦不應造次與
去或看病者情生勞倦或作惡意望
彼貲財或出忿言任汝死去我不能
看因致死者並得窣羅現有宜食與
不宜者看病之至亦得窣羅若无別
可得者無犯捺未熟癰死便無罪熟
者無犯以刀以針決開非過先不善醫
不應針刺若治口疾行刀刺者窣吐
羅罪無醫可求刺之無犯患痔之至
不應割截應將藥呪方便蠲除凡治
病時應問醫者若無醫人問解醫慈
等此亦無者問曾病者無曾病人問
諸老宿造次輒藥得越法罪若解醫
者他來問時應生悲念施惠方藥元

求利心無犯若為求利是所不應若見破傷應於屏處而為纏裹勿令俗至見嗤醫道與他湯藥不應捨去善教所宜去亦無犯見他苾芻病將欲死自已衣鉢更不修治彼若身亡所有衣物我當合得此乃旃荼羅意得越法罪亦復不應作殺害意而授毒藥當興好心欲令病差見他獲藥欲墮彼胎不作遮止得越法罪苾芻行時從頭而去觸殺前生無心非犯不應衝面而行作損惱心便得麤罪殺心犯重苾芻在路身嬰病苦不應推託然須數息彼有資具應代擔負準望食時得還應去若恐時晚應前去到彼寺中洗鉢安座次為請食以待病至或可持食路中迎接若不尒者得惡作罪凡被傷至勿與醋飲見他食噎愍念為椎因死無犯椎打之時宜可存意應問病至何處求藥應如所教覓以相供營作之時苾芻擲甎傷苾芻頭致死無犯凡運甎等以手擲手不應遙擲令破必有破裂告知方擲若屏梯時及在上作下裙應結

勿使露身若在餘時裙不須結凡興
造時苾芻相助應一時作不應終日
若在春時中前應作若於冬匝應午
後作可豫察時休其事務令乞食至
得洗手足村坊往返不失食時若有
僧常無勞乞食其識事至應以餘物
作好飲食供給勞至所設之飡名悅
意食僧伽貧者勸化餘至隨時供養
或為小食或非時漿或塗手足油若不
為者識事之至得惡作罪苾芻擊重
力盡便放遂打殺工匠此雖無犯不
應自舉重擔必須移者閙著俗至同
時擎舉同時而放不相瞻顧放便得
罪凡至一擔苾芻兩至若過此者不
應持舉苾芻及尼不應頭上及於肩
髁擎持於物若擎持者得惡作罪若
有賊來應作驚恐現叱喝相遥擲瓶琬
及杵木等或在身傍或時居後勿興
害意使有損傷凡棄物時遣他遠避
若打著者此雖無犯不告而棄得惡
作罪避牛驚走推著小兒因此命終
非故無犯避牛之時應善用心若以
繩索縛至或告官司斬他手足並吐

羅罪有虎狼處送他共住因被傷殺者無犯然於住處應審觀察苾芻自打生支佛言理應打此翻更打餘是無智者得惡作罪上人鄔陀夷向自衣舍放身而坐不善觀察壓殺他兒凡坐不看咸得惡作

妄說自得上人法學處第四

佛在薛舍離跋窶末底河側時諸苾芻為飲食故於親族前更相讚歎得上人法欲令眾知為求利養事及共利煩惱制斯學處

若復苾芻實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住

言無知者於所知境不了無常等及可厭患無遍知者謂於前境有無常等不知其事而遍察故於有非有不能實知妄生邪解說非法故又無知者謂上人法曾不知故無遍知者謂

不能遍了五蘊法故自知不得者謂於自身知未證故上坐法者即勝流法謂超一切凡愚五蓋等法鄙劣惡事是勝上故言寂靜者謂寂妙也言鍾坐者於罪惡法能遠避故殊勝證悟者非由色力及以聰明而能獲故又釋云寂靜者謂是涅槃離衆煩惱故殊勝證悟者謂四果鍾坐言智見者即苦法忍及苦法智如次配之又釋云智謂了知苦無常等見謂見而龍等言安樂住者謂能安住諸定證中所有功德而言我知者謂知諦理等我見者見諸而等若先作妄語罪雖不自說豈可不犯他勝罪耶何須說此異時等言但令犯戒設不自說已得本罪餘坐於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等言方成不共住若問者他問方言若不問者不問而說上三邊罪理無差別何故妄中方陳問等若據前三亦有此事緣起有故唯於此說虛者顯所陳說無有實義誑者本所發心為求飲食不為勝事作斯妄說妄語者

為妄心方陳所說
此中犯者苾芻說言我見提婆那伽
藥叉健達婆阿蘇羅揭路荼緊那羅
莫呼洛伽畢麗多畢舍遮鳩槃荼羯
吒布單那我時就彼或聞彼聲或來
就我共我言說作虛誑想而告前至
彼若領解得波羅市迦若言謗餘
畢舍遮鬼共為上事者得窣吐羅罪
若云我已獲得二十種想謂無常想
於無常為苦想於苦為空想於空為
無我想猒離食想於諸世間无愛樂
想過患想斷除想離欲想滅想死想
不淨想青瘀想膖脹想膿流想蟲食
想血塗想離散想白骨想觀空想一
一說時並得本罪或云我得四定四
空四无量六神通又阿蘭若苾芻非
至不惱者即是雖至我住於彼亦不
被惱又於彼舍若是雖至坐勝妙座
我亦受其勝妙之座斯等悉犯波羅
市迦我由念時得法自相壓伏煩惱
若此得重罪我於三果未得而退或
得而退或為審語我是學至學毗奈
耶故我是無學至已學三歲故我得

無所有無長衣鉢故我是最後生望前生說故我是豫流入河水故我已得果謂得讀誦果故或得菴沒羅果我離五怖無過去怖故我斷煩惱無過去感故佛聲聞衆所應獲事我已得之謂阿笈摩等法及能善修諸根我是大師解說法故我是佛陁善覺惡事故我是毗鉢尸佛聲聞弟子於諸佛邊盡歸依故說斯等語內有詐情矯隙察說並窣吐羅罪若無別意如言而說自言我得上至法時並得本罪或云我得豫流而非彼果或云在某家者皆是驛至我在彼家然非是驛但是驛者皆與其衣我亦受衣然非彼類他至說我得豫流果我實不得說餘果等類此應知我於今日不得俗定過斯妙定亦復未得我於某處獲得靈定然實不與覺分相應自書已名云得道果便報他云此作書屋道我得驛果此等皆得窣吐羅罪又復苾芻如前所說成波羅市迦所有事業方便顯已具殊勝德云有苾芻有如是事得果見爪獲勝定

等然不自言我即是彼如斯語時亦皆麁罪咸窣吐羅事說皆惡作若前𤯔不解語時亦准此重輕若是達𤯔應就斯座遂便默然受其所請他或告曰仁是婆羅門不答云我是能除衆罪故或於六根善防護故若是羅漢應取食食默然而受皆窣吐羅罪於去來等准此應說又有釋云言所陳事以身相表問時默然得他勝罪對𤯔𤯔想或復生疑他領解時便得本罪對非𤯔說時作𤯔想疑得窣吐羅罪無𤯔有𤯔想或時入定或他眠睡或對無知或他不領解者卒而說並得窣吐羅罪無犯者如鏗者大目連記辟舍離戰勝之事復記亢雨及以生男入無所有定聞象王聲等並皆無犯何故處二他勝先婬後殺逆次而說不知餘處殺盜婬妄而為次第此依犯緣前後而說又依由前引生後故而為次第由不淨行便行偷盜既行盜已遂殺怨家殺已問時便作妄語又復煩惱最強盛者在前而制此四他勝具相云何謂無猒離不

忍不饕然無猒離寂滅者立為麤
二一於婬欲二於貲財不忍故行殺
不蠲故妄語諸大德我已說四他勝
法苾芻於此隨犯一一事不得與諸
苾芻共住如前後亦如是得他勝罪
不應共住諸大德等者欲明四他勝
法若犯一一皆不合共住問前是俗
至無苾芻分後時犯戒與前俗至體
有別不答如前在俗不是苾芻後犯
戒時與前無異故云如前後亦如是
不是堅其四他勝中而去前後結文
准上得罪應知

第二部十三僧伽伐尸沙法之一

攝頌曰

泄觸鄙供媒　小房大寺謗　非分破僧事
隨從汙慢語

故泄精學處第一

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻由染汙
心自動生支而泄不淨此依婬事及
婬煩惱制斯學處
若復苾芻故心泄精除夢中僧伽
伐尸沙
下之四戒亦皆同此此麤學處無芟

境事雖無其事而得受樂次二學處
謂由身語作前方便第四橋設異途
希求欲樂第五為他媒事而作方便
精有五種謂轉輪王及灌頂太子其
色青餘子色黃輪王大忌色赤根已
成者厚根未成者薄此據本性作如
是說若被女傷或餘緣損此五種精
一人容有言除夢中者謂除於夢餘
皆得罪夢中雖有情識然無楷定
實事可求故不攝斯以明其犯設於
覺位有流泄心夢中泄時亦非本罪
言僧伽伐尸沙者一事由衆故二體
是有餘假衆方除表非屬重僧伽是
衆阿伐尸沙是教由本衆教罪方除
滅又屬之四戒體是無餘此是有餘
以可治故此中犯者苾蒭為樂或為
藥等或欲試力於自內身或外有情
設流不淨得衆教罪有餘文說設於
外物非有情數故出不淨亦犯衆教
若與方便或捉或搦作受樂心欲出
不淨若出者僧伽伐尸沙不出者得
窣吐羅覺為方便夢中流泄或復翻
此作心受樂或前興方便後乃息心

或作方便其精欲動即便攝念皆得
窣罪言欲動者謂精未離本處即此
無間不淨當流雖精未流已有變狀
或在身中而泄出者謂精已轉動離
於本處或故作無樂或空裏搖身或
由打築或因摩拔或以藥揩癢或逆
流動根或揩氈褥或石木瓶等或於
內團故流不淨並窣吐羅罪若不泄
者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身
分或於骨腰膝流之處泄皆本罪齊
何名為流泄不淨謂身中流泄若捉
他生支故出不淨或時量度自己生
支或手捉觸為樂摩觸故令興起並
得窣吐羅罪若有染心看自生支得
惡作罪無犯者因撥齊瘡遂乃流泄
若趣境若急走若揩髀若爾衣若念
故二若見愛境若入浴室受揩摩時
或復含卒觸著安身纏感煩惱即便
流泄如離隨必當或母子相遇不覺
抱持此皆無犯若多欲者聽畜皮囊
羊鹿等皮熟之令軟內安沙等旋帶
繫腰不應著入眾中及香臺處并制
底畔聯應洗令淨曬曝使乾勿令臭

壞若鬪事者應更畜一屏處舉持

觸女學處第二

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻有女至來共觀房宇因與說法便生染心觸彼女身隨意取樂事惱同前制斯學處

若復苾芻以染纏心與女互身相觸若捉手若捉辮若捉餘一一身分作受樂心者僧伽伐尸沙以染纏心者自有染心而非是纏應為四句第一句者謂心生染著第二句者謂於前境起愛縛心第三句者二事俱有第四句者謂除前相女互者謂可共交會於彼身分復無傷損手謂腕前臂謂腕後髮謂頭髮及繫髮衣此中犯者先有染心堪行婬女一一身分復無衣隔於其九事悉皆有犯謂觸極觸遏捉牽曳上下邊抱觸謂以手劒相觸著極觸即是頻頻摩觸遏謂身相倚著捉謂以手捉持牽謂從遠牽來曳謂近處曳取上謂從下舉上下即從上擎下邊抱即是捻急抱持若苾芻於女人處為斯九事作受樂

心咸得衆教若擬行不淨行雖無衣隔觸彼女身得窣吐羅罪若一身壞若二俱壞若身多瘡若欲觸此而誤觸彼若以鬚毛爪齒而觸鬚毛爪齒及乾枯骨若復生疑為此為彼若觸入滅盡定苾芻尼若觸青瘀乃至骨鏁皆犯窣吐羅罪苾芻染心觸女彼轉成男或時自轉或二俱轉得窣吐羅等罪或波羅市迦罪苾芻觸男彼轉成女得衆教罪或時自轉或二俱轉得罪同前想轉不轉及互觸女男罪有重輕隨事廣說如是應知无堪小女丈夫半擇迦無物隔者並窣吐羅罪若有物隔并傍生類咸得惡作婬女婬女想若復生疑染意觸時並得本罪非婬女婬女想疑吐羅婬女非婬女想惡作罪二形之婬若女強者得僧伽伐尸沙若異此者但得麁罪母女姊妹作受樂心觸彼身時亦得麁罪由著境樂想不生若無著慚即得本罪若於女根以脚指蹴若土瓦打皆得吐羅凡諸苾芻不應畫作女人形狀及餘有情皆惡作罪

莫無犯者若圖白骨若畫髑髏若香泥畫地為衆花彩若無染心觸母女姊妹等若復於餘作母等想或若觸時心同觸地若復好心欲觀女身冷熱堅軟若女墮火中若見食毒藥持刀自害若墮坑陷若見水漂皆應救濟拯溺行法令當說之若見女至被水漂溺自有力者應可救濟勿生染念作母女想而牽取之若被溺至不能動轉應於沙土上合面安置然須看守不得棄去苾芻不應逼近而住有緣去時令他看守其誦業者應誦經若習定者應攝念或囑牧至而為觀守方行求食食已還可撿看死活事須審諦五種傍生可憑渡河謂是爲馬牛水牛犛牛若特傍生不應憑渡若持浮囊以充利涉囊須染熟不應彩畫若母來抱若女坐懷中若卒倒墜隨女至上若於道路口觸女肩此皆無犯入乞食時應須用意女有欲意乞水飲時以手遏口而飲水者苾芻不應違注與水或令掬飲待盡更傾若異此者便得惡作女無染心連

注無犯

說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城時鄔陁夷苾芻見諸女人入寺中看共為鄙語染心調弄因招譏醜事惱同前制斯學處

若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐尸沙

染纏義如上

女人者謂是人女解善惡言此中為顯過失故共相故自相故辟喻故過失者謂說鄙惡言自體及因皆是雜染現是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作不軌言軌則工巧之所棄故共知是非法自相者婬欲相應之言辟喻者謂如夫妻此中犯者有九種言皆得本罪苾芻染心對有知人女善說惡說直乞方便乞直問曲問若引事若讚歎若瞋罵於斯九事一一若與鄙惡之言合而說者犯僧伽伐尸沙若彼不閑或閑而不解若無鄙惡字者得窣吐羅罪如是人女來對苾芻說斯九事染心而受隨言應答共說不

軌亦得本罪言善說者汝三瘡門賣
是可愛言惡說者汝三瘡門不是好
物言直乞者汝來共我行如是如是
事方便乞者顯有愛心我當於汝極
生愛念言直問者若有女王作如是
事此女必為男子愛重汝今亦可作
如是事我當愛汝言曲問者若有女
王作如是事為男所愛汝今頗能為
斯事不問其委曲故名曲問言引事
者某甲女王已先共我為如是事汝
今共我亦應作之言讚歎者姊妹若
能共我作如是事當招天樂言瞋罵
者說鄙惡語而為罵詈謂吾說交會
鄙惡之言皆得本罪若更有餘言說
與婬欲法交會之言相參涉者亦得
本罪若為他作鄙惡之語若遣使若
傳說若書印手印若言汝根缺壞是
罪惡物可共我交與我同卧汝之所
愛可共分張然此不與鄙惡之字葉
婆合說若對入滅定尼若告彼云婦
妹與我業縛女王解意若見苾芻尼
著好衣服作如是語姊妹汝著婬服
欲覓丈夫若言少女汝若不能忍欲

學者何不以熱火頭內女根中若復語言汝可共畜生行如是事汝著下物可持與我汝所愛物豆應惠我女婬解意若言我今現辯若言可與我水女云無水苾芻報言汝即是水如是乃至可與我餅汝即是餅然彼女婬知曉其意女婬問言何意不樂答言由欲得汝若婬稟性好為鄙語若對大男及大扇侘實無有女作有女想說鄙惡語此等皆得窣吐羅罪若小男小扇侘若傍生類實有女婬作無女想得惡作罪若心無簡別體有女婬即得本罪若作扇心對彼不言對斯當說若有彼者得窣吐羅實是鄙語作非鄙想者無犯鄙語鄙語想疑婬女婬女想疑僧伽伐尸沙非婬婬想疑吐羅婬非婬想惡作罪有餘處說若有女人說鄙惡語以言領受情歡其事雖不自說鄙惡之言亦得本罪若說苾燒時意道糠麥設道葉婆之言及餘鄙語若於方俗不諱此言者說皆無犯

索供養學處第四

佛在室羅伐城亦由鄔陀夷苾芻從他女至求索供養事惱同前制斯學處若復苾芻以染纏心於女至前自歎身言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此婬欲法而供養之若苾芻如是語者僧伽伐尸沙

此中索供養者謂供給身言具尸羅者謂戒蘊圓滿有勝善法者謂定蘊具足由此清淨諸德圓滿故如善好金言梵行者謂與慧蘊相應梵謂涅槃此行能趣故言梵行梵之行故名為梵行又善法者少欲等德共相應故揔論犯相有十八種謂自說言我是最勝殊妙賢善應供可愛廣博極最極勝極殊極妙極賢極善極應供極可愛極廣博意顯已身善法圓滿於諸供中是其最故稱揚如來弟子勝德故餘供養中是殊異故是質直心所生起故是黠慧性所出生故是緣法心所發起故有此法至乃是王等所供養故有好名稱遍諸方故是勝功德所住處故如其次第隨配前

九即於此九事有超絶更加極言復成其九此十八事具如廣文若有染心說此語時前至領解並得本罪尸羅等三或揔或別餘並如文說時本罪若無婬欲之言但得麁罪若無如我相似之言亦得麁罪若無如我相似及婬欲言但得惡作罪若對堪行婬女得根本罪若無堪者得窣吐羅有堪丈夫及半擇迦亦窣吐羅元堪丈夫及半擇迦諸傍生類咸得惡作餘相應處准上應思

媒嫁學處第五

佛在室羅伐城時迦盧窒栗伽羅子為舊知識而行媒嫁時諸白衣或讃或毀外道異學復生譏論其事同前由諍恨煩惱制斯學處若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

有三處定主定事定時定成媒嫁罪言主定者以男意語女以女意語男言事定者謂於男女婦及私通行媒嫁事言時定者乃至須臾言媒嫁者

往来通信也言婦事者有其七種何
等為七謂水攝財娉王旗自樂衣食
共活須臾言水攝者謂其父母以水
攝他方付其女言財娉者謂其父母
取財而娉言王旗者王自領軍征伐
他國或是餘賊打破村坊所獲婦女
用為妻妾言自樂者自心希願與他
作婦言衣食者為求衣食自来作婦
言共活者兩各有財以共活命契為
妻室結意同居言須臾者謂非多時
為夫妻事亦名無雜婦言無雜者
雖有夫主守法清居異常流故故
稱無雜言私通者謂是未嫁或嫁
夫死欲行私事為他遮護擬能遮護
總有十種謂父護母護兄弟護姉妹
護大公護大家護若無此六有餘親
屬所防護者名為親護若婆羅門種
名為種護婆羅門氏族名為族護王
斯種族總名王法護若有女室奉法
而往貞心無雜此名為法護苾芻於
此若七若十作媒嫁心受言問彼還
報為三若自往若遣使展轉遣人咸
皆使攝若自為一遣他作兩若自作

兩遣他為一但令和合咸皆衆教若為一為二或不和合但得方便窣吐羅罪凡為媒處至有尊卑尊謂家長取言為定斷此成罪若受言往問及以還報三處皆尊即犯本罪若一尊二卑二尊一卑應知尊處並皆麁罪卑咸惡作不得卑語報彼尊至亦得麁罪有其三事雖不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在其處住時則知事合是謂期處若其時見我則表事成是謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作斯三事他解了時便成返報又有三事不成媒業一言二書三手印用斯三事受言聞彼及以還報或以一事而為三者或時間雜皆得本罪上來明合次當辨離離事不同有其七種一因鬪時離二鬪後方離三折草為契四擲瓦作期五對親言離六言非我婦七大聲遍告隣伍咸知屬之三婦作屬三離媒之使和得惡作罪其次三離和得麁罪末後一離和便衆教下之四婦及十私通隨七種離和

皆衆教若指腹媒嫁若生男女若俱
男俱女若半擇迦若媒非人傍生若
復媒尼及以苾芻若梵行者若自為
已若孩童女若媒嫁時隨一形轉或
二俱轉於其三處從返之時一從本
性二是亂心一是亂心兩非心亂諸
如此類並得吐羅若有俗生來請僧
伽為作媒事共和遣使並獲本罪若
一人獨擅為媒合者則一至犯或已
近圓或近圓時為其三事有兩四句
同上應知若近圓已為其三事便得
本罪餘兩二句由近圓故並得麁罪餘
兩為三咸得惡作若告他云何不索
婦得惡作罪若復告云彼家有女何不
求婚意為媒合便得麁罪為他行媒
作三事已若父母變悔若男女身亡
若遇病緣若遭飢儉由此緣關並窣
吐羅若有女生令苾芻報餘家主言
我家生物咸悉屬君苾芻知情而為
傳報或許為衆作施食緣若女與男
先為期契囑苾芻曰大德若見彼某
甲男請報我於某處相待作此等時
並得麁罪若不知彼意為傳信者無

犯若女垂令苾芻去舉打男肩此无
惡心故得輕罪若言此男何不爲入
舍智若言此女何不事姑若言此男
何不別室但是此言與媒事相應所有
言說皆惡作罪弟子語師我欲爲他
作媒嫁事師聞此語默而許者得窣
吐羅諸餘學處准此應知凡爲媒嫁
要待男女爲交會事方得本罪何因四
學知是次第凡諸男子未知女意先
且執手欲試其情若聽許時次當
捉臂乃至咽腹漸更觸餘若不許時
便說鄙語以誘其情此對不信女至
爲斯二事若信敬女知其樂福作衆
善語而勸喻之此三攝其自身染欲
次一爲他因求衣食作媒嫁事和合
男女

造小房學處第六

佛在室羅伐城時諸苾芻爲造房
舍作務繁多由此乱心廢諸善品又
數乞求惱諸施主因招譏醜由住處
事諍恨住處鄙褻煩惱制斯學處
若復苾芻自乞作小房无主爲己作
當應量作此中量者長佛十二張手

廣七張手是苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法不淨處有諍競處無進趣處自乞作房無主自為已不將諸苾芻往觀處所於如是處過量作者僧伽伐尸沙言自乞者隨已欲樂若草若木而自求覓言營作小房者若自作若使人無主者謂無別人與之為主為已作者非為僧伽當應量者煩勞麼業不令傷大恐違致患不容過小言長佛十二張手廣七張手者計佛十二張手長中人十八肘以中人三張手成一張手言是苾芻應將苾芻衆等者為防三事故謂不將諸苾芻共觀處所違法修營若有蟲蟻虵蝎等穴是名不淨處又復觀察若近王家或長者宅若外道舍若苾芻尼寺若斬伐大樹名有諍競處又復觀察若近屋邊一尋之內有井及道若近懸崖名無進趣處此皆不應與法異此應與造房苾芻應向本處從衆乞觀若合衆俱往若差別人去不應遣信

便不親撿既觀無妨應對衆前白言
大德應知彼處房基我已觀訖應決
清淨宜可知時應先作白次為羯磨若
諸事皆違造房已了堪應受用得衆
教罪若不清淨處有諍緣邊無途趣衆
不觀許肘量增多此諸過中隨有其
一或時有過造而中休若被他棄若
已興功而便命過若作白衣若為求
寂若用己物並窣吐羅若有苾芻語
餘苾芻言為我造房勿令違法若彼
苾芻違法作者自得其罪若違他者
作如是言此處善好可為作房我乞
求等以相供濟而實不淨二並得罪
或時十人共造一房同興方便十俱
得罪若令他造房而起疑心為作不
作得窣吐羅無犯者得先成屋及舊
受用房并大衆情此皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第四　　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

造大寺學處第七

尒時薄伽梵在憍閃毗國六衆苾芻斬伐勝樹欲作大寺雖為僧伽致招譏惱妨脩善業因起違諍事惱同前制斯學處

若復苾芻作大住處有主為衆作是苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨處無諍覺處有進趣處若苾芻於不應法處不淨處有諍覺處無進趣處作大住處有主為衆作不將諸苾芻往觀處所於如是處造大住處者僧伽伐尸沙

言大者有二種大一施物大二形量大若無過者為衆聽造若有不淨等緣制不許作言住處者過去諸佛及聲聞衆咸悉受用佛所聽許諸信敬者造而奉施若苾芻作大寺時限至三層佛殿五層因許給孤獨長者造寺法式長者以金遍布其地買逝多

林營飾既周奉佛暨衆若施主為衆
造寺更有施主於此寺中欲為別人
造房施者應問造寺施主方可與工
自下因明分房舍別具法式於夏前
豫分或至安居日分其授事人告大
衆去其房有利有衣若欲得者隨次
應取若當時不取行至第二方更索
者一二索時未即須與三索應與索
者得惡作罪房若少者應計人分之
應留一房擬客苾芻不應盡分若餘
住處有苾芻來及後夏者隨次應與
不及後夏此不應與可依知識隨處
而住衣食之利應共均分授事人等
不應令作有五種人不應差作授事
等人謂解蘇呾羅毗奈耶摩窒里迦
僧伽上座及為衆讀誦者若於住處
多有房舍應隨當時人數多少若一
至與二或時與三皆於此房隨時受
用或前食後食若有破壞用僧伽物
若勸化白衣隨其力分而為修補不
應棄捨故令損壞若處迮狹同臥敷
量均等共分勿令闕事諸坐枯等應
並均分除安水 瓶藥瓶之處并置盪

木土屑瞿摩耶處及眾至行處若門屋下廊簷前上下閣道及倉庫處並不應分若在阿蘭若中於顯露並可留多少尖瓶器處眾受用並亦不應分若有施主樂於寺內造別房施者住此房至應受其利并為修理或任施主意取何至此至雖復受其別施大衆分利皆亦應與別房有施隨住房者而共均分若大牀大座難移轉者諸門徒等應為舉二若為衆事須出外行分房之時隨次留分阿蘭若處並乞食時可留守至共均與食歲門鑰時應作私記為防守故隨意養狗其畜狗者須知行法若寺觀波及房院並狗所飽餧應可平填若遺不淨即應除去若不修治並得惡作若有藥叉并猛獸處即不應居不兩房內而作安居設作安居應於一處物取一分凡出家者於諸利養皆悉不合越分貪求鬧有諍者將欲來時應作三時豫分房舍謂春夏冬隨意分給復有六種分住處事一寺二寺勢分三寺外房四房勢分五園六園勢

分若諍者去與我分房者應告之曰並已分訖若諍者去後還依常次准法更分若非鬪者應共同分若不與分得越法罪或為日分此是今日此是明日或為時分此處小食此處大食或為尊分此是阿遮利耶房此是鄔波馱耶房如此分者皆得惡作罪若病苾芻樂舊房者非次應與不應無病詐言有病若分房竟後有至來不以年高奪他房分若夜至若鼕停夜索分房及以褥席若其與者稱受二至咸得惡作若夜至至不應相惱可隨相識權時停止給孤獨長者為乞食至造立停舍六衆聞之並皆同集共分其舍得惡作罪凡是非法分與並不應取若有因緣須向餘寺時逼到者不論坐次隨處應食外有食來至斯住處欲得食者若無限局隨意食之若至食有限即不應食如於寺內隨次分房若在樹下若蔭平基若軟草處亦隨次分應以白二差具五法者令分臥具所有大衆臥具下至洗足盆並須聚在一處從上座分

有十二至並須差遣一分飯至二分粥至三分餅果至四分臥具至五分諸雜事至六歲器物入七歲衣至八分衣至九歲雨衣至十分雨衣至十一雜駈使至十二看撿房舍至若分臥具及以褥席亦隨次分有餘長者若客苾芻及旦來者應與令臥所有臥具從好行訖餘者白衆更應分掌勿令損壞凡是僧伽臥具受用之時不得隨宜將輕小坐具及垢膩踈薄惡物而為襯替得惡作罪若黑背蛺知僧事至半西半西應巡房舍觀其臥具若老若少不依法式用臥具者既撿見已若老宿者告衆令知少者應語二師奪其臥具准法呵責若寺房廊鳥雀栖宿為喧吏者應使至撿察巢無兒卵應即除棄有者待去方除若有蜂窠無兒應除有者以線纏纏之由此緣故更不增長若施主造寺施僧伽已有事他行久不來者住寺苾芻不應為之飲食故捨斯住處忘皆遠去應共乞食而自支濟乃至五歲尚不來者應共隣居比近之寺同

一利養別處灑施寺主若來隨彼情樂若久不至具如廣文凡寺廢毀重欲修造或等或過不應減小若施主力薄小亦隨聽香臺制底等過非小若有尊容彩畫剝毀應可拂除還依舊狀而更圖畫佛語尊經字有磨滅刮其舊墨應更書新次明作淨廚法凡是寺內應作淨廚此類不同有其五種一生心作二共印持三如牛臥四故廢處五衆結作言生心者所謂隨一營作苾芻或復俗至壓造房宇定輒石時心念口言於此方處當為僧伽作淨廚共印持者謂撿挍苾芻創安基石將欲興功告共住苾芻曰諸具壽仁可共知於此方處當為僧伽作淨廚如牛臥者謂是房門無其定准捺亂而住故廢處者謂無衆僧空廢之處衆結作者謂大衆共和秉白二羯磨作法結之應如是作修營處所悉備具已秉於界內并外勢分一尋將作淨廚僧伽同樂者即於此處敷座席鳴揵稚乃至令一苾芻為羯磨結此據大寺可寺坊內結

作淨廚若隨一房小舍應知亦爾於
中通塞具如廣文或於棚閣中層結
淨上下四邊勢分咸淨若作法已得
二種利樂一界外貯得界內煮二界內
貯得界外煮並皆無過若異此者飲
噉之時皆惡作罪又有十種不淨處
不應熟食所謂露地門屋下房簷前
溫暖堂洗浴室宮苾芻宅制底邊外道
家俗苾芻舍尼寺中若煮食時皆得惡作
上因造寺遂辯餘文次釋學處言應
將餘苾芻者謂眾多苾芻非僧伽也由
何事故須將苾芻為防後時諍競損
惱故此中犯相者唯除過量餘並如
前小房戒說若於住處有鬪諍者有
污家者有非理者應驅擯之

無根謗學處第八

佛在王舍城時蜜怛羅步弭迦二苾芻
由昔生中與實力子有怨讎故遂共
妹蜜怛羅尼謗實力子言犯波羅市
迦便為舉詰自相符璽由同梵行事
及不忍煩惱制斯學處

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行

後於異時若問若不問知此是無根謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

言苾芻懷瞋者謂瞋惑未斷不捨者謂是現纏意欲作其無益之事言無根者根有三種謂見聞疑此若無者是無根事言謗者謂以惡事毀呰於他無根方犯若有三根即非犯類所言謗者謂非言諍苾芻由瞋恚故作是語者謂無實想故表由瞋恨故便生惡謗應知此中所謗之境有四種至一者清淨二者雖清淨相似不清淨三者不清淨四者雖不清淨相似清淨若謗壓二十事成犯五事非犯何謂為十謂不見不聞不疑妄言見等是謂二事或聞而忘或疑而忘言我聞疑復是二事或聞而信或聞不信而言我見復是二事或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見復是三事語語說時咸得本罪五事元犯者謂不見不聞不疑有見等想而云見等是謂三事或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等是為二事此皆無

犯謗後二至十一事犯六事非犯謂
以見而忘一事於上兩處為第四事
餘事皆同思之可識前之二至體是
清淨故無見忘若以書若以字印手
印若遣使若自書字作如是言此字
說汝有其犯事若對狂癡若眠若定
若先犯至若積學至若謗苾芻尼若
於大衆作如是言此中有至犯波羅
市迦不序名謗咸窣吐羅謗之境心
句如上說若以半擇迦男女而謗他
者皆窣吐羅謗式叉等咸犯惡作復
有說言謗苾芻尼亦獲本罪謗式叉
等得窣吐羅若以五無間謗苾芻者
並得衆教以犯逆罪非苾芻故有云
於中是吐羅者謗得輕罪尼謗他時
准苾芻說其式叉等得惡作罪若鄔
波索迦謗苾芻者應與作覆鉢羯磨
若惡罵俗至不往其舍不受彼食及
以牀座不為說法若彼下心從衆求
乞性調柔者應為作仰鉢羯磨入邪
部者為舌部至作覆鉢者不成作法
翻此便成若善俗至家作覆鉢羯磨
亦不成作若以一牀等應諸界上一羯

磨至得覆何多餘

假根謗學處第九

佛在王舍城時蜜嚟羅步彌迦二苾芻共見野鹿交會取相似事謗實力子毀同梵行事惱同前制斯學處

若復苾芻嗔恚不捨故於清淨苾芻以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而為毀謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

言異非分者異謂涅槃乖生死故四他勝法非是彼因名為非分非分事謗即是其謗若苾芻見餘苾芻犯波羅市迦時作非犯想或作餘罪想謗言犯波羅市迦者得衆教罪若於衆教作非犯想或作餘罪想乃至突色訖里多事皆同此隨其所謗得罪應知說謗之時前受領解犯衆教罪無犯者謂實見彼作他勝等事

破僧違諫學處第十

佛在王舍城時提婆達多由貪利故學得神通化為童子令生信樂至知來所求索門徒以不得故便起恚恨

乃與孤迦里褰荼達驃羯咤謨洛迦
底灑三沒達羅達多以為伴黨破和
合僧僧設諫時惡心不捨由僧伽事
及邪智煩惱制十十一二種學處
若復苾芻與方便欲破和合僧於破
僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻
言具壽莫欲破和合僧堅執而住具
壽應與衆僧和合共住歡喜無諍一
心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸
苾芻如是諫時捨者善若不捨者應
可再三慇懃正諫隨教應語令捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
言和合者謂同一味有其六種謂形相
作業戒見軌儀及以活命言僧伽者
總有九種謂無恥僧伽有恥僧伽恥
無恥僧伽順理僧伽非理僧伽理非
理僧伽未脫僧伽已脫僧伽脫未脫
僧伽此九種中誰可破邪除一屬後二
餘皆可破以其寂靜無著恥衆犯四
重禁破事已成已破之者無重破故
後二種衆破事無故第九學處餘應
准說言欲破者提婆達多以惡癡故

心生異見壞彼僧伽於形相等毀佛教則自制五事謂三淨教勸諸愚小習行邪法言五事者一不食乳酪犢子飢困故二不食魚肉由斯殺生故三不噉於鹽多有塵土故四不截衣縷廢損織功故五不住蘭若受房生福故言興方便者謂作破僧事於破僧事堅執不捨者既思衆破攝化門徒自守邪宗多求惡黨言莫欲破和合僧者欲顯若破善衆定墮無間若捨此心不受其罪汝諸具壽應與僧和合者謂衆多至別諫之語或是僧伽或僧伽所違雖無羯磨但以言遮令除惡見言共住者謂衣食利養同受用故言歡喜者善品增益各各情悅故言無諍者彼此見同共相愛樂無諍訟故言一心者心若散亂當令寂定既得定已勤求解脫言一說者由互相教之義如水乳合者行與理順一相無差大師教法令得光顯者於染瞋癡善能調伏令佛聖教得流通故言安樂住者謂四種種現法樂住

依斯德故能獲勝果言再三者謂白四羯磨不廣不略但齊二三言諫時者謂作法時懇懃乖諫者明衆至心隨教應詰者詰其所以遮其非理故

助伴破僧伽違諫學處第十一

次明助伴學處與前異者隨字而釋

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共為伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違乖勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙言好者謂剎

益言惡者說無益事言法語者語詞圓足律語者合理無差有釋能引實義名曰法語出柔軟言名曰律語言無虛妄者謂曉其事方出於言我亦愛樂者彼所作事咸稱我心莫作是說等者勸隨並部捨背邪黨與中犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪衆多至諫不肯捨者得窣吐羅罪若秉初白乃至羯磨第二竟時一一咸得窣吐羅罪第三竟時如法如律如大師教並為開諫違而不捨者得衆教罪若作非法而衆和合或作如法衆不和合或作非法衆不和合或作似法衆不和等由作諫事不稱法故無犯若犯罪已即應說露若不尒者與他同秉一切羯磨咸得惡作若他諫時心同惡黨設令不語亦犯衆教有言不同而心樂破犯窣吐羅若雖言同作不破心或無破心不同其事者無犯若生疑者獲窣吐羅自有破而非更乱應為四句更乱謂是始從搆集破衆之事或有破衆非是異住亦為四句異住謂是異界而住或有

破僧不為別部亦為四句別部謂是九清淨苾芻別處而住一是缶主餘八名助齊何名破謂是天授先領四苾芻後破缶衆四苾芻同彼行籌羯磨是名為破僧伽竟若授學苾芻為行籌者及無戒苾芻等皆不成破若戲笑行籌及秉羯磨作破衆事合衆咸得窣吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部苾芻在界內時不應作長淨等事由衆不集成別住故若如法部共非法部同集一處如法部解界時成解非法部解不成解其處中苾芻應共如法部出界外作褒灑陀不應共非法部如法苾芻應教授尼衆此若無者其處中苾芻亦應教授省緣而住不隨二朋名處中三尼衆若破不應教授應告彼曰姊妹應先和合已方求教授若苾芻尼衆不諮稟苾芻輒自擅意別為軌則聚徒衆者得窣吐羅罪諸有被責室羅末尼羅等若餘苾芻輒供衣食而攝養者破他門徒得窣吐羅罪若作好心欲令調伏權持攝誘者無犯憍閃薄迦請苾芻葷雖

分二部無破衆心故不同此破僧伽
罪隨事重輕有十八句若苾芻於非
法事作非法想及生破時亦為非法
想者此則生無間罪亦成無間業若
破僧時不作非法想者但生無間罪
不成無間業故有六句重十二句輕
非法非法非法　非法非法法　非法非法疑
非法非法　非法法法　非法法疑
法非法非法　法非法法　法非法疑
法法非法　法法法　法法疑
非法疑非法　非法疑法　非法疑疑
法疑非法　法疑法　法疑疑

汙家違諫學處第十二

佛在室羅伐城告諸苾芻曰若有苾
芻苾芻尼為汙家者家應與作白四
駈擯羯磨令出住處若鬪諍者衆應
與作令怖羯磨應告彼曰汝若不肯
改前過者衆當與汝更為重罰令彼
生怖故名令怖若見門徒欲為鬪諍
軌範師等宜應遮止或以苦摩他事
而令止息若苾芻數數犯罪應與作
折伏羯磨或以餘事而責罰之乃至
未捨惡事已來令依止有德折伏而

住故名折伏若苾芻與諸長者及苾
芻等相觸惱者應令苾芻就長者等
而求懺摩若不肯者衆應與作求謝
羯磨令往愧謝若不見罪不如法悔
不捨惡見此等皆應與作捨置羯磨
由斯捨棄不同衆法故名捨置其捨
置者若多朋黨恃怙強梁衆應量宜
勿令鬪起於所犯罪如法為除若不
肯者不應強詰強令憶念若強抑與
作捨置者得窣吐羅罪若鬪諍人各
懷忿恨雖經多日不能除滅者有持
經持律持論多聞多知識大福德足
門徒衆所共知者應為消殄若寃讎
者至俗家時應隔處中至令其聞坐
若於界內鬪諍紛紜諸處中至應出
外長淨若共餘部為長淨者不成作
法得惡作罪凡有為他作羯磨時不
為詰問不作憶念或實無犯辠或有
犯不憶或不對面或秉非法皆得惡
作作法不成若得羯磨已所有行法
應可順行云何行法所謂不應與他
出家近圓及為依止不畜求寂不應
差教授苾芻尼設先被差亦不應[illegible]

有犯苾芻不應詰問羯磨等事亦不應呵若有二十法者所作羯磨不應為解何謂二十謂於衆處不現恭勤身不輕利故或於衆處不生思下不謟傲慢故或於出離不肯隨從不順於法故或於衆邊不行恭敬乖行敬法故或於界中不求解放於罪無悔故或依王家及斷事官或依外道及以別主不依於衆著俗主衣及外道服承事外道不應行事而復行之苾芻學處而不修習或罵苾芻或時瞋恚或復呵叱或令衆失利或不欲同住若有此二十法不應與解

尒時世尊作教勅已令鄔者阿難陀共諸上座苾芻在於路中差具五法者往积吒山就彼詰責與阿濕薄迦補捺伐蘇行汙家者作駈擯羯磨其同罪者半豆盧四得迦等中路聞巳遂便逃向室羅伐城如法除罪時彼二至後往逝多林見此事巳作如是言我輩同罪有駈不駈知諸具壽隨自巳情有瞋有欲時諸苾芻告彼二至今共改悔先別諫巳後為問磨諫

白其受用鄙事故而行汙家因家慳煩惱制斯學處

若復衆多苾芻於村落城邑住汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有不駈者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有不駈者何以故諸苾芻無愛恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

言村落等者若有街巷可知至物住處名爲村村外遠家名爲落圍五部處名爲城邑言汙家者有二事能汙於家一謂共住二謂受用云何共住

謂與女人同牀而坐一盤而食同觴飲酒等云何受用謂採花果等云何惡行謂以麤惡法毀謗於他及戒見等中說其毀犯由依汙家生衆罪故見謂眼識聞謂耳識知謂餘識此顯見聞知性決可去者是驅逐言有愛等者於不驅者云有愛心於所驅者說有瞋恚言有癡者於汙家輩不善分別合驅不驅言有怖者於逃去者不敢治罰不驅擯者謂是半豆盧呬得迦等言汝等應捨愛等者謂是別屏諫言并三者衆以白四諫但言愛等即得惡作別屏諫時違犯麤罪白及二羯磨違得三窣吐羅罪第三竟時便得衆教若秉法和別事並同前實有愛憎非愛憎想疑得窣吐羅罪若作愛憎想者無犯實非愛憎作此想疑便得衆教若未作驅擯羯磨言愛等者得惡作罪由謗衆故若於他巫知無實事自生惡念妄說前人作離間言得二隨罪

惡性違諫學處第十三

佛在憍閃毗國闡陀苾芻不忍他語

違如法教由其惡性受用法事求自在不忍煩惱遂生忿恨自損損他制斯學處

若復苾芻惡性不受惡語諸苾芻於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

惡性者稟性麁言不用他語於佛所說者半月所說言戒經中者謂佛世尊所制學處言如法者謂依實事見聞疑說言如律者稱實而說與理相應出柔軟語言少許者假令少言亦不許說言好惡者謂利非利言止者

未說之言預相遮止莫論說我者謂情不忍可言佛聲聞衆便得增長者因展轉相教世尊經教得久住世言共相諫誨者謂欲諫時先求聽許然後方諫若他不許不應強詰然詰問時不以天眼見天耳聞若他不憶應為作憶念憶時瞋忿應求聽許若不許者棄莫與言若仗託有力者不應教誡不共長淨安居隨意即於此日應一苾芻作如是白我名某甲遮彼苾芻某甲為長淨等事若此苾芻在衆中者不應對之而為長淨及隨意事若於所犯罪有餘無餘無有定實而遮他者皆成非法若天眼天耳及聾盲無識隨黨非黨在空居空等或離此四皆不成遮於所犯罪事有定實為遮他者是謂應法若以不善見聞疑而遮他者得惡作罪若一界內有多住處一處遮時餘皆悉遮其能詰至雖被衆差應知軌式有其五法謂從座起脫革屣整衣左肩禮上座已合掌而住應以五法而自稱量我是持戒者不有善慚不有追悔不能

攝伏諸根不是樂戒不又生五念謂
實不實等次應告言汝某甲我今
欲詰能容許不被應答曰由何事故
介詰於我說罪差別如律應知其被
詰者應於五部學處自思忖已當聽
許之返令憶念介於何處知我有犯
當依實說勿構虛言應告彼云今任
汝詰次能詰者先為安慰方始出言
然我不以錯誤之語及私屏語或造
次語仁所說者我皆三問而詳審之
次應白言汝某甲聽僧伽今我為詰
責者問介實事衆當為汝作羯磨法
應可善思勿令損已亦不應調弄清
淨之者并樂戒者耆宿有德亦不輕
慢違此教者得惡作罪言共相諫悔
者有所違犯心希清淨說先所犯此
中犯者謂別者諫時不用語者得窣吐
羅罪若羼白及二羯磨得窣吐羅罪
第三竟時得僧伽伐尸沙惡語之者
不先詰問輙便遮止得惡作罪餘義
通塞如前所明其諫羯磨如百一羯
磨中說
我已說十三僧伽伐尸沙法九初便

犯四至三諫若苾芻隨一犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜摩那卑行摩那卑竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻罪若少一僧不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法

言我已說者章其事了欲令諸苾芻重審其罪甦舒息故九層便犯者謂層九戒寧成穫罪四至三諫者即破僧等違三羯磨方犯其罪若苾芻隨一一等者凡欲除罪須有五緣一由其罪謂所犯罪二由意樂謂知而覆藏三由治罪謂隨覆日與遍住等四由行已謂令衆心喜五由壓殊謂滿二十衆言二十者若少不足作法不成故以數定行遍住者由其覆罪覆有兩種一謂覆夜二謂覆心若作覆心至過明相是名一夜覆藏罪若不識不憶由無覆心雖經明相無覆藏罪後若憶識欲説罪者此則不須行遍住法應説衆多惡作罪若與苾芻及不解方言或非本性或被治罰

如此之至雖可共住咸不成覆或時
晝日與苾芻俱若至夜時無苾芻者
假使盡形亦無覆罪若犯二罪二俱
覆藏或一覆一非覆或二俱不覆或
兩俱憶或一憶一不憶二俱不憶咸
緣兩邊等如是應知於罪於日知數
不知數一罪多罪有覆無覆或作白
表或為求寂重受近圓或得解還覆
與不覆或前或後於諸罪類治法衆
多具如廣文此不繁說有四種至應
行遍住有知罪數不知夜數有知夜
數不知罪數或俱不知數或俱知數
如百一羯磨說若其重犯是前罪類
應與復本遍住羯磨令其調伏謂據
前法從本更行行時更犯是前罪類
應與重收根本羯磨若更犯者重收
前日可更令行行遍住至所得之法
黑白不同有其六種一者揔黑謂揔
皆非法二多分黑遍住如法餘皆非
法三向半黑復本是法餘皆非法四
減半黑重收是法後皆非法五少分
黑意喜是法後一非法六揔是白乃
至出罪悉皆如法名善出罪若如法

行遍住法已應與意喜若不覆者但
行意喜出罪能令衆意皆悲歡喜故
名意喜於六夜中若重犯者應與復
本意喜若更重犯應與重収六夜意
喜此謂是前罪類言前類者前因故
泄令還故泄然皆准此若非一類即
不壞法若行遍住及摩那䭾時更犯
衆教非同類者應須發露所有惡作
別行遍住及摩那䭾若其亂日犯亂
衆教一夜覆藏乃至十三覆十三日
若欲說罪應據猛烈心煩惱重者先
與行法行遍住意喜苾芻所有行法
應隨順行謂不應受善苾芻礼敬亦
復不應同一座坐不居勝座不並肩
行若出行時應隨他後不同室卧不
度丞出家受十學處及與近圓不受
依止不畜求寂不作羯磨不差為使
不教𥟖尼亦不差遣先差應捨不詰
苾芻不捨教誡關閉然燈塗掃寺宇
大小便廁洗除糞穢及供土葉寒時
秋火熱為扇涼打揵稚嚴香火并讚
嘆佛應在近圓下求寂上座僧伽卧
具安鉢之物應為収舉制底香臺常

應塗掃依時巡礼應告日數衆集之
處以所行事告白令知不應一一為
白客苾芻來未安衣鉢應就為白無
苾芻寺不應輒往有緣須去不應經
宿須觀時候供給湯水應與善苾芻
洗足塗油寺中利養衆後應受遍住
意喜作法之時不應還以遍住意喜
及穢學人足其衆數亦非此罪得共
同處而行其法不居空寺亦非一罪
非二非三要須滿四是清淨罪同處
行法如前所說不依教者咸得惡作
又舌行時聞有諍者欲來住處應對
善苾芻為難緣故捨行法已同本性
罪諍者若去還對苾芻受其行案若
行意喜不行遍住若行遍住不行意
喜斯皆不應求衆出罪若並善行當
求出罪餘如廣文說有六種罪犯衆
教罪對一苾芻說除其罪得名清淨
何謂為六一者遍持蘇呾羅藏二者
遍持毗奈耶藏三者遍持摩呾理迦
藏四者性極羞愧若說其罪懷慚致
死五者衆中最老上座六者大福德
罪何故此六許易除罪罪滅因心不

由治罰若能於所犯罪決情斷絕誓不更為深生慚恥心無欺誑是故除滅又為耆年大德受持二歲至見治罰謗議便生鬪一互悔若犯不共衆教罪者根轉之時過亦隨滅

根本薩婆多部律攝卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

薩婆多部律攝卷第五

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

二不定法

攝頌曰

若在屏障中　堪行婬欲處　及在非障處

無有第三人

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷苾芻在屏障處與女王笈多靡藤而坐為說法要時毗舍佉鄔波斯迦見是事已心不忍可往白世尊此因鄔波斯迦事由婬煩惱制壓不定

若復苾芻獨與一女在於屏障堪行婬處坐有住信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

此中不定法者謂以事處情埶而為

其體若復苾芻獨與一女至者是事在屏障者是處堪行婬者是情若有無信鄔波斯迦隨一而說者是證言苾芻者欲染現前近圓至也言獨者謂無餘苾芻及餘男子言一者無苾芻尼及餘女至女至者謂是至女堪行婬事屏障者謂隱覆處堪障其形得為婬事此有五種牆籬及衣蓁林闇夜於如是處或男行就女或女來就男言堪行婬處者於一尋內同居一牀身相逼觸得為坐臥然彼女至或許不許無信鄔波斯迦者謂見諦至有說設是異生有忠信者言行無諂亦信真語隨一而說者或女季見事不忍而說或護彼苾芻不肯自言為證之時方隨事說或波羅市迦者於四重中隨一而說或僧伽伐尸沙者於十三中隨一而說或波逸底迦者於九十中隨一而說自言者隨所為事依實而說若者或是窣吐羅罪或對說惡作此中若聲是不定義若本意行婬同一座時得窣吐羅罪或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻者

欲顯鄔波斯迦於罪自性及罪因起
不善曉知然見苾芻與女同座共一
器食同觴飲酒如斯等事並應治罰
是名不定法者言此罪體无定相故
容有多罪不可定言此中犯相謂行
處住處同坐隨自言事應可治之於
此三中不自言者應與作求罪自性
白四羯磨得羯磨已所有行法不得
度人出家受十戒等如上所說若不
依行咸得惡作復應問彼舉事女人
顏色形容進止處所若有第二人亦
應問彼事相當者如說而治若不相
當應隨苾芻語或時陽說餘罪或復
非罪言罪或此罪作餘罪想斯皆取
彼苾芻語治
於第二不定中有差別者緣在王舍
城因室利迦苾芻共蘇杜多女同處
而坐由鄔褒灑陀鄔波斯迦見而言
若在非屏障處不堪行婬波羅市迦
無容作故
若復苾芻獨與一女人在非屏障不
堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於二
法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波

逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所説事治彼苾芻是名不定法

第三部三十泥薩祇波逸底迦法

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主
遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多畜衣服廢諸善品此由長衣事及過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

言作衣已竟者由侍縛迦大醫長者布施衣服世尊因此聽畜衣也尒時世尊作如是念我今身形極為柔軟但畜三衣尚得支持況諸苾芻身非柔軟畜三種衣而不充濟因制苾芻各畜三衣內得資身無盈長過於三衣外又聽受畜十種衣物此之衣外不應法者皆不應畜謂野麻衣駞毛

緂樹葉衣豹皮鹿皮及小浴衣或染
青色或復露形及以拔髮或角鵄
毛或𤯔髮綫或受瘂法此等皆是外
道形儀非出家法作者得窣吐羅罪
若更有餘外道衣服著時咸得惡作
若著留縷衣或結縷衣或著襦袴等
或時繫髮為鳥鵲腋沙或復裹頭或
著俗𤯔上下衣或為彫彩及諸瓔珞
婆羅門線或辮繫線鬘諸如是等非
法衣服是俗形儀若著用者咸得惡
作醫𤯔為病令辮安呪線者无犯應
繫時後若差解除不應輕棄應安牆
孔內
應知三衣受用各別若作務時或道
行時及在寺內常用五條若行禮敬
及食噉時應披七條為遮寒入聚落
乞食噉食礼制底應著大衣後二衣
應割截作若是貧𤯔後必須截為入
聚落故何故不割截衣不入聚落然
苾芻衣有其二種與俗不同謂彩色
形狀俗𤯔純白不截苾芻壞色而截
若得新衣作僧伽胝及尼師但那兩
重應作嗢呾羅僧伽及安呾婆娑一

重應作若前二三重後二兩重者亦聽若以春分別物重帖之時得惡作罪至十一日便犯捨墮或作是念更覓餘衣以充其複遂便擿去第二重者得惡作罪至十一日便得捨墮若作是念爲浣染已還持此物重帖斯衣者無犯至十一日若不帖者得捨墮罪若得故衣造僧伽胝及尼師但那應四重作七條五條應兩重作或擿去還安准前應識若糞掃衣及故破衣隨意重數其條數壇隔法者若安呾婆娑壇隔法式一長一短嗢呾羅僧伽兩長一短若无客割截或是少欲貧人衣財不足難不割截帖葉縵衣現無暇當擬縫刺等設是緣條等守持無罪其僧伽胝條數九種不同謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條壇隔者初三兩長一短次三三長一短後三四長一短過此已上便成破納不堪持故總有三品僧伽胝衣謂上中下上者自肘量竪三橫五下者各減半肘二內名中嗢呾

羅僧伽亦有三品上者三五小者各減半肘二內名中五條同此復有二種五條衣竪二擴五竪二擴四但蓋三輪是謂守持衣極小之量若身長大而肘短者依身為量不依肘量若翻此者亦依身量若身絕大者裙應縫作厥蘇洛迦而受用之如前衣量若過若減不依量作者咸得惡作其浣衣法苾芻不應令客浣衣并浣洗衣服恐壞衣故浣衣之家亦不應往可自為之灰水安洗器中若手若足徐徐浣濯若於衣上被香泥汙或餘膩物應用湯水及灰屑等洗之其染衣法先取木皮洗去塵土打椎使碎日曝令乾三遍煮汁別安三處先用初汁次用第二後用第三欲染之時應取少汁安於器中方可捉衣斟酌少多令衣遍溼不應以衣置多汁內亦不急捘令衣壞損既捘去汁更柔數遍方曬曝之曬衣法者擴繫細繩衣邊搭上劈竹夾衣其夾隨意多少汁流下邊還翻向上勿令垂渧應可數看若衣重大應於紲木上曬之數數翻

染新衣應用新樹皮汁日中曝之故衣應用舊樹皮汁陰處而曬待其乾後以少水淫柔色益鮮好令色不脫若於寺內為染作時染汁汙地牛糞塗拭若石灰地應須水洗

其縫刺法依稻田畦勢而為割截葉向兩邊不應一靡葉有三別謂上中下上闊四指或如烏張足狹齊兩指二內名中凡為小壇當大壇半應用竹籤或用針等而記其處然小壇壁大壇裁割之時更須增其半葉一縫作了之後方始明闊舌得相應異此非也四邊安緣稍狹於葉去緣四指肩隅置帖於此帖中穿為小孔安細絛㧒可長兩指反自相繫便成二㧒胷前緣邊應安其紐疊為三襵是安㧒紐處或隨身大小紐有三種一似蔓菓子二似葵子三似棠梨子上邊既介下緣亦然顛倒任披並成非犯若行出外內紐雙㧒繞頸通披角搭肩上有五種物不應割截一謂被披二高攝婆三謂氈褥四是厚緂五破碎物凡欲裁衣下須安席若無席者

可牛糞塗地或布諸葉或灑掃淨地方為割截若縫刺時應用竹木隨衣大小作櫝布衣於上四邊繚定然後縫刺如前所制若不依者咸得惡作或依餘法而縫刺者此亦无犯有五種衣一有施主衣謂定知有彼施衣人二無施主衣謂不定知施主之處三往還衣謂將往深摩舍那處而返持還四深摩舍那衣謂棄在屍林五糞掃衣此有五別一途中糞掃衣二河邊糞掃衣三空處糞掃衣四糞聚處糞掃衣五破碎糞掃衣復有五種謂牛嚼鼠齧鐵穿火燒乳母棄衣此之衣體由事差別及出處不同總有七種何謂為七一者毛衣二蒭摩衣三奢搦迦衣四羯播死迦衣五獨孤洛迦衣六高詀簿迦衣七阿般闌得迦衣言羯恥那衣復出者因此須明羯恥那事其舒張法及以衣財同受之乎并所獲利養出衣法式先明羯恥那衣舒張之事衆須和合於八月十四日總白僧伽言諸大德可於明日衆應同聚張羯恥那衣至時衆集

秉白二法差具五德者作張羯恥那
衣𡈼次為白二持衣付之彼受衣已
應共諸苾芻作浣染等事乃至能行
二三針者皆共助作其作衣人或二
或三生如是念此衣我與僧伽當張
作羯恥那現張作羯恥那已張作羯
恥那於此三心亘為後二亦成作法
若不作者得惡作罪餘處坐夏来此
請作張衣之𡈼亦成張衣其張衣𡈼
當於八月十五日白僧伽去明日我
當為大德僧伽張羯恥那衣仁等皆
可於自三衣並須捨已持至衆中既
至明日張衣之𡈼應以塗香燒香及
諸花彩嚴飾供養羯恥那衣已置淨
盤上擎向衆首在上座前捧衣而住
作如是白大德僧伽聽此衣僧伽許
張作羯恥那我苾芻某甲僧伽今差
作張羯恥那𡈼我某甲是張羯恥那
𡈼我以此衣當為僧伽張羯恥那第
二第三亦如是說即於上座前舒張
其衣上座告曰善哉張衣極善張衣
此有利養及以饒益我當獲之如是
乃至衆末其張衣𡈼不應持此羯恥

那衣往大小行處及烟火舍不住露地不向界外設有緣行不應經宿若至隨意日王增閏月者苾芻但可依自安居受羯耻那衣不隨王法僧伽若破法黨應為若兩衆共作羯衣所得利養法黨應受

何者衣財合張作羯耻那於安居中多獲衣者應取其一為羯耻那餘隨意分要是新衣已浣染者未曾披著及非急施衣若僧伽胝或嗢呾羅僧伽或安呾婆娑此中隨一咸須作了若未了者不合舒張五肘及過斯咸應法若體疎薄往返蓋覆帖葉褋條先曾披著犯捨墮物破碎被柔及以補替並不應張若十五日得已成者亦得作羯耻那衣

何至共張羯耻那衣謂同一界是善苾芻同共受衣及與欲者有十種至不合同受羯耻那衣一未有夏至二破夏至三後安居至四餘處安居至五張衣之時不現前至六行遍往至七遍往竟至八行意喜至九意喜竟至十授學至復有十至但得利物不

獲饒益謂以求寂皆前第四便成十至有五種至利及饒益悉皆不得謂三種捨置至餘處安居至僧伽破時非法之眾去何饒益謂有十種一畜長衣得過十日二畜長衣得過一月三得離衣宿四得上下二衣隨處遊行五得多畜三衣六得別眾食七得展轉食八不受請得自往食九得非時入村不囑授十得法學家隨意受食從八月十六日至正月十五日是衣出時但由張衣獲其饒益非廢學處此羯恥那衣如何當出張衣之主於舌匝十五日應白眾言諸大德明日我當出羯恥那衣仁等各各守持自衣既至明日僧伽盡集秉白二羯磨而出罰有賊來恐被劫奪限雖未至亦得出衣若有利物亦即應分有八種本事出羯恥那衣何謂為八

攝頌曰

初決去不定　決定失去衣　聞出出界疑
望斷同心出

此中言決去失衣者謂若苾芻於此住處心欲往餘方不擬重來決意出界

者是不定失衣者謂若苾芻出界求衣或未作衣或已作半於此利物及以往處或有顧戀或無顧戀或有望心或無望心更擬還來作衣或起疑念者是決定失衣者同前所說於中別者而我今去更不重來亦復不能造支伐羅者是失去失衣者謂出界外造支伐羅起手作時遂便失去者是聞出失衣者出界求衣遙聞大衆出羯恥那衣情生隨喜者是出界疑失者苾芻自念若衣不了或還不還生如是心出界便失望斷失衣者本心出界擬還作衣既至彼方求衣不獲望心決斷便是失衣同心出衣者謂若苾芻出界求衣後還寺內同心共出此中略說餘如羯恥那衣事中廣明若衆破者此部張衣還須此部和合共出凡苾芻衆張羯恥那衣者於五月中獲其饒益不張衣者一月饒益有何緣故此衣名作羯恥那耶謂是堅實精妙之義然由大衆捨持衣等此能荷負令無違犯有斷力用故名堅實或由此衣體精妙故

言長衣者謂守持衣外得所餘衣體
應淨物是合分別言齊十日者限至
十日守持衣者謂十三資具衣一僧
伽胝二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四
尼師但那五裙六副裙七僧脚崎衣
八僧副脚崎衣九拭身巾十拭面巾
十一剃髮衣十二覆瘡衣十三藥直
衣此等諸衣各別牒名而守持之應
對一苾芻作如是說具壽存念我苾
芻某甲此僧伽胝衣我今守持已作
成衣是所受用如是再三乃至藥直
衣亦如是若得未浣染未割截物擬
充衣數者應如是守持具壽存念我
苾芻某甲此衣我今守持當作九條
僧伽胝衣兩長一短若無障難我當
浣染割截縫刺是所受用如是再三
餘二同此若無苾芻對餘四衆亦成
守持若有緣捨三衣者對一苾芻應
如是捨具壽存念我苾芻某甲此僧
伽胝衣是我先守持衣今捨如是再
三餘二准此若長毛衣及重大物不
堪守持其毛短者應守持用長毛重
大應作委寄他心而受用之得重物

時應心念口言此是某甲施主物我為彼故而受用之不須分別為遮寒苦為除熱故開踈薄物毛及芻摩紵布白氎氎能座褥及所餘衣并絲縷倚帶皆悉聽畜若三衣肩上垢膩汗者於著肩處應以物替長一肘半廣一張手四邊縫著汗即垢洗若身有血出應作拭身衣當數洗滌若雨浴衣須亦聽畜三衣袋法長三肘廣一肘半長縧兩重縫之為袋兩頭縫合當中開口長內其衣搭在肩上口安帎帶勿令蟲入凡置衣時三衣在上餘衣在下用意防守如護身皮欲令施主得福多故令受用者無闕乏故其枕囊法長四肘廣二肘疊縫為袋一重亦得於內貯以木綿及羊毛等然後縫合用以支頭作蚊幬法周十二肘於上安蓋隨身長短四角豎柱以帶繫之但三衣應聽畜洗裙雖不守持無犯若苾芻有餘長衣合分別者或已成衣或未成衣應於阿遮利耶鄔波馱耶處作委寄意而分別之或餘尊應或同梵行者其委寄應持戒

多聞所有德行過於己者委寄為善應如是說具壽存念我苾芻某甲有此長衣未為分別是令分別我今於鄔波馱耶處而作分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之第二第三亦如是說其委寄主假令身在大海之外遙為委寄分別無犯若分別時不應對彼委寄之主應共餘者而為分別委寄之主不應取彼分別之物又復不應見委寄主身死之後衆取其衣作亡主物分之此是作法與委寄主非是實施其委寄主雖復身死未聞已來並成分別若聞死已應捨餘主為委寄者其委寄主不應言請亦勿生知若五條七條有盈長者並須分別長僧伽胝不應分別直尒而畜為利他故謂若見有受近圓主無大衣者應與所以佛令苾芻分別衣者防二種過若不分別有盈長過若不聽畜有闕乏過異諸俗主及外道故凡畜衣者須知五事一明畜主二明受處三明避就四明棄捨五明受用

言畜主者論許何主一得畜長衣謂少

財利至或生來習樂或從意樂天墮或身多病苦或多垢膩或多蟣虱或多寒熱房或營作至或於衣服性多愛玩由開長衣能攝念故是謂畜至言受處者若出家至或在家至難現貧窮性樂布施不應從乞設持來施亦不應受恐闕乏故若癲狂至施不應受若知父母現在者應受若矯詐至博弈至好鬪至盜賊屠膾旃荼羅等持物來施皆不應受由多譏過壞淨信故何等衣物苾芻應受謂亶俱縱僧伽應畜蘇縱被帔苾芻得受若在中國諸皮裘衣及熊羆等皮皆不應畜是他物者受用無犯若熟皮席應用若在邊方聽苾芻受用諸皮若作皮鞋底唯一重若底穿者應補齊何處是邊方耶東至奔荼林西至二窣吐奴村南至攝伐羅伐底河北至嗢尸羅山

攝頌曰

東至奔荼林　西二吐奴村　南邊伐底河
北嗢尸羅山

此限域外名曰邊國內名中方若苾

從垩邊得熊皮者受取無犯應安佛堂門下與諸苾芻坐或常足蹋為明目故𩏂鞮受用若在俗家得皮臥具為利施主應坐勿臥若患痔病及眼闇者聽取熊皮應坐毛上能蠲於疾本因十二億耳苾芻於中國開一重皮屧由莫訶羅苾芻復還制斷為護臥具復更開許若底多重者令俗坐著已受用無犯若草屧重底蹋時出聲或如羊角或作雜色綵刺繡文彩在薜舍離悉皆制斷又諸為馬師子虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸筋不合縫物凡是鞋屧或作菴頭襻前攏後並皆不合露指皮鞋亦不應著若寒雪國應著富羅寒國謂是冰凍成凌若在寺中大小行處開著木屐若在俗家著亦無犯若麤草鞋又竹葉屩並不應著若苾芻脛腳有熱血病得著草鞋若為苾芻白欲綴鞋應在屏處勿令坐見其錐刀作具聽畜元犯是名受處

言避就者若著三衣并餘衣服應善將護若蟲蟻食牛蹋鼠齧崖岸欲崩

火燒風飃水漬盜賊如是之處皆不應置衣若上價緂阿蘭若中則不應畜應安村內於苦楽上時曬曝之房無戸扇及無苾芻不應止宿若不將大衣不應出外有五因縁聽畱大衣一處有苾芻并有門扇二疑天雨三渡江河恐有傾覆四在羯恥那衣時中五得離衣法若衣縁斷壞者應以物帖或用線綵若身著衣不於澁棘池木石糞掃無坐物處放身而坐應作木枯楷磨令淨或為草穡以物纏裹隨意大小用以為座若作務時應須善護勿令泥土汙衣若遊行時有蘇剌處應可褰衣不令垂破若應浣不浣應縫染不縫染皆得惡作著僧伽胝不應作務不在道行不裹身坐及披而卧不赤體披礼拜之時衣勿拂地不褰膝頭亦不於下二衣上坐自若無餘物聽用為襯坐卧無犯然於卧時少睡多覺亦不應隨處而卧若夢中多流泄者應以衣物掩身繫勿令脫在不淨地不應安衣若有俗舍苾芻二不應自持衣物其長毛緂不

應輙披若多殘弖以餘衣替所著衣服應熟觀察可委信處應寄其衣是名避就

言棄捨者若至稟性愛多衣者三衣之外並應捨棄由貪好衣燒亂心故增長耽著障道眼故應著糞掃衣愛細滑衣者應著氈毛衣著糞掃衣至及住屍林至僧祇好物不應受用所謂衣帔雜色褥等凡著屍衣至不應入寺不礼制底若欲旋礼應離一尋亦不應用僧伽卧具不入衆中亦不為俗至說法不入俗家設須往者應住門外主至喚入應告之曰我住屍林若言可來應隨意入如不命坐不應就座苾芻不割截衣不帶枸紐不應入村除有難緣若入外道出家生舍不截無犯裙不繫條亦不入村及俗至舍是名棄捨言受用者隨安置處及受用時生如是念我於衣處心樂省緣趣支身命修諸善品非我力辦是施主衣自利利他護而當用是名受用如上所說不依行者咸得惡作言得長衣齊十日不分別應畜若

過畜者謂苾芻得長衣不分別不守持至十一日明相出後是名過畜言泥薩祇波逸底迦者其物應捨罪應說悔何者是罪謂月一日若得一衣或得多衣齊十日來應分別應守持或棄捨若不爾者至十一日明相出時便得捨墮若月一日得衣於第二日復得衣乃至十日得衣若風日衣不分別後所得衣及諸雜物乃至鉢袋腰條等至十一日皆犯捨墮由前得衣相續染故二三日等准此應知何者名為泥薩祇衣極小量謂縱橫一肘者是若已分別作未分別想但得墮罪而不須捨由此無有治罰事故若為三寶畜衣非犯或時施主作如是言此是我物仁當受用雖不分別用之無犯若作是念此衣齊至某日我當分別或至十日我當分別者中間縱犯若不生心為分齊者於日日中得惡作罪不憶者無犯或多煩惱貪染纏心或愚癡或惛沉或心放逸不為分別者咸得本罪若設縵雜駝毛者過十日時但得惡作以不淨故

凡是已犯泥薩祇物或被蟲蟻食損或被飄燒或時失壞但須說罪無物可捨於餘學處類此應知若十日內衣有損失者無犯或時物少不滿一肘或復聾言而不聞見或是已物寄他或作未得想斯皆無犯得衣五日即顛狂者後若得心更開五日餘義通塞准事應思

離三衣學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻寄他衣服著上下衣隨意遊行不善護身受寄衣人復多營務由離衣事煩惱同前制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出者頗有苾芻作三衣雖竟羯恥那不出耶應為四句具如廣文於三衣中者謂僧伽胝嗢呾羅僧伽安呾婆娑此之三衣擬守持已離方得罪餘之十物雖同守持離宿無犯於中別者若不將尼師但那不應往餘寺宿若

有礙緣應借而卧或用嗢呾羅僧伽如法替卧若晝日往閑靜處或行乞食或當日擬來者無犯此中犯者謂向界外不持衣去即不還來經明相時得捨墮罪有三種離衣一舉處離二失念離三受用離言舉處離者謂在障難處而舉其衣不得重觀或因失落言失念離者於安衣處更不重憶言受用離者謂暫安衣即遇緣隔不得受用雖復離衣若明相未出還得衣者無犯苾芻有緣入村坊內應持一割截衣若不入村者不持無犯除衆作法者由聖者舍利子及莫訶迦攝波大衆與法聽離僧伽胝或身羸老病無力持行者捨去無犯此中犯處者謂一舍村等謂山野人共為一舍長行而居盡此室內并外一尋是其勢分此據常用處有別處者下當叙之若兩行舍事亦同此多舍村者謂人家亂住門無次序據別別家而為勢分無其共處垣牆村者齊何處來是其勢分謂六牛所牽竹車得迴轉處或雞飛墮處柵籬村者齊何

處來是其勢分謂牛羊入時蹄坌塵土所及之處或有慚愧至大小行處齊漸村者齊何處來是其勢分謂十二樸梯所及之處或棄糞掃時有塊墼石所至之處若苾芻身居村勢分衣著其中或復翻此並成非犯若異此者身衣別處明相未出便得惡作明相出時犯捨墮罪一村有一勢分者謂於此村有一園林一眾集堂一天廟處是也多於一勢分事亦同前一村多勢分者謂村有多園林等門是共處多村多勢分亦與前同其中別者謂無共處如是應知有十二處家店鋪樓場堂及外道舍伎樂車舩處或林樹應知以下十二事隨次而阻配門門坐牀梯柱門廟幡處軾座拖及井樹根為共處此各有四句隨事應思若家主一至或兄弟不分此處名為一勢分也若異此者名多勢分若外道家見情是一名一勢分翻此成多樹枝相交名一勢分翻此成多場與樹勢有差別者揚穀之時糠所及處是場勢分夏至日中影所覆

處無風葉落處并雨滴及處是樹勢分鋪者賣雜香物店謂貯積塵貨餘如廣文若苾芻身居二處衣著兩邊或衣在二中身居異處如其次第無犯有犯或輕或重准事應知若在作法衣界身衣異處及空地守居皆名離衣若無衣界苾芻住處齊牆柵等若道行齊四十九尋住及坐卧圍帀一尋是其勢分若兩界上卧乃至衣角不離身者不名失衣

根本薩婆多部律攝卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第六　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

一月衣學處第三

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜長衣或經一月或復過此廢修善業因望滿事煩擾同前制斯學處

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

得非時衣者若五月一月是謂衣時異此名非時若在時中得衣不分別无犯於非時中若衣不足更有希望處應求令足應受者合畜時有望處者謂於親友及阿遮利耶等或五年會等我當得衣或時轉襯若不足者我大尒許衣求令滿足若苾芻於月一日得青黄等色衣應法滿足而不作衣復生異望更得如是相似之物我當成衣者或無希望於十日內无

犯至十一日得捨隨罪若未足者得
齊一匹若過者得泥薩祇若十日內
於所望處情皆斷絕過十便犯有二
種衣一未用衣謂是新衣二曾用衣
謂於三時隨一時中已經受用得此
二衣量未滿足畜過一匹不分別者
得捨墮罪

使非親尼浣故衣學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻因精汙裙與故二尼苾芻令浣
彼持不淨置女根內及安口中為因
求事煩惱同前制斯學處若復苾芻
使非親苾芻尼浣染打故衣者泥薩
祇波逸底迦
此為除婬染煩惱故復為廢修善業
是故因闡親尼為浣又為防其譏嫌
過故亦為數數親近女人令自煩惱
轉增咸故為斷衆過制斷非親言非
親者非親族類言親族者謂從七世
祖父母已來所有眷屬咸名親族異
此非親言苾芻尼者謂受近圓非餘
下衆諸餘學處同此應知言故衣者
謂曾經著是守持衣體應淨法者方

犯若老病无力或苾芻尼恭敬尊德情樂為浣及是門徒悉皆無犯令浣氈褥得惡作罪浣者下至以水一漬即名為浣或涅汙令浣染者乃至一入染汁打者下至將手一打一拍實非親族為非親想疑令浣染打得捨墮罪實是親族非親想疑令浣染打咸得惡作與衣已後尼轉根者或時歸俗得方便罪使非親尼親尼為浣亦得惡作意浣此衣錯浣餘衣者但得墮罪無其捨法凡見門徒為非不止由不承教故師亦得罪言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣或師主為浣或鄔波索迦鄔波斯迦或使親尼非親為浣斯皆無犯令他浣衣有四種別一者不浣二者微浣三者善浣四者遍浣如是染打同有四別犯有輕重隨事應知有五染色謂根皮葉花果然非法色有其三別一謂八種大色何者是耶頌曰

紫礦紅藍鬱金香　朱砂大青及紅茜
黃丹蘇方八大色　苾芻不應將染衣

二謂深緋色及淺緋色此二種色若

為玩好心著者皆不清淨得惡作罪若有施主生敬重心將大色衣持施苾芻應用餘色壞其大色著時無犯凡著衣服應捨三種心言三種者一喜好玩飾心二輕賤受用心三矯覓名稱心後謂詐著弊衣欲令他知有德有行希招利譽如是三心皆不應作但求壞色趣得充身順大師教進修善品

言五種心者一知量二知聞隟三知思察四知時五知數言知量者受用衣時知其新舊量度而用徐徐緩牽勿使傷損後求難得言知聞隟者不可頻頻常著一衣臭而疾破可間用之言思察者心常思察此衣來處極難非自辭力由他施已作報恩心受用之時勿為非法言知時者寒熱適時受用合度若乖時節自損損他自損者不益己身損他者福不增長言知數者十三資具足得資身多畜貯衣長貪廢業

攝頌曰

知量知聞隟　思察識其時　知數受用衣

自他俱利益
若衣須洗者或時自洗或遣門徒或近事男或近事女或是可信況衣之主勿不用心令衣有損凡洗濯衣有五種利除臭穢氣蟣虱不生身無瘙癢能受染色堪久受用不洗衣者翻成五失著染色衣亦有五利順髮形儀故令離傲慢故不受塵垢故不生蟣虱故觸時柔軟易將護故過分況衣有五種失能令疾破故不堪苦用故受用勞心故无益煩勞故障諸善品故著好染衣亦有五失自長憍恣生他嫉心故令他知是冶容好色故能令求時多勞苦故能障善品事故過染損衣用不牢故若過打時亦有五失四過同前五過打損衣用不牢故難陁苾芻過打衣故佛言受用衣者不應打不極打若於施主得極打衣有好光色柔壞而用仍不壞者或置露中摩使光失或可以水灑濕而用若用僧伽物亦應如是有釋准此揔不聽打又有釋云若全但遮其打何須去極打耶故知遮其過打

不遮其打又復遮況添打遮非親尼不障餘者即知衣有許打之義如前所說不依行者咸得對說惡作之罪

取非親尼衣學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀苾芻從嗢鉢羅苾芻尼取賊施衣其事同前識嫌待緣煩惱制斯學處

若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除貿易泥薩祇波逸底迦

言非親者由於非親尼處取衣自濟不顧有無若於親處懷顧念心因制不聽非親處取除貿易者或以衣換同體別體或全酬價或半價或少或多或劣或勝或相似物隨衣主意而貿易之或觀彼意慇而為受或為報恩或為福德或供養心受皆无犯又設非貿易作如是心我當酬直亦名貿易若為飾玩

若輕慢心若矯誑意而貿易者咸得惡作若无上下衣者應受若過受者便得捨墮境想及疑同前學處或不對面取或遣書等取或衣不現前咸得惡作无犯者謂求寂女及學戒女

或施僧伽或聽妙法情生欽重或近圓時所有惠施或酬價直或共貿易或知彼居是福德者彼以衣物置苾芻前我有餘衣現無闕乏願為受之作是言已捨衣而去或親友想或蹔用想如斯等衣受皆無犯

從非親居士居士婦乞衣學處第六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀善能說法諸俗男女深生敬信有心供養言許惠衣既聞語已往就其家即為呪願强從索衣因生煩惱令他不樂長自貪求其事同前由過限廢闕譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時言居士居士婦者簡餘黃門謂是男子女人方得重罪若是不男二根外道之類但得惡作言乞者或自乞或使至乞言奪衣者謂被賊奪或他與衣後還却索言失衣者謂失落或忘處或蟲鼠齧傷言燒衣者或火燒或灰汁壞言吹衣者謂風吹去言漂

衣者謂水漉將衣價色量三種不同價謂直五迦利沙波拏等色謂青黃赤白等量謂五肘等此中犯者謂價量滿足乞時惡作得便本罪於非親想疑等准上應說或現身相或遣書等或時減量或乞經縛或取時根轉或出諂言或詐欺至或現異相或苦言求覓者咸得惡作無犯者謂失奪等或他施衣或乞衣纔得小片物或乞小片他與大段或乞雨衣或乞敷幬或為衆乞或從非人傍生趣乞咸悉無犯

過量乞衣學處第七

佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻數被賊奪因斯過分乞上下衣事惱同前制斯學處若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦

言施者謂重重施慇懃施真心施詐心施勝心施劣心施期心施隨順施不順施自財施他財施共他施去時施還時施瞋心施喜心施串習施不

事施現相施自言施遣他施自手施
此等施相攝施主心有斯差別隨順
施詐心施瞋心施乞得之時得惡作
罪餘皆本罪言上下衣者有其二種
一苾芻上下衣上者僧伽胝橫五肘
豎三肘下者是裙橫五肘豎二肘二
俗衆上下衣上者長十一肘闊三肘
下者長七肘闊二肘有云下者謂裙
及僧脚崎上者謂三法衣若乞苾芻
上下衣或乞俗衆上下衣各依量得
者無犯若過量求者乞時得惡作入
手犯捨墮若乞俗衆上下衣縱少不
足不應更乞若更乞者得罪若有盈
長不須還主若乞苾芻上下衣不足
者應須更乞若長應還若不還者得
捨墮罪

知俗人許與衣就乞學處第八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀於俗人處強索衣價施主悵怏情
不得已買物與之其事同前過限待
緣譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻
有非親居士居士婦共辦衣價當買
如是清淨衣與某甲苾芻及時應用

此苾芻先不受請因他告知便詣彼
家作如是語善哉仁者為我所辦衣
價可買如是清淨衣及時與我為好
故若得衣者泥薩祇波逸底迦
言衣價者謂貝齒金銀買者非乞得
物言如是衣者謂價直五迦利沙波
拏乃至五十迦利沙波拏或青色等
或長五肘乃至五十肘言清淨者謂
非駝毛綖等由體不堪為衣用故言
及時者謂順苾芻須用之時或順苾
芻開畜之時言先不受請者未曾言
請言善哉仁者即是讚歎勸喻之辭
言為好者更求勝大謂價色及量悉
皆精妙若過量求乞時惡作入手捨
墮未近圓時已與方便近圓之後方
始獲財准前應說无犯者若從天等
乞或乞縷纑及小帛片等无犯

勸共作衣學處第九

若復苾芻有非親居士居士婦各辦
衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻
此苾芻先不受請因他告知便詣彼
家作如是語善哉仁者為我所辦衣
價可共買如是清淨衣及時與我為

好故若得衣者泥薩祇波逸底迦
此之學處緣罪同前然由夫婦二人
別出衣價欲各買上衣持施苾芻
芻勸令合作一衣以此為異

過限索衣學處第十

佛在室羅伐城給孤獨園時王舍城
大臣名勃里沙哥羅因有商客遂寄
衣價與鄔波難陀閑已往取持付餘
王復從強索彼王有事須赴衆集苾
芻不許遂即取價相還由去違時遂
爲衆制被罰六十迦利沙波拏聚不
淨財不護他意致生惱亂因受不淨
財事同前煩惱制斯學處
若復苾芻若王若大臣婆羅門居士
等遣使為苾芻送衣價彼使持衣價
至苾芻所白言大德此物是某甲王
大臣婆羅門居士等遣我送來大德
哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣
價我不應受若得順時淨衣應受彼
使白言大德有執事人不須衣苾芻
言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾
芻執事人彼使往執事人所與衣價
已語言汝可以此衣價買順時清淨

衣與某甲苾芻令其披服彼使善敎執事至巳還至苾芻所白言大德所求執事至我巳與衣價得淸淨衣應受苾芻須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時　王者謂灌頂王大臣者謂親輔佐國政婆羅門者是貴種居士者謂諸貴人等者謂城內外　至言此衣價我不應受者何謂不應謂諸苾芻不應自作一國之主及守國王等亦不受畜金銀寶等穀栗米豆村園奴婢牛羊車乘此金銀等僧伽應受別人不應受若田埊園國亦令　衆畜應與寺家淨人及餘俗人計分徵課以供僧伽若使淨人及傭作人自作　田者所有穀麥菜蔬果實並皆不淨苾芻不應食又銅

盤鋼椀釜鑊瓷器咸是僧伽非別人畜
若須守護應差掌器具至隨時摩拭
勿令黑壞若僧伽器物分與別人受
用無犯若諸苾芻畜私銅器者得惡
作罪匙及飲水器并坐盥盤子衣鉢
臥具病藥所須別人應畜言僧伽淨
人者謂寺家淨人鄔波索迦者謂受
三歸及五學處言默然住者有四住處
為六詰問何謂四處一廠處二舍處
三田處四店處廠謂於中作瓦器等
及剃髮處舍謂居宅田謂穀蔬田中
店謂賣貨之處言六詰問者謂掌衣
價人見苾芻來作如是語仁何故來
仁極善來應坐此座應食此餅應噉
此餅應飲此漿苾芻聞已尋聲答言為
衣故來一一言時若尋聲答令彼
无暇作餘言者名不圓滿詰問若緩
答時令他得作餘語者名圓滿詰問
言遣可信者謂弟子門人此中犯者
若至惡送衣價來不付淨人自受者
犯捨墮若三語六默不得衣時更欲
從索廣便惡作語得墮罪得衣犯捨
有云雖自不設方便餘人為索信而

不遮得罪如上若執事人報云仁今可取衣直苾芻應言我已捨訖宜還本主若云仁可取衣我當語彼取時无犯苾芻不作如是次第求衣犯墮若以不實等事詰彼而索衣價及不報主知皆得惡作若三處並人過數索得衣者犯捨墮若三處並非至過數得衣者犯惡作罪若以人詐非人捴有八句罪有輕重具如廣文

攝頌曰

三處至為一　三句人各二　三非至為一
三句兩非至　斯皆准義知　捴成於八句
依教成非犯　過索罪便生

若苾芻從人乞衣價時得惡作得便捨墮若從非人或龍乞衣價時得惡作得便犯捨若違使書印乞衣價時得惡作得亦犯捨若有俗人為苾芻以衣價寄外道及非人如是乃至更互相望等若過索時得惡作得便捨墮無犯者皆依數求得或善方便而從索得若索衣價時應作如是語先所與物可見相還我今衣服現有闕少

攝頌曰

高世耶純黑　分六足師但　擘毛浣金銀
納質并賣買

用野蠶絲作敷具學處第十一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻所
高世耶蠶絲而為敷具殺諸生命增
長貪求廢自善品損他正信由卧具
事過分廢闕誦讀作緣煩惱制斯學處
若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具
者泥薩祇波逸底迦
言新者有二種新一謂新造二謂新
得此據新造高世耶者謂純高世耶
蠶絲言敷具者謂是卧褥此有二種
一者貯褥二者打成此敷具言二種
皆取下之三衣咸據打成作者一自
作二使人作為求好故為堅牢故為
攤易故若一團或小團或大聚或披
或擘或以弓彈乃至未成但得輕罪
竟得捨墮高世耶高世耶想疑得捨
墮罪非高世耶作高世耶想疑得墮
不應捨於高世耶非高世耶想無犯
若作未成而捨棄若為他若兩手共
作若毛若麻紵若不淨物而和雜者
自作使人咸得輕罪無犯者若得已

成或他已用或修故物或他施高世耶衣或施高世耶絲令他為織或於其處高世耶絲綿易得者无犯或他告言我為仁作高世耶衣意欲得拔默而不止遂貪心故得惡作罪

用純黑羊毛作敷具學處第十二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多求黑羊毛作新敷具由愛上色復求細軟廢業長貪遮無益故事惱同前制斯學處

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦

言純黑羊毛者有四種色一性黑二性青三泥染四雀色言新者謂是新作於純黑色若片若團若聚或披或擘或以弓彈乃至未成但得惡作或得捨墮餘並同前

過分數作敷具學處第十三

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第三分白第四分麁若苾芻不用二分純黑第三分白第四分麁作新敷具者泥薩祇波逸底迦

緣等同前言第三分白者謂是脊邊

項邊及脊上毛言第四分麁者謂頭足腹毛申頭足腋是行動處毛麁惡故言不用者不依兩數便得本罪無犯者若作十斤毛褥五斤純黑二斤半白二斤半麁若更增減准此而說凡欲作褥應分其毛以為四分兩分黑一分白一分麁黑中分兩三四義成隨作褥時於後二分或減一兩乃至半兩或用純黑已興方便得惡作罪成得捨墮此中犯者據用黑毛由難求故若後二分用作褥時隨意少多无犯若不為已或得先成或黑者易得餘者難求斤數減增並成無犯

減六年作新敷具學處第十四

緣等同前遮不用故受新好者制斯學處若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得衆法泥薩祇波逸底迦

言六年持者縱不樂畜亦須年滿如於此年造一褥或於此年復造一褥乃至第五年造一褥若亂造第二褥時得惡作罪成得捨墮其第一褥體非是犯若第六年更造新者若捨前

作後或為他作者无犯或已與方便
後便還俗重受近圓更復修造或先
轉根後還依舊重造成者得惡作罪
或減六年作新褥者衆應與法或衆
往觀應須三請不應隨彼樂欲便即
與法或持褥来至衆中若長應截若
短若狭應更裨補若薄應更毛帖若
全壞不堪料理者應作白二與其別褥

作新尼師但那不用故帖學處第十五

佛在室羅伐城給孤獨園時有年老
苾芻為造尼師但那於北方商人邊
乞得五百張大疊故尼師但那悉皆
棄捨世尊見已令更料理為欲遮其
輕賤心故事惱同前制斯學處若復
苾芻作新尼師但那應取故者堅處
縱廣佛一張手帖新者上為壞色故
若苾芻作新尼師但那不以故者帖
新者上為壞色故泥薩祇波逸底迦
尼師但那者謂襯卧具縱廣者正方
也應取故者謂故敷具若無全者應
合集故物而帖言佛張手者中人三
張手為佛一張手當一肘半帖為壞
色者是堅牢義由其重帖遂令受用

久堅守故若以故帖新於佛張手或減一指或減半指此不成帖得捨墮罪若有故著作有故想疑並如上說或忘故者或復全壞不堪補治但有新成者無犯作丘師但鄔法應兩重作或青或泥或赤色諸雜彩色並不應作可疊為三分在下一分截斷作葉與三衣葉同於四邊帖緣不依者得惡作罪

自擔羊毛過三踰膳那學處第十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻往泥波羅國於彼道中遇毛車轄折便從乞求多得羊毛自擔而去因道行尋煩惱同前制斯學處

若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰膳那若過者泥薩祇波逸底迦

行路中者謂險路中言得者從他乞得言須者謂有所用隨意應取无人持者謂無淨人此中犯者謂七極微成一微塵此七成水塵此七成金塵此七成兎毛塵此七成羊毛塵此七成牛毛塵此七成隙遊塵此七成蟣此

七成虱此七成穬麦此七成一指二十四指成一肘四肘成一弓五百弓為一拘盧舍齊此名為阿蘭若處若苾芻於無村處自負羊毛隨路而行若過三踰膳那得捨墮罪若路有村者或經七村一一村間有一拘盧舍若苾芻経此村間而行者半村惡作過村捨墮村間之路若半拘盧舍亦得惡作滿拘盧舍得捨墮罪乘空持去者得惡作罪若為作幞裹或腰絛立播寄而持去者無犯凡諸苾芻不應負擔

使非親尼治羊毛學處第十七

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀令大世主瞿荅彌治羅羊毛因廢善修為因求事煩惱同前制斯學處若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊毛者泥薩祇波逸底迦

浣者下至以水一漬染者下至一入染汁擘者下至擘一片於非親尼令浣染等境想同上若遣書令作若為他為三寶或兩人共作若不淨毛咸得惡作餘皆同上浣故衣戒說

捉金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林園中時諸苾芻捉金寶等眾人議曰若釋迦子得捉金銀等者並五欲樂何不受之佛言若苾芻須薪草等應求薪草不應因此遂求金等復於室羅伐城時六衆苾芻自捉金等或令他捉俗生外道因起譏嫌為受不淨財事煩惱同前制斯學處若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦

言苾芻自手者謂自執捉教他者謂使人捉言金銀等者謂金銀或貝齒或諸錢此中犯者若他人物或受他寄金銀等物及諸錢貝或復拾遺但得墮罪而不應捨若得已物不為淨法自捉使生皆捨墮罪他施金等已作心受若自若他未捉觸時咸非本罪若教他取時有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物　汝於此取　汝取此尒許

汝將此物　汝於此將　汝將此尒許

汝安此物　汝於此安　汝安此尒許

此之九句皆是對面教於此三三各

薩婆多部律攝卷第六　第三張　奉

園中後攝物器嬰如次應知又有三種攝不對面教謂於前九吹此為彼即為九句合成十八於可得處使他取時得惡作罪捉便本罪若不可得處二皆惡作金銀等物若成不成觸皆捨墮若非通用鐵或鍮或蘇或少分似捉皆惡作若於水陸得遺墮物應置顯處隨識者應取無主伏藏應取於三寶中隨利益處用若得有主伏藏當告主知應問記驗與相當者還之如不相當亦入三寶中用若輕慢心而捉者亦得惡作若金作金想疑皆犯捨墮非金作金想得墮无捨疑便惡作若金非金作非金想无犯銀等同此此攝自物得捨墮若他物自捉得墮無捨若鍮石銅鐵鉛錫捉時無犯若被賊盜錢寶等物自棄取時無犯鬪有難諍將欲逕時无淨人可得若僧伽物若窣覩波物若法物應自掘坑密藏舉已當去若後時来應自出取無難為者或得本罪若坐夏時安居施主持衣價與苾芻衆即作委寄此施主心而受取之諸苾

芻應求信敬人若寺家淨人若鄔波索迦為淨施主苾芻若得金等物時作施主物想執捉無犯縱相去遠得不淨物遥作施主物心持之乃至施主命存以來並皆無犯若无施主可得者應持金銀等物對一苾芻隨住隨立作如是說具壽存念我苾芻某甲得此不淨財當持此不淨財撥取淨財如是再三應自持舉或令人舉若苾芻於行路中得金銀等為道粮故應自持去或令淨人等及求寂持去應知求寂於金銀等但制自畜不遣執捉

出息求利學處第十九

佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀共外道交易以己麁縷撥他細縷事惱同前制斯學處若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底迦

言種種者謂作多種經求方便出納息利者謂以錢等而覓其利或以金銀真珠貝玉及諸縷線貯聚穀麥駈馳車馬為求利故或以成物博未成物應作四句未獲之時得惡作罪得

便捨墮出物生利亦皆同犯若他將苾芻物為生利時苾芻貪利默而不止得利之時得根本罪自餘境想或為他或轉根如斯等句准前應說若為三寶出納或施主作無盡藏設有馳求並成非犯然此等物出利之時應一倍納質求好保鑒明作契書年終之日應告上座及稱事王皆使共知或復告彼信心鄔波索迦若苾芻出息得利欲捨之時若是苾芻所應畜財捨與可信苾芻若不淨財捨與信心俗王此謂作法非是未施若不還者應就強索不可唐捐

賣買學處第二十

佛在室羅伐城給孤獨園因六衆苾芻種種賣買事惱同前制斯學處

若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦言種種者謂作多種取賣或賤處賤時多聚財貨貴時賣處轉貴規求或瞻相時宜預知豐儉乘時射利以求活命言賣買者謂切貝瓔線苫摩白氎酥油糖蜜米豆稻麻銅鐵金銀真珠貝玉及諸錢貨此等諸物買

時為利買得輕罪賣無利心者亢犯若翻前初無犯後得捨墮罪俱有利心麤輕後重俱無非犯有云麤為利買即得重罪後賣獲利方為捨悔此賣買財准前應捨境想輕重類可悉之若賣買時不依實說或以壓斗秤欺誑於他得妄語罪獲物之時便犯盜罪凡持財物欲賣買時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯若諸苾芻設為三衣不應規利而作販賣又於俗舍作市易處不應自酬價直應令敬信俗舍或使求寂為買無犯若無此者應自酬直或二或三而還其價不應過此共為高下若觀前衆物欲賣之時上座應先為作本價不可因斯即便唱斷應取求後價若高者方可與之實不欲買妄增他價得惡作罪唱得衣時未還價直即便著者得惡作罪若施主信心持妻子施應還問彼此欲如何若言唱賣衣當酬直者隨施主意應賣苾芻不應增價若增價者得惡作罪然亦不應問其價直隨彼施主與價而受若又

毋信心持小童子施苾芻者應爲受取若彼却索應還若酬價者任彼多少取亦無犯此小童子在苾芻邊以袈裟片而繫于頸隨時濟養後時長大念欲報恩者持物來施隨意應受

根本薩婆多部律攝卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第七　

尊者勝友集
三藏法師義淨奉　制譯

攝頌曰

二鉢二織師　糞衣并急施　阿蘭若兩衣
迴僧七日藥

畜長鉢過十日不分別學處第二十一

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀苾芻由貪買鉢勸六十人人別各施六十迦利沙波拏又六衆苾芻處處從他乞好鉢情貪積聚既不自用復不施人增長煩惱妨修正業此由鉢事過分廢闕及譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦

言長鉢者謂現有一守持鉢更畜餘者名之為長若不分別日日得惡作罪過十日泥薩祇波逸底迦若現无鉢後得鉢時不名為長若不守持日日之中亦得惡作鉢有二種一鐵二瓦准知石鉢即是瓦類若不合畜世

尊如何受天石鉢知非清淨而自用
耶有四種鉢謂金銀琉璃水精此若
未受不應受若受應棄又四種鉢鍮
石赤銅白銅及木此若未受亦不應
受若受應作藥盂得隨意用若如法
鉢應守持以鉢置左手中張右手掩
鉢口上作如是說具壽存念我苾芻
某甲此鉢呾羅是大仙器是乞食器
我今守持常用食故第二第三亦如
是說若欲捨者准捨衣法若有兩鉢
應持好者餘應分別苾芻小鉢於尼
成大其鉢量者後當說之其无犯者
若減量若過量若畜長鉢擬與餘至
出家近圓濟其所用雖不分別此亦
無犯若為貯藥菜或用飲水畜二小
鉢及安撲盤子并匙悉皆无犯又於
大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜
非犯應更畜一大鉢防闕事故此異
外道縱葉為器或於手內立拱而食
難養難供非福田相世尊許一非多
非少善順中道資身修業頗有苾芻
畜鉢一夜得捨墮耶有謂得鉢根轉
為尼經一夜時便得本罪持鉢之法

不應令未近圓人洗若能存護者聽洗凡於鉢上不應書已名字若作私記者無犯別主之物皆應准此若書名時得惡作罪若主持物施三寶者應於所施物上牓題施主名字此是某甲福施之物別主卧具應作私記於鉢袋中出內鉢時洗及曬曝並不應立亦不置埊應以物替承不用除穢不安穢處牛糞有沙不應用洗若有濕潤不內袋中若已乾者不應久曬知量受用如護眼睛涉路行時不露鉢去不衣角裹應以袋盛挂肩而去袋有三種一鉢袋二藥袋三雜袋若挂肩時應隨次第各置一肩不應交絡不應齊挂傍出肩隅如兔鼓形作襻之法縫帶內邊以線絡之勿令卷縮凡安鉢處若在寺中應為龕室居蘭若者應編竹篝為籠泥及牛糞塗其表裏若欲他行不應持去所到之處隨時更作若苾芻自解作鉢應居屏處勿令俗見

乞鉢學處第二十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難

陁為行乞食至於商主處乞第二鉢情貪好故增長煩惱招物譏嫌事惱同前制斯學處

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻當於衆中捨此長鉢取衆下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持不應分別亦勿施主應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是法

言減五綴者謂未滿五綴時有苾芻用五片鉢綴而乞食日別料理廢脩正業或但五綴或時過此聽畜餘鉢有五種鎔澀物不應綴鉢謂黑糖黃蠟鉛錫紫礦有五種綴鐵鉢法一以細釘塞孔二安小鐵片打入令牢三如魚齒四邊鈒破內外相夾四以鐵片掩孔周圓釘之五用屑末此有二種一碎鐵末二磨石末塵補鐵鉢次補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵挽中用鐵鎚熟研方用塞孔即以微火燒之使鞕若麁澁者更以油塗依法熏之若瓦鉢有孔隙者用沙糖和泥塞之以火乾炙若璺破者刻作鼓胷

以鐵鼓填之上以泥塗火熏應用汎論鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵也二相圓滿謂堅牢無穴無綴不受垢膩三量圓滿謂是大鉢四得處圓滿謂衆中分得或施主處得或是舊好鉢若苾芻先有此鉢更求好者得時捨隨於衆中者此鉢應於衆中而捨應先勸請行有犯鉢苾芻具五法者應差始從數座乃至問云汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能應一苾芻作白二羯磨差大德僧伽聽此某甲苾芻樂與僧伽行有犯鉢若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令差某甲為行有犯鉢苾芻此某甲令與僧伽行有犯鉢白如是次作羯磨大德僧伽聽乃至我今如是持作白應作佛言汝諸苾芻行有犯鉢法我今當制行有犯鉢人衆和合時應告白言諸具壽明日我當為僧伽行有犯鉢諸具壽各各持鉢來集至明日僧伽藍集時彼苾芻持有犯鉢上座前立讚美其鉢白上座言此鉢光淨圓滿堪用若須者應取若上座

取者應與即持上座鉢行與第二上座第二不用應與第三上座與第三上座時第一上座更索者初一索時不應與第二索時亦不應與第三索應與上座犯惡作罪應須說悔如是乃至行末若卻索者准此應知如是行時展轉至終所得之鉢即應貯與犯捨苾芻語言苾芻此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破來有犯鉢苾芻不依教者得越法罪持有犯鉢苾芻若乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置餘物內若得好餅安有犯鉢中者安守持鉢中有犯鉢置麁一邊守持者常應用食若洗暴熏或時涉路有犯鉢常好安置乃至破來彼苾芻所有行法不依行者得越法罪此是汝鉢不應守持者謂先有守持鉢此鉢為行治罰令其畜罪不應分別者亦復不合分別作淨而畜不施餘人者不應持此施與他人應自審詳受用不應率令生疲怠心故令破壞若故壞者得越法罪若求得多鉢者皆捨墮罪於此鉢中取一好

若衆中作法所有餘鉢隨意分施與中犯者苾芻鉢破始從一綴齊五綴乘堪得受用不作綴法爲好故更求餘鉢覓時惡作得便捨隨非好好想但得隨罪好與不好作不好想者無犯或爲他求或兩厓共覓或遣書等或外道邊求得皆得惡作若以價買得或不爲好從他丈得或轉授得此皆无犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第二十三

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陁苾芻從績線家求縷令健顉織師織一上疊復依託三惡織一張疊惱彼生譏因求好事傾惱同前制斯學處

若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦

言自乞縷者或得半兩或一兩餘謂劫貝縷或高世耶縷或復家蠶或毛或奢彌迦或芻摩或野麻或紵縷或高詻薄迦或阿鉢蘭得迦縷若乞高世耶使非親織作敷具便得二墮一衿由衣體一故若作餘衣或爲僂帶等使織之時皆得惡作或從親乞或

非親乞或自買得隨以何緣而得其縷使一非親織師或復眾多或令親里助織或自助織皆犯捨墮言无犯者從親而乞使親而織親為親想等句法如上又無犯者若彼施主自有信心令他為織或以價織若虛誑心陳已勝德乞得物時惡作他勝一時俱得實有德者得惡作墮罪雖親織師不知時故令他生惱或現異相皆得惡作以不淨縷而相和雜謂駝毛等或為他織皆惡作罪

勸非親織師織衣學處第二十四

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀苾芻為自身故使織師織大白氎持滿鉢食與彼織師指撝譏嫌事惱同前制斯學處

若復苾芻有非親居士居士婦為苾芻使非親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣為我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻以如是於與織師求得

衣者泥薩祇波逸底迦

先不受請者先不隨意許其取索便生異念者有四種念一念麤織謂應好織二念鮮白謂淨揀治三念精細謂善簡擇四念光澤謂極堅打壓言好織亦兼廣大言鉢食者謂與五種珂但尼食或與五種蒲膳尼食言鉢食類者謂以生穀米等言食直者謂與食價於此中犯者從屬勸作乃至衣來入手皆犯惡作若得衣已便得捨墮若不淨衣或勸黃門二形作衣者皆得惡作

棄衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時難提苾芻以僧伽胝與達摩苾芻後因忿諍還棄其衣由不忍故生他謗議因取衣事不忍廢闕讒嫌煩惱制斯學處

若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教奪云報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦

言與衣者是總標句若與彼衣時作言汝可與我作使若不為作便奪衣大

者得捨墮罪言後時者謂是別時言惱者謂以身業現惱相故瞋者謂於內心結怨恚故言罵詈者由懷忿恨出不忍言故言嫌賤者現瞋忿相為不益事奪者謂撥本心有所希望情既不遂而返奪之作已物想若異此者得他勝罪言受用者作屬已心此中犯者謂若苾芻或身或語或身語二或自或他而為牽奪乃至衣角未離身來咸得惡作既離身已得捨墮罪若諸俗至集苾芻衣能生无量不善之業責未奪得作奪得想等如前應說若知前人性不謹慎沙門資具恐其散失善心奪舉者無犯

過後畜急施衣學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾芻於安居中共分衣利因生違惱為受衣事過限廢闕譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻前三亟雨安居十日未滿有急施衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

時勝光王邊境反叛勅大將軍善劒令捻師旅伐彼不忍是時將軍便入

[illegible]中告諸苾芻兵戈交戰形命難保我今施衣欲自觀[illegible]時諸苾芻不敢受之介時將軍留衣而去聚在一處多被蟲傷時諸苾芻舉以白佛佛言應受受已應白二羯磨差具五德者爲掌衣人言十日未滿者謂猶有十日未至八月十五日言急施衣者有五種急難施衣謂自遭病施爲病人施欲死時施爲死者施將行時施又有釋云急難施衣者謂非時衣言應受者謂合受衣時言應畜者謂五匹一匹若不張羯耻那衣齊九匹半若張羯耻那衣至舌匹半此是世尊開饒益事過此而畜咸得捨墮若有五種急施衣時隨受應分若施主言我欲自手而行施者雖未至限亦應受之无犯者謂巳差得掌衣人若施主作如是語可留此衣待我還日自手持施者此不應分實未分別作未分別想疑句數如上隨意之後王爲鬪匡者應隨舊安居日而畜持之

在阿蘭若處過六夜離衣學處第二十七

佛在室羅伐城給孤獨園時阿蘭若

苾芻被賊刼奪世尊聽許阿蘭若苾
芻於三衣中隨留一衣置村舍內
於蘭若處住无離衣咎若有僧伽等
事或窣覩波事或自事他事須詣餘
處得經六夜離處而宿不應更過是
時六衆便經七夜離處而宿由置衣
事煩惱同前制斯學處
若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後
安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣
中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須
出阿蘭若界者得齋六夜離衣而宿
若過者泥薩祇波逸底迦言阿蘭若
者謂去村一拘盧舍言後安居者謂
坐後夏至為前安居處有違隘等過
為避此故詣无諍林為後安居有驚
者謂知此處有賊欲來有怖者一見
賊來已被傷殺有畏難者謂數有賊
來又有師子虎狼及非人類應如次配
又復賊難或師子等難或致乏甦竭
或寒熱等難如次配前驚等四句言
三衣者謂守持衣言置村舍者謂有
巷陌康莊堪行之處置謂留寄他若
有緣者謂三寶事及別至事言須出

者謂離闇若住處勢分此中犯者謂過六夜至第七夜明相未出得惡作罪若明相出便得捨墮復有得去本心竟去即無還來因事稽留不至衣所无離衣過其无犯者有八難事或得衆法六夜想等如上應知

預前求過後用雨浴衣學處第二十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆苾芻貪求利養多乞雨衣違出離行此由衣事煩惱同前制斯學處

若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齊後半月來應持用若苾芻春未至春殘一月求雨浴衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦春殘一月在者謂春時三月已過餘一月在從四月十六日至五月十五日於中應求雨衣未至此日不應預求若至雨時不應求覓於安居內所應作者

令次當說既至五月十五日其織事至掃塗房舍令清淨已衆集之時應告白言明日苾芻應作安居所有諸事咸應思念若衆欲得安居已分房舍卧具者如前造寺衣中應作

至十六日穢事至應看人多少可為辦籌以香水洗香泥塗安淨槃中鮮花布上以淨物覆之鳴揵椎集大衆籌置上座前次應宣告安居制法令知衆者巡行告曰諸大德若同心樂欲者於此安居諸苾芻衆不應夏中更相詰罪亦不應作非法制令諸苾芻不安樂住違者得越法罪其行籌者擎籌槃在前其收籌者持空槃隨後大師教主先置一籌次諸大衆皆捨本座蹲踞詳審受取籌已兩手擎籌置空槃上若有求寂其親教師或軌範師應代取籌次取護寺天神籌總知數已應告白言今此住處現受籌者有尒許人施主某甲營事人某甲於某村坊是乞食處時諸苾芻皆應觀察乞食之處既觀察已當自念言我於此處堪作安居不令生苦設生能除若有病患有看侍至給我醫藥齊其村坊為乞食處飲食所須可得充濟作是念已應入靜處對一苾芻具修威儀蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽五重十六日作夏安居

我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲為施主某甲為營事主某甲為瞻病人於此住處乃至若有圮裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說或前或後隨意應作若樂於此處前安居至八月十五日應住其後安居至乃至九月半應住若於四界相近之處以牀板等壓四界上於此牀上而作安居便成四處安居四處利養咸悉得分其安居至不應出界若有緣事須出界者應受日去若三寶事鄔波索迦鄔波斯迦等及餘親族請喚之事若為外道除去惡見於其自行未得令得於三藏中為除疑故應受七日去應對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲為僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居如是三說或有一夜事來乃至六日准七日應受或頻受一日或重受

七日量事守持悉皆无犯若下三衆
受七日等時求寂應對大苾芻受式
學女等對尼而受若七日不了當為
羯磨守持八日而去若八日不了應
受九日十日乃至四十夜若欲守持
四十夜者鳴揵椎集僧伽〻應一苾
芻為作白二羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處
界內或前或後三月夏安居此苾芻
某甲今欲守持齋四十夜出界外為
僧伽事故此至今夏在此安居若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾
芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四
十夜出界外為僧伽事故此至今夏
在此安居白如是大德僧伽聽此苾
芻某甲於此住處界內或前或後三
月夏安居此苾芻某甲今欲守持
齋四十夜出界外為僧伽事故此至
今夏在此安居僧伽今與苾芻某甲
四十夜此苾芻某甲守持四十夜出
界外為僧伽事故此至今夏在此
安居若諸具壽聽與此苾芻某甲四
十夜此苾芻某甲守持四十夜出界

外為僧伽事故此至今夏在此安居
者默然若不許者說僧伽已與苾芻
某甲四十夜法守持四
十夜法出界外為僧伽事故此至今
夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然
故我今如是持若與二三人作羯磨
時隨名牒作律毗婆沙中作如是說
得羯磨已更對一苾芻蹲踞合掌作
如是說具壽存念我苾芻某甲於此
住處或前或後三匝夏安居我苾芻
某甲僧伽已許守持四十夜我某甲
今守持四十夜當出界外我於今夏
在此安居三說眾事既尒餘亦同然
極多唯得四十夜不應過如世尊言
多在界內少在界外是故但守持四
十夜重請七日去者應計日數亦不
得過四十夜若有命難等不還本處
非破安居若於乞食病藥所須及看
病者有廢闕時亦隨意去若有女至
男子及黃門等到苾芻所現非法相
如斯等處亦不應住若有染心請喚
苾芻亦不應往又有八難事謂王怖
賊怖王非王怖猛獸毒龍水火怖處

此不應居設出界外逢此難時不還无犯若房舍恐有損壞為損惱者去亦无犯若從法部向非法部經明相者便失安居若有同意苾芻欲破僧伽應守持七日往彼遮諫其日雖盡不還无犯若不往諫得越法罪然諸苾芻安居之處皆須灑掃塗拭令淨若不尒者得惡作罪復令施主福不增長於安居中有三事應作一修造事二分衣事三羯耻那衣事寺中上座應當獎勸修營之至若自要心向彼安居後悔不去得惡作罪餘義已了次釋本文言雨浴衣者謂著在雨中洗浴故名雨衣或於井邊或泉池邊洗浴者亦開用雨衣洗浴言應求者於何處求謂於親戚設非親戚與者應取或以己財而買易得若異此便犯從非親乞衣捨墮若未到求時有意施者應分別而畜至四月十六日守持應畜言後半月者謂去隨意日餘有半月在齊此應用過此用者得捨墮罪

因明隨意事者安居欲竟去隨意日

七八日在應於隨近村坊唱告所有老少苾芻及未近圓者於供養事咸共修營至八逕十四日夜令持經者通夜誦經明日知時作隨意事勿過明相應差五德作受隨意人鳴揵椎集僧伽問衆許已應作白二大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻白如是大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若不許者說僧伽已許某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持作隨意苾芻所有行法者應行生茅與諸苾芻上座應白大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是其受隨意苾芻應詣衆首蹲踞而住尒

時上座及餘下座各各用心受得一把茅已顛倒橫布即移身近前雙足俱蹈手取少許當前舉之作如是言大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑作隨意事大德僧伽應攝受教示我應饒益我應哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當如法如律而為說悔如是至三受隨意苾芻應言尒彼荅云善如是次第乃至下座衆若少者應差一人為受隨意人衆若多者應差二三人若二人者一人從上座受隨意一人從半向下若三人者從三處起隨意苾芻若一人者應對已作隨意人而為隨意若二三人者應自更互為隨意事苾芻既了次喚尼衆令入衆中對隨意苾芻作隨意法次式叉摩拏求寂男求寂女如次一一對隨意者同前作法其隨意苾芻應在上座前作如是白言大德諸姊二部僧伽已作隨意竟二部僧伽並應唱言善哉已作隨意唱者善不

唱者得惡作罪隨意苾芻應持刀子或持針線或持諸雜沙門資具在上座前立作如是言大德此等諸物頗得與安居竟人作隨意施不若於此處更獲財利和合僧伽應合分不舉衆同時荅云合分若異此者隨意苾芻及餘大衆皆得越法罪若住處唯一苾芻者隨其力分誦少多經應自守持如褒灑陀法若二三人或滿四人咸作對首隨意不應差人秉法若滿五人方為衆法然此四人不應取欲有四種隨意謂一說二說三說及以衆作若患痔病不能久坐或羸臥擲風雨將至或時施主持利養來或為聽法或為除諍由斯等事夜分將終或為王等八難事至應須一說若難遠應作二說若无事者徐徐三說若有大怖將至即應兩兩作對首法一說而去應如是說

具壽存念今十五日應為隨意現有如是恐怖事來不暇和合共作若於後時與衆和合當共彼和合衆為隨意事若有犯波羅市迦應先除擯方

為隨意若犯餘罪如法悔已然後作
法應對同見之至何謂同見謂於大
師制聽之事。其見皆同者名為同見
若隨意苾芻當時根轉者不成隨意
詰問罪時若前至語移轉者此不須
詰若如實言定引罪者應可詰之
即如所犯而治其罪若於罪輕重有
疑應問善三藏者取決斷已依事治
之若有鬪諍徒黨來者方便令去後
作隨意此中犯者若前安居者如前
時節應求應畜違便獲罪若後安居
者應隨其意或前或後而求覓之乃
至八月盡持用无犯若豫前求者得
一墮罪此物應捨若過後持復得墮
罪但有一捨非時非時想疑並治薩
祇二輕二无犯准上應說若是不應
淨物及以踈遠或兩至共乞及持用
者得惡作罪若未到時求得衣後雖
閏月畜亦無犯

迴眾物入已學處第二十九

佛在室羅伐城給孤獨園時有施主
以妙白氎奉施僧伽鄔波難陀苾芻
遂迴入已由延他物事煩惱司前制

斯學處

若復苾芻知他與僧利物自迴入已者泥薩祇波逸底迦

言知者或自知或由他告言僧者謂佛弟子設令施物才至眾中迴入已時亦名迴物僧有五種一无恥僧謂破戒者二瘂羊僧謂於三藏不能解者三和合僧謂作羯磨者四世俗僧謂淳善異生五勝義僧謂學无學言利物者有二種利一衣利二食利凡有衣服飲食卧具醫藥瓶鉢價直皆從他得故言利物此中利者據衣物利言與者謂施主作決定意令我此物施與僧伽或身或語而作施相齊此名施言入己者謂攝為私物此中犯者或一𤯔二𤯔多𤯔或是眾物迴入己者為方便時得惡作罪得物屬己便犯捨墮有六知他與別𤯔物自迴入己但犯惡作或知他意與一別𤯔即便迴與一二多𤯔及與僧伽如是與二多僧伽迴與餘四由不入己得惡作罪或知他與此處僧伽遂便迴與餘處僧伽及苾芻尼眾或復知

與此尼僧伽遂便迴與彼尼僧伽及苾芻眾或與二眾迴之與一或可翻此若僧伽破迴法部物與非法部或復翻此咸得惡作若房廊窓宇門户椽梁等違施主本心迴作餘事或非其處亦惡作罪或於尊像移此作餘及莊嚴具悉皆有犯若暫借用者無犯如是應知窣覩波及窣覩波物閣道階級花栱飛簷樓觀之處制底輪蓋安置層級隨其多少乃至寶瓶此等亦用並得惡作報施主知隨他許者無犯或時將食擬施貧寒及以傍生轉惠餘者乖本心故亦犯惡作求不得者无犯如是餘趣准類應知實迴作迴想疑得捨墮罪不迴迴想疑突色訖里多迴及不迴作不迴想无犯知與眾物自迴入己下至一線縷著其衣此衣即須全將入捨復有釋云見他將物施无耻衆自觀己身福勝於彼為益施主便迴入己者無犯若父母衣物及以資具欲施僧伽迴入己者得惡作罪若有持物施現前僧伽者應先言白次鳴揵稚眾既集已

或數至或行籌然後均分若安居至
有緣出行囑授而去應取其分若不
囑授則不應取若受囑至不為取者
應以己物准數酬還然獲利時摠有
八種一界所得利二立制所得利三依
止所得利四安居所得利五僧伽所
得利六苾芻所得利七對面所得利
八定處所得利言界所得利者謂於
一界有其定局或於二界或於多界
隨其處別所獲利物各於界分即舊
住者而共分之言立制所得利者謂
諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作
制要然後安居於某村坊街衢之內
某家囑我某舍囑汝若得物利依制
而受名立制利若於隨黨住處請隨
黨及非隨黨俱設食已與隨黨利與
非隨黨與吉祥水此即隨黨合得其
利若於隨黨住處請隨黨及非隨黨
隨黨者合得其利若於隨黨住處請
隨黨及非隨黨俱設食已將其利物
置二上座中於二上座皆穪吉祥水
此即隨黨者合得其利如是應知於
非黨住處請黨非黨俱設供已隨其

一處上座之前稱其施物并稱其水即非黨者合得其利如是准上應思又復應知於處中處請黨非黨俱設食已隨於一處上座之前稱物稱水此即黨與非黨共受平分言依止所得利者謂依男女及半擇迦而為安居依此施主所獲利養是言安居所得利者謂於此兩安居所獲利物隨其施主本心處分言僧伽所得利者謂決定利不作分局此物決定施與僧伽就中未為分局為與兩安居為與現前此物應問施主而分苾芻所得利者謂決定利而作分局即房院室於此住者便受其利對面所得利者謂對面所獲之利言定處所得利者謂世尊在日久住之處有八大制底一佛生處在劫比羅伐窣覩城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陁法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痆斯仙墮處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在王舍城鷲峯山竹林園內六廣嚴城獮猴池側高閣堂中七在室羅伐

城逝多林給孤獨園入從天下處在平林聚落闡之四處名為定處後之四處名不定處若有施物擬施生處者其物惟於生處供養不應移轉若無力能送者三中隨一而為供養餘之三處類此應知餘四制底與此不同若於夏內僧伽破者應與法黨利不與非法黨利安居過半便捨戒者應與其利異此不應若苾芻身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利下至撚為燈炷皆可均分若有上好貴價衣不應割破應賣取直而共分之若僧伽二眾共得衣利者亦應均分求寂男求寂女應三分與一正學女及欲近圓者應二分與一若飲食利無問大小悉應平分若苾芻數多尼數少者應數至分若苾芻少應中半分若作佛陀大會等所獲利物出家五眾應共分之

介時世尊在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔波難陀命過所有衣鉢雜物直三億金錢時六大城諸苾芻眾咸皆集會各作是言我於此物

合得其分諸苾芻不知云何以事白
佛佛言若苾芻來及五時者應與利
分云何為五 一打揵稚時二誦三啓
无常經時三礼制底時四行籌時五
作白時其作白法應如是作敷座鳴
稚大衆集已秉單白羯磨應如是作
大德僧伽聽苾芻某甲於此處命過
所有現及非現衣資雜物今作守持
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
於亡苾芻某甲所有現及非現衣資
雜物共作守持白如是
若衆不和集或無秉法至應為羯磨後
法謂取亡人少物或一兩具齒等於
衆首上座及寂下座各行與之用為
定記然後現前僧衆如常共分更
不須作法若作羯磨後法竟有人來者
不應與分若前四時有後二時无亦
應與分若作白已現於界內應合得
者皆應受利若不作白不作羯磨後法
者但是世尊聲聞弟子所有現住
贍部洲中或餘住處悉皆有分攝
頌曰
揵稚誦三啓 制底畔睇時 及以行籌時

或衆同為白　若大衆難集　可為初後記
應取亡人物　隨時行少許
問所應分物輕重去何頌曰
田宅店卧具　銅鐵及諸皮　剃刀瓶衣等
析竿并雜畜　飲食及諸藥　牀座并劵契
三寶金銀等　成未成不同　如是等諸物
可分不可分　隨應簡別知　是世尊所說
言隨應者所謂田宅邸店卧具氈褥
諸銅鐵器並不應分若鐵鉢小鉢及小
銅瓶銅椀户鑰針錐刀子鐵杓火爐及
斧并咸此諸物若瓦器謂鉢小鉢
淨觸君持所有貯油之器此並應分
餘不應分其竹木器及皮卧物剃髮
之具奴婢飲食穀麦豆等入四方僧
若可移轉物應貯僧庫令四方僧伽
共用若田宅村園邸店屋宇不可移
者入四方僧伽若餘所有一切衣被
無問法衣俗衣若染未染及皮油瓶
鞋履之屬並現前應分大竿可作蹬
部影像處懸幡之竿細者行與苾芻
作錫杖竿四足之内若象馬駝乘驢
騾當與王家牛羊入四方僧伽並不
應分若甲鎧之類亦入王家雜兵刃

等可打作針錐刀子及錫杖頭應從上座行與現前僧伽畧絹應用羅臉諸上彩色又黃朱青碧緑等物應入佛堂供畫像用白土赤土及下青色現前應分若酒已變應埋於地待成醋訖應供衆食若未壞酒應可傾棄雜藥草等應安僧伽淨庫以供病者珎寶珠玉分為二分一分入法一分入僧伽法物可書佛經并料理師子座入僧者現前應分若寶等所成牀榻等應賣價僧伽共分未所成者入四方僧所有經論並不應分當貯經藏四方僧伽共讀其外書出賣現前應分所有券契之物若能旦索得者即可共分如未得者其券當貯僧庫後時得充四方僧用若有金銀及成未成者具盡諸錢並分為三分一佛二法三僧佛物應修理佛堂及髮爪窣覩波法物用寫佛經料理師子座僧物現前應分若更有餘物准此應分若苾芻在俗人家身死者所有衣物與先至人若俱時至與先亡者若同時亡任俗人與者應受或可隨他情所

樂施若苾芻死處有餘苾芻已不應與分苾芻已死有餘苾芻亦不應與分若都无者應可守攝若兩界中間亡者隨頭所向處應得其分若臥兩界上者二處共分若處至多應十人等為分任各自分如其朋內得分夲分若一人身死此成死物還於十至內應分若已分身死者大眾同有被捨罝人若樂清淨者同居死物清淨者應分若無清淨者被治人共分隨黨住處非黨苾芻及以求寂身死者所有衣物隨黨應分若不樂獨分捨入大眾者此為善捨大眾應分如是應知隨黨住處隨黨身死非黨至處隨黨身死準事應知提婆達多說五邪法心許可者名為隨黨若依失世尊名為非黨苾芻身死看病之人若出家五眾及餘俗至隨在何處若病苾芻死於亡人物中應用六物賞瞻病者以報其恩言六物者三衣鉢坐具濾水羅計功量績若苾芻病作如是語我死之後可持此物與彼至者是俗人法不成囑授此物應分對

面積者便為善與其死屍應焚燒供
養誦經事了然後分物若異此者得
惡作罪若亡丕寄物即於物所在處
僧伽共分若知事苾芻身亡之後所
有資生與三寶物共相雜亂不可簡
別者此死人物三寶共分若人在界
內作界外想疑共分衣者得越法罪
應須盡集若苾芻寄物與他兩俱命
過其掌財者應作法守持隨意受用
餘如廣文若一苾芻獲得大衆安居
利物即應受取然受之時應為心念守
持言此衣今至是現前僧伽合得是
可分物現前僧伽合分受用既無大
衆此衣是我應受我今守持若守持
時有人來者應與分若不與者得惡
作罪界內得衣持向界外共分无盜
心者得惡作罪若有賊心便得盜罪
若夏中利物破夏者不應受分施衣
時雖過有施夏衣亦應受取若是衣
時有對面利未有夏人亦應同受若
苾芻苾芻尼二部僧伽俱設食已施
主持物来不向上座前者應問施主
方可分之若本為苾芻而興供養二

部食訖持物置上座前此應中半而分若苾芻身為衆事夏內出行身雖不在夏利應取安居之人若前若後及坐過半者所有夏利悉皆合與

凡為衆首每見行食人乃至鹽下一匕鹽時應教其人長跪合掌白衆云等供時至上座尋聲告曰可平等行第一不言第二應告若不言者其上座等得越法罪若施主於供養時以諸繒綵纏繫其樹為嚴飾者物應取取每至節會還應繫山或懸餘處隨時供養若懸壁上者用將畫壁在溫堂者供浴室用在井池者供時非時漿若在瞻病堂應為美食隨時供養若在戒壇及苫前樓側并門屋下所有供物苾芻應分若在寺中庭所懸置者是四方僧伽物不應分用有五種物體不應分 一四方僧伽物二窣覩波物三瞻病堂物四根本出生物五所應食物其根果甘蔗等雖是應食物現前應分文云菴沒羅果若多有者應分與僧伽隨自受用此果熟時應令苾芻默住看守不應諠競違

者得越法罪〻〻行果時應先觀無次
以火淨若无未具毛苾芻受取自行
无犯若聲聞弟子制底之處所獲利
物應還修營此諸制底若有餘長現
前應分四明制底法者如來制底應
圓滿作若獨覺者上無寶瓶若阿羅
漢安四相輪餘之三果如次減一若淳
善異生苾芻上无輪竿名平頭制底
若有施主施財造寺隨施主心以其
財物造諸作具及作人飲食并塗足
油燈明雜用勿令有闕
若有施主造立住處先施一人便更
轉施一人或二或三或施大衆名非
法施其受用者亦名不淨如是乃至
施與大衆若苾芻衆若苾芻尼衆廻
餘處者屬名為施後名非施施者受
者並成非法然施主於自所施卧具
等物但可本處料理受用不應持此
更施餘處有五種受用人一是主受
用謂无學人二父母財受用謂有學
人三隨聽受用謂持戒者四負債受
用謂懶惰輩五盜賊受用謂破戒人
何謂破戒謂四重中隨犯一事於諸

根本薩婆多部律攝卷第八

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

服過七日藥學處第三十

佛在王舍城竹依園中由畢隣陀婆蹉依止弟子受惡觸藥行與飲食更相雜糅或自類相染亦復不知此等諸藥何者應捨何者不應捨時與非時隨意食噉因病藥事煩惱同前制斯學處

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦

言如世尊說者謂於毗奈耶中說醫藥處言世尊者舉教主也病有二種一主病二客病由此常應於食噉時作療病想然後方食因明瞻病所有行法若鄔波䭾耶若阿遮利耶若親教弟子若依止弟子同鄔波䭾耶同阿遮利耶及親友知識當於病者好心瞻視若無依怙此應合衆共看或

作番次若同界者日應三迴往問看
病之至於病者處置諸坐物令問疾
者坐諸問疾至不應久住若病至貧
無藥直者師主知識等應為辦之或
施主邊求或用僧伽物或窣覩波物
或幡蓋等莊嚴之具依價賣之以供
藥直若後病差應償若無力者不還
無犯大師之子是父財故若看病苾芻
供給病者除性罪已餘皆應作若病
者命欲終時其看病至應移病者置
私卧具上善為方便勿令瞋惱若索
衣鉢等應急呈現身亡之後所有僧
事若亡者無物用僧伽物或看病至
為病者乞若有病至為病所困便溺
衣鉢隨處有遺其受施者不應即分
應於餘日問其進不若重索者應還
若言不取者應分然諸病至及瞻病
者所有行法隨教應作不依行者得
惡作罪言隨意者謂隨順病至所宜
之事言服食者謂聽敢嚼言諸藥者
總有四種一時藥二更藥三七日藥
四盡壽藥然此四種皆能療疾並名
為藥病者所須非無病者即此四種

飲食一口不銷於僧伽處不容一足

如前所說不依行者得越法罪

根本薩婆多部律攝卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

服食之時皆應先作療病心已然後受用

言時藥者謂五正食一麨二餅三麦豆餅四肉五餅及五嚼食等此並時中合食故名時藥言更藥者謂八種漿云何為八

一招者漿（西方樹名亦名蘋哩梨角同皂莢其宗如梅角寬一兩指長三四寸）

二毛者漿（即芭蕉子以少胡椒安在果上手搦捺之皆變成水）

三孤洛迦漿（狀如酸棗）四阿說也子漿（是菩提樹子也）

五烏曇跋羅漿（其果大如李）

六鉢嚕灑漿（其果狀如蘡薁子）

七蔑栗墜漿（即是蒲萄果）

八渴樹羅漿（形如小棗甜而澁樹多獨立形若椶櫚此等諸漿皆須淨洗手淨濾漉方復堪飲）

除此八已若橘柚櫻梅甘蔗糖蜜等亦聽作漿味若甜者應和醋及醋漿醋果依夜分齊故名更藥

言七日藥者謂酥油沙糖及蜜

言盡壽者有其五種謂根莖葉花果根謂菖蒲薑藕鬚莖謂天木旃檀葉謂瓜蓼楝葉花謂龍花蓮花果謂訶梨得枳菴摩洛迦鞞醯得枳胡椒蓽茇又有五種黏藥一阿魏二烏糖三

紫礦四黃蠟五諸餘樹膠又有五煎灰藥一麨麦灰二麨麦莖灰三油麻根灰四牛膝草灰五諸餘雜灰此等諸灰水淋煎之隨意應用又有五種鹽藥一先陁婆因河為名二䀫鄧伽因水為名三騷跋折攞因山為名四鶻路磨因地為名五三沒達攞貴海為之又有五種澁物藥一菴摩洛迦二誑婆三瞻部四失利灑五高苦薄迦此並樹名東夏既無不可翻也斯等咸是舉類而言若更有餘用皆無犯

時藥者謂於時中食噉不許非時若苾芻等病困餘藥不除醫令與食者應在屏處非時噉食無犯然此四藥各隨強勢而服用之謂前前強後後弱時長是弱時促為強若後三藥與[illegible]相雜者應隨勢而服後二隨一後一隨一時過分限皆不應服若烏鷄鵰鷲白鷺鵂鶹烏馬龍虵獼猴犬狢食屍禽獸並不應食若皮是不淨其宍筋骨亦皆不淨不食虧殘及以垩宍若食垩宍得窣吐羅罪凡行食時若有宍食上座應問此是何宍觀彼答已知是合食方可食之若上座不

言次座應問若不問者俱得惡作有
三種宍是不應食若見若聞若疑為
我殺害而噉食者得越法罪或有病
𤯔醫處方藥隨病所宜聽食𤯔宍若
性不便見時變吐者應以物掩目令
其噉食食了除去安餘美膳方解掩
物其宍應令敬信之𤯔於彼居處而
簡取之不應飲𤯔乳作藥服者無犯
有五種𤯔聽於小食時食五𠙺食一
病𤯔二看病𤯔三客[illegible]来至四將欲
行者五守寺𤯔若在儉時於小食上
亦聽食飯若寺內無淨地處與食同
宿內煮自煮皆不應食唯除儉年若
煮飯欲熟魚宍果菜其色變常煎乳
三沸若無淨𤯔溢時須觸者食之無
犯若不食者應施貧𤯔若先有施主
設食之時後更有𤯔持餅来施問先
施主方可受之若有施主稱三寶名
以衣食等施苾芻者應返問彼所云
佛陁即兩足尊耶若云如是便不應受
若彼報云仁即是我佛陁者應受達
摩僧伽准此應問凡於食處塗拭令
淨地數淨菜不應足蹈菜上若至牧

牛至處之少水者酪漿餅汁洗足無犯或於俗家已足食竟若有餘食更欲食者即用前受重食無犯若須殘食應自持去若施三持食列在衆前施心已成事急須去無至穢者苾蒭應作北洲想自取而食菴沒羅果核未成者不應食若核成者無犯又更藥者有六種醋物一大醋二麦醋三藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿此等醋物飲用之時應以少水滴之作淨絹疊羅濾色如竹荻時與非時病及無病隨意飲用大醋者謂以粆糖和水置諸雜果或以蒲萄木橀餘甘子等久釀成醋麦醋者謂磨麪麦等雜物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖等藥酸棗等果漬之成醋小醋者謂於餅中投熱饙汁及以餅漿續取(緒)漸長用不壞酪漿者謂酪中漿水鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿水是若粆糖以水和者若體若未變應加守持為七日藥諸雜果等欲作漿者若時中受取淨手搦碎水和澄清但時中飲若在非時自料理者聽非時飲若令

未近圓𤯔作者時非時得飲若欲作漿齊更飲者時中料理時中受取對𤯔加法至[illegible]夜盡自取而飲若過此時便不應飲時中飲者隨濾不濾非時飲者必須澄濾其六醋物准此應知又七日藥者一受巳後作法守持齊七日內食之無犯若有病緣非時須服欲求他藥復無淨𤯔應七日守持或時隨路自持而行有五種𤯔得守持七日藥一行路𤯔二斷食𤯔三病𤯔四守護寺𤯔五營作𤯔作糗糖團須安麨末是作處淨非時得食行路之時若以糗糖內於米中手拍去米應食若置麨中應以水洗若黏著者竹片刮除重以水洗食之無犯若不能令無染涉者先水洗巳手接令碎投以淨水將物濾之不由此染便成染過非時得飲然此糖等時與非時病及無病食皆無犯應知更藥及以蠱蠹類此應知許五種脂時中煮熟濾使淨潔從他受取作法守持乃至病差隨意應服雖復病差亦得畜持擬為餘𤯔須者應與或可安在瞻

病堂中若有須者任彼服用若不尒者得惡作罪不如法脂不應噉食若塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗乳油麻及宍若苾芻非時受取非時料理雖濾守持並不應食若蜜以水滯淨時與非時隨意應食有智獼猴智馬智烏及以師子虎豹等脂用塗足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥者應用前五種澁果陰乾擣末以水熟煎先揩疥瘡後將汁洗若病差已同前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥事中說

若患眼者醫至處方用五安膳那注眼者無犯（但是眼藥咸名安膳那也）一花安膳那二汁安膳那三末安膳那四丸安膳那五騷毗羅安膳那若病差安置亦同前法若是花藥安盆器中汁藥安小合內末藥置在筒裏後二安置袋中或可以物裹而繫之不依教者得越法罪不應爲嚴身故莊注其眼應畜二種注眼藥鎞一熟鐵二赤銅凢曝藥時或陰乾或日曬天雨將至無未近圓至自取無犯若藥相雜簡取

應用若有病緣醫王教服非常藥者
亦應服之為消諸毒故令信心者為
取此有四種一新生犢子糞尿二摇
路陁樹灰或菩提樹灰或烏曇跋羅
樹灰三甘草灰四入地四指取其下
土四事和擣或塗或服若苾芻無病
蒜胡葱澤蒜並不應食為病服者無
犯凡食葷辛應知行法若服蒜為藥
者僧伽卧具大小便處咸不應受用
不入衆中不礼尊像不繞制底有俗
巫来不為說法設有請喚亦不應往
應住邊房服藥既了更停七日待臭
氣銷散浴洗身衣並令清潔其所居
處牛糞淨塗若服胡葱應停三日澤
蒜一日若欲停貯先陁娑盤者內牛
角中還將角合或以蠟裹能令不銷
問頗有一物成四藥耶有謂甘蔗體
是時藥汁為更藥糖為七日灰為盡
壽自餘諸物類此應知此四藥中或
不受不守持或受而不守持或守持
而不受咸不應食若受而守持者應服
若於寺界內不淨地中有果樹者子
不合食若淨地生隨墮不淨地若經宿

者亦不應食若淨地果樹還落淨地
雖復經夜應食諸有制聽不依行者
隨一一事得惡作罪於藥所須器具
雜物亦皆聽畜謂函杓大鉢吸咽鼻
筩此筩法長十二指應以鐵作或一紫
雙紫吸咽入鼻可治諸疾飲藥銅盞
貯藥之合承足小枯斯等器物咸不
得以寶作若須煖水應作鐵鎚安鼻
著鑠燒令極熱投之於水先置淨水
次安觸水病在浸身聽畜鐵槽及木
槽等煎藥所須用銅鐵釜若營作時
所須斧鑿鏁刀器物杵石并軸須塗
足等油及油器此並應畜器有三種
大者一抄小者半抄此內名中諸雜
類在既出家已不應輒顯昔時技業
亦不得畜工巧器具若先是醫在聽
畜針筩及盛刀子袋若先書在聽留
墨瓶又諸苾芻為遮雨熱聽持傘蓋
其蓋應織竹縫葉及用布等不應全
白狀似在王亦不雕飾及用孔雀毛
等若無雨熱即不應持其柄不應實
作及塗赤色亦不大長量與蓋等若
入聚落不應舉擎應偏持而去若乞

食時恐天雨者亦應持行柄應護淨
瓨入村時應寄俗舍乞食既了應取
而還為寒熱故開皮草屣若有棘刺
沙礫之處底應二重足柔軟者不令
生苦乃至六重過便不合富羅頂帽
聽著無犯又寒雪國著立播衣及厚
大帔隨意披服為除極熱聽畜諸扇
此有二種謂多羅葉及以衣角或復
竹等並不應寶作亦不用寶釘挍雕
裝為遮蚊蝱聽作拂或用麻紵白
氎破衣諸葉其馬尾等不應為拂若
為僧伽受取無犯為持瓶鉢聽畜網
絡若患肩痛應挂杖頭荷之而行
有二種厓開許乘轝一謂老弱二謂
病苦諸有病厓聽帶雜香及香塗身
不應入眾及為俗厓說法設有請喚
亦不應往若後病愈並應除棄香薰
之衣咸須淨洗并身沐浴方可如常
無病為者得惡作罪或有信心以馨
香物持來奉施宜應受取安在牀頭
或塗户扇時以鼻齅能令眼明花亦
如是或時施主請食之時以諸塗香
塗竕甚足應受勿遮食了之時即應

洗去若復有時為講誦故踞師子座几案承足案有塗香應將物替方以足躡餘義已了言諸藥者是惣標言此中所論但唯七日言酥者是牛羊等酥油者謂苣藤蔓菁及木檻等并五種脂如法澄濾蜜謂蜂蜜糖謂蔗糖此中酥者亦攝生酥糖攝石蜜然諸病緣不過三種謂風熱痰癊此三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除痰癊酥與石蜜除黃熱病油除風氣稀糖一種能除三病言七日者舉其極時中間多少隨意服之言應自守持者謂在時中先淨洗手受取其藥對一苾芻置左手中右手掩上作如是說具壽存念我苾芻某甲有是病緣此清淨藥我今守持於七日內自服及同梵行者如是至三應知盡壽及以更藥皆准此法而守持之言觸宿而服者謂得自觸共宿而食不須更受時更盡壽未越其期限皆無自觸等過藥有二種謂時非時從旦至中名之為時過此已後揔名非時時與非時聽食無犯言若過食者八日已

去名之為過服食生犯故此中犯者
若苾芻須酥藥等或一或多或月一
日或於餘日得而守持於七日中應
服若日欲滿或時全棄或與淨至或
與餘至或求寂或塗足等用若異此
者隨有少多至八日時得捨墮罪若
月一日守持七日藥或一或多至第
二日更得餘藥亦復守持隨意應食
至日欲滿准前處分若不尒者至八
日時盡泥薩祇如是乃至第七日得
油藥日染咸犯捨墮既守持訖應生
心念我此藥七日當服若不標心服
食咽咽得惡作罪若不須滿七日欲
少日守持者可隨日而稱此據極時故
言七日日滿作滿想疑得泥薩祇不
滿作滿想疑得惡作罪不滿不滿想滿
不滿想無犯為好容儀或著滋味或
求肥盛或詐偽心服食諸藥皆惡作
罪受七日藥缶服之時應告同梵行
者作如是語我已一日服藥訖餘六
日在我當服之乃至七日皆應准知
上來已依別別學處隨有相應略說
其事次於三十事中撮次其要若苾

苾蒭犯一一泥薩祇罪其物不捨夜不為隔罪不說悔或於三中闕一不作若更得餘物或同類或異類謂諸衣物絹絡水羅及腰絛等但是出家沙門資具而受畜者暫入手時即得泥薩祇罪由前罪勢相染生故無犯者謂物已捨復為間隔罪已說悔言捨物者謂持有犯物捨與無犯清淨苾蒭言間隔者謂今日捨衣至第三日明相出已方名為隔由其中間全隔一日故有處說云唯經一宿其罪說悔者謂說露其罪為三事已方取本物捨物之時咸對別人不應對衆設令對衆亦不應共分此物除第二鉢此鉢令捨與衆故諸衣服等對近圓人金銀等寶對未近圓人及在家俗人其七日藥對非近圓等瞋奪他衣還彼奪處凡捨物時所對之人有其四種謂可委信不解律藏或解律藏不可委信或俱非俱是應持犯物對第四人而為捨法應如是說具壽存念此是我物犯捨墮今捨與具壽隨意所為此物如前作間隔已應還

彼苾芻告言具壽此是汝物可隨意用犯罪苾芻應對一苾芻隨其所應具威儀已應如是說具壽存念我苾芻某甲畜長衣犯泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦各有方便突色訖里多罪（隨犯應說）此所犯罪我今於具壽前並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如是說彼應問言汝見罪不答言我見將來諸戒能善護不答言善護所對苾芻應云介其說罪者報言善若受捨墮得他物已不肯還者應強奪取此乃為作淨法故捨非決心捨諸餘捨法准此應知

九十波逸底迦法

總攝頌曰

故妄及種子　不著并數食　蟲水命伴行
傍生賊徒請

屬別攝頌曰

妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上丟
隨親輒輕毀

故妄語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怙

羅諸人来問世尊所在妄説方處以惱於他又因室羅伐城法手苾芻共南方善論義師剋日論義遂便誑詐而不往起欺誑於彼由違心事覆藏煩惱制斯學處

若復苾芻故妄語者波逸底迦

故者是決定心表非謬誤言妄語者謂對了知人違心異説作詭誑言名為妄語此中妄語始從二種極增至九言九種者謂五部罪及四破行八謂三根及五部罪七謂三根及四破行六謂三時及以三根五謂五部罪四謂四破行三謂三根又有三種謂妄語人生如是念我當妄語我正妄語我已妄語二謂正妄語時及妄語已是故妄語極少唯二無有一種成妄語者言入波羅市迦妄語者謂自稱言得上人法入僧伽伐尸沙妄語者謂以無根毀他淨行入窣吐羅妄語者謂在衆中非法説法入突色訖里多妄語者謂説戒時自知有犯作覆藏心默然而住入波逸底迦妄語者除向所説四種妄語諸餘妄語皆

是波逸底迦由罪事殊妄成五部言波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義又波逸底迦但目於墮燒煮指其墮處雖復餘罪皆是其墮依共許聲斯得墮稱猶如瞿聲目其行義於垂等處行義亦通衆許瞿聲於牛處轉墮亦如是故無有過又諸學處於方便位皆悉許有不敬捶教波逸底迦據斯少分墮義皆通若實不見聞覺知言見聞覺知皆得墮罪若忘不忘或疑不疑於不見等處有見等想於見等處有不見等想起決斷心違情而說或於見等四事之中更互而說或時忘一餘皆不忘或時疑一餘皆不疑參雜而說意欲迷彼一一說時各各得罪起心欲誑得責心罪乃至發言前生未解咸得對說惡作之罪語所言事身亦表知同得本罪實見見想而言不見者得根本罪實見生疑便云我見或云不見得惡作罪若實不見而有見想說見無犯若實不見而有疑心便云我見得惡作罪此皆由想有差別故而罪輕重然於境事或

有或無若苾芻身著俗衣或外道服他有問言汝是何生答云俗生或云外道者得波逸底迦凡著外道服及作俗形者得惡作罪若作裸形外道容儀者得窣吐羅罪不由於此便成捨學無犯者稱彼三根依想陳說此妄語罪四支成犯一是苾芻二作妄心三說語分明四前生領解所餘學處與言相應者咸應類知佛之弟子言常說實不應爲盟自雪表他不信故設被誣謗亦不應作誓

毀呰語學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆罵諸苾芻爲孿跛等由出家事不忍煩惱制斯學處若復苾芻毀呰語故波逸底迦

言毀呰語者明所犯事故者第五轉聲目因起義由此爲因得波逸底迦罪若無故字義不相屬諸餘故字類此應知若苾芻作毀呰意或由瞋忿或因傲慢於苾芻處八種毀呰不問前生恥不生恥咸皆有罪言八種者一氏族二工巧三形相四疾病五破

戒六煩惱七無戒八非類言氏族者
謂婆羅門刹帝利薜舍戍達羅若言
汝是婆羅門刹帝利種得惡作罪由
作毀他心故若言婆羅門刹帝利所
有工巧汝當學之亦惡作罪若言汝
是薜舍戍達羅種或下賤所生皆得
本罪言工巧者營業不同復有多種
謂捕魚𤯔客縫𤯔鐵瓦竹木剃髮等
𤯔舞樂奴婢賤品傭賃以斯等業譏
罵前𤯔或言汝當學此或言汝當營
作言形相者謂攣跛侏儒等言疾病
者疥癩癰疽等言破戒者謂五部罪
等言煩惱者謂瞋恨惱嫉等言無戒
者謂先犯重𤯔謂求寂時及近圓後
而犯重禁或近圓日眾不和合是賊
住𤯔半擇迦類壞苾芻尼或是非𤯔
狂心惱逼聾盲瘖瘂此等諸事毀呰
他𤯔若實若虛他領解時咸得本罪
言非類者如言汝是苾芻尼式叉摩
拏室羅末尼羅室羅末尼離皆得
惡作罪若毀苾芻尼乃至俗𤯔咸得
惡作若苾芻尼毀苾芻尼特亦得墮
罪若毀苾芻等得惡作罪若求寂等

於苾芻等以上諸事而毀呰言咸得惡作諸餘學處類此應知對中方人作邊地語對邊地人作中方語若他解者得根本罪若不解者得惡作罪為書印等亦皆惡作此事此事想於六句中四犯二無犯其無犯者若以種姓簡名而說謂婆羅門苾芻某甲又無犯者先非惡心錯誤而說或為教誨意或作饒益心犯緣同上

離間語學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園因六眾苾芻依門徒事由攝受門徒煩惱制斯學處

若復苾芻離間語故波逸底迦

言苾芻離間語故者謂作惡心令他離間而發其語或求資生或作無益或性嫉妬或為福業事謂讀誦依止等若苾芻苾芻一離一於一離二於離多於一離眾或於二離一等乃至於眾離眾句亦如是然於此中事有輕重罪名無別若苾芻有離間意向餘苾芻作毀呰語欲令鬬諍言某甲苾芻曾於某處數作如是不饒益語

作此語時得惡作罪若以氏族等而陳說者隨事輕重得罪不同為離間語時令他解了便得本罪不要待他為離間事或身在空前住在地或身在地前住處空或身在界內他在界外或身在界外他在界內或俱界內或俱界外皆得本罪若離稽學住同善苾芻或於求寂離間苾芻或復翻此及先犯住等並得惡作為離間意他不了時但惡作罪此事此事想六句如上其無犯者作利益心或於惡友令其離間犯緣同上

發舉殄諍羯磨學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻如法羯磨殄諍已而更發舉由起諍事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已後於羯磨更發舉者波逸底迦

言知者謂知羯磨事是如法或自能知或因他知言和合者非是別住也謂諸苾芻界內和合現前作法應與欲者與欲應呵者不呵有十四住是不應呵一愚小者謂愚其惡思說其惡

說不應為事而强為之二無知者謂不持三藏三不分明者謂不閑文義四不善巧者於諸言義不善分別五無羞恥者謂犯波羅市迦六有瑕隙者謂曾鬪諍苾芻七在界外者謂居界外或雖界內而離聞處八異居者謂居界內而處於空九治罰者謂在界內被衆捨置十言無軌則者謂異口四過十一捨威儀者謂從座起去十二不住本性者謂苾芻學處不肯勤修於非所為而常樂作十三盡形治者謂授學苾芻十四衆為作如法羯磨何者是應呵苾芻謂清淨苾芻言有軌則住在衆中威儀不捨住本性苾芻若秉非法羯磨呵並成呵雖為其苾芻秉如法事情不樂欲呵亦成呵如是十二種若求寂及正學女為受具時或求寂女與二六法及與遍住乃至出罪若解其事呵亦成呵言僧伽者謂四苾芻等若少一苾芻非僧伽故作法不成若以授學苾芻而足衆數或以俗人或扇侘類或先犯重或壞尼者或造無間或是外道或歸外道者或賊住者

或衆不和或不共住或行遍住或是
聾瘂或不解語或黨足非黨或復翻
此或衆在地彼在空中或時翻此用
如此等足衆數者不成作法得惡作
罪若衆為衆作羯磨者得窣吐羅罪
以是破僧方便故言如法者謂如佛
所說法如是和名為如法若異此者
名為非法此有五種一非法別二非
法和三如法別四似法別五似法和
言非法者謂不合解而解或白二白
四不作白而作羯磨或復翻此是名
非法言似法者謂不合羯磨而作羯
磨或前作羯磨後作白是名似法羯
磨之法過便成就減則不成若以稚
學瘂等為行籌者應知此亦不成
羯磨若為作捨置羯磨當時睡者聞
白亦成若睡眠入定瘂但得聞白咸
成足數或時合衆既作白已並皆睡
者亦成捨置若於睡時而作白者不
成捨置若作白時有難事起乃至一
瘂得聞其白亦成捨置乃至七種羯
磨有成不成準上應說苾芻羯磨望
苾芻尼所作羯磨其事皆別唯除二

部共所作法言諍事者事是諍所依由託此事諍競便生諍有四種一評論諍事二非言諍事三犯罪諍事四作事諍事此中差別有其多種如廣文說言如法斷諍事已除滅者謂事消殄言發舉者謂於其諍普為斷訖惡心遮止欲毀破故名為發舉此中犯者若知此評論諍事或餘諍事如法除殄為除殄想或復生疑而更發舉者得波逸底迦不如法殄作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而發舉時二俱非犯有五種人發舉羯磨一是主人二秉法人三秉事若在眾中後咸悉知者名為主人當時眾內秉羯磨者名秉法人有與欲人四述情見人五是客人於所緣不集名與欲人於此諍中宣陳己見名述情見人有五種人非法宣陳己見一別部住人二未近圓人三已被治人四法所被人五犯重人此五言時咸非應法若於眾中後不能了知名之為客前五發舉便得本罪後二破時但得惡作苾芻尼亦得惡

作若發舉時以言告彼前𤯔知解便
得本罪

與女人說法過五六語學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷
苾芻善知身相見諸女𤯔說其陰處
有異記驗因為說法掐致譏嫌遂便
遮制由觀利益復更開聽齊五六句
時六衆苾芻故增句說以獼猴等為
有智𤯔因說法事嫌涑過限待緣譏
嫌煩惱制斯學處

若復苾芻為女𤯔說法過五六語除
有智男子波逸底迦

言女𤯔者謂能解知善惡言義言法
者謂是如來親所宣說或聲聞所說
亦名為法言過者謂於五六語更多
為說言五六者五謂五蘊如言色是
無常受想行識亦復無常六謂六根
如言眼是無常乃至意亦無常五六
相應所有言語名五六語此中犯者
謂過五至六過六至七其無犯者對
有智男子謂是𤯔趣識善惡言或在
家𤯔或出家者言說容儀皆無婬濫
名有智𤯔又有釋云設對女𤯔說亦

無犯猶如捨戒對有智男雖曰女至
智同男子由對此女無邪說故又無
犯者謂於閤上為說五語下至中層
足成六語下至地時加至七語此由
處別雖說無犯或時彼女所誦之業
過數諮問或是聰明轉生疑問或必
善語吃或性急頻言若吝若過並皆
無犯無智男子無想及疑等若過五
六語作過五六想疑境想句數如上
應愚若半擇迦等或無識知垂或聾
瘂車或眠醉入定或愚惷或男無欲
意女有染心或時翻此皆得惡作縱
是聰敏亦不應說

根本薩婆多部律攝卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

根本薩婆多部律攝卷第九　　母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與未近圓人同讀誦學處第六

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻共未近圓人齊聲讀誦如婆羅門諠譁雜亂致招譏損其事同前由慢法煩惱制斯學處

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼所餘人是言人者假而非實由四種義假說為人謂順世俗故易為言說故又聞無人生恐怖故為障自他得失事故言同句者謂同句說或先句說或同字說或先字說句者所謂一伽他中四分之一俱時而說名為同句若阿遮利耶未說之時弟子在先抄說是名先句授謂授與受學之人法謂十二分教又有說云此中法者謂與毗柰耶相應之法既遮未具具使非犯若苾芻於所授人實未近圓作未

近圓想疑或同句或先句或同字或
先字而稱說者得波逸底迦於近圓
人作未近圓想疑得惡作罪或非人
傍生或狂乱心或苦受所纏瘂聾盲
等同句說時咸得惡作以同句等望
未圓人應作四句隨事應思法作法
想疑如前應說若有俗人為求過失
或偷法心或無信敬或無所知或是
外道以與律教相應之語令彼聽者
彼若聞時皆得隨罪若賊樂聞為說
罪相或令聽戒經或在王處或信敬
人或是首領並皆非犯有五種人不
應為說毗柰耶藏謂性無所知强生
異問或不為除疑而發於問或試弄
故問或惱他故問或求過失故問返
上五人為說非犯無犯者若語吃若
性急言若同誦為正文句若教稱時
先告彼言汝勿與我同時而說雖同
無犯若未近圓作近圓想及在後說
想并非法想並皆無犯因稱法言次
明稱受行法四威儀中皆得稱與其
受法者具三威儀為敬法故不應眠
受弟子之法若老若少到彼師所合

掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無諂請決所疑一心善領不令忘失若無疑者如常受法礼足而退若師出行隨後而去若師坐者自應蹲踞或處卑座其師亦應敬彼學徒勿生輕慢虛心稱與於法無恡善領善答有忍有悲無懷恚恨令受業者情無疲惱常給侍者應數教矜性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而稱法者得惡作罪若說法時或為讚歎於隱屏處作吟諷聲誦經非犯不應讀誦外書典籍若為降伏異道自知有力日作三時兩分勝時應學佛法一分下時應習外典不計年月以為三分夜亦三時初後習定誦經中間繫心寢息若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦者得越法罪若方言若國法隨時吟詠為唱導者斯亦無犯苾芻尼律亦應習學尼來請學如法教示若有疑問善為開釋若講誦時忘其因緣所在方處者於六大城隨一應說若忘國王并大施主及鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王

給孤獨長者毗舍佉鄔波斯迦若論

昔日本起因緣者國云娑羅痆斯王名梵摩達多長者云珊陁鄯鄔波斯迦云鄔褒灑陁又苾芻住處常於月八日及十四日至小食時鳴揵稚集大衆設香花聽經法有外道來應設方便令彼出去應請耆宿情存虔敬善威儀者宣說疑言不應求利以為活命得惡作罪若說非法上座應遮又說法人不應多領門徒以為侍從彼自隨行者無犯既至彼已踞師子座下垂雙足若讀經者前置高案用承經典嚴設香花說法之師若他不請輙為人說得越法罪

向未近圓人說他麁罪學處第七

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻中有一年老苾芻犯僧伽伐尸沙罪餘苾芻知向未近圓人說令彼老少共相輕賤此由未近圓事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知他苾芻有麁惡罪向未近圓人說除衆羯磨波逸底迦

未近圓人者如上說言麁罪者謂初

二部及彼方便此中意顯與婬相應自性方便是雜染故名為麁惡除衆羯磨者因廣額苾芻松樹苾芻尼故世尊制令與羯磨法告諸俗衆先問誰能次作白二羯磨差遣既得法已方聽告語若怖畏彼獨一不能者應作單白合衆共告由於一人易為害故所以須告衆人知者為遮損減三寶故為遮破戒惡黨增故令棄惡友近善友故又為將護衆人心故勿彼惣謂同惡行故亦勿惣謂諸苾芻等多犯戒行相覆蓋故又勿令其於白衣舍因斯更作無益事故若苾芻於彼俗家他先不知苾芻麁惡罪為不知想疑以苾芻麁惡罪而告語者得波逸底迦他若先知為不知想疑而語他者得惡作罪此據得法而為其四若未得法望知不知亦為其四得罪同前除與婬欲相應之罪以餘犯事及壞見等而告語他或於自身有麁惡罪向未近圓說或告他時他不領解或向苾芻尼說已麁罪者咸得惡作麁罪麁罪想等六句如前應詳

雖得衆法於巳知人有私忿心而向說者亦得惡作罪由此應知出家之人所有言說皆為利益不應私忿道說於他無犯者謂適城邑聚落之內並悉知聞若他不知作巳知想或見諦人說他無犯

實得上人法向未近圓人說學處第八

佛在薛舍離城跋窶末底河側有諸苾芻先所未得而今得之以上人法向未近圓者說其事同前由求利煩惱制斯學處

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦

上人法者義如上說於中別者虛實重輕有差別故前是吐羅此得惡作前是惡作此還惡作此中犯者謂實得上人法向未近圓至說言我得得波逸底迦若對非人及癲狂等并先犯等而向說者得惡作罪或為書印得惡作罪若苾芻手中執果他有問言仁獲果耶意在此果答言得者得惡作罪意在聖果答言得者得波逸底迦若對俗人現神通者得惡作罪若

苾芻尼對大師前現神變者亦得惡作無犯者為顯餘教現希有事自陳已德或欲令彼所化有情心調伏故雖說無罪

謗迴衆利物學處第九

佛在王舍城時實力子為衆營務三衣破壞世尊因聽羯磨與衣時蜜咥羅步弭迦二人宿世巳來與實力子常有怨嫌遂便惱謗諸苾芻衆因起諍事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦

言先同心許者謂已情和同所作事隨親厚者謂阿遮利耶鄔波馱耶共住門人利物者衣也據緣起說通言利物亦攝於食與者謂不與衆與餘別人此中犯者不迴不迴想疑波逸底迦迴作不迴想疑得惡作罪無犯者迴及不迴而作迴想

輕呵戒學處第十

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻半月半月聽波羅底木叉聞說波

羅市迦時默然而住聞說僧伽伐尸
沙等便生不忍出言輕毀因波羅底
木叉事慢法煩惱制斯學處
若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽何用說此小隨小學處為
說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔
懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦
言半月者謂半月半月也說戒經時
者謂從四波羅市迦終至七滅諍法
亦是惣攝諸事及雜碎等所有學處
言何用者是輕呵相由數犯罪聞說
罪時情生不喜遂即輕訶言小隨小
者謂下三部言學處者謂是三學所
住之處名為學處心生惡作者於愛
非愛應作不作心生悔恨名為惡作
由惡作故熱惱害心名為惱悔情生
憂慼故曰懷憂作是呵時便得墮罪
若於十七事尼陁那目得迦處增五
增六增十六摩納毗迦處及於餘經
與毗柰耶相應之事而輕呵者皆波
逸底迦若不與此毗柰耶相應經教
而輕呵者得惡作罪若令苾芻尼等
生惡作者並得惡作知他實無惡作

等事作無惡作等想疑六句咸皆有犯無犯者據自實心發言陳說

第二攝頌曰

種子輕惱教　安牀草蓐牽　强住脫脚牀
澆草應三

壞生種學處第十一

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻先是工師為造寺故遂便斬伐近天神堂形勝大樹時樹天神即於其夜詣世尊所具陳上事世尊知時安慰神已告諸苾芻汝等不應斫伐樹木若營事苾芻須伐樹時去七八日應於樹下作曼荼羅讀誦三啓經次應為作布施呪願又說十不善道是墜落因修十善業獲解脫果復應告曰此樹若有天神居者應向餘處今為僧伽所須或作窣覩波作此告已方可伐之若有異相現者更應為讚陁瑯功德毀慳悋業仍現變恠更不得伐又六衆苾芻手自誅伐草木外道俗人見生譏嫌無悲愍心損生住宅因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

若復苾芻自壞種子有情村及令他
壞者波逸底迦
言種子村者種子之村名種子村村是
聚義種子不同有其五種一者根種
謂香附子及薑芋等因根生故二者
莖種謂菩提樹及石榴等因莖生故
三者節種謂甘蔗竹等因節生故四
者開裂種謂桃杏豆等種子開裂芽
乃生故五者異子種謂穀麦等異類
諸子是也又釋穀麦等亦因開裂方
乃生芽是開裂種攝其異子種者如
因牛角能生茯等或因羊毛而生青
稊於牛糞聚生青蓮花從異類生名
異子種或云子子種從子生故言有
情村者謂是林薄諸有鬼神鳥獸等
稟生命者託之而住猶若人村言有
情者謂諸禽獸致蝖虵蠍及蜂蟻等
言及令他壞者壞是拗拉拔搯斬截
摧傷之惣名也若苾芻於諸種子及
生草木有種子生草木想或復生疑
而以刀爪及持乾石水火杵木灰汁
沸湯或是水生出令乾死或牽紫所
損或經行處以足蹋傷隨以何緣或

自或他故為損壞者皆得本罪若不傷者得惡作罪若於前境別別損壞隨有所損皆得墮罪於多方便皆得惡作若以一方便壞多種者得一惡作得多本罪若多方便損一種者翻上應知於餘學處望境望心論因果罪准此應說若樹蘂新生及皴朽皮若花已開或萎黃蘂或成熟果擲落此者皆得惡作若活根若青葉若生皮花未開果未熟者皆得本罪若青苔浮萍等水中搖動咸得惡作舉出水時便得本罪若坐甎石有綠苔生蚝蓋菌等而損壞者或竿笐瓶衣生白醭而受用損動者咸得惡作令他拂淨者無犯諸有情村有生命居者隨損得罪窠未生卵或時假壞除者無犯若欲移諸生命者應極詳審勿令傷損若行動時及有牽曳傾瀉湯水并灑掃時無損害心雖損無犯然諸根種及以果菜應合淨者先作淨已後方食用淨法有五種火淨刀淨蔫淨鳥淨爪淨又有五淨隨破淨拔出淨擬斷淨擘破淨非種淨若蒲萄

爪果揔為一聚於三四處以火拄之此便為淨若刀爪一一皆須別淨又生種中但有損者此即是淨然於種中有不熟種被烝煑已食皆非犯若苾芻自將刀等而作淨者食時無犯不淨得墮罪若以火淨有自煑過然於不淨𡋯中又有內煑並不應食使他淨時內煑同自若涉險途無未近圓者及飢儉世不淨非犯

嫌毀輕賤學處第十三

佛在王舍城時實力子大衆老分卧具并知食次時蜜哩羅步弭迦兄弟二人數行誹謗雖知大衆秉法呵責仍猶對面輕毀又作方便譏刺之言由輕毀事輕毀煩惱制斯學處

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦

言嫌毀者謂毀謗他或時對面或在私屏此中對面生過者若有苾芻被衆差已輒於其人為嫌毀者應作白四呵責既得法已於彼十二種人被衆差者若對若背為嫌毀者咸得墮罪若衆未作呵責法時為輕毀者但得惡作若於惡人作惡人想而嫌毀

者無犯若惡人作非惡人想疑對面嫌毀者得突色訖里多罪若於善人作善人想疑嫌毀者得波逸底迦善人惡人想者無犯若託傍生而興譏謗或對不解方言者有人無人想或復翻此或所對境無清淨苾芻者皆惡作罪

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闡陀苾芻既犯罪已諸苾芻勸令改悔便說異言惱亂於衆苾芻應正教誨作白四羯磨呵責若默而惱者亦秉法呵責雖得衆法仍不改者若語若默或兩俱為由違惱專輕毀煩惱制斯學處若復苾芻違惱言教者波逸底迦言違惱言教者謂諸苾芻如法教時此是應作此不應作既聞語已遂便違教出不忍言或時默然而不應答如有苾芻問苾芻言尒見如是相貌苾芻及俗男女不便作惱心而答之曰如此之人我不曾見但見兩脚從此而去或時默惱皆得墮罪如是乃至片有惱心詭誑異說或時默然若對

僧伽及清淨苾芻違惱教時咸得墮
罪或他問時先語後默者得惡作罪
若於僧伽及尊重類稱理之教垢心
違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言
得惡作罪僧伽教勅違作與事為彼
事者亦得墮罪於稱理教稱理想疑
違皆墮罪不稱理教作稱理想疑得
惡作若稱理教作不稱理想雖違無
犯若對不解語人而違惱者亦惡作
罪若違惱賊教者得惡作罪如賊遣
苾芻於阿蘭若為我作食佛言應可
為辦若不能者移處去若使者得惡
作有教須違謂非理虛誑所有言說
有教須為捨受謂彼非理帶瞋而言
有教應反開悟謂非理不瞋言有教
當如說行謂有犯令悔言有教須順
從謂令持戒言若差知衆事以垢惡心
應作不作不應作而作皆得墮罪若
無垢心得惡作罪若口雖不語身惱
他時違去不去不違去而去喚來不
來不喚而來有垢心無垢心並同前
墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有
獵人逐麞鹿等從邊走過彼來問時

應作是語時寒可應向火毒熱可飲冷水若問不休應自看指甲而報彼云諸佉鉢奢彌或看太虛而報彼云納婆鉢奢彌或於四方周遍觀已作如是念一切諸行皆無有我亦無有情然後報云我實不見有一有情此皆無犯若口有病含藥不言者無犯

不舉敷具學處第十四

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻在空露地安僧敷具棄而出去是時世尊見天欲雨手自舉置因卧具事由輕心不収舉煩惱制斯學處

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二過此僧伽三現前僧伽四四方僧伽五主僧伽六客僧伽此中僧伽謂四方僧伽言敷具者謂牀座被褥枕囊小褥等言牀座者謂除非法高大牀座此非苾芻所應受用若坐卧者得惡作罪若俗人舍為恩施主坐卧無犯牀有多種謂鏇腳小牀踞坐繩牀

眠卧繩牀褥謂卧褥長四肘闊二肘四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂木綿荻苕芻貝蒲臺雜絮并故破物或糞掃衣以如是物内在褥中拍令平正於中攅竪以線交絡勿使綿絮聚在一邊或扜毛為褥復安表裏被謂卧物枕謂偃枕因諸苾芻食不消故世尊由此開許枕囊言小褥者即坐褥也空露處者無蔭庇處言不囑授者若有苾芻應囑安數具處若無苾芻應告求寂此若無者囑近施主無施主者應觀四方密藏戶鑰方隨意去若於路中逢苾芻者應須指的告戶鑰處言囑授者有其五事告彼人曰具壽此是住房此房可觀察此是敷具應可掌持此是戶鑰有五種人不堪囑授謂無慚愧有讎隟年衰老身帶病及未圓人言餘緣者謂是命難及淨行難此中犯者謂於露地置僧敷具或為他緣或輕慢心或由忘念捨之而去乃至未過勢分得惡作罪若過四十九尋便得墮罪若初去時忘中路方憶者應心念口言

如此之事我更不為凡是不應作事惕心而為得惡作罪者犯時皆須心念口言作如是說如此之事我更不為又念寺中同梵行者見我出行亦應為舉若於路中見苾芻来應慇懃囑請若苾芻路中許他為舉来至寺内初夜不舉乃至明相出不損而舉得惡作罪若損而舉者便得墮罪損壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞若表裏溼徹此據憶而不舉若忘念者但得惡作若諸敷具是不淨物謂駞牛鹿毛罽雜羊毛經緯相兼或木牀過佛八指或寶莊嚴或先犯等人及苾芻尼物或非寺内謂在餘沙門婆羅門處設居寺内或是已物或別人物若不舉者咸得惡作於一牀座二人共坐在後起者應舉同時而起小者應舉若同夏者應共舉之境想六句初重次輕後二無犯

用僧敷具所有行法令次當說若諸敷具與毒物相雜或脂油等之所霑汙不應受用若不能防護無襯物者不應與敷具於諸敷具有水火等八

難事至及猛獸等緣咸須囑授而去若難緣近者棄去無犯若有彫彩雜色莊畫敷褥僧伽應畜别人不應畜若有施主設供之時遣令坐者恐施主故暫坐非犯凡彩畫物若無儭替不應坐臥若多損壞坐亦無犯但是僧伽被褥衣服不應在空露處披臥或冒雨往或出外遊行亦不應急走及洗染衣并熏鉢等諸餘作務不往大小行室不向食廚不應露體輒便披者應加襯替徐徐受用於五處存意勿使損傷或牽或推或烟或塵或垢膩是僧伽所有衣服不將餘物而襯替者不合受用其所替物或兩重或多重亦非踈破若有不淨霑汙尋即應洗苾芻癩病應住下房與下敷具不能自濟給供侍人若用僧伽敷具有損壞者不應默然捨不料理有破穿處應須縫補若斷壞者應為連接若不堪修補者用充燈炷或為掃擣或斬為泥及和牛糞用塗牆壁或填孔隙令施福增門人弟子每於月八日十五日二十三日月盡日應觀

師主臥具拂拭曬曝若不為者咸得惡作若無門徒自須料理有賊等怖僧伽衣物不應輕棄堪受用物應持將去持者自用若後怖除應還本處敷卧具處先灑次掃令其淨潔復以故衣更須拂拭先安席巳方置氈褥氍毹等物應用敷座及敷經行應數補洗為護經行物故修定苾芻其足三日一度塗油少年苾芻染衣之時坐衆枯座老者来至不應令起恐廢事故又衆食處他人先至巳坐受食不應令起下至請鹽及取草葉即名受食亦復不應非其坐次輙便受食若客創至不應准其大小令主人起而論次第若於坐處起經行時應以僧脚崎或將優帶而記其處僧伽所有編織坐牀求寂不應輙坐以物覆者聽若善用心無覆應坐凡聽法時苾芻尼来編織坐牀亦不令坐若離欲者夜聽法時應與令坐諸苾芻夜聽法時不應與尼及俗人求寂同一氈席相近而坐稚學之人亦不同座有難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏

者同座而坐一夏者不與四夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同座若白衣舍處所延時雖鄔波馱耶同座非犯於一牀上乃至三人亦聽同坐若大木枯聽二人同座小方座者但一人坐在道路行借得卧具咸應均分理無獨用若多得者別別與之若一被者隨彼眠人普皆通覆施主被帔意為多人不應獨披經行若是私衣披行無犯不應一牀二人同卧有慚愧者無犯若在行途得大牀大帔中間衣隔同卧非犯不重疊木枯而坐若有施主以衣物布地延請法衆願為蹈者苾芻應生慇念起無常想蹈之無犯為令外道生信敬故若有施主為請衆僧須席褥時衆物應借若自送來者善若不介者應鳴健稚令門徒等更相率勵從彼取之若施主自有私緣借褥席者亦應與之令一苾芻隨去守護應在一邊自為念誦若事了後應令送歸有油膩汙應澡豆洗不淨汙者應用土洗在空露處聽法之時若天雨者不應棄

座而去同座之人應共扶舉師子座上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作無常想應坐非犯於蘭若中信心施主為苾芻故造立寺舍若須卧具應暫與之若持送時遇天雨者應安樹下以故衣覆設會既了不肯還者應强奪取勿令散失若於露處安瞻部光像若逢天雨無未圓人作大師心宜應擎入若軌範師或親教師晝日林中靜心住處若有坐秥應為持返若師自灑掃或縫衣時應前白言尊勿自勞我當代作若師自求福樂為先首或衆老運作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離閙處温理舊業勿惱傍人若斷惑習定者既受教法隨於一處靜意而思若有俗人来請食者應鳴揵稚知時早去隨自門徒應須檢察衆首上座問客苾芻同去食不所有房門並牢閉不苾芻無事不應斷食若輒斷者得惡作罪若持衆僧座物往食處者可置牆邊或安樹下令人守護事了持歸俗人借座送至寺中不相報知遂捨去者苾

芻若見應即內之若不能者報授事
人或時露處多曬卧具難緣若來應
鳴揵稚衆共收舉苾芻若見火燒寺
時先出自已所有衣鉢其次當出常
住資財令無力人一處看守其火若
盛不應輙入大水來漂亦應准此由
失自財交有廢闕設損衆物不同斯
苦如上所制違不行者並得惡作

不舉草敷具學處第十五

佛在室羅伐城給孤獨園時南方有
二苾芻來至寺中敷草卧具去不收
舉致損房舍事惱同前制斯學處
若復苾芻於僧房內若草若葉自敷
教人敷去時不自舉不教人舉若有
苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦
言僧房者謂四方僧伽房舍下皆同
此若是私房但得惡作言房舍者於
四威儀得為受用言敷具者若草若
葉而作敷具去時者謂離勢分勢分
多少如上已明又不囑授者謂有苾
芻應須囑授然諸苾芻受他囑授即
應存心為作其事不依言者得惡作
罪若於寺中有草敷具是常所敷主

人遮時即不須知境想如前然此草敷有二種壞一風所吹二蟲蟻食亦如上說若白衣舍當須問主依他所說或去或留若違言者得惡作罪阿蘭若處舉起方行不舉動時得惡作罪若染衣時於草上曬問主同前若經行時將草布地不可日日常為敷舉然於去時總須縛束挂樹當行於大會處草薦坐時且應敷舉置之一畔若會了後應即除棄牛糞土屑洗手所須安凡器中勿令損壞

牽他出僧房學處第十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀苾芻由瞋忿故於四方僧住處夜牽門徒令出其事同前因攝受門徒煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

言餘緣者舍欲崩倒蟲蛇出若病人者無犯若有苾芻是鬪諍者先無諍事能令諍生現有諍事令轉增長戒見親式多有虧損如此之人瞋而曳出若

無善心亦得惡作此中犯者或為貪
財或念讎隙或因利養而生嫉妬或
由毀謗師主門徒及餘知識生瞋恨
故若自牽若使人牽出住處時咸得
本罪若曳衣鉢得惡作罪若以書印
等令他牽出者得窣邑訖里多若尼
住處授學人處或先犯人或非人等
所住之處或自私房或求寂住處或
於空處或外道處於斯等處曳出清
淨苾芻得惡作罪在僧伽處作僧伽
想境想六句二犯墮罪四皆惡作無
過苾芻作無過想亦有六句初重次
輕後二無犯若破戒人大衆應共駈
出若恐鬪諍者應為恐擯持其衣鉢
方便令出若倚門若抱柱咸應斫去
棄推出之若事殄息所斫截處僧應
修補若於門徒或於餘人為呵責心
冀其懲息牽出房時無犯然不應令
出其住處應以五事可責門徒謂不
恭語不共受用不受承事遮善品捨
依止有五過失應可責無信心有懈
怠出麁言親惡友不恭敬若不應呵
石呵應呵不呵得惡作罪若無破戒

罪但難共語者應為曳羯法而折伏之應遣智人就彼開諫令其息惡而来懺謝捨前五事應忍恕之不應恚而恕應恕不恕皆得惡作罪

若已近圓人不行恭敬不堪教誨者應與六物驅令出去若是求寂與上下二衣亦驅令去若於住處龍虵忽至應可彈指而語之曰賢首汝應遠去勿惱苾芻若告已不去者應持軟物而羂去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草叢處安詳解放待入穴已然後捨去若棄蠶虱等不可隨宜輙便棄地應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔任其自活如前所制不依行者咸得惡作

根本薩婆多部律攝卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第十一 母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉 制譯

強惱觸他學處第十七

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園鄔陁夷苾芻欲惱他故久在門外共生談說夜喚開門入房強卧自恃陵他因生惱觸其事同前由不忍煩惱制斯學處

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

知諸苾芻先此處住者或自先知或因他報故相惱觸者謂故恃強力觸惱前至卧具者謂牀座氈褥言生苦者謂礼敬時生苦或承事時供養時看病時請教時讀誦時諮問時與欲時飲食時受施時坐卧等時悉皆生苦但使發心作惱他意令他生苦於僧住處皆得本罪於餘住處咸得惡作設僧住處不作惱心強卧之時亦

得惡作若有餘緣者無犯此中犯者若他先住作先住想疑惱時墮罪非先住生作先住想疑是先住至作非先住想故為惱乱者亦得惡作若令未近圓至生惱觸者得惡作罪於尼住處等令他惱時亦得惡作時鄔陁夷廣為惱觸若見苾芻嚴食不足勸令誦經竟夜不卧若見他得飽滿美食令其徹曉端坐繫念若是寒時遣居露地以冷水灑經夜為扇若在熱時遣居密室近火而住蓋以毛緂或於住處無大便處他置瓮器擬夜所須並皆打破令諸苾芻事有廢闕遂於水竇放棄不淨便將此事遍告白衣或故服瀉藥詐現病狀寢卧于牀令問病至久立勞倦又於苾芻禪思讀誦作業之處令他起動妨彼進脩聞有佛至不許開門欲彼驚怕不得眠睡苾芻不應大小行處久卧門邊妨諸來者凡作故心惱苾芻者咸得墮罪又亦不應於大小便處久作經行到此室時不依大小在前至者即應先入便利既了不應久住洗

足之處須依長幼僧伽器物下至滌器在前用者皆待事畢不得依牽大小釜先用者亦不應器中安少滌汁作留滯心廢他所用讀誦經時先來已坐不應依大小令彼起避僧伽剃刀若用了時應復本處不應留舉更備後須此等不依行者咸得惡作

故放身坐卧脫脚牀學處第十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陁由懷忿恚坐脫脚牀打傷乞食苾芻事緣同前制斯學處

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

言僧伽住處者已如上說若於僧伽房舍而坐卧脫脚牀者便得墮罪若餘房者得惡作罪言知重房棚上者謂是草室棚閣顯非牢固復不防備若屋牢固為防備者無犯脫脚牀者謂揮脚牀雖是揮脚逆楔牢者無犯坐物者謂是諸餘揮脚小牀放身坐卧者謂情懷掉戲恣放其身得波逸底迦非掉戲者無犯脫脚境想六句二墮兩輕後二非犯如是准知住處

住處想亦爲六句墮二墮罪次皆惡作若板棚上若脚下安替或仰置者無犯

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗國時闡陀苾芻用有蟲水由用水事無慈悲煩惱故制斯學處

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

言知者不知有蟲無犯言有蟲者自觀有蟲他觀有蟲不觀有蟲容來蟲俱生蟲惣有二種蟲一謂眼見二是濾得斯等濾用或可去蟲或取無蟲處用或可信人言水無蟲斯並無犯此中言水亦攝漿醋等物若草土牛糞塗堂泥牆自作使人並皆同犯於有蟲水作有蟲想疑咸得墮罪二輕二無犯縱無蟲水不應輙棄得惡作罪應須散灑或向竇邊齊一肘來是其傾處應作洗浴處并濯足處應近井邊壘甎而作四邊高一肘大如一牀一邊通孔遍以灰泥中間甎砌若老病者聽作洗足凡盆底稍高起狀如鳥跡若僧伽物舉處令衆共知或

水竇邊莫令蔚損若別至物安房門
扇後或覆牀下若金銀等器咸不應
畜凡是洗鉢及洗足處有水霔基應
作曷茶羅形如稍刃或隨水流勢若
正方正圓作者得惡作罪若為三寶
作曷茶羅者則形無定制其瀘水羅
放生之法廣如餘處

造大寺過限學處第二十

佛在憍閃毗國時六衆苾芻於一日
中造成住處不開水竇狀若方箱五
閣三層因雨隤毀致招譏謗由住處
事輕心煩惱制斯學處若復苾芻作
大住處於門梐邊應安横扂及諸牕
牖并安水竇若起牆時是溼泥者應
二三重齊横扂處若過者波逸底迦
言大住處者有二種大一形量大二
施物大此據形大有主為作凡造住
處或自作教他作應安門樞户扇并
横扂牕牖等事齊横扂處者此出
一日休息限齊謂用溼泥為壁或時
和草若過限齊者便得本罪若有別
至為衆興造告苾芻曰我解營作使
令高大亦不傾隤苾芻信之斯亦無

犯或時乾墼及以熟甎木石等成便無限齊若溼泥者於其限外著一團時便得惡作若遍匝者便得本罪溼泥溼泥想疑有其六句壓重次輕後二無犯遣書作時但得惡作雖是溼泥覆以草席雖遭雨水無懼崩潰或時施主須遣急營限齊雖過斯皆非犯

第三攝頌曰

不差至日暮　為食二種衣　同路及乘船
二屏教化食

衆不差教授苾芻尼學處第二十一

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻各任自意輒出界外共相差遣或居界內不取他欲或闕德强差往尼寺中輒為教授此由尼事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱制斯學處若復苾芻衆不差遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦

此十學處起由尼者事及煩惱與此皆同其由　別者第三由不忍故第八由鄔波斯迦言不差者謂非白二衆共差遣有四過失差不成差謂界白

衆聖界謂界外巻曰非長淨曰衆者
聖不集聖謂七德衆言七德者一者
持戒二者多聞三者住位耆宿四者
善都城語五者不曾以身汙苾芻尼
設曾身汙苾芻尼者其罪已如法悔
除六者於八他勝法所有遮能廣
宣說七於八尊重法能善開演言八
他勝法者四同苾芻餘四有異一謂
眼膝中間所有身分共染心男子相
觸受樂二謂本心為不淨行共染心
男子作期契等乃至全身臥地三知
尼有重罪故心藏覆四被舉棄人隨
順而住

攝頌曰

尼有八他勝　四同於苾芻　餘觸染男期
覆罪隨僧弃

八尊重法者一從苾芻受近圓事二
半月半月求請教授三無苾芻處不
應安居四見苾芻過不應詰責五不
應瞋呵苾芻六應禮敬年少苾芻七
在二部衆中行摩那埵八往苾芻處
為隨意事

攝頌曰

近圓從苾芻　半月請教授　依苾芻坐夏
見過不應言　不瞋呵札少　意喜兩衆中
隨意對苾芻　斯名八尊法

若於七德有闕者若衆差遣衆得惡作設令作法亦不成差衆者謂是一味情不乖離苾芻尼者謂近圓尼言教授者極少乃至八尊重法他請問時能為開釋若處無人肯教授者衆應隨時令一苾芻作如是語諸姊妹等苾芻尼衆並悉和合清淨而住同修勝行無罪過不令此衆中無一苾芻樂為教授然僧伽有二教授一廣二略今作略教授法亦可謹慎勤修勝法莫為放逸敬奉行之言除獲勝法者此顯朱荼半託迦獲阿羅漢能令法俗生信敬心設不蒙差往教無犯於近圓尼作近圓想等有六句二重二輕後二無犯若於彼先犯重等尼或授學尼黨教非黨尼或復翻此為教授時咸得惡作若言不相解者亦惡作罪

教授至日暮學處第二十二

佛在室羅伐城給孤獨園時難陀苾

芻於非時中說法教授苾芻尼眾於城門外經夜共住明旦入城諸俗人見咸作是言諸釋迦子男女合雜同居一處何有淨行事惱同前制斯學處若復苾芻雖被眾差教誡苾芻尼乃至日暮時而教誡者波逸底迦

乃至日暮者指其分齊日既沒已名日非時雖在時中若諸尼眾立而不坐或復營務紛擾未息或身有拘礙而為說者亦曰非時日暮日暮想等六句二重二輕後二無犯若施主本意請說法師通夜說法或尼住處近對城門或復城門夜不關閉或尼住處同在城中或復尼眾在白衣舍此皆無犯教授尼人一被差已盡壽教授更不須差

謗他為飲食故教授學處第二十三

佛在室羅伐城給孤獨園時苾芻尼眾既蒙教授欲求無畏設好飲食供養教授師時鄔波難陀見而譏謗事惱同前制斯學處若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦

為飲食者謂五蒲膳尼五珂但尼境想同上若無惡心說言為飲食者得惡作罪

與非親尼衣學處第二十四

佛在室羅伐城給孤獨園有一苾芻以己六衣與故二尼事惱同前制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦言非親者由非親尼多不籌量苾芻三衣足與不足親族之人即不如是生顧念心然後方受如世尊說若自父母貧無飲食當於己分減半與之或於施主勸化供給若不依行者得惡作罪言衣者謂是應法堪受持衣非親及尼境想六句並同前說若尼被賊現闕衣服設使非親與之無犯

與非親尼作衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻為笈多尼而作法服以五色線刺作己形并作尼形抱頸而坐事惱同前制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波

逸底迦言作衣者謂割刺浣染境想六句亦同前說

與苾芻尼同道行學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻共十二衆苾芻尼共期一路行諸俗人見作如是言男即是夫女即是婦足自相匹何異我乎事惱同前制斯學處

若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是餘時此中與者謂共期契下至一苾芻尼同道而去便得墮罪言期行者始從住處詣餘處所若苾芻苾芻尼將行之時預先一日應白二師我今有事詣彼村坊聽不隨師不應違逆若無二師應白上座所有卧具囑他守護於同行伴普告令知勿有病人捨棄而去出門之時應相告日今日我等不有遺忘事不應可對量所依商旅善惡進不無令廢闕於自同伴更相顧戀有惓(?)隙者不應共行若有因緣須共行者應懺摩已與之同去凡涉路時應為法語勿出惡

言或為踶默然勿令心散乱若至天
神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾
芻不應供養天神若於路次蹔止息
時或至泉池取水之處皆誦伽他其
止宿處應誦三啓汲水繩索亦應持
行此有二種長者一百五十肘短者
百肘此內名中或隨方處埿勢高徑
准望時宜可持而去凡至寺外停息
之處振去衣塵洗身濯足皆令清淨
次添瓶水行路皮鞋以破布拭不於
柱壁打令傷損更淨洗手通披衣服
客儀詳審方入寺中隨詣一房少作
言語自整威儀問停止處舊住苾芻
見客苾芻若少見長應起迎逆遥唱
善来合掌而言畔睇客即報言極善
来為持衣鉢引進房中褫塵令坐解
除衣服為揩腨足以蠲勞倦持洗足
盆為其濯足待稍勞息方設敬儀整
衣一礼手按雙足問其安不若未曾
相見應問大小依位設敬若少者来
准前問答老者令少迎接衣鉢隨時
置座遣為解勞若有恩慈老者或時
為按肩背凡客苾芻創至他處應先

礼敬衆首上座上座亦應唱善來等若見客至量已有無牀席卧具隨時供給如上所制不依行者得惡作罪言商旅等者若離此伴無由進路爲此縺開除餘縁故此中行法者苾芻尼食苾芻應持若至食時更相稱與有病苾芻應共昇去若人少者尼亦助昇應在頭邊不應近足若至村落隨病所須爲覓醫藥若乞食時令人看病持食来與若尼有病准此應知此中犯者半拘盧舍得突色訖里多滿拘盧舍得波逸底迦尼作尼想境想六句及無商旅作無商旅想亦有六句並悉同前地行爲契後遂乘空現身共期隱形而去皆得惡作乘船亦尒

與苾芻尼同乘一船學處第二十七

佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻與苾芻尼結契爲伴同乘一船事惱同前制斯學處若復苾芻與苾芻尼期乘一船若泝波若沂流除直渡波逸底迦

期乘一船者謂無心同乘一船安危

共同名曰結數沙波者謂下水泝流者謂上水時鬱羅跋底河北施主請二部僧欲設大會諸苾芻不敢與尼同乘一船遂不得食因開直渡此中分齊者半半拘盧舍空色訖里多滿滿拘盧舍波逸底迦對尼境想六句同前或近圓男與未近圓女或未近圓男與近圓女或俱未近圓結伴乘船咸得惡作若遠避灘磧若拖折若船師不用語或隨於一岸八難事生上下無犯

獨與女人屏處坐學處第二十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻與女人笈多屏處同坐因鄔波斯迦事煩惱同前制斯學處

若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦言女人者謂堪行婬境人女非餘言獨一者更無餘人屏障者堪行非處坐者齊一尋內放身而坐屏處屏處想疑皆得墮罪次二句輕後二無犯若天女龍女藥叉健達婆緊那羅呵穫羅畢麗多畢舍遮女及半稚迦女若未堪行婬境若翼駁等

共屏坐時咸得惡作雖是天女而可執持共彼坐時亦得墮罪若遭女人瘖瘂同在門邊門扇不掩多人出入如此之處雖坐非犯

獨與尼屏處坐學處第二十九

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷苾芻共故二尼笈多屏障處坐此由尼事煩惱同前制斯學處

若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底迦

此言坐者據起犯緣設餘威儀亦皆同犯自餘輕重皆如上說

知苾芻尼讚歎得食學處第三十

佛在室羅伐城給孤獨園時窣吐羅難陁苾芻尼知施主為尊者憍陳如等奉施飲食彼便讚歎六衆苾芻過所施食自持將去其事同前家慳煩惱制斯學處

若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸底迦

言讚歎者有二種一讚具戒二讚多聞過分稱揚令他敬信言食者謂五蒲膳尼五珂但尼又言食者謂吞入咽

除先意者謂彼施主先生此念嘗辨飲食擬施其人設令讚歎具戒多聞此亦非犯由鬪讚歎遂便不食是故復言除先有意此中犯者若苾芻尼向施主舍問食精麁若聞麁者勸設精妙讚彼苾芻登得四果明解三藏善修諸定若供養者感殊勝福知讚而食便得墮罪知他讚歎境想六句二重二輕二句無犯若遣書印教化得食若讚餘人此人輙食者咸得惡作無犯者依實讚德無矯妄心或正信家或親族舍設知讚歎並皆無犯

第四攝頌曰

數食一宿處　受餅不爲餘　足食別非時
觸不受妙食

展轉食學處第三十一

佛在薛舍離時六衆苾芻先受威嚴長者請已復於親識家飽食菴沒羅餅及諸雜餅後至長者家不能美食尒時施主唐捐飲食便起譏嫌此由食事過分廢闕不寂靜譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底

迦餘時者病時作時道行時時施衣時此是時

此攝頌中與食相應者皆應准此展轉食者謂此家食已餘家更食言病時者謂身有病乃至若食一食不能樂住或復為人性多飢苦唯食一食不能濟者咸開數食作時者於僧伽地及窣覩波隨時灑掃如牛卧處或大如席許并牛糞塗拭是謂作時道行時者若行一驛若半驛迴還施衣時者謂有施主施與洗裙及餘帔服或貝齒物等以充衣直若苾芻受前請有食有衣後請或有衣或無衣有衣有衣直或無衣無衣直此是第一四番也若受前請有食無衣後請有衣等准前應作此是第二四番也若受前請有衣有衣直後請有衣等准前應作此是第三四番也若受前請無衣元衣直後請有衣等准前應作此是第四四番也若前請有衣或有衣直後請無衣等背前赴後受時得惡作食時得隨罪於諸番中應受不應受及有犯無犯若無衣衣直此即有犯異斯無犯准事當思若欲受

後請苾芻前所受應作心念捨與餘苾芻者無犯若苾芻正食之時有餘苾芻至斟量施主可共食不若意許廣應喚共食若心有局應問施主若於飢年多得請食同淨行者應與共赴量食多少均分而食若施主遮餘人者應自食少許問施主已共分而食為手印等而受請者但得惡作若於一舍或在寺中或阿蘭若為求肥盛或樂美食而數食者得惡作罪若輕賤心或懷矯詐而不食者亦得惡作受請想等應為六句初重中輕後二無犯

施一食過受學處第三十二

佛在室羅伐城給孤獨園時有外道造立住處供給外道沙門婆羅門四方客旅時六衆苾芻遂久停留家主出行便縱身語向檀食女人說非法言家主伺知漸與麁食復與外道相打生世譏嫌事惱同前制斯學處若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

此由六衆制一宿一食若過宿重食

者得惡作罪并波逸底迦若於此宿在餘處食得惡作罪若餘處宿於此乞處食得波逸底迦

若經多宿食為食想等境心六句初重中輕後二無犯復因舍利子過有病緣開食無犯若是衆集及以親識施主慇懃相留與食若天廟處或苾芻處或是遊行外道處並皆無犯

過三鉢受食學處第三十三

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻於施主家已足食竟復感滿鉢而歸住處又婚娶家所有餅麨盡乞持去令他闕乏事惱同前制斯學處

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻應共分食此是時

往俗家者指乞食處然諸苾芻乞食儀式次當辯之其乞食人應執錫杖搖動作聲方入人舍若村坊乱住恐迷行次應作私記[illegible][illegible]或麨置於門際有五處不應乞食謂唱令家婬女

舍酤酒店王宮内旃荼羅家若知女
人性多婬泆亦不從乞恐生患故言
淨信者敬信三寶人趣謂諸趣飯謂
雜飯鉢者有三種謂大小中大者可
受摩揭陁國二升米飯於上得安豆
糜并餘菜茹以大拇指一節鉤緣不
觸其食斯為大量小者受一升米飯
二内名中餘如上說言過受者謂大
鉢三或大鉢二兼處中一或大鉢二
兼小鉢一或大鉢一兼處中二取要
言之謂取過四升半米飯取時輕罪
食便得墮若取大鉢一中鉢一小鉢
一或准大鉢二或大鉢一小鉢二或
中鉢二小鉢一或中鉢一小鉢二或
中鉢三或小鉢三悉皆無犯還至住
處者謂至本處共分食者謂共餘人
均分而食若不分者得惡作罪無人
者不犯是故文言若有苾芻若受過
三便得墮罪若天龍藥叉及諸鬼類
或於外道及出家外道舍取過三鉢
或非黨隨黨乎俗家若過取時咸
得惡作或遣書請或令他取亦惡作
罪過受過受想六句同前若即於此

座過三而食或除麨餅但將餘物或施主歡喜隨意將去者並皆無犯有三種虛損信施一施主信心知此苾芻是持戒者輟己而施苾芻受巳便將此物與破戒人二知此苾芻是正見者信心惠施後將此物與邪見人三過量而受不自噉食乃至長愛一掬之食除其施主先有通意如斯三事並名虛損信施當招惡果

足食學處第三十四

佛在室羅伐城給孤獨園尒時佛告諸苾芻我為一坐食能生少欲等諸功德汝等亦應一坐而食時諸苾芻食時見尊者來遂便離座將為足食不敢更食由是世尊告苾芻曰應飽足食若尊者來亦不應起既受食巳不應辭座下至行鹽及受食菜皆不應起復因六衆苾芻飽巳更食貪饕無猒事惱同前制斯學處

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

苾芻足食竟者謂食噉飽足作遮止言心生棄捨若心未捨縱出遮言者

成遮足若更食時但得惡作若作了
心唱言休足與成遮足然具五支一
知是食謂五正食二知有穢食人謂
是女男半擇迦等三知穢入手謂已
受得食四知足食謂作食了心發言
唱足五知從座起若更食者得根本
罪異此五種不成遮足若食雜不淨
物者亦不成足餘如廣文言食者有
五蒲膳尼即五種可噉食一餅二麦
豆餅三麨四肉五餅魚是肉攝故不
別言又有五種珂但尼即五種可嚼
食謂根莖葉花果若先食五種嚼
食及乳酪菜等後食五噉食者無犯
若先食五噉食更食五嚼食及乳酪
菜等名犯遮足應知有五未足之言
謂見他人穢食之時未即須者應報
彼言且待且去且有且待我食且待
我盡若兼且聲名曰未足若無且聲
即是遮足若未為足意設作足言亦
不成足得惡作罪由言不稱法故不
作餘食法者若病人殘雖不作法開
食無犯若得餘食作法食者自身樂
住施主得福欲作法時先淨洗手受

得食已應持就一未足苾芻或雖已足未離本座對彼蹲踞告曰具壽存念我苾芻某甲食已遮足今復得此噉食嚼食我欲更食願與我作餘食法時彼苾芻取兩三口食已報曰此是汝物隨意應食此據前人自未遮足得食無犯若自足已便不合食應以手按告曰斯是汝物隨意食之有五不成作餘食法一身在界內對界外人二不相及處三在傍邊四在背後五前人離座翻此便成若一人作法設餘人食並皆無犯若遮足已作遮足想疑不作餘法而吞咽者便得墮罪雖未遮足為遮足想疑俱得惡作後二無犯若北方界若天神藕此是希物或復飢年飲食難得不作餘法食之無犯粥若初熟竪匙不倒赴若和水指畫見跡此皆成足異此不成足為足想六句如常

勸足食學處第三十五

佛在室羅伐城給孤獨園時有年老苾芻數數犯罪彼師呵責生不忍心便告師曰阿遮利耶此好飲食已作

餘法宜可食之欲令他犯事惱同前
制斯學處
若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘
食法勸令更食告言具壽當噉此食
以此因縁欲使他犯生憂惱者波逸
底迦
勸令食者謂頻請白欲令他犯者是
惣標句彼苾芻縁斯事故當生憂惱
是別釋句令彼苾芻縁斯犯罪生憂
惱故若無惡心令他食者無犯遮足
想疑惣有六句不作餘長想疑亦有
六句二重兩輕後二無犯
別衆食學處第三十六
佛在王舍城因天稻等事惱同前制
斯學處若復苾芻別衆食者除餘時
波逸底迦
餘時者病時作時道行時船行時大
衆食時沙門施食時此是時
別衆者謂不同處食若四苾芻同一
界內餘有一人不共同食並名別衆
此言食者出犯過縁謂是正食餘食
非犯病時作時道行時者皆如上說
船行時者如道行說大衆食時者謂

作世尊頂髻大會若五年大會若六年大會此大會日隨施主心各處設食若四若五隨意分食雖不和同亦無別過沙門施食者謂諸外道廣設供養於此時中開聽別食雖曰外道亦稱沙門若於界內界內想疑別衆食時得根本罪若在界外及居界內爲界外想者無犯如是應知別食別食想六句應思處有二種一大院住處二邊房住處若在大院四歷已上受請之時應問言邊房住處頗有人來同此食不若不問彼有人不來別衆食時便得墮罪若四人中一有闕緣若一求寂共三近圓若送少食下至送鹽一匙或草菜一握若本施主但擬當房於此居人我當供給若現神力空中而食若僧伽食若私己食並皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第十一　毋

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

非時食學處第三十七

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時十七衆苾芻過緣斷食便詣俗舍而行乞食既得食已非時而噉事惱同前制斯學處

若復苾芻非時食者波逸底迦

言非時者有二分齊一謂過午二明相未出言食者謂是時藥可噉嚼物於非時作非時想疑若噉咽時便得墮罪時非時想疑得惡作罪時與非時作時想者無犯若有病緣醫至遣非時食麨食肉者應取牛糞中穀麥磨以為麨與彼令食豺糞中肉非時聽噉若此等物病猶不差要食好食方除疾者可於屏處隨所須食而穢與之贍部洲至向餘三洲及往天上當依本處時量而食頗有無病苾芻在南贍部非時食噉得無罪耶有謂東西兩洲苾芻來此依彼時分而食應

知食時所有行法若大衆多於日時
候難可知者佛言食時欲至先鳴健
稚長打一通更打三擬惣名三下衆
既聞已各淨洗浴及諸大衆共浴尊
像有病苾芻即應請食稱事苾芻亦
聽先嗽次打三通更打三下惣名長
打大衆方食若聲小不聞應打大鼓
或吹雙蠡凡讀經浴像及洗浴時皆
打三下打健稚法復有五種若常集
衆者長打三通大打三下若寺家營
作長打三通大打兩下若苾芻死長
打一通漸細便絕若坐禪處應搖錫
杖警覺時衆若遭賊時欲令生覺任
打多少大衆集會行食難者隨處分
坐於上座前各安飮食若恐行食不
均平者其撿校生隨行觀察若行食
生少撿校苾芻受取飮食應可共行
不得兩生同一盤食若於行路無器可
求共食非犯或共求寂同食亦聽苾
芻先受取食持器勿放然後同食若
有淨生須與食者應遥擲與若眷屬
久離相遇心喜欲同食者屏處共食
准求寂法苾芻准著下裙上無衣者

不應噉食若病羸老上著小僧脚崎或貫偃帶屏處而食若此亦不能著者隨時將息但著下裙屏處而食若金銀水精及琉璃器並不應用若在天龍藥叉所居之處無器可求隨意用食若食時衆生坐定未唱時至不應行食乃至一匕鹽亦不應受受者得越法罪若行食生不解者上座教唱上座若忘次座應教噉食之時不應隨情輙索飲食若火力微者得索熟果若少壯者隨意取生設有須索應小作聲食時踞坐好整威儀不應顧視當生猒想住於正念無掉乱心然後方食若異此者得越法罪若食了時所有餘食不應輙棄應與父母等若俗男女來乞食時應自防心隨有而惠若傍生類應施一搏安鉢草菜不應足蹈不脫鞋履亦不應食若是病生恐身有損應踏皮革屣上若食脆鞕餅果不應作聲應須潤溼薄粥歠欲不得作聲若蘿蔔等擘破應食若在俗家上座食竟洗漱既了應復本座為說施頌說施頌時若聞聲

著即不應食若恐時過食亦無犯或
聽一兩伽他然後更食為上座者常
應觀察上中下座勿令忩遽食不飽
足若食了時取一掬食以水澆之隨
意而棄以施傍生若有施主來請僧
時應先行籌知數方報臨食時更
有客來或於數內有往他行應報施
主若臨食時欲出行者應留待食有
緣任去若多客來飲食少者上座應
令平等而與若食多者隨彼施主多
少行之若大衆食了施頌復訖應往
少時觀望施主若欲聞法應為宣說
若無心者隨意而去苾芻食訖皆應
誦念一兩伽他報施主恩亦不應發
邪惡之願為斷煩惱求解脫故如上
所說不依行者咸得惡作

食曾觸食學處第三十八

佛在室羅伐城給孤獨園時哥羅苾
芻乞食而食所有餘食遂即曝乾風
雨之時水漬而食事惱同前制斯學處
若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦
曾經觸者謂是自手先曾執捉或留
經夜擬自噉食然曾經觸有其二種

一謂中前從他受得齊日中時時二謂中後受得齊屆夜時過此限分若更食者得波逸底迦若不受而觸齊時分內食者得惡作罪是名輒觸若過時分又得曾觸波逸底迦曾觸曾觸想疑波逸底迦次二句輕後二無犯若在北洲曾觸輒觸不受並皆無犯由彼於物無彼我心或於彼取向餘處者亦無有犯若苾芻於三處有曾觸過謂由僧祇及由苾芻并稱學者若苾芻尼於四處有曾觸過謂式叉摩拏以為第四望二種者無曾觸過一無著恥者謂不畏罪二有著慚忘失正念若於求寂等有希望心持食與彼欲至食時還有望心得一惡作食得墮罪有望心與無望而食但得惡作無望而與有望而食唯得墮罪俱無希望食之無犯若曾觸鉢匙盞鉢帶并支伐羅水瓶錫杖乃至戶鑰相涂觸物及以觸口觸手而飲噉者咸得墮罪苾芻若欲飲水噉食時與非時皆須以水再三漱口方可飲噉若不尒者得惡作罪若是病者無可得處

曾觸酥等食亦無罪瀉水乳時流注向下承之以器與觸食相連苾芻疑不敢食佛言水等下流食之無犯在路行時所有糧食若求寂等力弱無堪不能持者應以繩繫令彼持繩方為擎舉及以扶下並皆無犯或令彼持繩暫為擎食令其憩息彼緣賊怖棄食逃走可自持行無觸宿過若越河潤無餘可求亦遣持繩共擎而渡若此兩淨人無方得濟獨持而渡此亦非犯僧祇米穀以車運載若車欲覆應共扶正若病苾芻須乘此車者應避軾邊若乘船者應避拖處曬穀米等有難緣來若無淨人者應自取內若行險路無淨人可求若有食糧應自持去所到之處換易而食必無換淨人分為二分持一惠彼未近園淨人持餘一分共易而食此亦無者應一日中斷食而行至第二日食一奉第三日中食二奉第四日已去隨意飽食若其糧食中途罄絕見有飲食無未近園淨人可令穢者縱不作淨及以不受或自上樹打果而食並開無犯

若僧伽鎗鑊內煎酥乳等湧沸流溢
無主可使應自撓攪勿令棄失若苾
芻曬曝藥等難至無主設自擎舉無
犯宿罪凡因難事所有開緣至無難
時皆不應作若酥瓶等謂是煮染瓶
器誤觸著者無犯若錯持此瓶欲上
閣者若未半閣道應放置梯上若行過
半即應擎出凡飲非時漿先須洗手
漱口令淨然後飲之若異此者得惡
作罪然於口中常含津觸欲求極淨
此故無緣應以澡豆及瞿摩等和水
揩脣周遍令淨再三水漱飲時非犯
若鉢中有隙者應再三洗之而用若
鹹熱食有膩浮上者無犯若鉢隙中
有宿飯粒應摘去之水滌再三設有
餘津食皆無犯苾芻及尼各有觸宿
兩相授用者聽食若苾芻尼所有飲
食苾芻為舉作彼物心足將施時得
食境想六句准上應思

不受食學處第三十九

佛在室羅伐城給孤獨園時哥羅苾
芻多住深摩舍那處有諸俗主祠祭
亡靈所有食飲自取而食時俗譏謗

云食生肉惡聲流布法衆慙恥世尊因制他殘方食既有殘坐堪爲明鑒是時六衆受與不受並皆取食事惱同前制斯學處

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦

不受者謂不從殘學坐苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女并諸俗類而受得也若獲猴熊羆有智知受非受者此亦成受受法有四一須作意二有殘至三自手受四睬等置器手承一邊復有五種一身殘身受二物殘身受三身殘物受四物殘物受五置器受謂有方國嫌惡苾芻作曼荼羅置鉢於上遥而擲遺置其中復有五種受法一仰手受二以牀受三木枯受四衣角受五安鉢中受有五種不成受謂在界外若遥遠處若在傍邊若在背後或時合手與此相違便成受法時有施主持諸供食列在衆前本心擬施家中火起棄食往救無坐殘食時將欲過佛言應作北洲心自取而食若受得食有不受食墮中若

有淨歪更令其穢必無穢者撥去食
之若汁隨墮中多却方食若先受得小
兒來觸更受方食有五種塵觸塵非
觸塵淨塵不淨塵及以微塵若可了
知應須更受復有五塵飲食衣花及
以果塵咸須受食凡欲受食先須用
心或置鉢中或承以葉遣令置此遂
墮餘處更受方食穢食之歪不開軌
則而放盤上應更惣受亦不應自取
持與淨歪令穢而食若是病歪無歪
可得不受無犯凡看病歪要須識知
可不方與病歪食言啾咽者謂在咽
喉又灌鼻時先淨洗手從他受取然
後灌之由其入口必吞咽故除水及
齒木者水若渾濁鑒面不見亦令他
穢然諸濁水應用鏑蒻及蘡薁子或
以麨團內濁水中水即澄清方堪飲
用若鹹水鹻鹵水堪為鹽用此皆須
受若池河內有棄餅粒取水濾用無
犯若水中有油酪膩津上覆應撓動
漉用若行路中見有轆轤汲水或用
酪瓶皮帒盛水時又非時應用無犯
後為難開不應常用有五瓶瓶謂盛

大小便及貯酒器此不應用應遠棄之盛酥油瓶火燒去膩牛糞淨洗時及非時咸皆得用或池水中浸之令淨若鉢中盛餅有鳥来啄去觜四邊隨意而食纖處鐐鑼鍋食非犯諸咸水瓶應用瓶木為蓋勿令蟲入若淨水瓶傍口上穴應用竹木蓋塞若瓶中水少恐洗手不足應用葉飲無生取葉用黃落葉此若無者就連枝葉或此亦無蹲踞一處以瓶注口隨意飲之用齒木法聿亦應知謂於晨旦嚼用之時得五種利一決除熱水二能銷冷癊三令口清淨四樂欲飲食五能明眼目齒木有三種長者十二指短者八指二內名中嚼用之時先以澡豆土屑淨洗手已次洗齒木然後嚼之若嚼了已水洗方棄若乏水處於沙土中揩已而棄此由苾芻於前生中曾作毒蛇嚼齒木時不洗而棄有蟲附近中毒而死因斯世尊制洗方棄然棄齒木及滾唾等應於屏處彈三彈指警咳然後方棄若常行處若是淨地若好樹邊少在老前咸

非體處有二種事應在屏處謂大小
便及嚼齒木若老病者畜承水器此
若無者應臨水竇嚼頭寸許令使柔
軟然後徐徐揩齒斷牙悉使周遍次
用刮舌箄屈而淨刮勿令極利致使
損傷應用竹木鍮石銅鐵除諸寶物
餘皆聽作若無箄者應擘齒木為兩
片巳更手相揩准前應用若卒無齒
木應用豆屑或乳牛糞淨洗口脣然
後方食若食了巳事亦同然乃至未
將淨水洗漱口內食津不應輙咽此
中犯者不受不受想或復生疑咸得
墮罪次二句輕後二無犯若行食至
少俗家酥蜜等瓶如法受巳苾芻應
行若僧家器物則不應觸行餅果等
所有筐籠苾芻先受俗人後捉如其
欲放苾芻在前俗人在後苾芻行時先
巳成受俗人與者是新受得諸有雜
果分為三色謂上中下行時間取勿
使不平放果盂中隨向餘處齊手及
處自取而食此巳成受如若更遠重
應受之

索美食學處第四十

佛在劫比羅伐窣覩國時六衆苾芻受大名施主請既至宅已見其所設無堪食者遂詣餘家求乞美膳得乳酪等飽足食已還至其舍更一不能食因生譏議事惱同前制斯學處

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻無病為已詣他家乞取食者波逸底迦

他家者非親族也乞者他不先許無病而乞無病而食得波逸底迦及惡作罪無病從乞有病而食乞得小罪食時無犯有病從乞無病而食乞時無犯食得墮罪第四無犯若乞食時欲得餘物者他持食與報言姉妹我餘已足若彼問言更何所須者即便隨情所欲從乞者無犯若彼施主告苾芻曰有所須者隨意可索或乞酥粥彼便施酪或從天龍藥叉舍乞皆無犯

第五攝頌曰

蟲水二食合　藥衣作二[illegible]　兩夜覩遊兵
打擬覆麤罪

受用有蟲水學處第四十一

佛在憍閃毗國時闡陁苾芻受用水時害衆生命由用水事無悲煩惱制斯學處

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

言受用者有二種受用一内受用謂供身所須二外受用謂洗衣鉢等前之學處爲營作故局浣泥草令此通論隨何受用若苾芻以貪瞋等心或由忘念或由渴乏受用蟲水不問多少或觀不觀有蟲無蟲作有蟲想心無慚恥而不濾漉於瓶等中乃至飲一掬便得墮罪有說隨以瓶等取水之時若用盡者方得墮罪若起心欲取得責心惡作已起方便得對說惡作諸墮罪處類此應知始終忘觀亦得惡作境想六句四犯二非犯有說於無蟲水作有蟲想亦得墮罪有五種眼不應觀水一患瘡眼二睛瞖眼三狂亂眼四老病眼五天眼由彼天眼與垩事不同故不許觀齊幾許時應觀其水謂六牛竹車迴轉之頃或心淨已來觀知無蟲設不濾漉飲亦無犯不觀不濾咸不合用應知濾物有

其五種一謂方羅二謂法瓶三君持迦四酌水羅五謂衣角若苾芻無濾羅等不應往餘村餘寺齊三拘盧舍若所到之處知無闕乏不持去者無犯謂知彼僧祇恒有淨水若於河井先知無蟲若同行伴下至一人持羅而去然共行時應問彼云羅共用不或至別路或尒迴還能與我羅獨持去不如其許者可共俱往若不尒者不應共去若不問者得惡作罪若順河流齊五拘盧舍若不流河齊三拘盧舍雖無濾羅去亦無犯若順河流一度觀水無有蟲者齊一拘盧舍隨意飲用然須中間無別河入若不流水及逆流水一度觀時齊一尋內得用有五種淨水一僧伽淨二別人淨三濾羅淨四湧泉淨五井水淨若知彼人是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯凡一觀水始從日出迄至明相未出已來咸隨受用若取水時手捉濾羅久生勞倦應用三股立柞羅繫兩邊若水駃不停蟲多悶死應於羅中安沙若牛糞末承

之令住若作瓦椀銅椀緣穿三孔各
安繩鏁繫在三竿其水羅角置之椀
內下以瓮器而承其水現內觀蟲必
須器滿若觀水時蟲細難見應草莛
示勿以指示取水既訖羅置椀中若
近河池就彼傾覆必居原陸可放井
中不得懸虛羅翻井上令蟲悶絕或
致損生應為放生器作小鑵子上下
各安兩鼻繫以雙繩羅覆此中淨水
澆灑慇懃觀察知無蟲已徐沉井內
翻底拔之再三縱沒勿令蟲在羅須
淨洗曬曝令乾若羅易壞者應以
銅鑛瓦器底安花孔闊三四指高兩
三指以絹或疊繫之而用若於寺中
安僧伽水瓶應在便處井安木牀或
為孰塵常須淨潔時時應以茅草洗
刷勿令垢膩若有臭氣於陰處曬乾
若不淨手不應輒觸若有飲緣須將
去者或銅瓦椀或於蓁內持去其行
水至須著淨服勿以宿觸衣裳觸其
瓶器諸小苾芻亦聽行水若有俗家
來借瓶器應與故者不可與新苾芻
借時隨意而與應以一房用貯器物

銅器若少應共處安如其多者別置一庫其放生罐一繩亦得承水之杭或罥雖少

有食家强坐學處第四十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷善解逆相預識婬情知彼男女欲行非法即為女說法共相惱亂由詰俗家爭及婬煩惱制斯學處

若復苾芻知有食家强安坐者波逸底迦言知者識彼婬心欲行交會有食家者女是男之食男是女之食謂男女行交會時更相受用故名有食强安坐者不問舍主自縱己心故云强坐此中犯者謂彼男女各有婬心契合此時欲行交會苾芻染心强為說法以妨其事令他瞋恨在座坐時便得墮罪有食有食想六句同前若天女及半稚迦等咸得惡作為賊所逐避難潛形無婬染心者無犯

有食家强立學處第四十三

佛在室羅伐城給孤獨園鄔陁夷苾芻前入俗舍居門扇後自隱其身覩行惡法彼生知已遂便譏罵事惱同前制斯學處

者復苾芻知有食家在屏處强立者
波逸底迦
言屏處者謂唯有二互前隨屏露以
坐為儀此但據屏以立為事乃至少
時即得本罪若有難緣開前非犯
與無衣外道男女食學處第四十四
佛在室羅伐城給孤獨園時阿難陀
苾芻餅食已訖即以殘食與二無衣
女互彼之二女一老一少不審觀察
老與一餅少者與二老母語少者言
彼與二餅意有所求汝宜備辦由外
道事譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復苾芻自手授與無衣外道及餘
外道男女食者波逸底迦
言無衣者謂露形外道言及餘外道
者總收餘類自手與者謂親自手決
心施與與中犯者謂是露形等外道
男女受者現前苾芻授與或墮手內
或落器中者波逸底迦若未墮時得
惡作罪由自手與彼生憍慢無有慚
故若不現前或時棄坐先出其分後
方食者咸得惡作境想六句如上應
知若宗親若病苦與時無犯若欲出

家與其共往如塵文說

觀軍學處第四十五

佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王嚴整軍旅將欲征討時六眾苾芻輒往觀察由觀軍事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

言整裝軍者欲將戰鬪軍有四種謂象馬車步此中犯者去寺不遠有大軍眾嚴整師旅欲校兵旗苾芻往觀假使不校為校而觀塵見之時便得墮罪設方便時得多惡作若窺天龍阿蘇羅等軍亦得惡作乃至鼓心觀鵝等鬪並惡作罪境想同前不犯者若戰軍欲至須往觀望知其遠近若乞食過見若軍營近路若軍來寺中若有難緣縱觀無犯

軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王勅命軍旅六眾見已遂久停留事惱同前制斯學處

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

此中犯者相去不遠有整兵軍苾芻有緣受請詣彼或有衣利引起貪心而彼軍營或整不整作整兵心停留觀察至第三夜明相出時便得墮罪設方便時亦多惡作不犯者若為王等之所拘礙若餘難事者無犯

動乱兵軍學處第四十七

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻詣整兵軍所動乱兵戈為馬進奔令軍慴怖事惱同前制斯學處

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵若看布陣者波逸底迦

言整裝軍者謂是裝束臨將戰時言先旗者四種旗中見先引者何謂四旗一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵者四種兵中見首出者言布陣者陣有四種一稍刀勢二車輮勢三半月勢四鵬翼勢言散兵者除前所引餘雜兵戎此中犯者觀已整軍即得墮罪若未整軍得惡作罪若觀整軍乃至散兵者便得墮罪餘並同前難緣非犯

打苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷因十七衆不隨其命遂便打之由結伴事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦

言打者若手指彈若脚指蹴若輒瓦等若以草莛打著他者隨其所有手指多少及以芥子草莛數量還得尒許波逸底迦若不著者亦得尒許惡作之罪若煞心而打得窣吐羅言苾芻者若持戒若破戒有苾芻相起苾芻想或復生疑皆得墮罪若非苾芻作苾芻想疑或於柱壁或於餘事作掉乱心而打拍者咸得惡作無犯者不以瞋心為利益書

以手擬苾芻學處第四十九

緣與前同以手擬為異制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

謂作打心而擬其手壓舉手時便得本罪若一舉手向多苾芻隨其多少准壓得罪若與苾芻相瞋恨時應往詣彼求其懺摩不應瞋心未歡往求辞謝彼亦不得同師子行為堅鞕心

不相容恕若不肯忍應遣智至方便
和解速令諍息小者到彼瞋苾芻邊
至勢分時即應礼拜彼應云無病若
見苾芻鬪諍之時無朋黨心而為擇
解俗至鬪處不應往看恐引為證故
如上所說不順行者咸得惡作

覆藏他麁罪學處第五十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀犯僧伽伐尸沙罪有達摩苾芻見
恐其外說遂作是言尒親教師我先
知犯過惡揚善曾不語至汝見我非
理應藏覆達摩聞已向諸苾芻說其
事同前由覆藏煩惱制斯學處
若復苾芻知他苾芻有麁惡罪覆藏
者波逸底迦
知者謂自見知或因他說言苾芻者
若持戒若破戒有苾芻相皆曰苾芻
言麁罪者謂初二部及此方便覆藏
即是掩覆其過此中犯者若見聞作
覆藏心至明相出便得墮罪自餘諸
犯覆皆惡作破戒至邊設令發露不成
發露境想准知無犯者若說他時令
自不安若命梵難若破僧因緣為護

此故覆皆無犯

第六攝頌曰

伴惱觸火浴　同眠法非障　未捨求寂深

致寶極炎時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城時鄔波難陀與達摩苾芻先有嫌惡便以美言誘說將至俗家遂不與食令彼飢乏其事同前由不忍煩惱制斯學處

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

言俗家者謂婆羅門及餘俗家言令得飽滿者意欲不與飲食令受飢餓此中犯者有苾芻相作苾芻想為惱乱心他領解時便得墮罪若惱穢學逐及以餘至得惡作罪若在尼寺若天廟處若外道家而惱乱者皆惡作罪若隨醫教為病令斷食者無犯

觸火學處第五十二

佛在王舍城因火燒樹熏出黑虵諸
苾芻見皆悉馳走或以火頭而遥打
擲因用火事不寂靜煩惱制斯學處
若復苾芻無病為身若自然火若教
他然者波逸底迦
言無病者若有病緣觸亦非犯言為
身者非為他也言自然者若吹令發
燄若翻轉火薪若教他然者謂令他
然火若為戲謔掉弄火頭若作半匝
像若作車輪形凡諸觸火不在時中
若然若滅若忘念若掉舉若氣吹若
投薪若動柴炭纔動轉時皆得墮
罪若不解方言至若遣書等若現身
相使然火時咸得惡作若翻覆糠麩
火或可於中燒餅而食雖在時內無
心守持若髮毛爪骨洟唾血等置火
中者咸得惡作無犯者謂在時中作
心守持言時者謂為三寶鄔波馱耶
阿遮利耶若為諸餘同淨行者所有
事業或時為己熏鉢染衣熟諸飲食
或寒或病所有營為作心守持乃至
事訖中間忘念觸時無犯言守持心
者若欲觸火應心念云我今為作如

是事故須觸此火及爲同梵行者若欲滅時應云爲無事故須滅若觸師子等得惡作罪作觸火想有其六句後二無犯若放野火得窣吐羅罪亦不應於石炭埜上輒尒然火應將軋石厚布方燒若於廊廡及寺中庭然火之時勿令熏屋待煙盡已方持入屋若營作至所須之木不應輒燒若輕損時得惡作罪爲翻火聚應作鐵鋒夜誦經時應炳燈燭所須燈樹應作一重若是僧物聽作多重

根本薩婆多部律攝卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第十二　母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與欲已更遮學處第五十三

佘時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀大衆為作捨置羯磨難陀知已向餘苾芻作如是言我先與欲是不善與由與欲事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

言與欲已者謂僧伽有如法事先情許已後便悔者謂先與欲後起悔心言還我來者此出遮詞誰知汝等取我欲去反於我等作不饒益此戒與前毀破學處有差別者前望羯磨事已先知此擬不知但遮其欲此中犯者已與他欲後生悔恨煩惱既生心無慙恥於所對境作苾芻想言告彼時便得墮罪

與未近圓人同室宿過二夜學處第五十四

佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說

常以𠥱八日十五日大衆同集共聽
經法使至夜半有老苾芻然明而卧
夢見故二遂共交通譏言外聞遂生
譏謗因制不應與未近圓𤯔同一室宿
亦復不得然明而卧𠥱光者無犯
又因尊者羅怙羅及病苾芻開經二
夜至第二夜令未近圓𤯔出宿出宿
之時不應駈遣使出寺外及離簷前
但可離其房門勢分若恐惡苾芻爲
破戒緣者至第三夜宜令求寂向善
友房與若無者應共駈出罪惡苾芻
或自將求寂餘處而卧若自安居已
不得往餘處者應生心念爲防護故
於三𠥱中與求寂同宿者無犯爲於
行路至出宿時有虎豹等恐驚怖者
至第三夜當須警覺若其不能通夜
覺者極至明相出時必不應睡若猶
困乏者聽睡無犯難時聽許者無難
不應行路有驚恐應遣在前自居其
後若行困極當與小食時歸放難隨
有二求寂一名利剌二名長大過二
夜共宿并與俗𤯔同處由眠卧事不
寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻與未近圓生同室宿過二
夜者波逸底迦
言未近圓者除苾芻苾芻尼諸餘
生類咸犯斯學如是應知至第三夜
共女宿時便犯兩墮過二夜者謂經
二夜至第三夜始從初卧即得惡作
明相出時便得墮罪言同室者有四
種室一總覆總障如諸房舍及客堂
樓觀等上總遍覆四壁皆遮二總覆
多障於其四壁少安窻户三多覆總
障即四面舍於四邊安壁中間竪柱
四簷內入或低或平四多覆多障謂
三面舍此於四面舍無其一邊若半覆
半障或多覆少障或簷際等並皆無
犯若過二夜淨宿之時與扇侘半擇
迦等經明相者得惡作罪若共未近圓
作未圓想等六句四犯二非犯若崖坎
下或空樹中者無犯若與穢學生同
室者亦應淨宿此穢學生與未近圓
生亦淨其宿凡眠卧時若有難緣無
餘牀席應疊嗢呾羅僧伽為四重而
卧其上以僧伽胝疊安頭下或用覆
身安呾婆娑以充內服凡卧息時右

脅著林兩足重壘身不動搖作光明想安住正念情無嬈惱衣服不亂於睡知量念當早起初夜後夜恒修善品此是沙門眠息之法若無病苦晝不應臥若眠息時有至相惱者應向餘處

不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾芻生一罪惡見欲令捨故作白四羯磨衆開諫時猶尚不捨由不善觀事邪智煩惱制斯學處

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

作如是語者謂引世尊所說雖有妻室獲得沙門果遂生惡見世尊所說

法者一世尊說二弟子說由大鍾力
法與於世雖弟子說亦名佛說障礙
法者謂五部罪非障礙者謂不能障沙
門鍾果此中犯者若苾芻心生惡見
謂為正見去我所解最為殊勝實不
從佛聞如是語但出自意說其文義
不生慙恥邪說誑他餘苾芻見時應
為屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨
諫作初白竟乃至第二羯磨竟若不
捨者一一皆得惡作之罪第三竟時
便得墮罪應於大衆中說悔其罪

隨捨置苾芻學處第五十六

佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾
芻僧伽與作捨置羯磨時鄔波難陀
與其同住事惱同前制斯學處

若復苾芻知如是語苾芻未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦

言未為隨法不捨惡見者雖得衆法
不欲隨順所陳惡見無改悔心設未
順衆若捨惡見者雖與同住無其墮
罪共為言說者謂評論善惡受白事
等共住者與作依止師受用者謂受

供給同室宿者於前四種室中作如上事宿經明相皆得墮罪方便得輕若不知是被衆捨棄或身有病苦或欲捨惡見並無犯

攝受惡見求寂學處第五十七

佛在室羅伐城給孤獨園有二求寂一名利刺二名長大作諸惡行心無羞恥見昔朋友得羅漢果作是念言彼與我等舊行非法而今獲得勝增上果故知犯罪非障礙果此惡見至衆應開諫安在見處令離開處大衆和合秉白四法令捨惡見若作白已應往告知乃至羯磨一一皆亦第三法竟若不捨者即應駈擯不得同住而鄔波難陁遂便攝養與共同住事惱同前制斯學處

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可捨

捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可遠滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受饒益同室宿者波逸底迦

言攝受者謂與依止為饒益者給彼衣鉢或教學業亦名饒益與同室宿經初二日各一墮罪至第三日得二墮罪若與依止及教讀誦皆得墮罪凡不見罪等被捨置人共為受用皆得惡作餘如前說

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城竹林園中時祇利跋窶山大節會日遠近城邑士女咸萃歌管音樂並皆雲集是時樂者作如是議我之管曲人皆見聞未是殊妙宜須改異更作新奇時有樂人取六衆苾芻形像變入管絃既是新異人皆

競集自餘鼓樂無無往看者遂多得珎財時六衆苾芻聞斯事已自相告曰無識倡優摸我形狀將為舞樂尚獲多財豈若自為而不得物既足衣鉢無假乞求遂於大會衆聚之時著俗衣裳自為歌樂諸有看人咸集於此自外管絃並皆息唱是時樂人自相告曰前為形狀多獲珎財今彼自為我無所得可將珎貨寄贈六人彼見哀憐必隨我欲時六衆苾芻既受貨已往彼作樂苾芻不應習學歌舞及往觀聽此由染衣事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

言新衣者謂是體新非是新得名為新衣衣有七種具如上說言青者取訶梨勒或研或擣和水成泥塗鐵器中停經一宿和以煖水染物成青非深青色若泥者謂是泥染文云赤石是也若赤者謂是樹皮根莖枝葉花果堪染衣者皆得壞色言受用者謂

是披著初揲體時即 得墮罪非此之方
便皆得惡作下至拭鉢巾拂足帛鉢
帶濾羅腰縧等咸須壞色點淨而
畜若其衣體或經或緯是不淨物不
壞而披皆得惡作先壞色衣王賊奪
去後時重得舊淨已成若不壞色為
不壞色想六句如上若畫大衣帔是
僧祇物聽留縷纏而受用之亦不須
染不應露著出外遊行若要出時表
裏皆須赤衣通覆勿令外現若縷纏
尚露出者應截去之若是別壓物皆
須作委寄法而為受用應對苾芻作
如是說具壽存念此重大衣以某甲
施主為委付者我為彼 想而受用之
第二第三亦如是說

捉寶學處第五十九一

佛在王舍城鷲峯山 山尒時世尊於日
初分執持衣鉢將尊者阿難陁以為
侍者從鷲峯 山詣王舍城乞食還天
大雨水蕩崖崩見刼初屋所安伏藏
光色晃曜世尊告曰阿難陁汝應觀
此是大害毒阿難陁答言大德世尊
實是可畏毒去斯不遠有一採根果

王聞之生念我於先來但見毒它
於害毒實未曾見勿令於夜暫害於
我試往觀之識其形狀既其至已見
是伏藏光彩外發竊生是念願此害
虵恒暫於我父母妻子所有眷屬亦
不辭痛遂將葉蓋細細持歸共諸親
族隨意受用時未生怨王見其富盛
遣使往察徐而問之汝於何處得王
伏藏彼王報曰我實不得王家伏藏
捉以送王王自問曰汝可實說得吾伏
藏耶彼王答言我實不得王問諸惡
違王教勅罪合如何答云合死王言
此違我命宜當准法所有眷屬皆繫
獄中即將向殺處彼王悲泣隨屠者
行高聲大哭阿難陁此是害毒此是
害毒將刑者言法須返奏使持此語
返報於王王曰言不相當必有其義
汝可喚來我自親問彼人具以昔緣
而答王於三寶初始生信聞說此言
不覺流淚告彼人曰汝緣世尊獲斯
珍寶罪雖合死我今釋放并汝眷屬
應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦
上供奉請佛僧就其住宅佛為說法

踊躍歡喜便獲初果緣斯不聽苾芻捉寶又鄔波難陀往教射處復往樂坊怖其博士令輸餅直賣盡弓矢戲具之屬終致貧窮此是寶類又鄔波難陀於薜舍離取他童子瓔珞云是藥叉神物因受不淨財事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

言寶者謂金銀琉璃硨磲碼瑙珊瑚虎魄商佉右旋及牟薩羅帝青大青日匣光等言寶類者謂鬪戰具所有兵刃或管樂所須戲具雜物自捉者謂自身觸遣他者謂教他觸寺內者謂苾芻住處因鹿子母遂開舉捉白衣舍者謂俗人舍捉他金囊欲為藏舉者無犯此中行法者凡得遺物主若來索應反問之若記識同即宜還彼若差平者此不應還若於寺外見他物時以茅草等蓋覆令密不得於

以爲輕棄心無主來索取歸住處殺
自舉掌經七八日無主索者取貯僧
庫經五六匝又無索者應供僧伽買
牢器具若後主索應勸諭彼令施僧
伽若不肯施當酬本直若索利者宜
告之曰由佛制戒還尒本物更索其
利是所不應若寶裝瓔珞若臂釧等
嚴身之具若張弦樂器若堪吹蠡角
弓施弦諸箭有鏃頭若像身中有佛
舍利如斯等類自觸教他皆得波逸
底迦方便之罪准界應知若嚴身具
不以寶裝及諸假寶弓無弦箭無鏃
奏張樂器蠡不堪吹乃至結草爲瓔
珞具無舍利像及龍爲額珠自觸教
他及作書等或坐寶座咸惡作罪若
向天上觸時無犯若先是兵刃打壞
無堪者無犯亦不應著諸瓔珞具必
須執捉有舍利像及無舍利像作大
師想然後方捉由是佛寶故若不守
持心觸得本罪若匝光珠及日光珠
爲出水火觸亦無犯知是賊徒不應
指示若須水火應與若觸輪王七寶
隨其所應得輕重罪一得衆教二得

墮罪餘四無犯觸女成殘二惡為馬 珠輪墮罪無犯應知

非時浴學處第六十

佛在王舍城竹林園中時六衆苾芻在溫泉所作諸調弄惱影勝王由此為緣遂遮洗浴身形臭氣時俗譏嫌因更開聽半月中洗復聽在時無過由隨自樂事過限煩惱制斯學處

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時

言故違者謂違限齊而浴熱時者謂春時餘有一月半當作安居即是四月初至五月十五日及夏初一月即五月十六日至六月十五日此兩月半名極熱時病時者若不洗浴身心不安作時等者義如上說風時者謂有微風吹動衣角雨時者乃至天雨有二三渧墮其身上風雨時者謂風雨俱有初開半月浴因大熱時後聽隨意更開病等皆非是犯此中犯者若灌頂若入河池若冷水若煖湯於斯等處不作時心守持而浴者從上澆水流至于臍若入河池水過臍上得

旋遶底迦若有要緣須渡河澗若繞灘磧若過橋隄脚跌墮水或時悶絕他以水澆若在河池為學浮故若遇天雨並皆無犯若在時內須數洗者應守持心方為沐浴苾芻住處咸須淨掃處若寬大修治難遍者當於要用處而掃拭之若至八日十五日應鳴健稚合衆共掃衆集之時應說法語或暫默然事訖應浴禮制底已共相慰問隨意而去苾芻見塔若淨灑掃或牛糞塗欲履踐時皆誦伽他佛塔制底及幡幢竿須踏影過亦誦伽他若有方處塔多暑熱亦隨意浴若觸死屍亦應洗浴苾芻身死應撿其屍若無蟲者以火焚燒無暇燒者應棄水中或埋於地若有蟲及天雨應共輿棄空野林中北首而卧竹草支頭以草覆身面向南望當於殯處誦無常經復令能者說呪願頌喪事既訖宜還本處其捉屍者連衣浴身若不觸者應洗手足若剃髮者亦在時攝若除爪甲應作剃刀形或斧刃形不得作稻粒形坐頭半圓及烏鳥獸

不得揩使光澤應刮去塵垢若剃髮者咸須惣剃不應留頂上朱塗不應以鈹刀翦髮若在瘡邊隨意翦之三隱處毛並不應剃若蟲生或有瘡應告上座方剃若脛腨毛近瘡應剃蘭若苾芻髮極長時得齊兩指餘不應尓剃髮之時不應披三法服應別畜一剃髮之衣此若無者可披僧腳崎若無剃髮苾芻苾芻解者應於屏處剃之由此僧伽聽畜剃刀等物須者取用若大衆坐灑掃淨處不應於中除棄爪髮若是老病及有風雨聽隨處剃剃髮竟時應以牛糞塗拭其坐次洗浴身老病之水應洗五支謂頭及手足若洗浴時應觀合不其澆水者應著二衣不應師子而洗野干謂破戒苾芻使持戒者若是父母阿遮利耶鄔波馱耶此之四苾芻縱是破戒亦應供養不應輕慢若洗浴時不應輒使不信之苾芻及初信苾芻入於浴室若洗浴時要須心念守持我今欲洗在何時中然後方浴不得將塼石等磨揩髀腨不應露體而浴可畜浴裙長四

五肘闊一肘半不得複作若複作者
恐蟲住內將欲洗時應觀其水無蟲
方浴若無裙者應以樹葉掩身屏處
而浴若洗浴時蟲著身者此水則不
應浴若在河池洗浴竟時方便以手
開掩浴裙漸漸出水勿令相著帶小
蟲出若至岸邊暫時蹲住然後徧抽
撥除其水不應溼體披支伐羅若拭
身巾或以洗裙拭去身水方可披衣
如上所說不順行者咸惡作罪

第七攝頌曰

殺傍生故惱　擊攊水同眠　怖藏貧索衣
無根女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻往教射堂自現己技作五箭法
輕忽人衆因害飛禽由傍生事不忍
無悲煩惱制斯學處

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

言故者謂作傍生想故心而殺言傍
生者謂為禽獸鼠等斷命者令彼命
根身中不續此中犯者若苾芻以自
身手若持器仗或擲餘物作救心而打

者或當時死或後命終皆得本罪若不死者得惡作罪使瘨狂者行殺害時彼雖無犯教者本罪若遣書信若手印等令其行殺命斷之時皆得惡作境想六句亦如上說復有處說實非傍生作傍生想亦得本罪從心結重若故殺彼而錯殺此得惡作罪若無心當境者無犯

故惱苾芻學處第六十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷苾芻見十七衆受近圓已作惱乱心而告之曰汝等雖蒙作法實不得戒何用勞心更求學業由戲笑事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

言故惱者謂彼本心以惡作事令他生惱少時不樂者謂彼悔箭射心言以此為緣者謂以惱乱為緣此中犯者說他事時言或稱理或不稱理作觸惱心謂時非時結界成不二師有過汝可更受汝於某處盜親教師衣或犯重罪說是語時他惱悔心生與

不生言說了時便得墮罪除近圓事及波羅市迦若以餘緣相惱亂者咸得惡作若授學人及不解語人欲令生惱亦得惡作若作饒益心隨順律教以理開導者皆悉無犯境想六句兩重四輕於惡作事想疑等亦有六句如上應思

以指擊攊他學處第六十三

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆苾芻中有一人被惱不樂彼十六人共来愧謝以指擊攊因笑過分遂致命終事惱同前制斯學處

若復苾芻以指擊攊他者波逸底迦

若苾芻以一二指乃至十指擊攊他時各獲墮罪若二人身俱頑痺而擊攊者得惡作罪苾芻苾芻想兩重四輕於擊攊想亦為六句若以指頭亦瘡癰處者無犯

水中戲學處第六十四

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆苾芻在阿市羅跋底河中戲時勝光王見生譏嫌事惱同前制斯學處

若復苾芻水中戲者波逸底迦

言水中戲者因九事生犯謂自喜教
他喜自戲教他戲自跳教他跳褘舉
弄影身相打拍此中犯相者謂在水
中若出若沒若去若來若拍水為鼓
若自作若共他作若隨三業所引起
事若苾芻作戲調想初從座起著裙
披衣去至洗處著洗裙入水中隨其
深淺或堪不堪擬為戲調一一皆得
方便惡作若為戲笑若浮若沒若去
若還或泝波下或浮流上若打水作
樂盡水波文於水瓨中或𨰝器內若
於葉撓以手打拍作絃管音者咸得
墮罪若指彈作聲為戲調心皆得惡
作若作取涼冷意騰攪水波若渡河
若學浮者無犯如世尊說苾芻應習
浮恐有難緣不能浮渡若以水灑弄
他時隨滴多少咸得墮罪為取涼冷
水灑無犯油等滴他者得惡作罪除
水已外若將餘物而戲調者皆得惡
作水作水想有其六句有說實非是
、而為水想亦得墮罪

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城給孤獨園時阿尼盧

苾芻於無男子處與女人同一室宿女生染意請就家中設食供養强逼苾芻欲行非法由女生事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

言女人者謂是人女堪行非法手足相稱言同室者四室如前此中犯者苾芻與女一處同宿至明相出便得墮罪若明相未出得惡作罪若女在閣上苾芻在下或復翻此若有梯除去有戶牢閉若不去梯應安關鑰若令苾芻等而為守護其守護人不應眠睡若異此者便得墮罪或雖同室以物遮障使絕往來若女在室外牢閉其戶或牧牛羊孤獨舍中遮障同前若以紫棘周匝圍繞者無犯若不爾者明相出時咸得墮罪若天龍女可見形者及女傍生同處宿時咸得惡作小女傍生不堪行婬者無犯若居叢薄或在榛林寄竹間空樹內庇崖坎蔭樹枝與女宿時咸得惡作無堪之女亦得惡作長行屋宇門各別開隨有女處同宿得罪女為女想有

其六句前四得罪後二無犯若苾芻與卧女人後来苾芻不知亦得本罪有說設無女人作有女想亦得本罪若有父母夫主等為守護者同宿無犯

恐怖苾芻學處第六十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷披著毛䌁驚恐十七衆太神鬼来令生恐怖由戲笑事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦

下至戲笑者雖作調弄本為惱心此中犯者若苾芻於餘苾芻作恐怖意以可惡事令生畏惱謂以色聲香味觸為驚怖事告彼人曰畢舍遮等欲来殺汝隨彼怖不解其言義便得本罪若以可愛色聲等事謂王欲来殺害汝者得惡作罪若於穢學人及於餘人為驚惱者得惡作罪若說埊獄傍生餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯苾芻苾芻想有其六句初二本罪後四輕罪實無怖事作無怖想亦有六句有說設非苾芻作苾芻想亦得

薩罪

藏他衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆

共六衆苾芻在水而浴時十七衆在

水中戲沒不疾出是時六衆取其

衣藏草叢下捨之而去事惱同前制

斯學處

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學

女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教

人藏除餘緣故波逸底迦

言正學女者若曾嫁女年滿二十若

是童女年滿十八應與正學法作白

二羯磨與之言正學法者謂是六法

及六隨法云何六法

一者不得獨在道行二者不得獨渡

河水三者不得觸丈夫身四者不得

與男同宿五者不得為媒嫁事六者

不得覆尼重罪頌曰

不獨在道行　不獨渡河水　不故觸男子

不與男同宿　不為媒嫁事　不覆尼重罪

云何六隨法

一者不捉屬己金銀　二者不得剃隱處毛

三者不得墾掘生地　四者不故斷生草木

五者不得不受而食　六者不得食曾觸食

頌曰

不得捉金等　不除隱處毛　不掘於生地
不壞生草等　不受食不食　曾觸不應食

若正學女及求寂男女受戒法式如廣文說言衣者謂應量衣合分別者鉢謂堪得守持言餘資具者謂鉢絡飲水器腰條針筒等言鉢絡者謂盛鉢袋若用布作或用織網若是老病聽畜杖絡飲水器者謂小銅盞腰條者聽畜三種一匾條二圓條三方條諸繩索類悉不應用若更有餘綺飾條帶皆不合畜金銀莊嚴具是不淨物亦不應著但是沙門合畜之物得根本罪不合畜者得惡作罪除餘緣者若恐有王賊等難為其藏舉者無犯此中犯者知是他物作故惱心或復戲笑隨彼前人生惱不惱藏彼物時便得墮罪若金銀等器若犯捨鉢等若不淨三衣若減量衣若發學人物若此部餘部手為藏舉及餘沙門婆羅門等物輒藏舉者咸得惡作

他寄衣不問主輒著學處第六十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陁以巳三衣與依止弟子弟子得巳
浴染既訖作巳物心還寄師主便往
他方時彼師主輙取而著極令垢膩
還安本處弟子後還見衣生惱由取
衣事及廢闕煩惱制斯學處
若復苾芻受他寄衣後時不問主輙
自著用者波逸底迦
衣者謂三衣不問者不從他借用者
披著此中犯者若苾芻與苾芻衣不
問主自取而著不問不問想疑取衣
著時二重二輕後二無犯穉學人等
衣及不淨衣不借而用並得惡作若
親友物彼聞用時心歡喜者無犯有
說雖實借得作不借想亦得墮罪
以衆教罪謗清淨苾芻學處第六十九
佛在王舍城竹林園中時窒哩羅步
弭迦見實力子披衣拂著蓮花色苾
芻尼頭遂便謗彼犯衆教罪由同梵
行事不忍不寂靜煩惱制斯學處
若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無
犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸
底迦

言無根者謂無見聞疑根僧伽伐尸沙者於十三中隨一一事謗者謂非理出言於不淨人有十一事成犯六事非犯於清淨人十事成犯五事無犯如上應知以衆教謗便得墮罪若窣吐羅罪謗若謗稽學人若前人不領解語咸得惡作淨與不淨作淨想疑得波逸底迦作不淨心得惡作罪有說雖非苾芻作苾芻想而謗他者亦得墮罪

與女人同道行學處第七十

佛在室羅伐城給孤獨園有諸苾芻從王舍城詣室羅伐悉底時有織師與婦共鬪其婦遂便捨家而去苾芻見之與爲同伴在路而行是時織師隨後尋見謂共誣謗打之次死由道行事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦

言無男子者謂唯有女言一村間者謂一拘盧舍若半拘盧舍皆得惡作滿拘盧舍皆得墮罪若無男子境想六句同前下二無犯女爲女想亦有六

可若化女天女龍女半釋迦女若二根
若未堪行婬女同路行時咸得惡作
有說若無女作有女想有男作無男
想亦得本罪若過險路以女人為防
援者或時失道女人指示斯皆無犯

第八攝頌曰

賊徒年未滿　掘地請違教　竊聽默然妄
不敬酒非時

與賊同道行學處第七十一

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻
共興易人偷關稅者同路而去事惱
同前制斯學處

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至
一村間者波逸底迦

言賊者若竊盜若強奪若偷稅人由
路而過云同道者謂是險道犯罪分
齊如前應知若棄賊前去若瘨狂病
者無犯賊伴賊伴想有其六句有說
非賊賊想亦得墮罪

根本薩婆多部律攝卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第十三　毋

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與減年者受近圓學處第七十二

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時尊者大目乾連與十七衆受近圓已不能忍飢遂便啼叫由近圓事攝受門徒煩惱制斯學處

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

言知年未滿二十者由其年小飢渴逼時不堪忍故言與授近圓者謂能秉所秉進止威儀所有行法隨次當說言能秉者謂鄔波駄耶阿遮利耶并餘僧伽有二種鄔波駄耶一壓與出家二為受近圓滿足十夏方住師位復須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四知重五於別解脫經廣能開解於諸學處創結隨開若遇難緣善知通塞常誦戒本能決他疑戒見多聞自他俱利威儀行法無有虧

犯與如是德名親教師由其親能教出離法故若苾芻雖近圓已於諸學處不識重輕設六十夏仍須仗託明德依止而住若師小者唯除礼拜自餘咸作此即名爲老小苾芻然不得與他出家及受近圓言阿遮利耶有其五種一求寂阿遮利耶謂穨三歸五十學處二屏教阿遮利耶謂於屏處問其障法三羯磨阿遮利耶謂近圓時秉白四法四依止阿遮利耶乃至一夜依之而住五教讀阿遮利耶下至穨彼四句伽他此之五𤯔並當師位能生軌範惣名軌範師言僧伽者有二種一十𤯔謂在中方二五𤯔謂居邊地若於其處有十𤯔可得取五𤯔者名善近圓衆得越法罪若但有五𤯔斯名善受若衆數不足不得以佛而足衆數由佛隨僧伽實體別故若狂聾𤯔及天穨部等將足衆數不成近圓

言所穨者有多種相謂意樂損壞所依損壞丈夫損壞白法損壞繫屬他𤯔及有醜惡不端嚴相言意樂損壞

者謂臨死時或怖来逼或為活命而求出家言所依損壞者謂身有癰瘵之疾欲投三寶望得除老丈夫損壞者謂半擇迦此有五別一生半擇迦謂生来不男二半𠥱半擇迦半𠥱男半𠥱不男三觸抱半擇迦他抱觸時生支方起四嫉妬半擇迦見他行婬妬而根起五被害半擇迦謂遇病傷或被刀割此五黃門出家近圓悉皆非分後一不定若近圓已被傷損者若性行不移還依舊位若性改變應滅擯壓一黃門亦名扇侘白法損壞者謂諸外道崇重邪教無𠁗信故諸外道中 除釋迦種及事火王自餘外道四𠥱共住食大衆食着親教師衣供承作務一同求寂若不捨舊見即應遣去若捨舊見應與出家汙苾芻尼者謂尼不犯八他勝法若以不淨行汙此苾芻尼時若俱有染心先觸尼身後行不淨行不名汙尼由尼已犯觸男他勝故言賊住者不依師主輙自出家共清淨苾芻經二三長淨乃至同作白四羯磨摩納毗迦中說未

近圓𤯔與他淨衆同為白二或白四
法長淨隨意并共衆差十　一種𤯔並
名賊住歸外道者謂有外道投佛法
內雖著法衣愛外道見而還本處不
捨於戒脫去法衣經明相出殺父煞母
殺阿羅漢惡心出佛身血破僧伽諸
助伴𤯔知天穢言是其非法作非
法想亦是破僧先曾犯戒者謂於五
學及十學處破其重戒若四他勝中
曾犯其一此黃門等未受不應穢已
受應滅擯又有二種異住之𤯔一從
法黨向非法黨二者與作捨置羯磨
若已還俗重來受戒亦不應穢言繫
屬他𤯔者謂奴婢負債及王大將若
父母不聽者不得若遠方者無犯前
母生已即便棄擲餘母収養者若出
家時應問養母若殺前母得無間罪
言不端嚴相者謂是非𤯔及傍生等
變形為𤯔而来受戒或擎旗大賊若
減二十歲若過分青黃赤白狀異𤯔
形若身生烏毛若無鬚若大腨若遍
虛若多頭若凸眼若盲若瘂若烏牛
等頭若馬猨猪形若無耳鼻若烏馬

耳牙若無牙齒若項短若太長若太短若傴肩若曲脊若無生支及卵若下墜若身極麁極細若被截手足跛躄聾瘖若膝行若被打傷若房室過度無所堪能若氏族卑下此等咸皆非出家相既近圓已為說二頌

汝於最勝教　具足受尸羅　至心當奉持
無障身難得　端坐者出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知

言進止威儀者若有俗人求出家者應隨彼心詣一師處其師即可問於障法若清淨者當攝受之觀其意趣有堪能者應稱三歸并五學處次請親教師又請苾芻為白僧者彼受請已問本師去已問此人諸障法未若不問者得惡作罪衆若來集應白僧伽若不集者巡房告知若不白衆犯惡作罪當白之時衆咸語言若清淨者應與出家若不問者皆得惡作次令剃鬚髮剃鬚髮將了時應留頂髻而問之曰除朱荼不若言留者違隨意去若言除者應盡剃之應適時候為其洗浴洗浴既訖為著下裙方便撿

身莫令其覺恐有二根及無根故次著僧脚崎後稱縵條令頂戴持方為披著請一苾芻為受三歸并十學處應畜鉢盂若無鉢者不應出家次教請教白事同大苾芻若年滿二十者師應為辦六物資緣若自貧無應為假借為請羯磨師及屏教師諸蘂戒者若壇場中若大衆中受既入壇已安置衣鉢先教請鄔波馱耶即令三遍二礼僧次令捧鉢巡行呈現大衆一一覩已咸云好鉢不道者得惡作罪即對衆前本師為守持衣鉢次令其至向眼見耳不聞處合掌而立虔仰大衆欲近圓至不應遠使不上高樹恐有損傷於屏障處其屏教師問障法已次喚入衆乃至令其蹲踞合掌在羯磨師前一心領受既羯磨竟即應量影折四指箒名為商矩隨四指影皆号一至應告曰時及五時差別即應為說四他勝法次說四依及四墮作法若不說者皆得惡作罪若先說四依者得越法罪有其五事不成近圓一不稱鄔波馱耶名二不

稱巳名三不牒僧伽四不作羯磨五羯磨減少翻此五非即名善受近圓時轉根為女此亦成受應送尼寺近圓時變為男者遣向僧寺各依自戒又苾芻苾芻尼二眾乎秉羯磨若不問障法若無親教師若有而不請若不受十戒若不秉羯磨咸非近圓無親教師眾皆越法得名善受若知親教師是破戒者不成近圓如不知者得名為受實有障法而自言無實無障法而自言有前不成受大眾無犯後成近圓眾得越法罪尼受近圓時云我捨學處或云我不樂受皆非近圓若重聽若聾𤸎車但解語者成受近圓翻此不成眾僧得罪若鄔波馱耶及餘足數至作法之時根轉成尼若聞白方轉此成近圓異此不成乎居空坐亦不成受問曰齊何處所復齊幾至名受近圓荅曰一界三至一時穢與乃至四界至名一二三同時穢與若更多界皆成近圓

愡有十種得近圓法云何為十一者無師謂佛世尊二者鼇智謂五苾芻

三者問訊謂鄔陁夷四者歸依謂大迦攝波五者五人謂是邊國律師為第五六者十人謂在中方七者受敬法謂大世主八者遣使謂達摩陳那九者二衆謂兩部俱集十者善來謂大師親命是名為十世尊既開羯磨受已餘法皆止唯除善来由是最後生故

既近圓已所有行法次下當說小苾芻等應礼大者若屢相見應問夏數及以受時時有五別一謂冬時四匝二謂春時四匝三謂兩時一匝四謂終時一日一夜五謂長時三匝少一日一夜有四種應礼一是如來一切人天並應致敬故二出家者不礼俗人是彼所敬故三已近圓苾芻皆應礼敬先受近圓者唯除尼衆彼敬亦尒四未近圓者應礼近圓有十種不應礼行遍住等四人稱學人三種被擯置人諸在家人及未近圓是名為十若一羯磨與二三人同時近圓者此無大小之別互不致敬衆使巡来任他老遣礼敬之儀有其二別一謂五

輪著坐二謂執捉腨足口云畔睇有
說礼大師時五輪至坐若尊及尊類
應手膝至坐或時曲躬伛頭合掌或
捉腨或蹲踞合掌若對所餘同梵行
者若但合掌或復伛頭或口云畔睇
若知他身有纖觸而為礼敬或自身
有纖觸而礼他者俱得惡作有二種
纖觸一食竟未澡漱時觸二便利未
洗淨時觸出家苾芻不應懷恨設有
嫌隙者小近大時即須唱畔睇而礼
拜大者見礼即云願無病惱如兩不
言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死
墮毒虵中小欲懺時應念宿形而行
敬法若唯著下裙無上衣者不合礼
他亦不受礼違而行者俱惡作罪大
者嚏時小云畔睇小者若嚏大云阿
路祇若不言者俱得惡作然不應云
願得長命若俗老母及莫訶羅願長
壽者道時無犯閙中礼拜不應至坐
口云畔睇即是致敬已辯出家受具
礼敬法式其攝受門徒共相像止令
次應說既近圓竟滿十夏已來在親
教師邊受學律藏及餘經論等若親

教師有緣不及自教者應令別仗明
德可委付在依之而住次明受依止
法允欲受依止時當觀彼在性行溫
恭有慚有愧是可信用於諸善品樂
修習者應攝受之請依止時應整衣
一肩礼敬跪以兩手按彼雙足作如
是說大德存念我某甲今請大德為
依止願大德為我作依止我依大德
故得安隱住如是三說師云尒弟子
云善或云極好若無依止師不應輙
向餘處在閒遊行若滿五夏五法明
解識犯非犯知重知輕別解脫經善
知通塞得離本師及依止師遊方習
業所到之處經二三日且自停息次
當觀察誰可為師應就依止若無
依止不應停住設阿羅漢亦須依止
況復異生若所到處五夜已來覓依
止師求心不息者現前利物應與其
分異此不應有五法不與依止一無
敬信心二出麁惡語三親近惡友四
性恒嬾惰五心無恭順斟此應與應
捨依止不捨依止於前二五如次應
知有五事捨依止一決捨去出界外

二謂還俗三親教師至四從此黨向餘黨五捨依止事若見鄔波馱耶時即失依止若道行時師有心住仍須供侍更相囑稱若依止師及以弟子須出遊行中路而返若經多時意擬重來者還依舊位而作依止由心不捨故設於中間別依止餘歪亦不失前依止師位若於其處依止師死更無依止不應住經第二長淨亦復不於此處若前若後而作安居後安居內師命過者應自防心住經兩月過此已後更不應住若住處去阿遮利耶鄔波馱耶有兩踰膳那半應當半匜半匜就其礼問若五拘盧舍經六七日應往礼問若去五里日日應往若居界內日別三時而為礼問若阿遮利耶鄔波馱耶於衣鉢等所有營務皆應先作此之二師及教稱師皆應如法供侍若依止師及教稱師二俱有病應看何者若有力能兩處俱看若無力能應看依止所以然者若無教稱在處得住若無依止即不應停若教稱師多有弟子應為番次

而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往
親附應恭敬心給侍師長若不白師
洒掃等事及料理衣鉢并教稱他皆
不應作若有客來先不相識者不應
即與按摩解勞以要言之在本師邊
及依止師處於一切事不問不作唯
除五事何謂為五謂飲水嚼齒木大
小便利於同界中齊四十九尋內制
底畔睇如前所說行法軌式二不依
者咸得突色訖里多罪此等諸罪皆
有不敬教波逸底迦及方便罪其請
教白事晨旦問安各各別陳不得
合作若事促者併諸無犯諮問之法
晨朝早起自嚼齒木次往房中為師
按摩身體師既起已供水齒木安置
坐處穢拭巾等應自礼尊像次來礼
師一拜住頭虔誠合掌作如是白鄔
波馱耶若阿遮利耶存念我今請問
不審鄔波馱耶尊體起居宿夜安不
依止師准此師可隨時而荅其事如
有病患問知所須隨時供侍次應隨
心自修善品欲食之時還須致礼而
請白言鄔波馱耶或阿遮利耶存念

我今請白我洗手足及鉢欲食粥或
云我洗手足及鉢欲中食但是所有
吞咽之物飯餅果等乃至乾薑半片胡
椒一粒飲非時漿嚼黃洗足敷設卧
具眠息等事咸須白知設無白事若
至午時若在午後皆須礼拜若至晡
時行礼制底日欲暮時皆應礼師每
日三時常行是事若欲出寺皆須就
礼白云我今有如是緣欲往某處師
應量宜隨意遮遣此乃略陳常行儀
式凡是弟子應勤檢察不應恣其慢
情不為白事不修善品如無轡馬非
法自居如世尊言汝諸苾芻寧作屠
兒為殺害業不與出家受近圓已捨
而不問令我教法速時滅壞是故苾
芻於弟子處極須撿問如不順教隨
事呵責若不可教駈令出去已辯餘
義當釋本文言諸苾芻得罪者謂得
越法罪此中犯相有其多種若有𡈼
年未滿二十為不滿想或復生疑當
問之時並依實說此皆不成近圓諸
苾芻衆皆得越法罪是𡈼不應共
住若有人年未滿二十作定滿想
或復生疑當問之時並依實說若

有苼年未滿二十不識其年或復生疑當問之時默而不荅斯之二類非受近圓若共清淨苾芻經二三長淨便成賊住若有苼近圓時年實未滿而作滿想後有親屬報云不滿應數胎𠥱閏𠥱若滿者斯名善受若不滿者退為求寂應更與受近圓若不尓者同前賊住若有苼年滿十九作二十心而受近圓後經一年親屬来見報云不滿或自憶知不滿或年十八而受近圓後經二歲同前憶知斯等皆名善受缶教難逢是開聽故若有苼其年雖滿而相貌不滿應為四句相貌滿者謂形狀事相并成熟相何謂形狀謂其形狀及以言聲非小兒戲言事相者於腋等處皆已生毛言成熟者觀其意思及以性行不同幼年於四句中初三無犯二四有犯若疑年不滿者應須方便審檢隱相方稱近圓若苼年滿十五應與出家度為求寂若異此者得惡作罪又下至七歲能為衆僧看守穀麦駈烏鳥者亦與出家若八歲不能及六歲能者並不應度然苾芻不應畜二求寂若知

其尼能順教者與出家受十戒已應付餘尼其所付尼不得因此即穢近圓須問本師方與圓具

壞生(求)地學處第七十三

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻手自和泥斸掘生地由作鄙業妨廢正修因壞地事鄙業煩惱制斯學處若復苾芻自手掘地若教尼掘者波逸底迦言地者有二種一生地二非生地生地者謂未曾耕若曾經掘被天雨濕若餘水霑時經三月是名生地若無雨濕及水霑潤時經六月亦名生地異此非生此中犯者若苾芻知是生地不被火燒未經耕墾自掘教尼掘若打橛若剗削堅鞕地皮崩岸隤牆著地堅泥舉令相離若土多沙少者咸得墮罪若地皮等不堅鞕處剗舉之時得惡作罪生地生地想地爲地想各有六句並同前說無犯者若純沙石處或營事苾芻得好時日無駈使尼須定屋基拼繩打橛深齊四寸者無犯

過四月索食學處第七十四

佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園時六衆苾芻受莫訶男四匝供養過此已後更從彼索由重請事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻有四匝請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時

此開四匝過不應受別請者謂別別施主請諸苾芻與其供養無亡尊者畢隣陁婆蹉開受王請後更受王妹夫請食更請者謂諸苾芻後至王家不敢受食王問知已重更請食慇懃請者或云王家事多我當乞食王更至心請彼受食常請者四月盼滿世尊受食諸餘苾芻皆行乞食王曰不限時節恒常請令四月未竟請食無食更求好者得惡作罪食便得墮請食好食更索麁食索時惡作食時無犯

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城竹林園中世尊欲制共學處時二部僧伽並須和集然制前四月戒居不現前佛告阿難陁令半託迦苾芻往報尼衆時半託迦奉教

而去是時六衆見而問之時半託迦
具以事答是時六衆便出惡言共相
遮障由輕學處事輕毀煩惱制斯學處
若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽
仁今當習如是學處彼作是語我實
不能用汝愚癡不分明不善解者所
說之言受行學處我若見餘善閑三
藏當隨彼言而受行者波逸底迦
若苾芻實欲求解者當問三藏此是
時此中言愚者思其惡思說其惡說
癡者謂不持三藏不分明者謂不了
其義不善解者不能如理善為決擇
說愚等時便得墮罪若說實者無犯

默聽評論學處第七十六

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆
欲得作捨置法有所論說六衆苾芻
便往屏處默然而聽由評論事不忍
煩惱制斯學處
若復苾芻知餘苾芻評論事生求過
紛擾諍競而住默然往彼聽其所說
作如是念我欲聽已當令鬬乱以此
為緣者波逸底迦言評論事生者謂
見不可意事興始評論言求過紛擾

者求覓過失更相道說言諍競者情不舍忍發舉其事謂將此言說入評論諍中自結朋黨共相扶扇言默然往聽者謂在屏處聽彼評論言令鬪乱者小事始生令成大諍紛紜不息若知諸苾芻在於上閣有所論說須欲往者應彈指或謦咳作聲者無犯若默而去聽彼言說亟聞聲時便得惡作若解其義即獲墮罪若於中閣若在簷前若經行處隨彼而聽咸得本罪評論評論想六句如前有說實非評論作評論想亦得墮罪若情無向背若忽遇聞若聽其言欲令銷殄者此皆無犯

不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆既被六衆分離朋黨心生不忍便與鄔波難陁作捨置羯磨時難陁自惟無力恐被治罰遂將毛毯聚置座上默尒而出其事同前不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣

故波逸底迦如法事者謂三羯磨言默然去者謂從座起至離聞處不囑餘苾芻者若病看病檶事厓等有緣須去者應與欲若輒去者未離聞處得惡作罪若離聞處波逸底迦如法如法想六句有說實是非法作如法想亦得隨罪若大小便事訖還來若不離聞處若衆欲作非法羯磨默然而去悉皆無犯

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城竹林園中時質呾羅苾芻在大衆中見他如法殄諍之時心生違逆或起瞋忿不肯隨順由鬬諍事及不敬煩惱制斯學處

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧伽謂見大衆有所論說二不敬別厓謂阿遮利耶鄔波馱耶若苾芻在僧伽中評論事時或衆違立或勿於此坐或時遣去或不聽来或遣取褥或不令取如衆所說不依行者得波逸底迦若阿遮利耶鄔波馱耶所有言教不依行者得惡色訖里多若於二

師順理告白或餘耆宿作非法言欲令止息者無犯復有餘說不敬之事謂法事佛事若尊垂若弟子若垂主若流俗於如是等不生恭敬若語若默有如法言不相順從若身語心隨其所應不敬之時各依輕重而得其罪言法事者先觀自身戒清淨不若讀誦教稅施他法義如理作意靜慮相應如是等事隨所應作而不奉行心常嬾惰不修善品不敬於戒話無益言若盧迦耶典說無後世如此之書若聽若讀共相親近者皆得波逸底迦罪言佛事者謂於尊像不勤礼敬制底香臺不時掃拭若見隤落有力能為而不修補所應作事懈慢不為言尊垂者尊及尊類皆名尊垂凡到尊處行住坐儀不高不下不通肩披衣不竪膝蹋足不直努身不背面坐不聞尊命不應輒坐不以髀重髀放身傲慢不令語時不應輒語尊垂所說不應遮止有所言教不應違逆但應默然恭敬而住不嫉不恚除罪惡心恒為敬養若不修敬者咸得隨

罪弟子事者非時非處輙爲呵嘖於小過失不能容忍於獎訓事不善開喻若有疑悔不爲除殄心無哀愍出麁獷言不以法食共相攝受不存濟拔有惱害心皆得墮罪言王主者謂是國王王子并諸惡佐遣來去等不用其言由此因緣情生不敬或爲殺害作無利益言流俗者於世俗王不相瞻顧自隨情好以致譏嫌不於道路大小便利令俗所呵亦不應與俗王違競若作輕慢心欲惱他者凡有所爲咸得惡作若大衆評論作評論想不生恭敬有六句屬二墮罪四皆惡作

飲酒學處第七十九

佛在室羅伐城給孤獨園時莎揭多苾芻於俗王家得非時漿和酒而飲遂便大醉委卧街衢由受請事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

酒者若以飯麴或用米粉烝熟釀作復有雜酒謂根皮葉及以花果少安米麴醞釀成酒飲者謂吞咽也凡作

酒色酒香酒味或鬬一鬬二而飲咽
者能令至醉皆得墮罪若不醉至飲
得惡作若體非酒而有酒色飲之無
犯若用器飲若手掬飲乃至酒糟咸
得墮罪若噉麴若噉花果能令至醉
並得惡作境想六句後二無犯有說
非酒酒想亦得墮罪如佛言曰汝諸
苾芻依我為師而出家者不應飲酒
不與他不貯畜乃至不以茅端渧酒
置於口中不犯者若酒被煎煮飲不
醉至若口有病醫令含酒若酒塗身
此皆無犯若苾芻先是躭酒至不得
酒時遂便瘦弱者取造酒物麴及樹
皮并諸香藥擣篩為末布帛裹之
以杖横繫懸於新熟酒瓮之內勿令
霑酒經一二宿以水和攪時與非時
飲皆無犯又無犯者酒變成醋飲不
醉至澄清見面水解為淨以羅濾之
同非時漿隨意應飲
非時入聚落不囑苾芻學處第八十
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷
非時入村為賊所救由入聚落事煩
惱同前制斯學處

若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦

言非時者有二種分齊一過午二明相未出言聚落者俗人所居有街巷處餘苾芻者若無苾芻者無犯除餘緣者謂身有病若寄衣鉢在村被火燒舍須入村看若命難淨行難並皆無犯非時非時想疑波逸底迦時非時想疑得惡作罪後二無犯村作村想六句同前若住阿蘭若苾芻須入村中或道由村過若路在兩村中間若乘空入若無苾芻囑餘俗人者无犯

第九攝頌曰

食明相令知　針筒牀脚量　貯花并坐具
瘡雨大師衣

食前食後詣餘家學處第八十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀親友白衣敬信三寶於自家中廣設供養以鄔波難陀爲首請苾芻衆時鄔波難陀報親友曰我有緣事須向某家要待我至方可行食既往餘處久待不來遂令大衆多不得食由詣俗家事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦

食家請者謂受俗家請食若婆羅門及餘俗家食前者謂在中前不囑授去行過兩家便得墮罪食後者謂是中後行過三家亦得墮罪若詣施主我設不來應與僧食勿令廢闕若施主不以此至而為先首去並無罪

入王宮學處第八十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷有緣須詣摩利迦夫人處侵早入宮彼卧未起聞尊者來遂便驚覺著當宮內細薄之衣以見尊者其事同前譏嫌待緣煩惱制斯學處

若復苾芻明相未出剎帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

剎帝利者謂剎帝利種設非斯種若得灌頂亦名剎帝利王明相未出者相有三別一者青相謂青色現二者黃相謂黃色現三赤銅相謂光如赤銅色未藏寶者謂於宮內未藏其寶言門閫者有其三種一城門閫二王

家門閫三內宮門閫入壐二門得惡
作罪入內宮門便得墮罪除餘縁者
如憍閃毗城王許瞿師羅舍與圀王
宮通為一處者無犯教有五種皆不
應違云何為五一者謂是圀王二如
來大師三衆中上座四阿遮利耶五
鄔波馱耶
未曉未曉想等六句如上說若入四
天王門揭路荼宮亦得惡作凡入王
宮有十過失一者夫至見苾芻笑王
起疑心二宮至有娠便疑苾芻三宮
中失寶物四王有密語聞徹於外五
太子有損六王身有損七黜圀相八舉
大惡九數征伐十征伐所得王反奪
將如是等事咸疑苾芻而作掯攜故
不應往
不攝耳聽戒作不知語學處第八十三
佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻
於半匝說戒經時不用心聽作如是
說我今始知是法是善逝說由輕學
處事慢法煩惱制斯學處
若復苾芻半匝半匝說戒經時作
如是語具壽我今始知是法戒經中

說諸苾芻知是苾芻若二若三同作
長淨況復過此應語彼言具壽非不
知故得免其罪汝所犯罪應如法說
悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢
遇汝說戒時不恭敬不住心不懇重
不作意不一想不攝耳不策念而聽
法者波逸底迦
不恭敬者是惣標句不住心等是別
釋句顯六過失謂無信心失無敬心
失無樂欲失緣外境失心惛沉失生
勞倦失如其次第而配屬之若苾芻
已曾再三聞說戒經於長淨時作不
知語若由煩惱或由忘念若睡眠若
乱意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪
若聞苾芻尼不共學處作如是語得
惡作罪若共學處便得本罪若老耄
無所識知依實說者無犯長淨之時
應令純熟善誦戒經者為衆誦之先
鳴揵稚時諸苾芻應自憶罪如法說
悔然後赴集
用牙(角)作針筒學處第八十四
尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時有巧師名曰達摩善牙骨作以自

工巧告諸苾芻若須牙骨作者我當施手作時諸苾芻不知猒足終日駈使違作針筒無暫停息遂令家業終致窮困由針筒事過分廢闕譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

言針筒者有二種應畜一筒二管言作者若自作若使他作言打碎者謂作成入手應打碎棄之若作未成亦應捨棄若作成不自受或為他作得惡作罪若得先成者受用無犯若對苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒已打碎未若不問時得惡作罪有四種針筒應畜銅鐵鍮石及以赤銅不應用金銀琉璃頗胝迦寶而作針筒亦非鏃成揩以雜色畜針筒者應容藏舉若無慚苾芻及未圓至借不應與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵生垢應以蠟布裹之如作針筒不應受用令打碎者若作自餘違法資具准此應知刀子小印苾芻應畜刀子有三種謂上中下其形如雞曲翎或

如烏由羽上者長六指闊一指下者四指二內名中此並連身鐵犯若木犯失直皆不見畜印有四種謂白銅赤銅鍮石及木若僧伽印文應作造寺主名上有轉法輪像隨其大小以為記驗若別圣印作骨鎖形或作髑髏形見時起念作不淨觀皆不應用寶作境想六句可知

過量作牀學處第八十五

佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說不應牀前洗足若有老病行来疲極應在牀兩頭而洗牀脚極短亦不應眠是時六衆便作大牀脚長十二肘安梯上下由牀量事煩惱同前制斯學處

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入梐木若有過者應截去波逸底迦

斯之事惱下戒咸同言作牀者若自作若使圣作佛八指者謂中圣一肘除入梐木者謂除入梐牀脚木也應截者過須截却方為說悔以寶裝校得惡作罪凡牀脚應平截若恐損壞應安承物謂穀糠袋或軌木等三十一

附䒋長佛尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪

草木綿貯牀學處第八十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陁以草木綿貯僧卧牀餘苾芻卧適身皆白由卧具事煩惱同前制斯學處

若復苾芻以草木綿等貯僧牀座者應撤去波逸底迦

言草木綿者有其五種一草綿二木綿三劫貝四羊毛五諸雜絮等言貯者謂於牀褥上散布其綿便用布襯隨時掩覆若以淨綿及淨布𢇁作之時得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布得惡作罪凡苾芻應合用者名淨不合用者名不淨

過量作尼師但那學處第八十七

佛在室羅伐城給孤獨園因諸苾芻作尼師但那不依度量由衣量事煩惱同前制斯學處

若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應截去波逸底迦

言長佛二張手者謂當中人三肘量也更增一張手者謂肘半也揔長四

肘半廣一張手半者惣廣二肘餘有六指作尼師但那應須割截安苿用襯卧具事如廣文

過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多患瘡疥世尊聽許畜覆瘡衣由諸苾芻過量而作事惱同前制斯學處

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦作謂自作及教他作長佛四張手者當中至六肘廣二張手者當三肘量過量得墮罪減量守持得惡作罪若為他作亦得惡作

過量作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻露身洗浴因毗舍佉鹿子母開畜雨衣由諸苾芻過量而作事惱同前制斯學處

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦

作者或自作或使他作量依中至三倍減量守持得惡作罪

與佛等過量作衣學處第九十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陁作大支伐羅縫刺既竟但披一邊餘聚肩上詣餘住處事惱同前制斯學處

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

言同佛衣量者此舉衣量從佛衣量是得罪分齊衣者謂堪守持長佛十張手者當中五肘廣六張手者當中五九肘若減此量作衣不得本罪若過五肘已上皆得惡作

根本薩婆多部律攝卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第十四　　毋

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

第四部四波羅底提舍尼法

攝頌曰

非親尼自受　舍中處分食　不請向學家
受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中時蓮花色苾芻尼自發願言我乞食時得初滿鉢奉施僧伽得第二鉢自供而食後因行乞見飢苾芻復持第二鉢以用布施緣斯斷食明日又乞初鉢施僧得第二鉢方欲自食時鄔波難陀從彼乞求便持施與身體虛羸於大巷中悶絕倒地諸居士見咸生譏議沙門釋子無悲愍意由苾芻尼乞食事過分廢闕待緣譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對

說法
言非親者若是親尼受食非犯苾芻
尼者謂已近圓是清淨行於村路中
者若尼住處受取若苾芻尼自為施
主食非乞得苾芻受取悉皆無犯自
手者謂是自受若他為受若尼遣人
送者無犯言食者謂五珂但尼五蒱
膳尼受得便犯重言食者說本意也
是苾芻者簡苾芻尼應還村外住處
者往本住處說悔其罪設村路中有
苾芻者亦不應說詣諸苾芻者謂清
淨人我犯惡法者謂是如來所遮之
事是不應為者言非苾芻所應作事
是名對說者各各對人說罪名字問
自餘諸罪皆對他說云何於此得對
說名答謂於住處現有苾芻皆須一
一別對陳說不同餘罪故受別名又
犯罪已即須陳說不得停息復異餘
罪實非親尼作非親想疑得根本罪
親非親想疑得惡作罪於親非親而
作親想無犯

受尼指授食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾

苾芻窣吐羅難陀苾芻尼曰若有施主請僧食處汝可就宅教彼施主多以好食與我尒時彼尼既受教已於他請處多持好食偏與六衆由此食少不得周遍令諸苾芻空腹而去事惱同前制斯學處

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

言衆多苾芻者二人已上乃至大衆白衣家者謂有門戶巷陌之處若在寺中者無犯食者如上說此與多好等者顯勝顯多姊妹且止少時者謂攝食竟以為少時是故去待諸苾芻食竟若無一苾芻作是語者若一人遮合衆無犯若在門外食者應問門內無苾芻尼指食不若不問者得惡作罪若見有尼或出或入亦應問之若不問者亦得惡作若尼親族

家若由彼尼而設供食指稱者無犯

學家受食學處第三

佛在廣嚴城僧訶將軍已見諦理心生正信常行惠施所有庫藏遂致空竭世尊知時教作白二羯磨於彼舍内不應受食若有牀座應為受之時尊者舍利子目乾連先受彼請於舍内食六衆見已作是念此人初見諦時亦請我食又因食竟見彼家中有小男女求食而泣由乞食事煩惱同前制斯學處

若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

言學家者謂預流果一来果不還果唯此學人處在居家非無學位學家羯磨者謂衆共許作法成就先不受請者雖得羯磨受請非犯若非二五羹菓等類自手受取及得解法並皆無犯言解法者謂彼貲財還復如故應作白二捨前遮法境想六句如上

應知

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園時六衆苾芻在阿蘭若住時彼林野多諸賊寇有信心者持供食來欲就林中與設福會是時六衆預往迎食見彼女人被賊剝脫身無衣服隱在草中六衆見已強令擔食家人後至問知非法斷絕信心因生譏謗事惱同前制斯學處

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處此據緣起故作是說若更遠處亦同此制凡是住處若有惡魔不信天衆可畏藥叉及諸猛獸並不應住若險難處無看守人者應老苾芻具五法者令往看守既被差已彼應晨朝詣險難處用心觀察若見賊時應放火烟或道中布茶或竪高幡令人遠見若有施主送供食來見此摽時令其

警備或遣人迎接其觀察人聽在中前食五正食若看守人在道受供者無犯住處外者謂離住處也應還住處者前三學處過由家起故去向村外此一學處過在空林故去應還住處實無看守作無看守想疑得根本罪次二輕後二無犯在阿蘭若所居方地星辰道路咸應善知行人來往隨力供給乾麨及水量時貯畜若見客至應唱善來含笑先言不應顰蹙若女人來隨其年幾作母女姊妹等想餘文可知

第五部衆學法

總攝頌曰

衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除衆病
草水過人樹

衆學法者謂於廣釋及十七事中所有衆多惡作惡說咸悉攝在衆學法中如諸苾芻不應鼓樂若供養時不得告云汝可作樂應語言汝可供養大師不應三指點灰於自額上畫為三道亦不以鏡及水為好觀面觀蟲之時見面無犯若看面瘡疾若看頭白面皺觀知前後容顏改變生厭離

想此皆無犯不應以梳理髮於諸善
品不應嬾惰若為大衆種植諸樹未
花未果不應捨而遠行若囑別人看
守者無犯出入門戶咸須用心開閉
之時不應造次若經行時勿緩勿急
應畜洗足器若見瓶空應即添水不
應以杙釘於制底不應登上若無求
寂及以餘人者應香湯洗足為供養
事上亦無犯若作大師形像除腳釧
耳璫餘莊嚴具隨意應作若菩薩像
者聽佛陀大會旋繞村城行道之時
五衆咸應隨從圍繞其衆老上座應
受吉祥水有力少年應助擎像如是
等於律所說不依行者咸得惡作又
於苾芻尼學處苾芻所不應為者亦
皆得罪是故通言衆多學法此等皆
由法式事譏嫌煩惱制斯學處
尒時世尊作如是念過去諸佛云何
教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白
佛言如淨居天所著衣服世尊即以
天眼觀知如天所說無有異也因制
苾芻披著衣法言齊整者離不齊整
著衣之過應當學者是應學事不太
高者不過膝上此中犯者若苾芻不

依佛教不厭著恥欲為非法者捉衣
開張得責心惡作若披著身得對說
惡作若苾芻有順奉心而著衣不如
法或時忘念或是無知非法著者准
犯責心惡作如是於餘學處准此應
知不太下者謂不下垂至地齊何是
著裙量謂齊踝上四指不為鼻者不
放裙邊當臍內攝下垂於地由如象
鼻不鈍頭者謂反出衣角屈攝垂臍
頭若龍蛇不多羅葉者謂捉裙邊細
疊成攝垂邊總攝形若多羅葉上聚
下散不豆團形者總捉上裙傍內垂
裹同俗婦女著裙作豆團形齊整披
三衣者亦是離不齊整著衣過不太
高者謂不過膝上不太下者不垂過
裙緣好正披者不張手足現撩乱相
好正覆者應好覆其不偏露形少語
言者不應同俗多作言說不大叫呼
如童兒類設有須喚他不聞時應請
俗人為其大喚不高視者舉目視前
一踰伽地是為視量踰伽量者長四
肘也不應傍視亦不迴顧端形直視
徐行而進牛馬犬等應預觀察不應

逼近恐有傷損不獲頭者不以衣物覆頭如新嫁女上下衣服不得偏抄一邊露現形體雙抄者總攝兩邊置於肩上凡是行步非大人相者皆應遠離不搖身者如衒色女搖身而行不掉臂者猶如小兒及癡狂類不搖頭者猶如鳥子搖動其頭不肩排者不以肩髆排觸於他不連手者不應連手在路並行未請坐不應坐者在室羅伐悉底城由鄔波難陀在婆羅門舍制斯學處不善觀察者亦在室羅伐悉底城由鄔陀夷不觀牀座坐殺小兒放身者緣在劫比羅伐窣覩城由鄔陀夷習學菩薩昔在宮時生戲弄心放身而坐牀座摧破招譏故制不疊足者不以一脚重於脚上疊之而坐不重內踝者謂不正身重踝而坐不重外踝者准事應知恭敬受食者凡受食時極須存念不應寬慢致令鉢破不得滿鉢受餅者受食之時應觀其鉢勿令流溢所有羹菜不應多請後安餅時恐溢出故行食未至不應遥喚隨到受之勿生貪想若

預申鉢表有貪心鉢臨食上是醜惡相
言恭敬者不多言說相同婬女應善
用心搏者謂以手把餅非多非少可
口而内非是搏令相著張口待食現
饕餮相食在口中不應言說同白衣
法羹餅不得手掩覆者意欲多求長
貪心故應於飲食生猒離想是為出
家所應作事隨得隨食少欲為念不
彈舌食者施主設食其食過甜故為
彈舌詐現醋相不嘽嘖食者其食實
醋故嘽嘖脣作聲而現甜相言可氣
食者其食過熱戲現冷相呵之使熱
吹氣食者其食過冷戲現熱相吹之
使冷此等皆是調弄施主致招譏過
不手散食者不如雞爬食不齧半者
半在口中半墮鉢中不舒舌者長舒
其舌舐掠兩脣窣覩波形者下置麨
團傚其塔狀上置蘿菔作相輪形是
地獄中脯爛拏塔為其調戲致俗譏
嫌舐手者手有餘食不應舌舐手有
食水不振餘人繫心而食充軀長道
不得觀他生嫌賤心汙手捉淨水者
謂食所霑及不淨所汙凡欲食啖皆

須土屑澡豆等淨洗手已方捉食器飲器及淨水瓶有諸俗人從苾芻乞鉢中水為吉祥故為除病故時鄔波難陁以所食鉢水和殘餅持與令生嫌賤是故鍾制穢鉢水法應先三遍淨洗鉢已威滿清水誦鞞伽他可兩三遍方穢與人地上無替不應安鉢者若以樹葉等為替者無犯不立洗鉢者恐墮破故及危險等處皆恐損故聽法之人先應虔敬若懷憍慢法水不停是故恭勤方能受道離憍傲相及諸兵刃方為說法若有病者無犯若青草上好樹下及花果樹人所停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若大林中行被葉交茂應離人行處若涉生草田閒無空處應持乾葉布上便利若無可得者無犯應於寺東北角安置圊廁其廁四邊應栽棘刺大小行廁並須別作各安門扇皆著傍扂其便利處應在隱屏凡欲入廁應脫上衣在於上風淨處安置句洗手處於甎版石上先置灰土用為洗淨其置土物長一肘闊一磔手

餘用灰及土列作兩行行別七聚更
安一聚揔十五聚土須細末聚若半
排貯土之器應用木槽預取備擬無
令闕乏將入廁時持土三塊事訖可
用餘物隨時去纖一用洗身二塊徧
洗左手其籌片等不應棄於廁內應
穿小孔向外棄之下溼之鄉別為洗
處水流外出不應停溢若懸絕臨崖
者隨事筭籌量初入廁時作聲謦欬或
時蹋地或復彈指應掩門扇開以傍
居便轉既竟左胲抱瓶右手開門至
洗淨處蹲在一邊土近右手瓶安左
胜左髀穿摩或安三叉木上注水向
身然後右手撥取七土但洗左手後
之七土兩手俱洗餘有一土用洗君
持其水隨洗隨流勿令停住次向餘
處別洗雙足披衣持瓶既到房巳安
置觸瓶以幹牛糞揩手取淨瓶水如
法再三洗漱方名為淨得作餘事此
由身子作斯洗淨伏彼外道婆羅門
故世尊因此制諸苾芻若不依行咸
得惡作若小便時但一土洗身一土
洗手如廣文說撿校寺人數觀廁處

見有不淨即應掃拭塗治或水洗令淨其小行處有不淨時應用草揩或破布拭以水灌洗有泥坎遍無令臭穢若有病人不能起動者應穿牀席作孔以破衣替身恐生瘡損除棄不淨應畜兩盆更互淨洗或將油拭大小行時不應披三衣但著僧脚崎及裙亦不應用好者善須詳審勿衣觸地若苾芻大小行訖乃至未將淨水漱口不受他禮亦不禮他不坐牀座及噉飲食違者皆得惡作若飲藥湯無水可求者無犯若服瀉藥若患苦痢乃至未止不應數洗須將籌等揩拭時且用若瀉痢竟依法而洗鞋履霑汙即應洗除病人坐處及洗淨處勿令勞倦若便利未至不應預去時至不應久留若泄下氣勿使作聲旋溺事了不應久住其處於廁屋內若上座前若在淨地及對食者皆不洟唾凡洟唾時勿作大聲亦不應數若多唾者應向屏處若有病緣聽安承器若沙若石及草土等安在器中勿使濺溢應數洗之無令臭氣不得水中者若水闕應於木上若無可得同上草田

不上過人樹者恐曰時過望取食人若有虎豹聽上高樹但有難緣並皆無犯

此衆學法惣為八例一着衣服事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六說法事七便利事八觀望事餘如廣文

七滅諍法

攝頌曰

現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除衆諍

應與現前毗柰耶　當與現前毗柰耶
應與憶念毗柰耶　當與憶念毗柰耶
應與不癡毗柰耶　當與不癡毗柰耶
應與求罪自性毗柰耶　當與求罪自性毗柰耶
應與多人語毗柰耶　當與多人語毗柰耶
應與自言毗柰耶　當與自言毗柰耶
應與草掩毗柰耶　當與草掩毗柰耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之此等皆由他詰問事不忍他詰譏嫌煩惱制斯學處

七滅諍法者於四諍事七法能除是故名此為七滅諍法何謂四諍一評論諍二非言諍三犯罪諍四作事諍

言諍論諍者如有諍云凡說法時獲
利養者此物合入說法之人有云不合
由此為緣遂致紛競因評論事而起
諍故名評論諍此之諍論處在僧衆
或望別人諍根有六若緣差別乃有
十四何謂為六一忿恨二覆惱三嫉
慳四諂誑五無慚愧六惡欲邪見何
謂十四事一法二非法三調伏四非
調伏五有犯六無犯七重八輕九有
餘十無餘十一責心罪十二惡作罪
十三惡說罪十四越法罪下三對人
說又有三種謂善不善無記亦是諍
根問曰凡是評論即是諍耶應作四
句第一句是評論而非諍謂但有評
論不入諍門第二句是諍非評論謂
餘三諍第三句前二合第四句謂除
前相餘之三諍各為四句准此應說
言非言諍者若前人是善不應詰責
而詰責者名非言諍非者是鄙惡義
謂以鄙惡之法而責詰他如世人云此
非是人意欲說其是鄙惡人如以非
法詰實力子而興於諍此即是根餘
如上說犯罪諍者謂五部罪由諍此
罪而起於諍此即是根從身語心有

犯難身如苾芻與未具人同室宿未
出作已出想若時睡已女人後至或
睡不覺他置高牀或他然燈燭等有
犯難語謂無故心過五六語為女人
說法有犯難心謂長淨時有心覆罪
有犯身心俱如殺生飲酒有犯語心
俱如為女說法故心過五六語有犯
身語心俱謂殺生飲酒發言稱歎是
謂三業犯罪差別作事諍者由作單
白等羯磨之事而為諍根於所作事
諍得生故已明四諍七滅云何令於
此中略言其要初評論諍以二法滅
謂現前及多人語次非言諍以三法滅
謂現前憶念不癡次犯罪諍以四法
滅謂現前自言求罪自性如草相掩
次作事諍和合僧伽當為除殄言現
前者有其二種謂人法現前人是能
殄諍人及所為者法謂如法如律為
其除諍言多人語者若諍難殄應可
行籌據籌多者而除其諍有四種行
籌覆蓋顯露耳語一切僧伽言憶念
者如實力子被他苾芻非法謗時心
生愧恥衆應與作白四羯磨憶念之

法彰其無犯言不癡者如西羯多苾芻癲狂之時造衆過惡後被他詰衆應與作不癡羯磨言自言者如有苾芻既犯罪已或詰不詰或令憶不憶詰苾芻前如法說罪言求罪自性者謂在衆中初言無犯生輕慢心後言有犯等應與羯磨為治罰法求罪自性言如草相掩者兩朋鬪諍不和合時二朋之中有尊宿者各於自朋以理告示於他黨處共作懺摩其所犯罪咸皆說悔息高慢心求共和合如是展轉更相愧謝如草相掩有三種人一舉事人二被舉人三處中人此三各有十六法及處中人八法五法簡與重簡令就有德付使往還殄諍法等具如廣文前云因論說法誦經之時所獲施物誰當合得共生諍競者佛言但說法人下至說一頌所得利養法師合受勿致疑惑復次既識依阿笈摩教當略言之此別解脫經於諍及除滅事苾芻要行伏煩惱法統明首末體義大綱要有十事謂止息忍鑿從伏僧伽淨信女人資生受

用苾芻苾芻尼俗人之事取食受請威儀軌範共相詰事若苾芻依此十事修行之時由二種煩惱而生其犯一遠二近遠者謂由忘失正念追尋昔事而起煩惱作其罪業近者謂煩惱心忽然自起於現前事作其罪業時彼苾芻知其因已應當遠離如避火坑順理作意令因不起若彼煩惱以自心力不能除者應就尊宿及閑三藏有德行人請對治法作意除遣仍不除者當於晝夜讀誦聞思簡擇其義於三寶所及師長處至誠供養忘自劬勞或向他方或減食等令彼煩惱不復現行仍不除者當往屍林獨居蘭若修不淨觀為四念住無常等想仍不除者應生慚恥作如是念我所為非戒不清淨不能一一如法護持而復受他四事供養諸佛世尊及得天眼諸同梵行并天神等悉還見我知我破戒為此不應起煩惱心造諸惡業當自勉責如救頭然於清淨境說除所犯勿致後悔如上所說不能依行及受信心所有衣食皆得惡作

罪若作如斯對治行時性多煩惱未能殄息仍起深心雖受信施亦無有犯當自審察雖作種種折伏方便然煩惱心不能除者即應捨戒歸俗而為白衣勿令有罪受他信施此諸惡業定感當來惡異熟果如增三經廣說其事上明四諍及七滅事了

次明略教

問於此廣說毗奈耶中或時有事非佛所遮亦非開許苾芻於此當云何行答若有此事應觀略教如律雜事中說佛告諸苾芻或時有事我從先來非遮非許者然於此事若違不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違清淨順不淨者此是不淨即不應行制此略教有其二意一為遮外道云釋迦子非一切智故二令未來諸弟子眾得安樂住故揔結如文此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應勤光顯大師教法令安樂住勿為放逸言所說者謂是文句

所攝是義有餘謂十七跋窣覩等所說學法咸應修習法之隨法者法謂涅槃清淨無累隨法即是八聖道等能隨順彼圓寂之處是故名隨餘文勸學可知　七佛略教法
毗鉢尸佛出現於世諸聲聞衆多樂苦身以為正行又諸邪師順其情欲為說邪法但由苦行能招樂果令生信解作如是說從昔惡業由苦身除今日新罪更不復作宿業既盡苦果不生果不生故破生死堰永出有流證得常樂作如是行方曰沙門尒時彼佛為欲對治此邪解故說斯略教
忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名為沙門
此頌意顯對治苦身修行之類故說忍是精勤中上不由自餓苦身受諸熱惱得勝涅槃此中忍者謂諦察法忍由解了法終獲涅槃是常善故不由苦身而能證會復為遮彼邪見外道出家之輩妄說異法教化他人無益苦身令同已行自他俱惱終無果益故云出家惱他人不名為沙門沙

門者是寂靜義尸棄佛出現於世諸
聲聞衆多為生天而修梵行希望後
世受天妙樂尒時彼佛為欲對治諸
弟子衆說斯略教

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡

如人有眼能避險難終獲安隱　此中
眼者謂是慧眼眼有明照與慧相應
故名明眼險途者謂是二處一是生
天二是惡道雖復生天受諸勝樂報
盡之後還墮惡趣安隱處者所謂涅
槃安隱常住智者即是善解方便修
出離因生界者謂是三界衆生諸惡
者謂是愚夫殺羊祠祀求生天樂智
者了非不隨其見修出離行遠彼邪途
毗舍浮佛出現於世諸聲聞衆多於持
戒心生喜足不修勝行又常樂說他
人過失以語以意惱害於人為遮彼
故說斯略教

不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教

此頌意明初遮口過不毀謗他次防
意業不欲害彼善護戒經等者為對

治彼不能鍫得沙門果故令依教行求妙涅槃要由戒淨捨諸欲樂及以苦身不同白衣諸外道輩離二邊過方契正修故言飲食知止足下卧具者謂在邊房受牀卧具及蘭若處常習定門順教勤修故云勤修增上定

此是諸佛教

拘留孫䭾佛出現於世諸聲聞衆多希利養憍傲善品為欲遮彼說斯略教

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去

苾芻入聚然

彼佛世尊教諸苾芻行入聚落乞食之時不應壞彼施主敬心喻若遊蜂在於花處少持輕蘂無損色香趣得充虛勿生惱壞又釋去苾芻之行有二端嚴猶如妙花色香具足持戒喻色具定如香乞食資身勿虧此二

羯諾迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆自談已勝毀訾於他唯習多聞諍論義理好相違逆乘上人行為對治彼說斯略教

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行

若正若不正

時彼苾芻由自持戒觀他破戒常樂伺求他人過失是應作是不應作令心散亂不能鑒解為對治彼說初半頌下之兩句反上應知正不正者謂善惡行

迦攝波佛出現於世諸聲聞衆多樂習定心生味著更不進修為對治彼說斯略教

勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除衆惡　惑盡至涅槃

勿著於定心者勸勿放逸耽味於定勤修寂靜處者謂是涅槃勸彼速令鑒入見諦由見諦理是妙涅槃所生處故能救者謂是苾芻無憂常令念不失者顯由見諦獲斯果利長無憂惱假令鑒定暫得無憂由定不能斷煩惱故由有煩惱心不靜息念不圓滿於未來世憂惱還生若見諦理更不復退諸餘煩惱漸次斷除次一行頌明見諦者斷餘煩惱次第之義初之三句明斷欲界煩惱除慳貪垢故能行施等其福漸增又於聖人清淨

尸羅及行忍等息諸怨諍由上二地
等持力故能除欲界散亂惡心或盡
至涅槃者若三界惑盡業累俱亡契
會無生證涅槃樂
釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆性
多煩惱造諸惡業多行放逸不修善
品作少善時便生喜足為三事故說
其三頌為遮惡行亦善方便令不忘
念善品日增於十二年中為無瘡僧
伽說斯波羅底木叉略教

一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教　護身為善哉　能護語亦善
護意為善哉　盡護最為善　苾芻護一切
能解脫衆苦

善護於口言　亦善護於意　身不作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道

此中初頌上句云一切惡莫作者明
性遮罪俱不應作遮其惡行事遍三
業故云一切惡莫作所有衆善悉應
奉行故云一切善應修心所行處悉
皆調伏故云遍調於自心是則略明
佛所教誡次頌即是亦善方便初之
三句如其次第別護三業故云善護

身等一一不作體皆是善然生死涅槃皆由三業捨惡從善勸令盡護即解脫衆苦故歎善哉是故苾芻隨其力分常善護持能發常樂次第三頌令不忘念然於三時人多忘念教令存意攝想現前一於他人詰罪之時應審護口以答於彼勿令失念為卒暴言故言善護於口言二於先時所經欲境若起憶念當善護心勿生愛著故言亦善護於意三於五處非所行境而作遊行他不與物而輒自取所不應食而强食之或時以身觸惱於彼離此諸過故言身不作諸惡此之三業常令清淨名善苾芻方是光顯奉順聖教能隨大師所行正道然七佛世尊褒灑陁日隨機設教多少不同初則六迺一為長淨說其略教次則五月乃至釋迦如來半月半月說斯略教

毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒

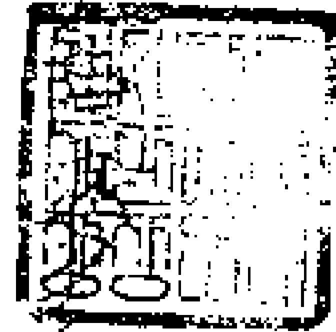
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常爲不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所爲說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

初有三頌結集所說初一頌彰七佛名言天中天者一切諸佛皆是淨天由彼自甚清淨無上法故釋迦大師是天中天獨能於此五濁惡世調難調者號調御師隨機教化令得解脫故曰天中天次有二頌讚佛勝德諸聲聞衆尊重戒經次有二頌是結集引經勸希出離勤修解脫言汝當求出離者發心捨俗修出離行於無常等不應樂著於佛教勤修者謂得見道降伏生死軍者謂得修道如象摧草舍者譬如大象摧於草舍未勞盡力智者亦尒壞生死獄不假多時依教奉行作自他利斷諸結漏於佛教中不爲放逸出煩惱海盡苦邊際甚妙菩提次有二頌亦是結集所置初序勸誡作長淨意護戒慇懃寧死不

犯如犛牛愛尾不顧身命次明所慈
福業迴施有情廣利無邊俱成佛果

根本薩婆多部律攝卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

部毗尼摩得勒伽卷第一　　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

初毗尼衆事分　問波羅夷戒

前頂礼世尊　法王聖種生　降伏諸惡行
善調諸弟子　毗尼為最勝　我今說少分
如樹根為本　枝葉從彼增　一切善法聚
毗尼為根本　大覺之所說　如堤塘防水
大缺流不壞　如是毗尼堤　防諸惡戒水
佛及諸菩薩　最為人中尊　辟支佛清淨
学尼諸弟子　應供阿羅漢　亦說毗尼因
以離諸有縛　令離及當離　皆住毗尼中
離是無解脫　是故精勤學　聖衆和合住
諸佛秘密藏　在世常不滅　法燈照世間
離別不齊滅

問犯毗尼罪作無作耶答犯罪作無作色非色耶答是色可見不可見耶答或可見或不可見云何可見謂身作云何不可見謂身無作及口作無作有對無對耶答若作是有對　無作是無對有漏無漏耶答有漏有為無為耶答有為世間出世間法耶答世間法陰攝不攝耶答陰攝界攝不攝耶答界攝

問罪受不受耶荅不受此受如不雜根色受之受也從受生非受生耶荅從受生此受四受之受也四大造非四大造耶荅四大造從結生非結生耶荅從結生記無記耶荅或記或無記云何記佛所結戒故犯云何無記佛所結戒不故犯隱沒不隱沒耶荅或隱沒或不隱沒云何隱沒佛所結戒故犯云何不隱沒佛所結戒不故犯如隱沒不隱沒穢汙不穢汙亦如是染汙不染汙耶荅染汙依家不依家耶荅依家

問罪有諍無諍耶荅有諍有緣無緣耶荅無緣心非心耶荅非心心數非心數耶荅非心數有報無報耶荅或有報或無報云何有報有記犯云何無報無記犯業非業耶荅是業內入外入耶荅外入過去未來現在耶荅或過去或未來或現在云何過去若犯罪竟已懺悔是過去云何未來若未犯罪必當犯是未來云何現在若犯罪不發露悔過是現在問罪為善不善無記耶荅或不善無記云何不善佛所結戒故犯云何無記佛

所結戒不故犯記無記前已說為欲
界色界無色界攝耶答欲界攝為
學無學非學非無學耶答非學非
無學見斷修斷無斷耶答修斷為身
為口為意罪耶答或身或口云何身
若比丘故奪衆生命偷盜作婬摩
觸身故出精熱草木自手掘地非時
食飲酒等此是身罪云何口罪若比
丘空無所有說過人法共女人麁惡
語無淨人為女說法等是口罪無獨
心犯罪問頗有行此事犯罪即行此
事不犯耶答或有犯或不犯云何犯
如比丘不受迦絺那衣受畜長衣別
衆食處處食不白入聚落等隨其事
犯罪云何不犯若比丘受迦絺那衣隨
意畜衣別衆食處處食不白入聚落
隨其事不犯是故即行此事犯不犯
問頗有作此羯磨犯即作此羯磨不
犯耶答有如比丘不見擯惡邪不除
擯向諸比丘下意謂伏隨順諸比丘
界外為出罪隨其事犯云何不犯
如比丘作不見擯惡邪不除擯是比
丘向諸比丘下意謂伏隨順諸比丘界

內爲出罪不犯是故行此羯磨犯不犯
問頗有說羯磨犯即說此羯磨不犯
耶荅有云何說羯磨犯如比丘不見擯
惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意
調伏隨順諸比丘界外與出罪已共
食共住共宿諸比丘問是比丘言汝
長老是比丘不見擯惡邪不除擯汝
等莫與是比丘共食共住共宿彼荅
言是長老比丘下意調伏隨順我等
已界外與出罪隨其事犯云何不犯
諸比丘擯不見擯惡邪不除擯比丘是
比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比
丘界內與出罪已共食共住共宿諸
比丘語是比丘言此長老比丘不見
擯如上說諸比丘荅言此長老比丘
下意調伏隨順已與出罪諸比丘問
言何處荅言界內出界內出罪不犯
是故即說此羯磨犯不犯
問頗有說犯說不說亦犯耶荅有云
何說犯若比丘於五篇戒一一犯已自
說犯是名說犯云何說不說犯若比
丘於五篇戒一一犯已或說或不說
亦故犯是故說不說犯

問頗有犯自說犯他說犯耶荅有云何自說犯若比丘於五篇戒中若一一犯已向他說是名自說犯云何他說犯如諸比丘信可信優婆夷語如法治比丘是名他說犯

問頗有憶犯不憶亦犯耶荅有云何憶犯若比丘於五篇戒中一一犯已或都憶或少憶是名憶犯云何不憶犯若比丘於五篇戒一一犯已都不憶或少不憶是名不憶犯

問頗有現前犯不現前犯耶荅有云何現前犯若現在前犯罪云何不現前犯謂現前不犯罪

問頗有犯惡邪見罪不共住即以此事種種不共住耶荅有如不見擯惡邪不除

問頗有作此羯磨不共住即作此羯磨種種不共住耶荅有如前說

問頗有說羯磨不共住即說此羯磨種種不共住耶荅有如上廣說

問頗有自言不共住自言種種不共住耶荅有此事應廣說

問頗有犯事僧作羯磨即以此事衆

多比丘若二若一得作羯磨耶荅有
去何比丘犯罪僧作羯磨若比丘尼
僧與比丘作不礼拜羯磨不共語羯
磨不供養羯磨是名僧作羯磨衆多
二一比丘亦如是
問頗有即以此事作苦切羯磨即以
此事作駈出羯磨即以此事作擯羯
磨折伏羯磨耶荅有義說得彼三句
五句如修多羅說不成作苦切異駈
出異擯異折伏異餘三作句亦如是
問頗有犯此事波羅夷即犯此事僧
伽婆尸沙耶荅有若比丘尼摩觸身
波羅夷比丘摩觸僧伽婆尸沙
問頗有犯是事波羅夷即犯此事波
夜提耶荅有比丘尼覆藏麁罪波羅
夷比丘覆藏麁罪波夜提
問頗有犯是事得波羅夷即犯此事
突吉羅耶荅有若比丘尼隨順擯比
丘得波羅夷比丘隨順擯比丘突吉羅
問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行
此事犯波夜提耶荅有若比丘故出
精僧伽婆尸沙比丘尼故出精波夜提
問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行

此事犯突吉羅耶答有若比丘尼勸比丘尼染汙心男子邊受衣食等僧伽婆尸沙比丘勸犯突吉羅

問頗有行此事犯波夜提即行此事犯波羅提提舍尼耶答有若比丘尼索美食犯波羅提提舍尼比丘犯波夜提

問頗有行此事犯波夜提即行此事犯突吉羅耶答有若比丘尼淨生草上大小便波夜提比丘突吉羅

問頗有行此事汙染比丘尼不得出家不得受具足戒即行此事汙染比丘尼得與出家得與受具足戒耶答有非梵行汙染比丘尼此人不得與出家不得與受具足戒身摩觸汙染比丘尼者此人得與出家得與受具足戒

問賊住人不得與出家受具足戒頗有行此事得與出家受具足戒耶答有若經二三布薩羯磨者此人不得與出家受具足戒若經一布薩或不經者此人應與出家受具足戒

問破僧人不得與出家受具足戒頗

冇即行此事得與出家受具足戒耶
荅有非法想破僧者不得與出家受
具足戒法想破僧者得與出家受具
足戒
問若人煞母不得與出家受具足戒
即行此事得與出家受具足戒耶荅
有若作母想煞者不得與出家受具
足戒若作餘想煞者得與出家受具
足戒如煞母煞父阿羅漢亦如是
優波離問佛言世尊有善心煞母不
善無記心煞母耶佛語優波離有善
心煞母不善心無記心煞母云何善
心煞母若母重病莫令久受苦惱故奪
命是名善心煞母云何不善心煞母
若為財物若為妻子故故奪母命是
名不善心煞母云何無記心煞母或
斫樹斫壁斫地而誤煞母是名無記
心煞母
又復問佛言善心煞母得波羅夷得
逆罪耶又復善心煞母不犯波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何善心煞母
得波羅夷得逆罪若母重病如前說
是名善心煞母得波羅夷得逆罪云

何善心煞母不得波羅夷不得逆罪若母病使母服藥時藥等因是命終不犯波羅夷不得逆罪

又復問佛言不善心煞母犯波羅夷得逆罪不善心煞母不得波羅夷不得逆罪耶佛言有云何不善心煞母得波羅夷得逆罪若為財物等故如前說云何不善心煞母不得波羅夷不得逆罪若煞他母羊母鹿母等是不善心煞母不得波羅夷不得逆罪

又復問佛言無記心煞母犯波羅夷得逆罪無記心煞母不得波羅夷不得逆罪耶佛言有云何無記心煞母得波羅夷得逆罪先作煞母方便眠後母死得波羅夷得逆罪是無記心煞母得波羅夷得逆罪云何無記心煞母不得波羅夷不得逆罪若斫樹等如前說是無記心煞母不得波羅夷不得逆罪

又復問佛言共住淨行比丘在界內不和合僧作羯磨成作羯磨不犯耶佛言有如來阿羅呵三藐三佛䭾

又問頗有比丘五種說波羅提木叉

一一說波羅提木叉作布薩成作布薩耶答有謂三語布薩

又問如佛所說白衣在僧中僧作布薩說波羅提木叉成說波羅提木叉不犯戒耶答有瓶沙王因緣此中應廣說

問頗有善心犯戒不善心犯戒無記心犯戒耶答有云何善心犯戒如新出家比丘未知戒相自手淨地拔生草若經行處採花鬘此善心犯戒云何不善心犯戒佛所結戒故犯云何無記心犯戒佛所結戒不故犯

問阿羅漢善心犯戒不善無記心犯戒耶答有若阿羅漢犯戒一切皆無記心犯云何無記心犯戒若阿羅漢眠已有人舉著高牀上或女人盜入房宿與未受具戒人二夜宿已後復盜入宿是名無記心犯戒

問若破僧一切皆一劫壽耶若壽一劫皆悉破僧耶作四句或破僧非一劫壽或一劫壽非破僧或破僧亦一劫壽或非破僧非一劫壽云何破僧非一劫壽若法想破僧云何一劫壽

非破僧伊羅龍王善建立龍王摩那斯龍王今婆羅龍王欝多羅龍王提梨宅龍王迦羅龍王難陁龍王鎾鉢難陁龍王及梵富婆天此一劫壽非破僧云何一劫壽亦破僧謂調達云何非破僧亦非一劫壽除是句問破僧不生一劫罪或生一劫罪非破僧耶荅有云何破僧不生一劫罪法想破僧是法想破僧不生一劫罪云何壽一劫罪非非破僧伊羅龍王等除梵富樓天云何破僧亦生一劫罪謂調達云何非破僧不生一劫罪除是句

問若破僧一切皆邪定耶作四句云何破僧非邪定法想破僧云何邪定非破僧謂煞母煞父阿羅漢惡心出如來血是邪定非破僧云何邪定亦破僧謂調達云何非邪定非破僧除是句

問一切破僧明無明耶作四句云何非明非無明法想破僧云何無明非明非破僧謂六師等云何破僧亦明亦無明謂調達云何非破僧非明非無明除是句

又問佛言世尊唯比丘破僧非比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼耶佛語優波離比丘破僧非比丘尼非式叉摩那非沙弥沙弥尼唯助破僧耳

問唯比丘尼破比丘尼僧非比丘式叉摩那等如前說

問破僧成就為罪成就耶優波離破僧成就破僧者成就罪破僧犯何等罪謂偷羅遮破僧巳懺悔何等罪謂僧伽婆尸沙

問若一切受法皆不共住耶作四句云何受法非不共住謂若受五法是受法非不共住云何不共住非受法若犯一一波羅夷罪不受五法是非受法是不共住云何受法亦不共住謂受五法犯一一波羅夷罪云何非受法亦非不共住除是句

問若一切受法皆種種不共住耶作四句答有云何種種不共住非受法謂不見擯惡邪不除擯

問頗有不共住即一切種種不共住耶作四句種種不共住非不共住如惡邪不除

問頗有擯羯磨即隨羯磨耶答有擯羯
磨即隨羯磨云何羯磨云何羯磨事
所起罪是羯磨懺悔是羯磨事
云何迦絺那云何受迦絺那云何捨
迦絺那謂衣是迦絺那發起九種心
是受迦絺那八事是捨迦絺那
問頗有取三錢犯波羅夷耶答有若
迦梨仙直十二錢問頗有取十錢或
取五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙
直四十錢或直二十錢
問頗有減與犯減與不犯耶答有下
白減與犯波夜提黑減不犯
問頗有增益犯增益不犯耶答增黑
犯波夜提增白不犯
問頗有等量犯等量不犯耶答有僧
衣等量犯波夜提身等量不犯
問頗有不作犯作不犯耶答有得新
衣不三壞色犯波夜提壞色不犯
問頗有比丘入初禪時犯偷羅遮入
已犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘語
餘比丘言與我作房作是語已入初
禪入已房成犯僧伽婆尸沙入第二
第三第四禪亦如是

或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼時犯不共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘得淨是非比丘時犯比丘時淨云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘尼得淨

問頗有不知時犯知時淨知時犯不知時淨耶答有云何不知時犯知時淨若比丘眠熟有人舉著高牀上如前說彼覺已如法除滅是名不知時犯知時淨云何知時犯不知時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時悶白已睡眠眠中羯磨竟是名知時犯不知時淨

問頗有一方便中犯三波羅夷耶答有若比丘語彼人言汝知我說過人法煞某人盜某重物是名一方便犯三波羅夷

問頗有比丘尼一方便犯四波羅夷耶答有如比丘尼共期汝見我隨順擿比丘時煞某人盜某重物汝知我得羅漢是名比丘尼一方便犯四波

羅夷

問頗有比丘一坐處犯一切五篇戒耶荅有若比丘學家中自手受食隨尼蒲闍尼犯波羅提提舍尼偷剳食犯突吉羅無淨人為女說法過五六語犯波夜提向女人說麁惡語犯僧伽婆尸沙空無所有說過人法犯波羅夷

問頗有比丘作一方便犯百千罪耶荅有若比丘瞋恚若沙若豆散擲諸比丘隨所著犯波夜提

問頗有比丘盜取重物離本處不犯波羅夷耶荅有若取非人重物

問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘耶荅有謂失根者

問頗有比丘尼未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘尼耶荅有謂失根者

問頗有比丘獨在房中犯四波羅夷耶荅有若比丘男根長自下部作婬先作盜方便煞生方便妄語方便我是阿羅漢

問頗有比丘在房中於彼失衣破安居耶荅有若比丘結坐已來自恣衣著林上不受七夜在房中明相出時

破安居失衣
問頗有比丘煞比丘尼非母非阿羅漢犯波羅夷得逆罪耶荅有若父出家受具足戒轉根作比丘尼
問頗有比丘尼煞比丘非父非阿羅漢得波羅夷得逆罪耶荅有母出家受具足戒轉根作比丘
問頗有比丘作非梵行犯波羅夷作非梵行不犯波羅夷耶荅有若生女人女根不壞作婬犯波羅夷若壞不犯波羅夷
問頗有盜犯波羅夷盜不犯波羅夷耶荅有若取人重物犯波羅夷若取非人重物不犯波羅夷
問頗有煞人犯波羅夷煞人不犯波羅夷耶荅有是人作人想煞犯波羅夷若異想煞不犯欲煞非人而煞人不犯波羅夷
問頗有比丘說過人法犯波羅夷說過人法不犯波羅夷耶荅有若不異想說過人法犯波羅夷若增上慢說不犯波羅夷
問頗有犯此事得波羅夷即犯此事

不犯波羅夷耶答有若比丘尼摩觸身犯波羅夷比丘摩觸不犯波羅夷比丘尼隨順擯比丘波羅夷比丘隨順不犯波羅夷比丘尼覆藏麁罪波羅夷比丘覆藏不犯波羅夷

問頗有犯此事僧伽婆尸沙即犯此事不犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼出精不犯僧伽婆尸沙比丘摩觸身僧伽婆尸沙比丘尼不犯僧伽婆尸沙比丘尼染汚心男子邊受食等犯僧伽婆尸沙比丘不犯僧伽婆尸沙

問頗有犯此事得波夜提即犯此事不犯波夜提耶答有若比丘覆藏麁罪犯波夜提比丘尼不犯波夜提若比丘不病索美食犯波夜提比丘尼不犯波夜提若比丘尼於淨生草上大小便犯波夜提比丘不犯波夜提

問頗有犯此事犯波羅提提舍尼而犯此事不犯波羅提提舍尼耶答有若比丘尼索美食犯波羅提提舍尼比丘不犯波羅提提舍尼

問頗有行此事犯突吉羅即行此事

不犯突吉羅耶荅有比丘淨生草上大小便犯突吉羅比丘尼不犯突吉羅比丘尼齊下著衣犯突吉羅比丘不犯突吉羅

問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶荅有若比丘於女人前說麁惡語轉根是名犯時淨去何淨時犯若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時捨合掌覆頭身不齊整畫地斷草是淨時犯

問頗有捨異界得自然界耶荅有捨羯磨界得聚落界

問頗有餘人語餘人得波羅夷餘人語餘人得僧伽婆尸沙耶荅有若比丘作破僧方便汙他家乃至三諫不捨得僧伽婆尸沙

問頗有餘人語餘人得波夜提耶荅有若比丘惡邪見乃至三諫不止犯波夜提

問頗有餘人語餘人犯波羅提提舍尼耶荅有比丘尼為比丘索食犯波羅提提舍尼問頗有餘人作語餘人犯突吉羅耶荅有如佛所說若比丘半月半月說波羅提木叉時憶有罪

不發露得突吉羅
問如佛所說無有比丘尼捨戒更得出家受具足戒頗有比丘尼捨戒更得出家受具足戒耶荅有若比丘尼捨戒已轉根作男子更與出家受具足戒成出家得具足戒
如佛所說犯邊罪人不得與出家不得與受具足戒頗有犯邊罪得與出家得與受具足戒成出家得具足戒耶荅有若比丘尼犯不共波羅夷罪彼捨戒轉根成男子得與出家受具足戒成出家得具足戒
優波離問佛言世尊有幾種羯磨佛語優波離有百一種羯磨又問幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨荅二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨又問此百一羯磨幾有欲幾無欲荅除結界羯磨餘者皆有與欲
又問幾羯磨攝一切羯磨耶荅三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白二白四羯磨
又問餘人不語亦不作身方便而犯波羅夷耶荅有比丘尼見比丘尼犯

麁罪覆藏不發露得波羅夷
問頗有犯四篇戒不發露懺悔而得清淨耶答有若比丘犯不共四篇戒彼轉根作比丘尼即得清淨
又問頗有比丘尼犯五篇戒不發露懺悔而得清淨耶答有若比丘尼犯不共五篇戒彼轉根作比丘即得清淨
又問頗有比丘煞人不犯波羅夷耶答有二人共一處欲煞此人而煞彼人
又問頗有餘人作婬餘人得波羅夷耶答有若比丘尼見比丘尼作婬覆藏不發露明相出得波羅夷
問頗有比丘行時犯五篇戒耶答有若比丘到學家中自手受食犯波羅提提舍尼偷剃食犯突吉羅無淨人為女說法過五六語犯波夜提於女人前麁惡語犯僧伽婆尸沙空無所有說過人法犯波羅夷
又問若有人非律說律者何處求戒相答二波羅提木叉中十七事毗尼事中增一中目多伽因緣中共不共毗尼中結戒中結地中空行中轉根

中求
問頗有不離一切趣趣所繫不於勝法中出家復不盡漏而取無餘般涅槃耶答有謂化人煞彼得何罪答偷羅遮佛所說毗尼衆分事竟

問四波羅夷初

佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時優波離問佛言世尊有比丘以呪術仙藥化作畜生巳共作婬得何罪答若自知比丘想我是比丘作不可事者犯波羅夷若不自知比丘想犯偷羅遮又問若比丘呪術仙藥化作畜生女巳共作婬犯何罪答若自知比丘想犯波羅夷若不自知比丘想偷羅遮二比丘呪術仙藥化作畜生共作婬得何罪答若自知比丘想犯波羅夷不自知比丘想偷羅遮非人女亦如是云何非人女邊作婬犯波羅夷謂舉身可捉畜生女亦如是若不可捉共作婬若精出犯僧伽婆尸沙不出犯偷羅遮云何口中作婬犯波羅夷答若過節犯波羅夷不過偷羅遮若中破列生瘡門不壞犯波羅夷若頭斷從咽喉

處入偷羅遮若精出犯僧伽婆尸沙
云何瘡門壞荅若瘡門周匝壞於彼
作婬偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何
大便道作婬犯波羅夷耶荅為過皮
至節小便道亦如是不觸三瘡門邊
入偷羅遮云何女人瘡門壞荅若一
切壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸
沙女人中截垂不敢不燒三瘡門不
壞入犯波羅夷若多垂敢若燒入偷
羅遮精出僧伽婆尸沙生女亦如是
生女女根半壞入波羅夷無毛熟毋
腊邊作婬入偷羅遮精出僧伽婆尸
沙頗有比丘獨在房中犯波羅夷耶
荅有男根長自口及大便道作婬若
致觸為拈作婬波羅夷
問頗有比丘小便中作婬不犯波羅
夷耶荅有截巳作婬或截女根巳作
婬或俱截作婬偷羅遮
問頗有比丘於小便道小便道入不
犯耶荅入小便器中
問頗有比丘俱有拈作婬不犯波羅
夷耶荅有鼻中作婬又以厚衣纏之
或以筒盛作婬偷羅遮精出僧伽婆

尸沙

問頗有比丘於女人邊作婬不犯波羅夷耶荅有初作者於二根邊作婬波羅夷石女邊作婬根小不入偷羅遮精出僧伽婆尸沙

云何受樂受樂有何義荅若身心得樂是受樂義本犯戒人作婬得突吉羅問初波羅夷事竟

佛住王舍城尒時尊者優波離問佛言世尊若比丘自作二四十人數取分云何如法云何非法荅前者如法後者非法得何罪荅若事辦物滿五錢波羅夷不滿偷羅遮自當二八十人數亦如是

問頗有比丘餘人作語移物著處處犯波羅夷耶荅有謂移碁子著餘處犯波羅夷若賣客語比丘汝等不輸稅當度我輸稅物若比丘度稅物過稅處事滿波羅夷未過稅處偷羅遮若使諸賣人餘道去彼諸賣人不從稅道去過稅處偷羅遮若比丘老不知餘比丘於鍼囊中盜著稅物過囊主不犯著者事滿波羅夷不滿偷羅

遮若比丘語無膽比丘言持是物去犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無膽比丘不問突吉羅空中度稅物從稅處度偷羅遮餘處度不犯若比丘持不可量物度稅處滿波羅夷若自度已物過稅處滿波羅夷若未受具戒時作方便未受具戒時取突吉羅未受具戒時作方便受具戒時取突吉羅未受具戒時作方便受具戒已取偷羅遮九句亦如是廣說若比丘取衣架滿五錢犯波羅夷不滿偷羅遮頗有比丘偷金鬘不犯波羅夷耶答有若取天龍鬼神鬘若比丘欲取衣架合衣持去當數衣架滿波羅夷不滿偷羅遮若衣離架若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘使比丘為餘人故取物彼起盜心取俱得波羅夷若比丘他不使盜而為他盜取偷羅遮若比丘欲取劫貝衣而取芻麻衣偷羅遮展轉取亦如是若比丘語比丘於七種衣中使取一一衣彼起盜心而自取波羅夷示彼而取偷羅遮疑心取偷羅遮如佛所說若取五錢犯波羅

夷取何等五錢犯波羅夷耶答二十錢去何錢謂迦呵郁 一迦梨仙直四迦呵郁去何滿謂相言諍

問頗有比丘取物不離本處而犯波羅夷耶答有謂田宅等若比丘取樹上果滿波羅夷不滿偷羅遮若取瞿耶尼物得何罪答若用此閻迦梨仙滿波羅夷不用此閻迦梨仙者偷羅遮

問頗有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直二十銅錢若有比丘破倉取穀當取初方便若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘取衆多物波羅夷

問頗有比丘取金像不犯波羅夷耶答有若不直五錢偷羅遮金器亦如是

問頗有比丘取水器犯波羅夷耶答有若直五錢若比丘取金金未壞相當數直若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘貸物言不貸故妄語波夜提不還偷羅遮若比丘受他寄索時言不受故妄語波夜提物離本處滿波羅夷若主聽偷羅遮若比丘取迦梨仙若滿犯波羅夷不滿偷羅遮若比丘

取減五錢物偷羅遮賊住偷盜犯突吉羅若經羯磨白二白四羯磨者犯本犯戒人偷盜突吉羅學戒人偷盜突吉羅本不和合人偷盜犯突吉羅云何離處若物在本處移著餘處

問頗有比丘白四羯磨受具足戒四波羅夷中一一不犯而非比丘耶答生二根問第二波羅夷事竟

問若比丘呪術仙藥呪他作畜生而煞犯波羅夷頗有比丘煞母不犯波羅夷不得逆罪耶答有欲煞餘人而煞母犯偷羅遮欲煞母而煞他偷羅遮二人没水中欲煞此人而煞彼人犯偷羅遮欲煞凡夫而煞阿羅漢偷羅遮不得逆罪欲煞阿羅漢而煞凡夫偷羅遮欲煞阿羅漢而煞阿羅漢犯波羅夷得逆罪若比丘墮胎得波羅夷問餘母人墮胎餘母人取欲後生兒餘女人養煞何等母得波羅夷得逆罪耶答墮胎者欲出家時當問何者謂養者

問頗有比丘墮畜生胎犯波羅夷耶答有謂畜生懷人胎者

關若比丘墮人胎不犯波羅夷耶答
有謂人懷畜生胎者若使人高處擲
下入水火等當得安隱彼即自擲入
水火等死者得波羅夷欲煞母而煞
父偷羅遮不得逆罪欲煞父而煞母
得偷羅遮第三波羅夷
若比丘言我於四沙門果退波羅夷
我已得復失不說沙門果偷羅遮若
言得四沙門果而失犯波羅夷若言
我是學人意在工巧偷羅遮若三沙
門果中說一一果犯波羅夷若言我
無所有無貪欲瞋恚犯波羅夷若今
是寂後生犯波羅夷如我相似餘人
問言有何相似答言得聖法犯波羅
夷若比丘到居士家言誰語汝我是
阿羅漢不實語故偷羅遮比丘到居
士家言汝得大利我出入汝家彼問
言長老有何等利答自說聖法得波
羅夷若比丘語施主受用汝房若是阿
羅漢我非阿羅漢犯偷羅遮如是
衣鉢薦蓆卧具等偷羅遮若比丘言
其處敷種種卧具若彼比丘是漏盡
道乃至阿羅漢我亦在彼波羅夷若

比丘言我不墮地獄餓鬼畜生偷羅
遮若說四沙門果犯波羅夷若比丘
言我已離結使煩惱波羅夷比丘言
於聲聞所得我已得波羅夷我修五
根波羅夷五力七覺八道亦如是我
於初禪退波羅夷乃至次第逆順修
禪亦如是某卧處起初禪不與覺道
支相應偷羅遮欲作經語而說聖法
偷羅遮我於施無所有偷羅遮我是
佛偷羅遮我是天人師偷羅遮我是
毗婆尸佛弟子波羅夷我得果波羅
夷於聾所說過人法偷羅遮瘂人所
聾瘂人所入定人所說偷羅遮先犯
戒人說過人法突吉羅學戒人賊住本
不和合人等說過人法亦如是我
修慈悲喜捨故妄語波羅夷手印標
相偷羅遮說四波羅夷竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第二　　儀

宋元嘉年僧伽跋摩　譯

問十三僧伽婆尸沙初

眠中作方便眠中精出不犯覺時作方便眠中出偷羅遮作方便巳捨置偷羅遮甲坐捨方便偷羅遮未受具戒時作方便受具戒竟精出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時精出僧伽婆尸沙受具戒時作方便自衣時出偷羅遮從何處異別住從初根本所犯云何出精謂出至節云何知作心次第精出是名知或比丘時犯非比丘時淨或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯比丘時淨或非比丘時犯非比丘時淨云何比丘時犯非比丘時淨謂轉根是比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨謂轉根云何比丘時犯比丘時淨若比丘犯僧伽婆尸沙如法除滅是名比丘時犯比丘時淨云何非比丘時犯非比丘時淨謂比丘尼犯僧伽婆尸沙如法除滅是非比丘時犯非比丘

時淨眠中作方便覺時精出若知偷羅遮下知不犯若男根起逆水行偷羅遮若出節精偷羅遮握搦捋捺精不出偷羅遮與樂不出偷羅遮疑觸女人偷羅遮觸於齒偷羅遮觸无肉淨骨偷羅遮於餘女人染汙心觸餘女人偷羅遮觸二根人意在女想者僧伽婆尸沙意在男想偷羅遮共女人相摩觸僧伽婆尸沙共黃門相摩觸偷羅遮共男子相摩觸身偷羅遮為細滑煙等因緣故摩觸女人身偷羅遮摩觸毋身受毋故不犯為細滑等摩觸偷羅遮姉妹亦如是為他故麁惡語偷羅遮遣使語偷羅遮不犯二十一句亦如是自讚歎身亦如是

若法非過去現在未來而顛倒此法以十利故制彼法云何荅曰謂媒嫁持自在語至非自在所偷羅遮云何自在若於眠食戲笑自在於彼行媒嫁偷羅遮買是女作婦偷羅遮胎中媒嫁偷羅遮鬪諍中奪女人偷羅遮无子所媒嫁偷羅遮黃門所媒嫁偷

羅遮自媒嫁偷羅遮如是人男非人男於彼媒嫁偷羅遮人男非人女偷羅遮俱非人偷羅遮媒嫁梵行人偷羅遮媒嫁處男子轉根成女人女人轉根成男子偷羅遮本犯戒人偷羅遮學戒人偷羅遮

乞房巳不作偷羅遮問頗有比丘自作房不從僧乞不犯耶荅有謂致惱問頗有比丘自乞作房不犯耶荅有謂他房他作爲成偷羅遮

二人共作偷羅遮十人共乞作一房十人各犯僧伽婆尸沙物不現前而作房偷羅遮不捨房而作偷羅遮處作房偷羅遮云何自乞房若得物若未有直作大房亦如是云何乞房衆僧和合作羯磨自物作房偷羅遮手印謗比丘偷羅遮遣使亦如是謗本犯戒人偷羅遮謗學戒人偷羅遮謗沙弥突吉羅

若比丘僧中作不定語比丘作淫偷五錢殺人說過人法而不說其名偷羅遮手印相亦如是若比丘從坐起而作是言我无所因而說於一切衆

僧邊得突吉羅若比丘以是事謗比
丘尼偷羅遮比丘尼以是事謗比丘
偷羅遮何以故共戒故謗式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅非比丘非沙門
非釋子不精進惡沙門乃至少因緣
皆犯偷羅遮即以此事比丘謗比丘
偷羅遮謗式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比
丘突吉羅謗比丘比丘尼式叉摩那
沙弥沙弥尼展轉如輪除四波羅夷
以餘者謗突吉羅少片亦如是不乞
聽擯比丘成擯不答不成擯諸比丘
犯突吉羅
頗有比丘不乞聽而擯比丘成擯耶
答有衆僧一時共擯頗有比丘不乞
聽而衆僧中擯比丘成擯耶答有先
已聽不白以不解人作羯磨成羯磨
不答成諸比丘犯突吉羅不語彼而
擯比丘成擯不答成擯諸比丘犯突
吉羅不使憶念亦如是不作白羯磨
擯比丘成擯不答成諸比丘犯突吉
羅不現前亦如是不受法比丘擯亦
受法比丘成擯不答成擯諸比丘犯

突吉羅受法比丘擯不受法比丘不
受法比丘擯受法比丘亦如是若比
丘語諸比丘我是受法比丘而擯是
比丘成擯不答非法自言不成擯受
法比丘自言得成擯問頗有比丘為
四人作羯磨而不犯耶答有若坐大
牀小牀與五人受大戒若十五人亦
如是如佛所說衆不得羯磨衆頗有
得羯磨衆耶答有若坐大牀小牀如
前說在空中地人作羯磨成羯磨不
答不成諸比丘得呵罪人在地空中
作羯磨亦如是界內界外亦如是餘
四乃至惡性隨事分別云何不清淨
清淨相若比丘犯波羅夷而威儀清
淨是不清淨清淨相云何清淨不清
淨相持戒不犯威儀不清淨云何清
淨清淨相而不犯戒威儀清淨云何
不清淨不清淨相若比丘犯波羅夷
僧伽婆尸沙威儀不清淨僧伽婆尸
沙竟

問三不定法

如世尊所說信可信優婆夷語治比
丘為信一切可信優婆夷語治比丘

耶荅應問可信優婆夷言姉妹此比
丘在彼不荅言在彼應用可信優婆
夷語治是比丘可信優婆夷言我見
非時食比丘言我食酥蜜應用可信
優婆夷語治是比丘亦應令是比丘
自言可信優婆夷言我見是比丘飲
酒比丘言我飲蜜漿酥毗羅漿應用
是可信優婆夷語治亦應令是比丘
自言可信優婆夷言我見某甲比丘
作婬比丘言我夢中作婬應用是可
信優婆夷語治亦應令是比丘自言
可信優婆夷言我見某甲比丘共畜
生作婬比丘荅言實作身外分作應
用是可信優婆夷語治亦應令是比
丘自言龍女天女人女夜叉女亦如
是可信優婆夷言我見是比丘共某
甲女人作婬比丘言我以餘因緣故
到彼不應用是可信優婆夷語可信
優婆夷言我見某甲比丘共某甲女
人作婬女人言比丘坐不應用是優
婆夷語治是比丘四威儀中亦如是
第二波羅夷身戒若比丘於是一
事中不說不應用是優婆夷語治

是比丘

問三十事初

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶荅有若燒若失

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶荅有用水衣作衣毛衣不淨衣亦如是

頗有比丘盡壽畜長衣不犯尼薩耆耶荅有十夜內無常

頗有比丘二十年畜長衣不淨施不犯耶荅有若狂若心散亂若苦病癡騃者

問頗有比丘過十夜衣即此衣一夜離宿耶荅有過十夜已作衣受出界外明相出

頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶荅有頻日得衣先尼薩耆罪未懺悔離衣宿已不受三衣過十夜尼薩耆尼師檀離宿不犯尼薩耆耶荅三衣佛所說不得離宿尼師檀或得離宿或不得尼師檀非一夜離宿衣

如世尊所說瞻病衣過十夜尼薩耆手巾灑水囊臥具褥受持不犯若不

受持者捨已更受隨意用
云何打衣若新衣未經四月受用是
不得打衣云何得打衣時衣四月為
時以經四月受用是名得打衣三衣
不得同意取取者惡取犯突吉羅
衆僧界外道界共一界內一門離衣
宿若在門下宿不犯
頗有比丘外道處著衣僧界內宿不
犯耶荅有外道共同一界樹界亦如是
頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶
荅有若著臥牀坐牀上隨其事亦如
是若不持三衣行應更受餘衣
如佛所說一月衣云何受一月衣謂
三衣不足若三衣滿足不得畜一月
衣若不滿三衣悕望一月必得者應
畜若不得者即應裁割受持得以不
裁截受持尼薩耆波夜提如頻日得衣
問頗有比丘使非親里比丘尼浣衣
不犯耶荅有謂浣新衣
頗有比丘非母親非父親使比丘尼
浣衣不犯耶荅有謂母也已浣更使
浣突吉羅遣使展轉手印浣浣尼薩
耆衣衆僧衣不淨衣使賊住浣衣不

知合夲犯捨式叉摩那沙彌尼皆不
犯尼薩耆犯突吉羅

問頗有比丘於非母親比丘尼所受
衣不犯耶答有謂母戲任人邊受衣
不犯尼薩耆犯突吉羅若比丘尼放
地言與大德我聽隨意用我當得功
德比丘受用不犯使人取突吉羅遣
使手印取衣一切皆突吉羅若比丘
尼以衣著地默然去比丘同意受用
不犯又言受用與我直不犯暫時借
用不犯式叉摩那沙彌尼亦如是若
突吉羅若默然心受後同意取用不犯
言某聚落中有衣與大德往取犯
若比丘言我等不得取非親里比丘
尼衣彼默然著地而去後同意用不犯
頗有比丘取母衣犯尼薩耆耶答有
若取異物

問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離
身即尼薩耆耶答有若泥土所汙比
丘尼擀拭去若比丘使非親里比丘
尼浣尼師檀尼薩耆波夜提浣擀突
吉羅浣枕等突吉羅云何浣乃至三
入水

問頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不犯耶荅有若為僧乞二根邊乞不犯

頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯耶荅有謂父母也乞房衣雨衣不犯學戒人乞突吉羅乞不淨衣突吉羅乞劫貝頭沙突吉羅受具戒時乞受具戒時得作四句若居士轉根作女人不犯居士婦比丘轉根作比丘尼亦如是遣使乞突吉羅手印相亦如是從非人畜生天邊乞衣不犯為沙彌作衣比丘從乞突吉羅為衆多比丘作衣一比丘從乞突吉羅居士時為作衣出家已從索突吉羅受具戒時為作衣受具戒已索得突吉羅是衣應捨若夜叉邊索天龍所一切外道所索不犯遣使手印索突吉羅非人與直非人為使非人為擅越不犯非人與直非人為使人為擅越不犯非人與直人為使人為擅越不犯人與直人為使人為擅越不犯從龍索物不犯

頗有比丘新憍舍耶作尼師檀不犯

尼薩耆耶荅有若瞿鄃雜作突吉羅若劫貝雜作突吉羅頭鵂羅雜作突吉羅（頭鵂羅者紵也）若駮若毛雜作突吉羅佛衣作尼師檀突吉羅遣使手印作突吉羅

頗有比丘新憍舍耶雜作敷具不犯尼薩耆耶荅有不自作純黑作者自作亦如是云何犯罪若成巳敷眠

頗有比丘作敷具犯四波夜提耶荅有若等修伽陀量不滿六年非親里比丘尼浣過十夜減與白及不淨突吉羅

頗有比丘不滿六年作敷具不犯耶荅有六年內罷道還復受戒狂癡亦如是

頗有比丘六年內作敷具不犯耶荅有六年內轉根為女人者

頗有比丘六年內作敷具不犯耶荅有謂僧羯磨憍舍耶亦如是（亦如是者前新憍舍耶敷具僧羯磨作不犯）為他作突吉羅

頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶荅有若雜金縷作銀縷金寶縷作亦如是若著前地不受用若受金想尼薩耆

若在遠處使人取突吉羅
頗有毋邊取物尼薩耆耶答有若貧
易餘物
頗有比丘種種販賣不犯耶答有使
未受具戒人是也賣買一切亦如是
若未受具戒人賣買不犯若不如法
賣買突吉羅共非人販賣突吉羅共
天龍夜叉乾闥婆一切非人賣買突
吉羅共親里賣買突吉羅狂心散亂
心苦痛心賣買突吉羅本犯戒本不
和合賊住黃門污染比丘尼所販賣
皆突吉羅學戒人賣買突吉羅未受
具戒時用銀賣物未受具戒時得突
吉羅如是作七句狂心散亂心者不犯
頗有比丘畜過十夜鉢不犯耶答有
十夜內狂若心散亂
頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有
以僧中捨已悔過
頗有比丘有一鉢即此一鉢尼薩耆
耶答有謂不受持
頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨
施不犯耶答有謂小鉢
問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩耆耶

若有與欲人滿衆捨小鉢犯突吉羅
此鉢不成捨使他行小鉢突吉羅遣
使手印突吉羅
頗有比丘頻日乞鉢不犯耶荅有若
易得十夜內
頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯
耶荅有二人乞一鉢三人乞一鉢不
犯尼薩耆犯突吉羅
頗有比丘終身畜長鉢不犯耶荅有
謂已僧中捨鉢
頗有比丘自乞縷使織不犯尼薩耆
波夜提耶荅有乞不淨縷使織作衣
犯突吉羅狂心乞縷突吉羅為僧乞
不犯手印遣使乞突吉羅若四若五
乃至乞一縷遣使手印乞突吉羅
為比丘織衣比丘往不語突吉羅若
語若不淨縷雜織突吉羅為比丘作
比丘不語不犯黃門織衣比丘語彼
突吉羅二根亦如是
頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶
荅有謂奪不淨衣奪本犯戒學戒賊
住本不和合沙弥突吉羅遣使手印奪
突吉羅奪減量衣突吉羅若送奪衣

人轉根作女人突吉羅與衣者轉根
亦如是
問頗有比丘過六夜離衣宿不受持
餘衣不犯耶荅有八難中一一難起
若無餘衣三衣中安居後一月得離
衣宿過是離宿尼薩耆
不淨衣作雨衣突吉羅刼波塗沙作
雨衣突吉羅若比丘自恣已至餘住
處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提
若比丘畜長衣不捨尼薩耆波夜提
耶荅有若比丘自恣已至餘住處彼
處未自恣隨彼畜雨衣波夜提不從
初受作雨衣尼薩耆波夜提
頗有比丘從毋邊取衣尼薩耆波夜
提耶荅有僧衣迴向已尼薩耆時藥
七日藥亦如是
頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶荅
有若界外犯突吉羅與第二第三人
亦如是若僧界內不和合分衣突
吉羅
頗有比丘時藥作非時藥七日藥終
身藥耶荅有甘蔗時藥汁作非時藥
作糖七日藥燒作灰終身藥胡麻亦

如是完是時藥煎取膏七日藥燒作
灰終身藥若七日藥在不淨地不經
宿不受持得七日受不答得受終身
藥亦如是若淨膏瀝巳合油煎得七
日服若比丘捨七日藥還作七日食
廣說隨其事餘比丘亦得七日食隨
其事不犯若灌鼻若灌耳若摩足受
持不犯

問九十事初

居士問比丘言汝是誰耶比丘答言
我是外道捨戒不答不捨戒故妄語
波夜提

居士問比丘言汝是誰耶答是居士
捨戒不答不捨戒故妄語波夜提

指餘人為和上捨戒不答不捨戒故
妄語波夜提

比丘語比丘言汝是剃師故妄語波
夜提有比丘顛倒說與和上某甲阿
闍梨某甲乞彼隨語與物故妄語波
夜提數數稱名乞波夜提不聞言聞
波夜提聞言不聞波夜提手印相皆
突吉羅手作相口不語突吉羅語人
言眼瞎彼實不瞎得二波夜提故妄

語毀呰語波夜提聾盲瘖瘂亦如是
汝發劓彼非發劓故妄語波夜提一
切工巧亦如是共期不去故妄語波
夜提比丘言汝是婆羅門出家而作
剃師耶故妄語波夜提剎利出家亦
如是
若比丘行時以天眼出比丘罪成出
罪不荅不成出罪天眼非事故坐亦
如是若比丘僧中出比丘罪成出罪
不荅不成出罪比丘犯突吉羅不先
語故毀呰賊住人突吉羅先不和合
學戒汙染比丘尼亦如是毀呰式叉
摩那沙彌沙彌尼皆突吉羅遣使手
印突吉羅比丘語比丘汝是婆羅門
種比丘尼語比丘汝作下賤業作剃
師得二波夜提故妄語毀呰語剎利
種亦如是傳他毀呰語突吉羅用天
耳聞兩舌突吉羅僧中乞作兩舌波
夜提賊住本不和合遣使手印突吉
羅比丘兩舌波夜提比丘尼式叉摩
那沙彌沙彌尼邊兩舌突吉羅比丘
尼比丘邊兩舌突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼邊兩舌突吉羅

已滅賊住人罪更發起本不和合本犯戒突吉羅遣使手印發起突吉羅滅比丘尼罪已更發起突吉羅滅式叉摩那沙弥沙弥尼罪已更發起突吉羅

為眠毋人說法突吉羅淨人眠說法突吉羅欝單越人為淨人癡人為淨人聾人為淨人瘂人為淨人邊地人為淨人說法突吉羅為黃門說法突吉羅為二根說法突吉羅遣使手印突吉羅若有不淨人為淨人得為女人說法不荅不得何以故佛說言淨人故為說呪願不犯盲人為淨人為女說法衆多瘂人為淨人為女說法突吉羅五衆為淨人說法不犯不狂為淨人不犯無淨人得與受八支齋戒不犯授經不犯問荅誦經皆不犯頗有比丘共未受具戒人並誦偈句法不犯波夜提耶荅有共畜生天龍鬼神等突吉羅共沙弥沙弥尼等突吉羅遣使手印突吉羅

問何以故波羅 夷僧伽婆尸沙罪向未受具戒人說波夜提耶荅此二戒

衆攝處惡罪以是故向他說波夜提
頗有向未受具戒人說過人法不犯
波夜提耶荅有若向式叉摩那沙弥
沙弥尼說突吉羅手印突吉羅向見
諦人說正見人說不犯向狂人散亂
心人重病人說突吉羅不犯有二十
一句五衆展轉相向說突吉羅向賊
住人本不和合學戒人說遣使手印
說突吉羅若比丘迴僧物與比丘尼
僧突吉羅手印迴向突吉羅
比丘尼言何用半月半月說是雜碎
戒突吉羅
問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶荅
無也除二十一句不犯
頗有比丘斷草不犯波夜提耶荅有
謂剃鬚若比丘以灰土覆生草若沙
及餘方便突吉羅若語人取是果我
欲食突吉羅若生果未淨全咽突吉
羅取木耳突吉羅本不和合學戒人
取突吉羅
若比丘為他罵突吉羅罵畜生突吉
羅傳罵突吉羅
問餘事說餘事突吉羅默然惱他突

吉羅聞言不憶突吉羅
頗有比丘坐卧牀著露地不自擧不使人擧不犯耶荅有謂寶牀
頗有比丘露地敷卧具去時不自擧不使人擧不犯耶荅有若不淨物雜作突吉羅若在覆處若白衣所攝去時不擧不犯先取者應擧若賊住比丘敷卧具去時不自擧不使人擧突吉羅本不和合學戒人不擧突吉羅若比丘自卧具不自擧不使人擧突吉羅五衆亦如是
頗有比丘僧卧具不自擧不使人擧不犯耶荅有若白衣舍坐不擧或人所奪不犯近經行不犯暫時坐起去不自擧不使人擧突吉羅衆僧卧具力勢者所奪隨意坐不犯除卧牀坐牀餘長木長板等隨意坐不犯若比丘不寫卧具出行中道見比丘語言與我擧坐牀卧牀彼受寫已不擧突吉羅若比丘卧具欲内房中户閉者當云何荅應著壁下牆下樹下雨所不壞處
房舍内敷卧具戒亦如是

頗有比丘驅出比丘不犯波夜提耶荅有若一切衆僧驅一比丘突吉羅彼何等人耶謂賊住驅本犯戒本不和合學戒人沙弥等出突吉羅遣使手印及私房驅出突吉羅若露地驅出突吉羅驅出餓鬼等突吉羅

頗有比丘知先比丘敷卧具竟後来强以卧具自敷使人敷不犯波夜提耶荅有謂賊住本犯戒本不和合學戒沙弥突吉羅

頗有比丘不楔牀脚於上坐卧不犯波夜提耶荅有賊住寺中本犯戒本不和合寺中比丘尼寺中除比丘寺餘四衆寺突吉羅外道寺中突吉羅

頗有比丘以有虫水澆草土不犯波夜提耶荅有若遣使手印突吉羅以乳酥酪澆草土中虫突吉羅

頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提耶荅有若手印遣使突吉羅使黄門覆突吉羅

云何大房謂私房是名大房或有主名大房云何教誡比丘尼荅若説八重法是名教誡比丘尼受法比丘教

誡不受法比丘尼突吉羅與上相違
亦如是教誡賊住比丘比丘尼突吉羅本
犯戒本不和合學戒比丘比丘尼突吉羅
教誡比丘尼比丘餘處亦得教誡為
更作羯磨耶不作耶佛言先已作竟
但應教誡不須更作若僧不差比丘
教誡比丘尼不犯耶荅有先已差若
有一比丘處比丘尼應往求教誡不
荅應求教誡二三亦如是
頗有比丘日沒時教誡比丘尼不犯
波夜提耶荅有若比丘尼寺中聚落
中近聚落寺中白衣家不犯聚落
外犯
頗有比丘施非母親衣不犯耶荅有
謂母作二十一句施本犯戒比丘尼
衣突吉羅賊住本不和合學戒比丘
尼突吉羅
如佛所說若比丘言諸比丘為供養
利故教化比丘尼得波夜提
頗有比丘作如是語不犯波夜提耶
荅有非人出家作比丘尼突吉羅非
人者天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那
羅摩睺羅伽人非人毗舍遮鳩槃茶

等出家作比丘尼是也

有比丘共比丘尼期空中行突吉羅隱身共行突吉羅未受具戒時期受具戒已去突吉羅受具戒時期白衣時去突吉羅比丘空中行比丘尼地行突吉羅

有比丘共天女屏覆處坐若彼可捉者突吉羅

共比丘尼獨屏覆處坐亦如是

頗有比丘比丘尼讚嘆得食不犯耶荅有若為餘者讚歎餘者食不犯有比丘先受居士請後比丘尼讚歎言請某甲某甲比丘檀越荅言已請食者不犯淨施比丘尼食者不犯淨施式叉摩那沙彌沙彌尼食者不犯不知比丘尼讚歎食者不犯

頗有比丘處處受請食不犯耶荅有先為他作淨施受若病食者不犯處處受親里食不犯若比丘受請食即於坐處餘處與食作意不受食者不犯若比丘受請有人言大德更當有食我不請大德食者不犯比丘受二種請謂佉陁尼蒲闍尼而不淨施食

若不犯比丘先受請已有人言大德憶念我有食我不請大德食者不犯比丘先受請已有人言大德我有隨病食我不請大德食者不犯

頗有比丘受二處請不淨施不犯耶荅有若非正食有比丘受請已有人言大德來到我舍我不請大德食者不犯坐中謂彼先未受請食者不犯一坐處更有餘人請食者不犯常請食者不犯慈愍故受食者不犯長食食者不犯（長食者謂白衣舍早起作食熟未食先留出家人分名為長食食此食者不犯）二人食一人併取合行食者不犯不淨食手印受突吉羅或狂人來請疑故更受餘請不犯狂比丘受請食淨施受法比丘食者不犯作二十一句居士語比丘言長老受我請彼比丘不淨施食者突吉羅

頗有一處受二家請食不犯耶荅有謂能宮食天祠食外道食

頗有比丘受二三鉢食不犯耶荅有外道家天祠夜叉祠不犯手印相受突吉羅除餅等受餘食不犯若過取二三鉢已使餘人持去突吉羅

頗有比丘食已自恣不受殘食法更食不犯耶荅有若病酥蜜亦如是食不淨食已自恣更受殘食法不名為受食者波夜提云何不淨食謂正食也

頗有比丘食已自恣不受殘食法食不犯波夜提耶荅有若賊住若學戒本不和合本犯戒突吉羅

頗有比丘別衆食不犯波夜提耶荅有行過半由延不犯如佛所說別衆食除因緣不犯為一切因緣現在前為一一因緣現在前耶荅一一因緣現在前食不犯

頗有比丘別衆食不犯耶荅有若出界食空中食不犯

頗有比丘非時食佉陁尼蒲闍尼不犯耶荅有若住北欝單越用彼時食不犯

問頗有比丘一坐食犯四罪耶荅有若不受食若不淨食若非時食若殘宿食隨入口口犯四波夜提

問北欝單越宿食得食不荅得食餘方亦如是三種人宿食比丘不得食

何等三謂賊住本不和合學戒
頗有比丘食宿食不犯耶答有若比
丘宿食比丘得食比丘宿食比丘
尼得食若鉢口缺食餘着器極用意
三洗故膩用食者不犯與沙弥已沙
弥還與比丘用食不犯宿食與他他
還與食者突吉羅
若自不受食者不犯
若用北欝單越法不受食食不犯餘
方不得若比丘食時淨人以佉陁尼
蒲闍尼著器中成受不若可却者却
不可却者得食不犯者謂濁水鹹水
灰水
頗有自為求美食不犯耶答有若從
龍索夜叉索一切非人所索不犯
頗有比丘索美食不犯耶答有從親
里索有壷水應灑
若共黃門屏處坐突吉羅共黃門屋
中坐突吉羅非自在屋中共坐突吉
羅屏處坐突吉羅云何非自在屋若
父母親里等家中自在於中坐不犯
多有兒息未分財物名不自在屋若
已分財物已取婦於中坐波夜提若

寺舍主所尊於中坐外道寺中共坐
突吉羅
頗有比丘共坐不犯耶答有若虛空
中共坐
頗有比丘共屏處坐不犯耶答有若
大衆中彼坐無屏處
頗有比丘屏處食得波羅夷耶答有
謂食欲
頗有比丘屏處坐波夜提耶答有隨
道坐者若屏處食酥油蜜糖食虫水
波夜提
頗有比丘用虫水不犯耶答有若大虫
於中洗浴突吉羅遣使手印突吉羅
頗有比丘自手與外道食不犯耶答
有若親里若病若欲出家者手印與
食突吉羅
頗有比丘軍發行往觀不犯波夜提
耶答有天龍夜叉阿脩羅等軍發行
往觀突吉羅若四兵圍逮若王所喚
若八難中有一一難不犯若家內若
寺中一切不犯
過二宿觀軍發行亦如是
若比丘打三種人突吉羅謂賊住奈

不和合本犯戒若以物擲衆多比丘
隨所著隨得爾所波夜提若不著者
突吉羅
問頗有比丘一方便得百千波夜提
耶答有若比丘把沙把豆散擲諸比
丘隨所著不著如前說
若比丘舉手刀向衆多比丘得衆多
波夜提向四種人突吉羅謂賊住本
不和合本犯戒學戒
非比丘邊覆藏麤罪成覆藏耶答不
成覆藏於賊住所本不和合所本犯
戒所不名覆藏若比丘見比丘犯麤
罪彼言我不犯不向人說不名覆藏
若比丘覆藏比丘麤罪波夜提比丘
覆藏比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
麤罪突吉羅狂癡亂心人覆藏麤罪
不犯五衆展轉如輪亦如是問向狂
人懺悔成懺不答不成懺僧中覆藏
麤罪波夜提擯沙弥應捨不應捨答
應捨若沙弥向僧懺悔布薩懺悔應
攝取
若比丘布薩時作心發露罪不名覆藏
若比丘驅比丘尼突吉羅外道家中

駈比丘突吉羅駈式叉摩㑘沙弥沙弥尼突吉羅遣使外道家駈沙弥突吉羅駈式叉摩㑘沙弥沙弥尼突吉羅

若比丘酥油畜著火中突吉羅若燒骨燒諸故衣物等突吉羅前火中薪等突吉羅

頗有比丘共未受具戒人宿過二夜不犯耶荅有若離下牆下樹下不犯

頗有比丘共未受具戒人過二夜宿已得二波夜提耶荅有二夜共沙弥宿已第三夜共女人宿

若比丘於擯比丘所出罪共食得波夜提狂者所散亂心所出罪突吉羅擯比丘所出罪突吉羅

沙弥言我知佛所說欲不障道衆僧和合已彼若懺悔還者當攝受

若比丘與不受法比丘欲已呵責突吉羅與上相違亦如是為賊住人作羯磨與欲已呵責突吉羅與學戒本不和合本犯戒式叉摩㑘沙弥沙弥尼羯磨已呵責突吉羅

頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提

耶若有著不淨衣謂刼波頭沙突吉
羅若不淨衣壞色作淨衣著者突吉
羅若比丘壞色衣比丘尼得著乃至
沙弥尼亦得著沙弥尼淨衣比丘得
著乃至沙弥亦得著拭足衣手巾漉
水囊鉢囊罥繩等皆應作淨
若比丘衣國王長者所奪後還得著
更應作淨耶若不作先已淨故
頗有比丘若取寶若似寶等不犯波
夜提耶若有若取天龍鬼神等寶突
吉羅若遣信取其處寶突吉羅
頗有比丘取摩尼寶不犯耶若有若
取水精摩尼突吉羅若作念爲他取
主還當還主不犯
頗有比丘坐卧金寶牀不犯耶若有
若天龍鬼神等一切處不犯若比丘
得刀應壞刀相已然後受用若比丘
金銀園上坐突吉羅若比丘摩尼金
銀突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三

乙巳歳高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三　　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

頗有比丘半月內浴除因緣不犯耶荅有著雨衣浴若比丘迷悶時浴不犯入水舉木因浴不犯或水中有少因緣因浴不犯若比丘渡水學浮時浴不犯若結安居巳一月數數浴不犯過一月巳半月應浴若有閏中安居當數日滿

頗有比丘一方便得十波夜提耶荅有若煞微細虫隨煞得波夜提欲斫藤悞斫虵不犯欲斫虵而斫藤突吉羅欲煞此虫而煞彼虫突吉羅欲斫虫而斫地突吉羅欲掘虫而掘土突吉羅手印遣使煞虫突吉羅若令賊住本犯戒本不和合學戒疑悔者突吉羅除比丘比丘尼令餘人疑悔突吉羅比丘令比丘尼疑悔波夜提比丘尼令比丘疑悔波夜提比丘尼令式叉摩那乃至沙弥尼疑悔突吉羅

頗有比丘搯捏比丘身根不犯波夜

提耶吝者有若身根壊掐捏突吉羅
若比丘以一瓶水澆諸比丘隨所著
得余所波夜提不著者突吉羅若比
丘坐以水滞地突吉羅若比丘足自
出乳汁波夜提若比丘水中浴戲拍
水出浸波夜提浴時以酥油糖蜜灑
身戲突吉羅
頗有比丘共女人宿不犯波夜提耶
答有謂牆壁樹下大空屋中突吉羅
共何等女人宿耶謂身可捉者若一
房舍相連食堂中共一門於中共宿
波夜提若不知未受具戒人入宿
不犯
頗有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶
答有謂賊住本犯戒本不和合學戒
式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
頗有比丘藏比丘衣鉢等物不犯波
夜提耶答有謂藏金銀鉢突吉羅不
淨衣不淨尼師檀鉢囊等突吉羅
淨施五種人衣云何犯過十夜明相
出波夜提
若比丘言我見某甲共某甲女人共
坐卧波夜提謗式又摩那沙彌沙彌

足突吉羅
若比丘知是賊衆知是女人義共道
行波夜提中道還突吉羅
頗有比丘共賊道行不犯波夜提耶
荅有謂為賊所將去若嶮難道若奪
人精氣夜叉等共行不犯
若四月請若衆若私若衣食等應受
過受波夜提數數請不犯若比丘檀
越請言若所須者但來取作是語已
彼比丘罷道更受具足戒已還到本
檀越舍須更請不荅須更請若居士
無常有餘子等須更請為用前法耶
荅須更請居士先請比丘比丘為作
覆鉢羯磨得受不荅不得受受者突
吉羅居士言若不受者我當生大不
敬信為得受不荅不得令彼懺悔使
得清淨已然後得受
年不滿二十年疑與受具足戒得具
足不荅不得僧犯突吉羅受具戒人
自知不滿二十受具戒時言滿二十
共行事不犯後知此人不滿二十衆
僧不得共行事初始不得戒故四種
受戒隨其事四種若本不和合如分

別眾尼中說更作羯磨不成就云何不自知未滿二十後知不滿二十經僧布薩羯磨作十二人是名賊住從何處數年歲從母胎數取一切閏月若掘死地壞地離自性不犯云何生地經夏四月是名生地遣使手印掘地突吉羅作白時從坐起去突吉羅作白已未作羯磨起去波夜提作非法羯磨起去突吉羅與賊住本犯戒本不和合學戒式叉摩那沙彌沙彌尼作羯磨起去突吉羅遣無職人作使俱得突吉羅被還反得波夜提突吉羅呪術使木人突吉羅

若比丘為他聽諍訟突吉羅

若以酒煑時藥非時藥七日藥得服不若無酒性得服若一切果飯得食不呑得食

若比丘教比丘尼修多羅毗尼阿毗達摩作是言我不能學更餘比丘邊去除修多羅毗尼阿毗達摩不學餘者突吉羅

若比丘若僧事若私事入聚落三處不白不犯白衣舍阿練若處近聚落邊

無比丘時不白不犯種種人共住不白
入聚落不犯若自在地白空中人成
白不答成白相違亦如是作要以不
去突吉羅若四備道中見比丘時應
白不者發心已應去若一界內出界
入餘處若無比丘應白比丘尼乃至
沙弥尼亦如是
受一請已復受一不淨施食已自恣
不受殘食法入聚落犯二波夜提不
受殘食不白入聚落
頗有比丘明相未出來藏寶入王
家不犯耶答有若天王家龍王夜叉
王及一切非人王等家若有急因緣
若藏寶已入不犯
若說波羅提木叉時比丘尼言我始
知此罪犯突吉羅除眠尼說餘法時
作是言我始知知是法半月中說突
吉羅
頗有比丘作牀足過八指不犯波夜
提耶答有若以寶作牀金銀琉璃頗
梨作突吉羅若爲他作過八指突吉羅
頗有比丘以褥縫者坐牀臥牀不犯耶
答有除木綿褥餘褥縫者突吉羅

為他縫突吉羅手印遣使突吉羅縫
不淨褥突吉羅
尼師檀覆瘡衣隨其事應當知
以不淨衣作雨衣突吉羅
以不淨衣修伽陀衣量等作突吉羅
問九十波夜提竟
問四波羅提提舍尼
若白衣舍三種人邊受食突吉羅謂
賊住本不和合學戒若比丘在空中
受比丘尼食突吉羅
頗有比丘從非親里比丘尼邊受食不
犯耶答有比丘在寺比丘尼在白衣
舍頗有比丘非母親比丘尼邊受食
不犯耶答有謂母於非親里比丘尼
邊同意白衣舍受不犯手印不犯
若比丘到白衣家乞食是中有比丘
尼言與是比丘食是比丘得食犯突
吉羅異家一門於中受食或為他受
突吉羅
頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇
戒耶答有若以衣裹食取衣取食女
人前麁惡語摩觸內身遣使手印言
與羹與飯比丘不遮犯突吉羅若門

限邊受食不犯及覲里邊受不犯
若阿練若怖畏處不病而受食突吉
羅不犯者病也應語彼居士言此中
有難或王問比丘此中有賊無賊耶
答言無而此中有賊受食不犯若出
界外受食不犯若中道見居士送食
語言莫入而彼自入不犯比丘若狂
不犯
頗有比丘從學家中自手受食不犯
耶答有謂先請若病波羅提提舍尼竟
七滅諍
若比丘狂犯戒後憶有罪應如法除
滅若不憶不犯若欲舉諍者應先令
是比丘自言然後舉先應乞聽求闥
賴吒闥賴吒者於二部朋黨無有彼
此若彼不同者不應舉若舉者不名
闥賴吒闥賴吒應兩邊知受籌若作
已復言不作得故妄語罪如不癡多
覓罪現前毗尼自言毗尼憶念毗尼
覓罪布草隨其義當知
優波離問分別波羅提木叉竟
問受戒事
問不作白四羯磨受具足戒為得具
足戒為不得耶答不得若受具足戒時

捨和上為得具足戒為不得耶荅不得受具戒時作者不稱三種名謂和上衆僧受戒者名為得戒不得戒耶荅不得戒若作白巳减作羯磨為得戒不得戒耶荅不得受具戒時不乞和上為得戒不得戒耶荅得戒衆僧犯突吉羅受具戒時不問遮道法便與受戒為得戒不荅得戒諸比丘犯突吉羅與愚癡人受具戒為得戒不荅得戒諸比丘犯突吉羅二人共一羯磨三處受戒為得戒不荅得戒謂二界中間作羯磨

頗有比丘與四處人受戒作羯磨為得戒不荅得戒謂坐牀卧牀上坐四向作羯磨

頗有比丘與五處人受具戒作羯磨為得戒不荅得戒謂坐牀卧牀上坐為五處人作羯磨八人十二人十五人十八人亦如是

若比丘界內不和合與人受具足戒為得戒不荅不得

云何汙染比丘尼荅謂非梵行是名汙染比丘尼一人以八事汙染比丘尼

成汙染不荅成汙染八人各以一事汙染比丘尼是汙染比丘尼不荅不成汙染比丘尼

云何賊住人荅若不以白四羯磨受具足戒經白二白四羯磨布薩自恣又在十二人數是名賊住

受戒人不知和上是賊住依彼出家受具戒爲得戒不荅得戒諸比丘犯突吉羅本犯戒本不和合亦如是

若白衣爲和上與白衣受具戒爲得戒不荅得戒諸比丘犯突吉羅非出家人爲和上與人受具足爲得戒不荅得戒

云何是越濟人荅謂捨沙門衣服捨戒詣外道所著彼衣服樂彼所見是越濟人

煞母人與出家受具足戒得受具足戒不荅或得或不得云何得受具戒或欲殺餘母而殺自母此得與出家受具足戒若故奪母命不得與出家受具足戒殺父殺阿羅漢亦如是

惡心出佛血或得與出家受具足戒或不得云何得與出家受具足戒荅

非故惡心出佛血此得與出家受具足戒云何不得惡心出血

破僧人或得與出家受具足戒或不得若法想受籌因彼受籌僧破得與受具戒作非法想不得與受具足戒

與鈍性人受具戒為得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅不淨人亦如是

與聾人受具戒為得戒不答若聞羯磨者得戒不聞者不得聾人狂人滿衆散亂心人重病人亦如是不受法人受戒受法人滿數不得戒受法人受戒不受法人滿數不得戒不見擯比丘與不見擯人受戒為得戒不答彼言見罪得戒惡邪不除擯亦如是衆數比丘若聞羯磨已轉根得戒受具戒人轉根得具戒耶答得戒如佛所說比丘尼從比丘乞受戒故和上轉根得具戒不聞羯磨已轉根得具足戒受戒人在地空中作羯磨為得戒不答不得與上相違亦如是云何得具足戒若白四羯磨是名得戒問受戒事竟

問布薩事

結聚落界降聚落及聚落界應結不離衣界聚落聚落界非衣界故衆在地坐空中結界不成結界與上相違亦如是若在阿練若處面應一拘盧舍為界於中一布薩若面一拘盧舍內有比丘而不見云何作布薩若眼所及處共彼作布薩亦應發心

佛住舍衛國長老優波離問佛言世尊若比丘在地與欲人在空中與清淨欲成與清淨欲不答不成與若受清淨欲已出界外即失清淨欲

頗有比丘二處說波羅提木叉成說不答成說謂二界中間

頗有比丘三處與清淨欲三處布薩成與清淨欲不答得成謂在界中間狂人說戒成就說戒不答成就說戒常住比丘布薩時擯比丘客比丘來得與同羯磨不答若如法作羯磨得與同云何起離衆若一比丘起大小行不捨聞處不名離衆若捨聞處是名起離衆若聾人滿衆說戒得成就說戒邊地人癡鈍人等亦如是布薩時僧破諸比丘云何作布薩答

各各自朋黨說戒

頗有比丘四處坐作說戒成就戒不荅成說戒謂若坐牀卧牀問布薩事竟問自恣法

在地共空中人自恣不成自恣與此相違亦如是

頗有比丘二處自恣成自恣不荅有謂在二界中間四處自恣亦如是如佛所說清淨同見所出罪云何清淨同見於一事同見謂波羅提木叉如所說除水火難有餘難起得一語自恣不荅若有一一難起盡得一語自恣如佛所說除是事已餘事自恣謂除人已餘事自恣云何事云何人若彼人所犯罪即除此人也如佛所說自恣時出比丘罪或有說犯波羅提提舍尼或有說犯心悔或有說犯波夜提或有說犯突吉羅云何事謂波羅提提舍尼若舊住僧十五日自恣客僧來多十四日自恣舊比丘應出界外自恣

如佛所說應出界外自恣為一切比丘出界外為一一出耶荅一切出

界外自恣自恣已擯比丘得共住不答不得去何趣離衆如前說擯人滿衆自恣癡人滿衆邊地人滿衆受法比丘滿衆數不成自恣自恣人轉根不成自恣問自恣事竟

問安居法

若比丘安居中擯比丘得共住不答三月中得共住若比丘安居中空中住明相出失安居不答失安居若衆落中衆僧安居已出界去餘比丘更結界此中檀越施衆僧衣此衣應屬誰答屬先衆落衆僧如佛所說此是界功德利若安居中僧破此施衣應屬何僧答屬多者有四依謂依夏依時依食依自恣

頗有比丘得四處安居四處自恣耶答有若坐臥牀上問安居法竟

問藥法

終身藥淨不淨地經宿得食不答不得得食人乳不答不得得塗餘身分若不淨膏雜鹽澆得食不答得謂病非不病肉亦如是火在不淨地人在淨地作淨得食不答得食火在不淨

地內道火邊無人為作淨成淨不得
食不答成淨得食
如佛所說不得殺蟲膏得餘用不答
不得食得餘用火在不淨地淨人在
淨地淨酥油得食不答得食除八種
漿餘物作漿得飲不答若澄清得飲
問藥事竟

問衣法
安居中擯比丘不得夏房衣頗有比
丘非親里居士居士婦邊乞衣不犯
耶答有若乞房衣若為僧乞若學戒
人乞遣使乞衣突吉羅云何得衣若
在膝上手中若在肩上是名得衣若
從非親里居士居士婦乞衣不得突
吉羅若比丘四處求衣不犯耶答有
若坐卧牀上問衣事竟

問受迦絺那衣法
餘處自恣已至餘處得受迦絺那衣
不答得受不得住處刹減疊衣作迦
絺那衣受成受不答不成受
如佛所說受迦絺那衣比丘所聽行
事為捨戒為開通耶答開通非捨戒
若比丘安居中放牛處結為內界不自

恣已捨彼中檀越施衣為屬誰答屬先安居者如佛所說此安居利

頗有比丘一衣受作迦絺那衣即此不成受耶答有謂依閏不依閏彼安居依閏自恣九日得衣即受作迦絺那衣不依閏成受迦絺那衣依閏者不成受王作閏月數安居日滿自恣已受迦絺那衣成受布薩時捨迦絺那衣若安居中僧破如法者應受迦絺那衣若俱受迦絺那衣如法者得住處利

受迦絺那衣時云何隨喜若現前隨喜云何聞捨迦絺那衣若出界外從他聞捨迦絺那衣云何失衣謂失所作衣云何成衣衣若所作衣成如是廣說若性住比丘受迦絺那衣誰應隨喜謂性住比丘及擯比丘若擯比丘隨喜亦成受迦絺那衣問迦絺那衣事竟

問俱舍弥事

若擯比丘作羯磨所擯者聽眠成擯不答若聞白已成擯若滿眾比丘聽眠成擯不若聞白已成擯若與擯比丘作羯磨時衆多比丘兩人聞成擯不

荅乃至一人鬪得成擯若俱舍弥比丘各成二部為是破僧非破僧耶荅非破僧何以故非作破僧想羯磨故眠舍離比丘起十事諸上座比丘不助此不助彼名闥賴吒比丘問俱舍弥事竟

問羯磨事

聾人滿數作羯磨成作羯磨不荅若聞成作羯磨癡鈍人邊地人亦如是受法比丘羯磨不受法比丘滿數不成羯磨人在地空中作羯磨不成作相違亦如是

頗有二處作羯磨成作不荅成作謂界中間頗有四處與四人作羯磨成作不荅成作謂若坐牀卧牀如為比丘作若切羯磨驅出羯磨折伏羯磨如是為沙弥作者不成作沙弥在地空中為作羯磨不成羯磨相違亦如是頗有一羯磨擯四沙弥成擯不荅有謂在界中間

頗有四處擯四沙弥成擯不荅有謂坐牀卧牀問羯磨事竟

問覆藏僧殘事

頗有比丘犯十三事終身不發露不犯耶荅有謂若晝日有比丘處夜在無比丘處不成覆藏於聾人所發露成發露犯突吉羅愚癡人所邊地人所亦如是受法人不受法人所發露不受法人受法人所發露皆成發露誰邊覆藏成覆藏耶荅若性住比丘邊不發露從是名覆藏聾人所覆藏不名覆藏癡人所邊地人所覆藏不名覆藏人在地空中覆藏不名覆藏與上相違亦如是

頗有比丘二處發露成發露耶荅有謂二界中間受法比丘於不受法比丘邊覆藏不成覆藏與上相違亦如是於擯比丘所覆藏別住所別住竟所摩那埵摩那埵竟所狂所散亂所若病所白衣所覆藏皆不名覆藏

頗有比丘得四處四比丘得作阿浮呵那耶荅有謂坐臥牀上從何處與別住謂界內有比丘處

頗有比丘終身覆藏僧殘不發露不犯耶荅有謂本犯波羅夷也問覆藏事竟

問遮布薩事

如佛所説遮比丘布薩何時遮耶謂布薩時非不布薩時用天眼遮布薩不成遮犯突吉羅用天耳聞已遮布薩聾人遮布薩不成遮癡人邊地人受法人不受法人在地在空一切皆不成遮犯突吉羅

頗有比丘二處説戒成説戒不答成説戒謂二界中間

頗有比丘四處四比丘四處得一語一布薩耶答有若坐牀卧牀上遮自恣亦如是廣説問遮布薩事竟

問卧具事

若二比丘乞卧具上座應先受用用竟與第二比丘地數稱得共未受具戒人坐不答得共坐

如佛所説客來比丘當應如法行事應礼上座比丘若彼有別住人應礼不答不得礼客來比丘不應礼二種人謂別住人及下坐問卧具事竟

問滅諍事

若比丘諍事比丘尼不得滅比丘諍事比丘滅比丘尼諍事乃至沙弥尼

諍事比丘滅如別住別住竟者行摩那埵行摩那埵竟者應在比丘下坐臥具亦應與下者不若不然應次第與先應與无臈人臥具已然後與非法者檳檳人若有長臥具應與云何滅諍若僧如法受籌滅諍若不現前受籌滅不名滅諍問滅諍事竟

問破僧事

如佛所說以二因緣故破僧謂聞及受籌凢有第三因緣破僧擯人為第九人不名破僧賊住人二根人亦如是問破僧事竟

問覆鉢事

居士二法成就應作覆鉢羯磨云何二謂罵比丘及無根波羅夷謗清淨比丘

頗有比丘二處為居士覆鉢成覆鉢耶荅有謂二界中間受法比丘於不受法比丘檀越家覆鉢不成覆鉢擯比丘於住比丘檀越家作覆鉢不成覆鉢賊住人亦如是

頗有比丘四處為四居士作覆鉢成覆鉢耶荅成謂坐牀臥牀於本犯戒

人所懺悔犯突吉羅於賊住人本不和合人學戒人沙彌等所懺悔犯突吉羅於擯比丘所亦如是優波離問事竟

毗尼摩得勒伽雜事

佛住毗耶離獼猴池堂為迦蘭陀子須提那制戒介時須提那愁憂疑悔便作是念佛言除前犯戒者無罪我未制戒時作衆多婬不知何者先作不犯諸比丘向佛廣說佛語諸比丘汝等當知我未制戒時須提那犯罪一切時不犯跋耆子比丘不捨戒戒羸不出便變服作婬作婬已作是語我當問諸比丘我若更得出家者我當出家不得出家者便住向諸比丘廣說上事諸比丘向佛廣說佛語諸比丘若比丘捨戒出戒羸已變服作婬此人更得出家受具足戒從今是戒應如是說若有比丘不捨戒戒羸不出作婬法是比丘得波羅夷不共住有一比丘在阿練若處住去彼不遠母為生一女為子母為出行食女為子來近比丘比丘與草食與水飲為

女噉食女根開現比丘見已生貪著心便共作婬即生慙愧疑悔我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言彼不觸邊故不犯波羅夷犯偷羅遮彼女爲漸漸長大根復開現此比丘復生貪著心以手搦爲女根欲作婬女爲以脚蹹比丘彼即生慙愧怖畏心生疑悔我犯波羅夷以是事故向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛語諸比丘有怖畏慙愧心不犯波羅夷犯偷羅遮

如佛所說狂者不犯云何爲狂荅有五因緣名爲狂謂失親失財四大不調爲非人所惱宿業報是名五種狂也若彼作犯戒事自知是比丘者隨事犯不知者不犯

如佛所說散亂心者不犯云何散亂心耶荅散亂心有五因緣謂見非人怖散亂心非人打非人奪精氣四大不調宿業報是名五因緣散亂心也犯戒如前說

如佛所說苦痛人不犯云何苦痛耶荅有五因緣名爲苦痛謂風發冷發

鬪諍和合發時發是名五因緣若痛
也犯事如前說
又復比丘道非道想作婬即生疑悔
我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘
向佛廣說佛言道作道想犯波羅夷
道作非道想波羅夷非道道想偷羅
遮三道謂大便道小便道口道若比
丘大便道過皮波羅夷小便道過節
波羅夷口道過齒波羅夷
獼猴師子擢孔雀彝自根長廣說如
毗尼皆悉犯波羅夷難提比丘學戒
如毗尼中廣說
若比丘在空中裸身浴四比丘為揩
摩身彼身相摩觸起深汙心取比丘
男根著口中即還吐出尋生疑悔我
犯波羅夷耶向佛廣說佛言不犯波
羅夷不得露地浴受揩摩身坐臥亦
如是若比丘婬欲熾盛往語所愛比
丘言我婬欲熾盛彼答作婬去彼即
往作婬彼比丘即生疑悔我使比丘
作婬我得波羅夷耶佛言不犯波羅
夷犯偷羅遮
尊者優波離問佛言世尊云何懺悔

偷羅遮罪佛語優波離有四偷羅遮謂
波羅夷邊重偷羅遮波羅夷邊輕偷
羅遮僧伽婆尸沙邊重偷羅遮僧伽
婆尸沙邊輕偷羅遮波羅夷邊重者
界内一切大衆中懺悔輕者出界外
四人懺悔僧伽婆尸沙邊重偷羅遮
出界外四人懺悔輕者一人懺悔
有比丘欠時不遮口有一比丘婬欲熾
盛以男根刺口中彼尋吐出即生疑
悔我得波羅夷乃至佛言不犯波羅
夷從今以去欠時當遮口不遮者犯
突吉羅有比丘男根常起作是念入
女根不犯便著女根中即生疑悔我
犯波羅夷乃至佛言入即犯波羅夷
有一比丘於母所起深汙心語母言
我欲得作婬母語子言汝所出處隨
汝意作便欲作婬欲至女根時即生
慚愧彼生悔心我犯波羅夷乃至佛
言慚愧時不起婬心不犯波羅夷犯
偷羅遮
有比丘於曠野中觀死屍彼見女屍
衣服嚴好生深汙心手捉女根欲入
内裏生滿中虫即生疑悔我犯波羅

夷乃至佛言有二種壞謂內壞外壞不犯波羅夷犯偷羅遮

有優婆夷名善光日欲沒時命終彼親族即莊嚴已棄曠野中有比丘在彼觀死屍見已生染汙心捉女根欲入屍即起坐比丘生怖畏疑悔心我犯波羅夷乃至佛言畏時無貪不犯波羅夷犯偷羅遮

有優婆夷名善生有一比丘出入其家語彼優婆夷言我婬欲所纏彼答言下作方便上出上作方便下出我輩於中不受樂耶比丘即呵責罵詈汝癡癡妄語作是語已便共行事乃至佛言入即犯波羅夷

有一居士婦比丘出入其家語彼婦言我婬欲所纏婦答言作方便如前說乃至佛言入即波羅夷

孫陀羅難陀比丘因緣如眠屋中廣說彼獨住阿練若處住去婆羅門田不遠彼婆羅門數至田看見此比丘生歡喜心彼即請食比丘受請婆羅門辦諸飲食已遣標形小女往至比丘所喚比丘比丘見彼女根生染汙

心便共作婬女根破裂即生疑悔乃
至佛言若受樂犯波羅夷若不受樂
偷羅遮
有比丘男根常不起便作是念起者
作婬犯波羅夷不起者作不犯彼即
作婬乃至佛言不犯波羅夷犯偷
羅遮
有比丘眠女人來就作婬便生疑悔
乃至佛言若手捉手若脚蹋脚若
髀觸髀波羅夷不觸偷羅遮如眠狂
癡亦如是女人四句於男非男亦如是
有比丘眠中女人就作婬彼比丘生
疑悔乃至佛言語比丘汝知不荅言
不知我覺動覺動不犯波羅夷犯偷
羅遮
比丘眠中女人就作婬即生疑悔乃
至佛言比丘汝知不受樂不荅言不
受樂不受樂不犯
有比丘眠中女人就作婬即生疑悔乃
至佛言汝知不受樂不荅言不知不
受樂而覺動佛言犯偷羅遮如比丘
比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼亦如是
有惡沙弥語女人言入一切道中不犯

彼即用一切道作已即生疑悔乃至佛言入即波羅夷如女人男子亦如是有比丘眠中女人就作婬彼生疑悔乃至佛言汝知不荅言不知不知不犯如女人男子非男亦如是

惡比丘語式叉摩那言汝未受具足戒共我作婬不犯彼即許許已生悔比丘强捉作婬彼生疑悔我非式叉摩那耶乃至佛言失式叉摩那更應與受犯突吉羅

惡阿練若比丘語沙弥言汝未受具足戒共我作婬無罪廣說如前沙弥犯突吉羅沙弥尼亦如是

惡阿練若比丘語新受戒比丘汝始受戒共我作婬无罪彼尋聽許許已生悔彼强捉作婬即生疑悔我犯波羅夷乃至佛言不受樂不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘眠熟比丘来共作婬若初中後不知不犯作婬者滅擯廣說如眠尼中

有比丘見木女像端正可愛生貪著心即捉彼女根欲作婬女根即開尋

生怖畏疑悔乃至佛言若舉身處纏犯波羅夷若女根不開犯偷羅遮如木女金銀七寶石女膝漆布女乃至泥土女亦如是

龍女至比丘所語比丘言共我作婬來比丘即許欲作婬見形長大生恐怖心尋生疑悔乃至佛言若恐怖心不犯波羅夷犯偷羅遮夜叉女亦應如是廣說彼即忽然不見乃至佛言不現犯偷羅遮天女乾闥婆女亦如是阿脩羅女來至比丘所語比丘言共我作婬來比丘即許彼女根廣大比丘以脚內女根中乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮天女亦如是

有比丘獨在阿練若處有非人來至比丘所語比丘言共我作婬來彼比丘精進淨行荅言我不作婬耶彼人言若不作者當與汝作大罪比丘故不肯作比丘眠已彼非人合衣擲著王夫人背後王見已語比丘言汝何以來此比丘荅言我獨在阿練若處如前說王言汝何以獨在阿練若處住止即出是比丘去乃至佛言不犯如是

阿練若處不應住眠舍閣女因緣亦如是

佛住舍衛國尒時花色比丘尼晨朝著衣持鉢入城乞食食已洗足入房坐禪不閉户熟時眠熟惡人見其眠熟即就作婬已去彼覺已即生疑悔乃至佛言不犯眠時應閉户若不閉户眠犯突吉羅

有比丘入舍衛城乞食入長者家彼家中繫一母猪母猪晨轉撓繩欲去比丘見已悲愍心故即便解放居士見之比丘自念言我偷我是惡沙門便解他猪放我住共此母猪作婬去即共作婬作已便作是念我當問諸比丘若得出家者當更出家不得者便住以是事向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言初不犯後犯難亦如是

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第四　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

有居士擔肉行爲烏所奪比丘乞食彼肉墮比丘鉢中居士見鉢中有肉語比丘言汝是惡比丘惡沙門我肉烏所奪今在汝鉢中比丘自念我是惡比丘惡沙門我當往作婬去彼即作婬作已生悔乃至佛言不犯後犯有比丘母狗前小便彼母狗即來含比丘男根比丘尋急拔出即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷不得母狗前小便若欲小便應驅令去若不驅者當更餘處去

有比丘經行野干女來親近比丘比丘知是母野干意起染汙心即以衣裹取母野干以口嚙之即生恐怖疑悔心乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮有比丘獨往阿練若處緊那羅女來捉比丘擲著深山中已便去比丘心悶失想還得穌已離是處去被生疑悔乃至佛言如是恐怖處比丘不應往六比丘裸形渡水魚含男根即便拔出

尋生疑悔乃至佛言比丘不得裸形
渡水
有女人裸形障內小便比丘覩見女
根起染汙心即以男根刺障內與女
根相近即生疑悔乃至佛言不犯波
波羅夷犯偷羅遮
佛住舍衛國有一比丘食已房前經
行彼經行已敷尼師檀一處結加趺
坐坐禪天時大熱睡眠眠中湼槃僧
脫去男根起有女人取薪展轉至比
丘所見比丘如是眠見已生染汙心
即就作婬作婬已去比丘覺已彼母人
語比丘言阿闍梨當知我家在某處
若更欲得者來至我家比丘即生疑
悔乃至佛言汝比丘受樂不不答言不
受樂自今以去不得獨在空處睡眠
眠者突吉羅
佛住婆耆陁國波羅給林樹尒時有
一比丘在阿練若處住如前說女人
取草因緣如前說有五因緣男根起
一謂婬二謂風三謂大便四謂小便
五謂虫螫凡夫及未離欲具五離欲
具四

佛住王舍城有一比丘患婬病彼聞耆婆所說使毋人口含男根便得差即作是念佛言聽病服藥比丘即使女人口含男根病即得差尋生疑悔乃至佛言入則波羅夷

婆擄國婬女家有一賊常惱亂人衆王民語王某處婬女家藏賊王即喚婬女問汝家實有賊無賊耶荅言無賊王言若汝家得賊者與汝大罪司者於婬女家即捉得賊王即瞋婬女王語使者捉是婬女拔脚跟筋拔已棄著曠野中使人如王教作乃至著曠野中比丘徃至彼處見是女人即起染汙心欲共作婬彼即起坐語比丘言與我水飲比丘即取水與女人飲水已作是言此是不淨身何足爲貪過此夜已女親屬等來看此女比丘見諸人來起立一面彼女向諸親等說我不死者由是比丘力故諸人即語是比丘言有所須者來取比丘尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘行牛羣中有大惡牛來觸比

丘倒女人上尋生疑悔乃至佛言不
犯行時當自防護
有比丘隨井女人先落井中女人抱
比丘頸井上人以繩牽比丘出見女
人抱比丘頸諸人問言此母人何處來
比丘答言先落井中抱我頸出即生
疑悔乃至佛言不犯當好作意已看井
比丘行乞食入小巷中比丘入女人
出根處相觸即生疑悔乃至佛言不
犯先應作意入聚落乞食
有比丘共女人乘船渡水船便翻沒
女人抱比丘頸渡水至岸尋生疑悔
乃至佛言不犯先當思量然後當渡
有一男子作女人威儀詣比丘尼所
阿梨耶度我出家諸比丘尼不觀察
籌量便與出家此男子夜時摩觸諸
比丘尼諸比丘尼即生疑悔乃至佛言
不犯當好觀察思量然後度人
偷羅難陀棄胎因緣此中應廣說乃
至佛言比丘尼不得棄胎棄胎者犯
偷羅遮
拔陀羅比丘尼此中應廣說乃至佛
言汝拔陀羅受樂不答言世尊不受

樂如熾然刹刎乃至佛言汝宿業果
報得是身損少分强捉者不犯
修闍多比丘尼為弊惡人所捉掩殺
其口將入曠野中汙已捨去此比丘尼
還所住處諸比丘尼驅出不容彼答
言我不受樂諸人問言去何不受樂弊
惡人將汝至曠野中汙汝已便去以
是因緣諸比丘尼向諸比丘說諸比丘
向佛廣說佛問汝受樂不答言不受
樂展轉身掉手掉辟不能得脫佛言
諸比丘當知此是宿業報報得女身
身根少分展轉者力捉掉辟者力捉
力捉者不犯
櫃屋比丘尼入舍衛城乞食如前說
乃至佛言汝受樂不答言不受樂我以
啼哭大笑復言莫捉我乃至佛言力
捉者不犯
羅宅比丘尼入舍衛城乞食廣說如
前諸比丘語是比丘尼汝受樂不答言
不受樂汝往問阿梨難陀去尊者難
陀廣問是事此尼數彼故不說難陀
呵責此比丘尼是比丘尼自念何用
如是受生我當以執繫頸沒水取死

即便作繩繫瓶逥頸沒深水中繩不堅斷出沒水中弊惡人見入水挽出倒懸去水還得穌息即共作婬諸比丘尼求覓見到彼見彼作婬諸比丘尼語此尼言汝本不受樂今復不受樂耶乃至佛言汝受樂不答言不受樂我展轉如前說乃至力捉者不犯一竟

盜事

佛住王舍城尒時達膩迦陶家子憂愁疑悔作是念未制戒時初作罪不犯我盜取衆多木不知何者為初佛語諸比丘我未制戒時達膩迦作罪一切不犯

有比丘阿練若處他所攝物不攝想取便生疑悔乃至佛言他攝他攝想取犯波羅夷疑取波羅夷他所攝不攝想取偷羅遮不攝不攝想取不犯

有比丘乞食取餘物乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮如乞食乞麨乞漿樓摩乞魚乞蜜乞佉陀尼取餘物一切皆犯偷羅遮

有比丘先不請受食即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

俱薩羅國衆僧分食共住比丘入聚落彼有二共行弟子弟子各為師請食得食已出自相謂言汝亦取我亦取不知誰是不與取我等犯波羅夷耶佛言不犯請食時應相語

俱薩羅國衆僧分食比丘入聚落彼所愛伴為其取食彼還已語言我為汝取食彼答言我不使汝請食尋生疑悔乃至佛言他不語不應為取食

俱薩羅國衆僧分食有比丘病看病比丘為病比丘請食得食已比丘命終此食當云何佛言若先命終後取食者應還本處若先取已後命終者如餘財物

有比丘語比丘言長老共作偷去來即便共去至道中自生慚愧我作不可耶於正法中出家而作此事即便退還彼生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

有比丘語比丘長老共作偷去來即便共去半道悔還乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅有比丘語比丘言作偷去來乃至生悔便作是念我若不去

者當奪我命我當共去不偷不受彼
即共往不偷不受乃至佛言不犯
有比丘語比丘共汝作偷去來即便
共去半守道半作事守道者便作是
念我等不取不犯耶以是因緣向諸
比丘說諸比丘聞已向佛廣說佛言
若滿事波羅夷不滿者偷羅遮
有比丘語比丘言共作偷去來即便
共去得便自取彼或有得者或不得者
若不得者即生疑悔乃至佛言不犯
波羅夷犯偷羅遮有諸賊施比丘衣
比丘疑故不敢取乃至佛言作施主
意取
有比丘共行弟子賊所捉彼盜將來
便生疑悔乃至佛言若屬彼已將來
事滿波羅夷不滿偷羅遮界內亦
如是
有比丘為賊所捉而自逃走便生疑
悔乃至佛言自逃走不犯
比丘有物欲度關抗稅便作是念我
若度稅物者當犯波羅夷我此物施
與母施與父施與兄弟姊妹等施與
和上阿闍梨施與支提施與衆僧度

毲屦者犯偷羅遮空中度不犯

有比丘借坐牀後發心不欲還便生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘借經廣說如前有比丘偷衣開發衣時衣中有無價物即生疑悔乃至佛言當數衣價犯

有賊偷酒持至阿練若處中有已飲者未飲者藏著阿練若處已去有比丘到彼坐禪見是酒已語餘人言持是酒去著寺中用作苦酒即持著寺中諸賊渴之還覓酒不得問諸比丘言汝等不取我酒耶比丘答言取諸賊語比丘言汝等是賊中之賊也偷我等酒比丘尋生疑悔乃至佛言不犯當好觀察已取希望心淨故不犯兵亦如是諸賊破城邑已逃走恐怖入寺舍中是諸賊等以衣施諸比丘諸居士等圍遶寺舍即便入內見諸比丘捉衣居士言此是我等衣比丘荅言此衣賊施與我尋生疑悔乃至佛言不犯賊邊受衣時當好觀察若鬪戰時得衣施者應受當以刀割截

壞色已受持若已割截壞色已索者亦應與染衣人染衣已忘不舉入聚落比丘至彼求覓糞掃衣至彼見衣持去彼已還見語比丘言此是我衣莫取比丘答言我糞掃中得即生疑悔乃至佛言不犯以不攝受想故當善觀察已取

居士以衣著廁外入廁中大小便比丘覓糞掃衣到彼處見已持去居士出見語言此是我衣乃至佛言不犯當好觀察已取

比丘去祇桓不遠有田夫作田脫衣著地已作比丘覓糞掃衣至彼見已持去田夫見比丘取衣語言此是我衣莫持去比丘不聞為持去田夫急逐奪取語比丘言汝不與輒取比丘答言我糞掃衣取便生疑悔乃至佛言不犯當好觀察已取

有居士聞諸沙門釋子衣墮地者便取去是長者以八迦梨仙著衣中累埋糞掃中出少許令現已去比丘求糞掃衣至彼處見已便取長者語比丘言大德莫取我衣比丘言我糞掃中

得長者答比丘言我聞釋子衣墮地者便取以是故我著彼處耳即生疑悔乃至佛言不犯當善觀察已取

有諸童子脫衣著地已共戲戲已忘不取衣各各還家比丘求糞掃衣至彼見此衣已便取去有一女來覓此衣見比丘持去語比丘言大德莫取是衣去比丘答言我糞掃中得女人答言此是我兒衣兒出外戲忘不持去比丘答言若是汝衣者便持去尋生疑悔乃至佛言當善觀察已取

有比丘藏糞掃衣已入舍衛城乞食有一比丘求糞掃衣至彼處見已便取持去就水浣之彼比丘乞食已出至本衣處見比丘浣已糞掃衣即語言長老汝犯波羅夷即答言何因犯波羅夷耶此比丘言汝偷我糞掃衣彼比丘言我不作攝受想取乃至佛言善觀察已取

有比丘畜不淨糞掃衣諸天呵責及金剛力士亦呵責佛語比丘不得畜下淨所汙糞掃衣畜者犯突吉羅若得糞掃衣當好浣治令淨好縫好染

已受持
有比丘取守墓中糞掃衣為旃陀羅
訶責我等欲取此衣彼已持去乃至
佛言有守墓中衣不得取取者犯偷
羅遮
夫塚間不遠有天祠祠中有祀祠人
衣風飄墮落塚間比丘求糞掃衣至
彼見已持去祠中人出見已語比丘
言此是我等衣莫持去我等衣風飄
來墮此處比丘言是汝衣者取去乃
至當善觀察已取
有居士請佛及僧於舍食比丘僧往
佛住請食分尒時給孤獨長者子秖
桓中戲賊來入寺捉兒將去有比丘
聞已便作是念我當以呪術力化作
四種兵衆追逐彼賊賊見怖畏放置
兒去諸比丘聞已語是比丘言汝犯
波羅夷即生悔念乃至佛言汝云何
救是小兒比丘荅言我作呪術佛言
不犯
俱娑羅國衆僧分衣是中有比丘入
聚落此比丘有二近住弟子俱取衣
分取已出外自相謂言汝與和上取分

耶答言取二俱不知誰是分誰是非分誰犯波羅夷誰不犯波羅夷乃至佛言不犯取時應當相語

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘入聚落彼有同伴為取衣分行比丘還已語言我為汝取衣分行比丘言我不使汝取衣分即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷若不語不應取分取者突吉羅

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘病看病比丘為取衣分病比丘命終不知當云何乃至佛言若先命終後取者還與本處若先取後命終者如餘衣物

有居士犁比丘田比丘往到彼語居士言與我分若不與我分者莫犁居士逆比丘意犁不止比丘自身擲犁上居士放犁已呵責毀呰云何沙門釋子而作是事尋生疑悔乃至佛言不犯比丘不應如是自苦身

有比丘語比丘言長老共偷支提物去來當不得罪乃至佛言若有護支提者數直滿波羅夷

舊住比丘為衆僧故使人犁田比丘時有

居士田比丘亦使人犁與田居士見比
丘犁此田語比丘言莫犁此田此非
衆僧田比丘言誰證知居士答言非
人證知當使非人自言此居士祠祀
鬼神已自指地中自然證出比丘尋
棄犁具居士便即還去比丘取證埋
藏已更犁居士還見比丘犁語比丘
何以故犁汝得波羅夷罪即生疑悔
乃至佛言若滿直波羅夷

有比丘不與取居士果木乃至佛言
滿波羅夷界亦如是

有比丘經行處生樹烏鵲樹上作巢
比丘取用作薪烏作聲精舍貴亂乃
至佛問阿難阿難廣說上事乃至佛
言不應取烏鵲巢取者突吉羅若取
用者貴染因緣亦如是

佛住舍衛國一居士有蘿蔔園比丘
往彼索與我蘿蔔根居士答言與我
直比丘言無直去何與居士言若不
與我直者我當去何活比丘言不與
少許耶答言不與比丘即以呪術枯
殺蘿蔔尋即生悔乃至佛言不犯波
羅夷犯偷羅遮

摩得勒伽卷第四　莫巳吳　儀

如薝蔔園香園萘園花園果園亦如是
馬喫草比丘手把草在馬前行馬便隨
逐去比丘動身欲盜心尋即生悔乃
至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘共賈客來至俱迸娑羅國至嶮
難處賈客乘馬比丘步行賈客語比丘
此嶮難處嘗乘馬遠出此難比丘即騎
馬騎馬已發心欲盜便即生悔乃至
佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘乘船渡水船中有金發心欲盜
尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯
偷羅遮
有賈客船中載金渡水船即覆沒金
篋逐水流去諸比丘下流洗浴見是篋
流來便取是篋諸賈人言莫取此篋
是我等物比丘答言我水中得賈客
言我等乘船渡水船即覆沒篋隨流
去比丘尋即生悔乃至佛言不犯
共住比丘盜心取四方僧物與餘者
尋便生悔乃至佛言不犯波羅夷犯
突吉羅
諸賊偷牛入阿練若處繫置便去諸
比丘往至彼處見已即解放便即生

悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅舍衛國諸居上從天祠乞願願即稱意以白㲲施與彼祠迦羅難陀因往到彼即取此衣諸比丘言汝是偷答言去何偷汝不與取便即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮毗耶離祠祀亦如前說彼以金鬘繫天頸已去迦羅難陀取因緣如前說

有眾多女人渡水衣服瓔珞著此岸上渡物至彼還來取物或有水中浴者獼猴見已下樹取此瓔珞去諸女人還不見瓔珞獼猴樹上便擲放地諸比丘去是不遠經行見是瓔珞便取持來還諸女人諸女人言我等瓔珞汝等所取諸比丘答言我等不取獼猴因緣如前說乃至佛言不犯

有眾多比丘在一寺中住有鼠從穴出取諸食果藏著穴中諸比丘見是鼠從穴出便作是念此鼠取我等食著穴中比丘即破此穴取諸食等亦諸比丘此鼠偷我等食置此穴中諸比丘語是比丘汝得波羅夷乃至佛言不犯比丘不應取鼠穴中食等

有鼠取諸飲食著比丘牀下比丘晨朝嚼揚枝已取此食噉諸比丘語是比丘汝亦不乞食何處得是食衆比丘答言鼠取食因緣如前說諸比丘言汝不與取犯波羅夷乃至佛言此鼠是比丘父愛子故取食與子不犯

獵者逐麞麞走入寺獵者言還我麞衆比丘答言已入寺中那得還汝彼即捨去諸比丘即生疑悔乃至佛言不犯

獵者射麞因緣如前說復有獵者以毒箭射麞麞走入寺獵者言此麞已中毒箭當更射殺汝等避箭諸比丘不避箭彼等呵責已去後麞命終諸比丘不知當云何乃至佛言麞還獵主

諸比丘壞諸獵網犯偷羅遮悲愍心壞突吉羅鳥網亦如是壞獄亦如是

有比丘取狂人衣彼見已語言莫搯去比丘答言後當還汝尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘多貧店肆物後主索發心不欲還尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮有病比丘欲飲漿亦欲施

僧語弟子言辦漿施僧及自飲病比丘與諸弟子直諸人言我等不用漿但獨與病者飲物者當分便即行事尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮蘇毗羅漿亦如是

有比丘病多有不淨物語諸弟子我命終後僧當分我物語諸弟子言與我餅食彼荒懼合餅與食食已身重即使命終衆僧殯送已語是弟子言擔是物來衆僧當分弟子求覓不得衆僧索物不得已便各起去無常比丘後野干破腹食之不淨物出現有比丘至彼處觀屍見不淨物擔來與僧尋即生悔乃至佛言不犯

又復病比丘多有田宅語諸弟子喚諸比丘來當以此物布施衆僧及支提人別布施彼看病比丘便作是念當施僧支提人別施者我等不得便不喚僧及諸比丘病比丘即便命終尋生悔心乃至佛言不犯看病人不應違病人意如病人使應當隨意或有病人亦隨看病人意復有比丘病諸弟子喚諸比丘亦如前說

舍衛國賈客乘船入海海龍捉船於中
或有稱天者稱樹神等者中有優婆
塞語諸人等當稱目揵連目揵連念
我等者安隱得渡彼即憶念目揵連
目揵連即入禪定化作金翅鳥王在船
頭立龍見已怖畏放去賈人安隱得
至舍衛國在諸比丘前讚歎目揵連
我等安隱至此皆是目揵連力諸比丘
問言何因力耶賈人廣說前事諸比
丘語目揵連汝犯波羅夷目揵連言
以何事犯波羅夷諸比丘言汝奪龍
般尋生疑悔乃至佛問汝以何心救
答言神足力神足力故不犯
舍衛國賈客步道至他國到險難處
賊所圍逵中有稱天等者中有優婆塞
是目揵連擅越即稱目揵連名目揵
連入禪定化作四種兵在前諸賊恐
怖捨去諸賈客安隱至舍衛國因緣
如前說　　魚因緣亦如是
鏣鉢難陀釋子自恣已遊行諸寺諸
比丘何處自恣僧得幾許物諸比丘
見來即迎接彼以軟語問訊諸比丘
已坐問諸比丘言僧得何物布施不答

言得擔來放前諸比丘即前前持來著
前著前已分上座得分捉立彼語上
座未可去

鏂鉢難陀能種種說法即為上座隨宜
說法上座即以衣施第二第三上座
亦如是彼得衆多衣已擔入林樹中
語諸比丘我今多得衣施諸比丘問
何處得因緣如前說諸比丘言此是
未曾有因緣乃至佛言若比丘餘處
安居餘處取衣分突吉羅

長老阿難有一共行弟子精進持行
有一檀越有二子居士病阿難弟子
往彼問訊阿難弟子取居士戶鑰與
一子第二者無所得不得者往語尊
者阿難阿難即瞋弟子阿難弟子使
五百弟子懺悔和上諸弟子言云何懺
悔答言汝等將諸童子童女往至和
上所和上當與汝等說法說法已置
諸童子便去童子必當啼喚和上必
當言將諸童子去汝等當答若聽弟
子某甲懺悔者我當將去彼即如教
勅便為說法說法已置諸童子去阿
難言將諸童子去即答言若聽弟子

懺悔著我嘗將去阿難即受懺悔教
弟子作突吉羅懺悔
有比丘有大威德賣客所請若有所
須者來取彼比丘有弟子作是念賣客
數數來請和上我當往試之為賣為
虛即往彼言和上須酥即出酥與賣
客復作是語須羹者來取答言善比
丘即持酥去以少許著羹中與和上
食或著豆中如是種種用後賣客至
比丘所白言大德先遣信來取酥今何
以不更來取耶師問弟子言汝從賣
客取酥不彼答言取師言汝犯波羅
夷弟子言賣客請和上我以試彼故往
取還與和上食即生疑悔乃至佛言
應白和上已取 二竟
佛住跋耆國婆羅雙樹間婆求河邊
諸比丘作念言佛未結戒先作罪不
犯我等殺眾多人不知何者為先乃
至佛言婆求河邊未結戒時一切不犯
有比丘人作非人想殺尋生疑悔乃
至佛言人非人想殺波羅夷疑波羅
夷非人人想殺偷羅遮非人非人想
殺偷羅遮疑殺偷羅遮

有比丘長病何用是生活即從至問
行比丘所語言借我刀來彼問言用
作何等荅言但與我來即便與之即
持入房内閉户上牀坐即自截頭手
捉刀而死二三日不見出借刀比丘
開户看見自截頭捉刀而死尋即生
悔此比丘命終由我與刀若不與刀
便即不死乃至佛言不犯不得不思
量與病人刀
有比丘往至擅越家主人婦語比丘
言共我作婬來比丘荅言汝夫妬惡
婦荅言我能使不妬惡即便藥殺後
比丘復往其家婦言共我作婬來比
丘言姊妹莫作是語共作婬耶我等
修梵行人彼荅言方作是語我修梵
行耶我已殺夫比丘言我教汝殺耶
母人言我聞汝言汝夫妬惡我便已
殺尋即生悔乃至佛言不犯
有比丘殺意打他命終波羅夷不死
偷羅遮若骨折若腰曲偷羅遮
有比丘母人懷妊作方便欲殺母母
死波羅夷兒死偷羅遮俱欲殺俱死
俱波羅夷俱不死俱偷羅遮

有比丘墮胎方便胎死波羅夷母死
偷羅遮俱死俱不死如前說
人死已呪術力更生殺偷羅遮
有比丘為衆僧作蘇毗羅漿衆多比
丘飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯
二比丘共作伴一人得病語伴言與
我作蘇毗羅漿飲已當差廣說如毗尼
有婆羅門疽病往至比丘所言大德
我得蘇毗羅漿飲已當差比丘荅言
汝婆羅門邪見人去何飲蘇毗羅漿
彼荅言我先病得蘇毗羅漿飲已得
差比丘尋與蘇毗羅漿飲已命終尋
即生悔乃至佛言不犯
有比丘到曠野中觀死屍見一人以
木從下道入竪著地彼語比丘言大
德與我蘇毗羅漿飲當得差比丘即
與蘇毗羅漿飲已命終尋即生悔
乃至佛言不犯比丘尼與五百賊蘇
毗羅漿飲諸賊飲已命終廣說如毗尼
有比丘曠野中作僧坊比丘手中塼
落打比丘命終尋即生悔乃至佛言
不犯當好用意捉塼
有曠野中衆僧作房壘壁上祈塼如

前說
有曠野中作浴室如前說作揩道亦
如是曠野中作浴室諸比丘各以囊
襆擔土落比丘上命終尋即生悔乃
至佛言不犯當好用意
佛住王舍城比丘山下坐禪山上有比
丘推石墮比丘上便即命終尋生疑
悔乃至佛言不犯當好用意
有比丘牛羣中行有一特牛逐比丘比
丘走倒小兒上小兒即死尋生疑悔
乃至佛言不犯當好用意牛羣中行
有比丘長病患脊曲厭生投塊自
煞下有野干食死屍比丘墮上野干
即死比丘脊得直尋即生悔乃至
佛言不犯比丘不應作是
有比丘坐牀上弟子言起彼荅言長
老莫使我起强使令起起便命終尋
即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷
羅遮
有比丘欲捨狂人命故打死者波羅
夷不死偷羅遮
有比丘長病看病人厭語病比丘我
不復看汝作是念不看當速死不看

故命終尋即生悔乃至佛言不犯波
羅夷犯偷羅遮
有比丘多有財物得重病看病人作
是念我不看者當速死此物眾僧共
分比丘不看故即便命終尋生疑悔
乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘食不消腹脹捲眠看病者言
舒身病比丘言莫舒我身舒身當死
强使舒身即便命終尋即生悔乃至
佛言不犯波羅夷犯偷羅遮癃未熟
便破即命終犯偷羅遮破熟癃不犯
比丘尼亦如是
有比丘病應須隨病食看病人不與
隨病食即便命終犯偷羅遮與隨病
食命終不犯有比丘看病不與隨病
藥如前說
有比丘病語看病人出我著房外洗
浴我已還內我即如其教出使命終
一切不犯
有比丘牀上坐睡有比丘見已觸彼
彼即命終乃至佛言不犯
有一時刀風起禪鎮水澆廣說如毗尼
有一居士新熟物先施僧已然後自食

有一阿練若比丘到彼居士舍居士作是言我不復與僧當與是阿練若比丘有比丘語諸比丘彼居士常先施僧新熟已自食令不來施者與是阿練若去衆僧言喚彼阿練若比丘來即便喚來諸比丘語言某居士常先施僧新熟已自食汝何以斷截耶答言大德我不斷截諸比丘語是比丘將阿練若比丘着坑中彼即命終乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有居士欲布施比丘自恣衣有阿練若比丘入出其舍如前說乃至諸比丘言以木押踝便即命終乃至佛言犯偷羅遮

有比丘乞食在門閫上立邊有一木倚著壁比丘衣觸倒地押小兒上即死乃至佛言不犯當好作意乞食

有一婆羅門晨朝祀祠中庭坐比丘入乞食婆羅門瞋然燈已走去即倒地命終比丘作念與命終由我故乃至佛言不犯比丘使比丘至險難處至彼命終乃至佛言犯波羅夷不死犯偷羅遮

佛住毗耶離諸比丘大林中坐禪尒
時有比丘殺獮猴諸比丘言汝犯波
羅夷比丘言何因緣故答言汝無似
人尋即生悔乃至佛言犯波夜提
舍衛國有一居士生兒已漸得長大
出家學道有少因緣故入聚落有一
居士母抱兒入屋比丘亦入彼母人作
念此比丘隨我以杖打比丘比丘避
杖墮小兒上小兒即死尋即生悔乃
至佛言不犯比丘不應如是行當應
一心行
有一良師出家有一比丘病往師比
丘所欲破額出血拔刀向彼病人病
人見刀即怖死尋便生悔乃至佛言
不犯比丘不應習破額
有比丘長病便作是念何用如是生
活我當自殺語看病者言與我繩來
彼即與繩便自絞死乃至佛言不應
與病人繩
有比丘有小因緣故入聚落將治病
差比丘為伴中道畏賊語病比丘使
行病比丘言不能不病者言若不使
行為賊所劫病者強力使行至聚落

即死不病者言病比丘死由我故我若不將來不死尋即生悔乃至佛言不犯不應將病比丘作伴行 第三竟

第四

佛住跋耆國竹林聚落婆求河邊諸比丘作是念未制戒前不犯不知何者為前乃至佛言我未制戒前一切不犯

有比丘於人所非人想說過人法尋即生悔乃至佛言於人人想波羅夷人非人想波羅夷疑波羅夷非人非人想偷羅遮非人人想偷羅遮疑偷羅遮

有比丘於居士所說過人法居士不憶念居士問言大德何所道比丘答言欲食尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮有居士語比丘若阿羅漢者受四事供養默然受犯偷羅遮

復有居士語比丘言若是婆羅門離惡法者受我供養若默然受偷羅遮居士語比丘若是阿羅漢者受我食默然受偷羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢入白衣舍居

士言大德若是阿羅漢者入舍若默然入偷羅遮又復若阿羅漢者坐受水受食受法隨尸等若非者出去若默然受者偷羅遮

有比丘著衣持鉢入居士舍居士言大德若是阿羅漢者入坐受食等然前說比丘答言我非阿羅漢與我者當受諸居士語比丘言諸根寂靜善護調伏默然受者偷羅遮習學調伏語者不犯

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時優陁夷作是念前作者不犯未制戒時衆多出精不知何者為前乃至佛言未制戒前優陁夷出精一切不犯有比丘出壺中精偷羅遮空中動搦押作方便已捨不出偷羅遮有比丘行時精出尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮有女人礼比丘足比丘精出尋生疑悔乃至佛言不犯如毗舍佉鹿子母一頭面礼比丘足至長老難陁足難陁即失不淨墮鹿子母頭上鹿子母起已兩手摩頭而說偈言

我今得大利　如是同梵行　煩惱極熾盛
於世尊法中　忍修涅槃道

尒時優陁夷尋生疑悔乃至佛言不犯應著小衣

有比丘撜男根不淨出乃至佛言不犯有比丘浴時揩摩身不淨出乃至佛言不犯有比丘從一處至一處不淨出乃至佛言犯偷羅遮惡念思惟

亦如是
有比丘母抱捉姊妹本二共食不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘火難中水難中坑塹難中及
師子虎狼非人等難中出女人不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘女人捉足蹲膝髀指時不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘於青瘀膖脹爛壞血塗骨散
骨白骨等所出不淨一切僧伽婆尸沙
有比丘把搔時風時洗足時不淨出
乃至佛言不犯
有比丘浴身時不淨出乃至佛言犯
偷羅遮
有比丘乞食有寡女語比丘言共作
婬來比丘即以脚指刺女根中乃至
佛言犯偷羅遮
有比丘急流水中洗浴男根逆水住
不淨出乃至佛言犯偷羅遮
有比丘頭上耳中出不淨犯僧伽婆
尸沙
有比丘脇脊胸腋下髀肘膝中兩脚
中兩蹲中手中等出不淨僧伽婆尸

沙不出偷羅遮

若有比丘於繩牀坐臥牀氈褥枕囊篋石像土像木像戶限等所出不淨犯偷羅遮

優陀夷便作是念佛言前作者不犯未制戒時共衆多女人摩觸身何者為前乃至佛言未制戒前一切不犯

有比丘人女非人女想摩觸尋生疑悔乃至佛言人女人女想摩觸僧伽婆尸沙人女非人女想摩觸僧伽婆尸沙疑摩觸僧伽婆尸沙非人女三句亦如是

有比丘觸女人腳突吉羅女人觸比丘腳不犯觸女人肩突吉羅女人觸比丘肩不犯有比丘抱母尋即生悔乃至佛言不犯女人捉比丘指尋即生悔乃至佛言不犯比丘火中出女人水中坑中刀中塹中非人等中出女人尋即生悔乃至佛言不犯有女人捉比丘兩髀兩膝兩手等尋即生悔乃至佛言不犯若比丘摩觸青瘀膖脹爛壞血聚血塗離散白骨等皆犯偷羅遮

女人倒地比丘扶起突吉羅比丘倒

地文人扶起不犯
有比丘欲行與女別女坐膝上尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘夜闇中出小便比丘尼逆來比丘尼倒比丘上尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘入聚落乞食一女人蹲廁坐語比丘言共作婬來比丘取石取土取木著女根中悉犯偷羅遮
有比丘為女人說法彼女人腳觸比丘膝髀腸脊脅肩頸等皆犯突吉羅
優陀夷復作是念佛言前作者不犯未制戒時我於女人所衆多麤惡語不知何者為前向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛言我未制戒時作一切不犯
若有比丘於人女作非人女想麤惡語尋生疑悔乃至佛言若人女人女想僧伽婆尸沙人女非人女想僧伽婆尸沙
疑僧伽婆尸沙使化人作麤惡語偷羅遮自語僧伽婆尸沙比丘語女人言姊妹所有者與我女問言阿闍梨何所有與比丘答言汝自知女人解意

即荅言巳辦尋生疑悔乃至佛言犯
偷羅遮
有比丘入聚落乞食見女人蹹齊而
坐語比丘言阿闍梨共作婬來比丘
荅言汝根如是好可作如是如是尋
尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘惟麁惡語於女人所作麁惡
語尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘尼晨朝洗浴巳著服安禪鄣
摩頭著新衣入舍衛城乞食比丘亦
入城乞食語彼比丘尼言姊妹何以如
是行乞男子耶尋生疑悔乃至佛言
犯偷羅遮
有比丘父欲與女別彼是惡行女比
丘語女言莫作惡行女問言我當作
何等行比丘言莫作如是如是尋尋
即生悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
毋言與我彼問言何所與荅言與我是
彼即解意荅比丘言巳辦乃至佛言
犯偷羅遮
有比丘語女人言我所見者與我女問
言何所見比丘言我所見者與我女即

解意語比丘言已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言姊妹前者與我女問言何者比丘答言是汝前女即解意答言大德已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士母言樂喜者與我女人問言何者大德所喜答言我所喜者與我乃至大德已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘入居士家語居士婦言所愛者與我乃至大德已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言姊妹與我水飲彼答言且止當為取比丘言汝即是水女人言已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我佉陁尼女人言且止當為作之比丘言汝即是佉陁尼答言已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我粥歠女人言且止當為作比丘言汝即是粥彼言已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士

婦言與我蒲闍尼彼答言且止當為
作比丘言汝即是蒲闍尼女人言已
辯乃至佛言犯偷羅遮
有比丘於女人所麁惡語女人不憶念
問比丘言何所道比丘止不語乃至佛
言犯偷羅遮 三竟
佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時麁
子比丘便作是念佛言前作不犯我
衆多作媒嫁不知何者為前以是因
緣故向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛
言未制戒前一切不犯
有比丘到居士舍居士言大德能為
我到某甲女人所作如是語不答言
能我當往不還報居士言我當去何
知比丘言我當使比丘至其家比丘
即往到彼家已出見一比丘語比丘
言且止彼比丘念言當為何事即便
往居士出見是比丘言善哉善哉我
事已辦比丘問言何事辦居士言共
期尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘到居士舍居士言大德能到
某甲女人邊如是語不答言能比丘
到女人所道居士意女言我不用尋

生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士共婦鬪諍居
士瞋婦駈出比丘和合和合已尋生
疑悔乃至佛言意已斷駈出宣令言
非我婦於彼媒嫁犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士語比丘言能
為我至婬女所作如是語不荅言能
比丘即往到婬女所作如是語婬女
言已辦還報居士他已了居士眠未
覺乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士言汝能喚某
甲婬女來不荅言能即到彼喚婬女
婬女中道他將去乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士言能至某甲
女人所喚來不荅言能即往到彼女
人眠未覺如前說乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士語比丘言能
喚某甲女人來不荅言能即往喚女
人女人莊嚴時夫主還彼事不成乃
至佛言犯偷羅遮
有二居士為知識各作是言汝若取
婦時生男我生女與汝兒作婦我生
男汝生女者與我兒作婦後一居士

生男第二者生女生男者居士無常
彼居士不復與女居士子聞已語比
丘言能為我到某甲居士所索女不
語彼女言我等未生時已以汝與我
我父亡後財物喪失汝當莫捨我比
丘答言能即往語彼女人如上廣說彼
女聞已即捨父母走至彼男子所尋
生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有居士語女人言與我時節女人答言
我無閑時居士言我何時當知汝閑
女人答言有比丘數來至我所我當
使往到汝所以拳打汝背當知有閑
後比丘到女人舍女人語比丘言汝能
往到某甲居士所以拳打背上不答
言能即往以拳打居士背居士言善
哉大德我事已辦比丘言何事居士
言共期乃至佛言犯突吉羅
有比丘到居士家女人語比丘能往
喚某甲居士來不答言能若為衆僧
作食者我當去女人即送食與衆僧
比丘供養僧已即往喚彼男子男子
逐比丘來即共作婬乃至佛言犯偷
羅遮

復有居士新迎婦端正色好有一男子欲得彼婦即數數遣信至彼婦人所婦人不肯此婦夫命終此婦於先欲得男子所有小過即羽繫縛母語女言以何方便離此難處女荅母言有一方便此居士先數數遣信來至我所我不從彼母言汝當從此此是惡人令彼得安樂女言今當遣誰往時有比丘到彼中即語比丘言汝能往到某居士所語居士言某甲居士婦喚汝當作如是如是事比丘言能即往語居士居士来共作婬尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有居士母為衆僧作精舍四事供給居士母命終後無人料理廢四事供養諸比丘到居士舍語居士言作如是精舍居士母在時四事供給居士荅言此母是福德人復語比丘言汝能往某甲居士婦所言與我送食比丘荅言能即往到彼語言汝能為某甲居士送食不荅言不能我家多事比丘復言汝當往為我等精舍故婦言為精舍故當往往便即共作婬比丘

尋生疑悔乃至佛言不犯居士即復
以四事供給衆僧料理精舍
有比丘到居士家居士語比丘言能
往語彼某甲女人來不答言能即往
語女人女人病居士亦得病二人俱
病事不得成乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍女人語比丘能往
喚某甲居士來不答言能即往語居
士居士病女人亦病乃至佛言犯偷
羅遮
有比丘晨朝著衣持鉢到居士舍居
士語比丘言能到某甲居士所言與我
女姊妹等不比丘答言能即往語彼
此居士見命終若女命終若在若癡
若先與他處犯突吉羅
復有比丘到居士舍如前說兒病女
病俱病俱狂癡若與餘處犯偷羅遮
受具戒應與受具戒不應與受具戒
得具戒不得具戒羯磨羯磨事羯磨
處非羯磨處擯羯磨捨羯磨若羯
磨出罪羯磨事非給摩他事給摩他
事所作事學非捨戒捨戒戒羸戒非羸
非捨戒諍擯諍事諍事不滅諍已滅諍

說不說受為狂人羯磨為非狂人羯
磨墮信施不現前羯磨羯磨懺罪白
白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨
駈出羯磨折伏羯磨不見擯羯磨
捨擯羯磨惡邪不除擯羯磨別住羯
磨本日羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那
羯磨別住有何利何以故本日治本
日治有何利何因緣故出阿浮呵那罷
罪相羯磨戒聚犯聚不犯聚輕罪重
罪有餘無餘邊罪麁罪罪聚出罪
憶罪鬪諍止鬪諍求出罪遮說波羅
提木叉遮自恣內宿內熟自熟捉食受
食惡捉受不受不捨水食捨受迦絺
那捨迦絺那不捨迦絺那重物輕物可
分物不可分物人物非人物攝物不攝
物不從他受得取死人物成衣糞掃灌
鼻灌下部刀剃毛剃鬚取淨食作衣衆
食非人食五百集毗尼七百集滅毗尼
因緣摩訶鍵波提舍迦盧鍵波提舍
等因時雜園林中淨山林中淨堂淨
邊方淨方淨國土淨衣淨酢漿淨
自恣與自恣欲取自恣欲說自恣欲
布薩布薩與欲受欲說欲清淨與清

淨受清淨說清淨欲清淨與欲清淨
受欲清淨說欲清淨偷婆偷婆物偷
婆舍偷婆無盡功德盡供養偷婆莊
嚴偷婆偷婆香華瓔珞有食粥佉
陁尼舍消蒲闍尼鉢衣尼師檀鍼
鍼筩依止受依止與依止捨依止和上
弟子法供養和上阿闍梨近住弟子
和上阿闍梨共行弟子近住弟子沙
弥壽量卧具營知事次第礼拜蘇毗
羅根屑藥漿皮革氍指脚物杖絡囊
蒜剃刀剃刀房户鑰户鏁扇柄傘蓋
扇拂鏡歌儛香花瓔珞安禪鞞安禪
鄣物眂坐卧經行禪帶紐腰繩襻衣
抄著衣地樹地物林樹諍諍壞恭敬
下意種種不共住闘賴吒賣買罪波
羅夷學戒僧上座山林樹堂房卧具
户樿曠野空房鉢衣尼師檀針針房
粥水瓶澡罐瓶蓋水飲水器食蒲闍
尼食時食受食乞食請食阿練若比
丘阿練若上座聚落聚落中上座客比
丘客比丘上座行行上座洗足洗足上
座集集上座說法說法上座非時非
時僧集非時僧集上座唄不唄求要

居安居安居上座安居竟從衆至衆
安居中安居中上座布薩說戒說戒
者說戒上座上座中座下座浴室
洗浴上座和上共行弟子阿闍梨
近住沙弥方便後行比丘到家入
家入家坐家上座先語消息空中迦
絺那經行漉囊下風入廁廁邊廁跂
廁上座洗大便已洗手洗處跂小便
小便處小便跂小便上座籌草處醫器
楊枝擿齒刮舌挑耳威儀不威儀三聚
云何受具戒受戒者受羯磨共羯磨
住故故名受具戒彼有十種受具戒一
無師得謂如來阿羅呵三藐三佛陀
二見諦得謂五比丘三問荅得謂須
陁夷四三歸得五自誓得謂摩訶迦
葉及三說六邊地律師等五衆得七
中國十衆得八八重得謂摩訶波闍
波提等九遣使得謂法與十二部
僧得若剃白四羯磨已三語三歸受
具足戒者不得具足戒若未剃白四
羯磨三語三歸受戒善得具足戒善
來者若前若後受戒善得具足戒何
故善來比丘我與具受具戒若是最後

身比丘終不作學人無常是故善得
具足戒
比丘尼受具足戒有三種受一受八敬
法二遣使三二部僧現前白四羯磨受
具足戒受八敬法者摩訶波闍波提比
丘尼等是事應廣說遣使受戒者達
摩提鄉或有相似者若有難不得出
尒時為彼作羯磨得羯磨者持去向
彼說已語言姉妹善得具足戒從是
後二部僧現在前白四羯磨受具足
戒得具足戒八敬遣使受者不得是
名受具足戒
闍何以故名受具足戒荅至誠受羯磨
得觸證是名具足戒與上相違名非
具足戒
云何應與受具足戒人男人女離障礙
事云何不應與受具足戒謂煞母煞父
煞阿羅漢破僧出佛身血無和上無
衣鉢行別住未竟外道越濟非男汙
染比丘尼賊住未滿二十自言非比
丘已滅擯可滅擯一切非人等是名不
應與受具足戒若與受具足戒僧悉
有罪彼人名汙眾人云何得具戒與

人受具足戒時稱其名如法衆僧和合問遮罪巳如法白四羯磨不動不轉受具足戒是名得具足戒人與上相違非得具足戒人云何不得具足戒人不得不觸不證是名不得具足戒人十三人一向不得具足戒一切五逆越濟非男汙染比丘尼賊住不共住本不和合人不滿二十人自言非比丘化人等一向不得具足戒

云何羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨何以故名羯磨有二因緣折伏羯磨懺罪羯磨又復能得清白法故名為羯磨云何折伏羯磨懺罪羯磨謂折伏駈出擯懺罪別住本日治與摩那埵本日治作是事巳名折伏懺罪羯磨云何清白羯磨謂受具足戒布薩自恣阿浮呵那等及餘如法羯磨是名清白羯磨云何羯磨事謂所因事緣作羯磨故故名羯磨事云何羯磨處白羯磨成就聞成就如法衆僧和合作羯磨不可轉動故名處羯磨云何非處羯磨白羯磨不成就聞不成就非法僧不和合可動轉是名非

處羯磨
云何擯羯磨謂比丘有罪擯比丘不得共作羯磨布薩不得共住共食是名擯羯磨
云何捨羯磨謂如法懺悔共僧同住同食是名捨羯磨
云何苦切羯磨若比丘鬪諍相言衆僧與作苦切羯磨已勑言後更作者當更苦治汝是名苦切羯磨
云何出罪羯磨事若見若聞若疑犯罪彼從眞實不虛時非不時義饒益非不饒益軟語非麁言慈心非瞋恚是名出罪羯磨事云何非給摩他事謂苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨擯羯磨不見擯惡邪不除擯別住本日摩那埵是名不止羯磨
云何止羯磨有罪懺悔發露下意謂伏是名止羯磨
云何所作事因是因緣故作事
云何學學有三種增上戒學增上心學增上慧學復有三種學威儀學毗尼學波羅提木叉學
云何非捨戒若狂屛處自說沙彌所

外道所白衣所不於性住比丘所說不名捨戒

云何捨戒作如是語出家辛苦作沙門甚難不樂作比丘憶父母等送我至父母所送我至白衣家與我覓作具復作如是語我捨佛等乃至不與長老等共法以清淨心說我不樂作比丘慚愧比丘事猒離比丘事口作是說是名捨戒

云何戒羸若比丘憶念家中不樂作比丘如前說是名戒羸

云何戒羸非捨戒以前事向衆說何以故名戒羸不樂所作比丘事是名戒羸非捨戒

云何諍諍有四種相言諍鬬諍犯罪諍常所行諍何故名諍因是生諍故故名諍

云何攝諍謂七滅現前毗尼等廣說何以故名攝諍彼四諍以七滅滅調伏窮靜是名滅諍

云何諍事不滅若五法成就諍不得滅何等五一不白僧二非佛教三不白二衆四犯罪比丘未受語五衆犯

罪未懺悔具此五事諍不得滅
云何諍滅事有五種成就諍得滅何等五一巳白僧順佛教白二衆如法自見罪諸比丘罪巳懺悔此五事成就諍得滅是名諍巳滅事
云何說說有五種謂戒序四波羅夷十三僧殘二不定廣說是名說
云何不說若衆說戒時說戒者不利利者應次第說復不利者更使利者次第說乃至下盡應次第說各說少分故名不說
云何受若比丘獨住至布薩時應掃偷婆房舍堂前布薩處次第敷座若有比丘來未布薩者共布薩若不來者應在高處望若見比丘來者應作是言疾疾來今日作布薩若無來者至冥還來坐處次第坐心念口言今日作布薩我今亦作布薩若得和合僧廣作布薩是名受
云何爲狂人羯磨若比丘狂心散亂嘗爲彼作白二羯磨廣說如長老婆伽陁因緣 云何非狂羯磨除狂羯磨謂不狂羯磨

云何隨信施施與持戒人迴施不持戒人與正見人迴施邪見人隨信施如所食如所取若乃至長取一持隨信施是名隨信施

云何不現前羯磨十種不現前作羯磨謂覆鉢羯磨捨覆鉢羯磨學家羯磨捨學家羯磨作房羯磨沙旀羯磨狂羯磨不礼拜羯磨不共語羯磨不供養羯磨是名不現前羯磨云何羯磨若減四人作羯磨不成作羯磨五人羯磨應五人作十人羯磨應十人作二十人羯磨應二十人作四十人羯磨應四十人作云何懺罪五法五非法云何五法非別住所非不共住所非未受具戒人所衆中盡發露是名五如法與上相違名非法

云何白謂白不作羯磨僧為狂人作白是名白云何白羯磨羯磨白僧謂布薩自恣阿浮呵那捨小鉢布草如是一切名白白羯磨云何白二羯磨作白已復作一羯磨云何白四羯磨作白已三羯磨白羯磨不作白作羯磨不成白白二作羯磨不作白不成白二白四

羯磨不作白作羯磨不成白四衆多羯磨不作白不成衆多作白二羯磨不作白不成作多作羯磨不犯滅作不成作白時衆中有少因緣起去不捨聞處憶白若捨聞處不憶白還應語僧更作白白未竟復有起去若捨聞處更應作白

云何苦切羯磨若比丘鬪諍僧與作白四羯磨是名苦切羯磨云何駈出羯磨汙染他家與作駈出白四羯磨云何折伏羯磨若比丘毀呰檀越使懺悔被故白四羯磨云何不見擯羯磨若比丘犯罪已問言不見罪與作不見擯白四羯磨

云何捨擯羯磨若比丘犯罪如法懺悔作白四羯磨解擯

云何惡邪不除擯若比丘起惡邪見不肯捨爲作不捨白四羯磨

云何別住若有外道欲於正法中出家受具足戒介時應四月在和上所住與作白四羯磨又復別住十三事中犯一一事已覆藏隨覆藏與別住作白四羯磨是名別住

云何本日治若比丘別住中復犯僧殘與本日治作白四羯磨

云何摩那埵若比丘已別住竟與摩那埵作白四羯磨不動轉於一切比丘所下意故名摩那埵

云何阿浮呵那於不善處舉著善處是名阿浮呵那覆藏罪別住有何利本日治摩那埵有何利何以故作阿浮呵那答覆藏者與別住摩那埵是別住功德利本日治調伏故阿浮呵那是摩那埵功德利阿浮呵那清淨故何以故摩那埵是別住功德利耶比丘別住下意調伏是故摩那埵別住功德利何以故本日治調伏調伏者使諸比丘知是長老如是熾盛煩惱犯罪慙愧更不作故是名本日治調伏何以故阿浮呵那是摩那埵功德利已調伏求清淨自求出罪諸比丘言是比丘求清淨求出罪是賢善比丘我等當與作阿浮呵那是故阿浮呵那是摩那埵功德利何以故阿浮呵那是清淨已起得清淨無罪如世尊所說二種比丘得清淨一謂不

犯罪二謂犯罪如法懺悔是故何淨
何鄉是清淨云何覓罪若比丘犯戒
犯戒已自說後不說與覓罪白四羯
磨是名覓罪
云何戒聚戒身即戒聚云何犯聚犯
波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼
突吉羅是名犯聚云何不犯聚不作
若犯如法懺悔通是不犯聚
云何輕罪謂可懺悔云何重罪謂不
可懺悔
云何有餘罪後四篇謂僧殘波夜提
波羅提提舍尼突吉羅
云何無餘罪謂初篇云何邊罪謂四
波羅夷
云何麁罪四波羅夷僧伽婆尸沙
云何罪聚謂一切罪不善所攝
云何出罪汝長老犯如是如是罪當
發露懺悔莫覆藏是名出罪
云何憶罪長老汝犯如是如是罪當
憶念
云何鬪諍若見聞疑罪不共語是名
鬪諍
云何止鬪諍以五因緣何等五我語

汝我說汝汝我出汝罪我令汝憶汝聽
我是名止鬪諍
云何求出罪如前說是名求出罪
云何遮布薩十種遮布薩廣說如獸屋
云何遮自恣有四非法四如法非法
者無根戒不淨人惡威儀人邪命人
與上相違名如法遮自恣
云何內宿食若界內不結淨地食在
界內比丘不得食是名內宿若結淨
地食在淨地得食
云何內熟若比丘界內不結淨地界
內熟食比丘不得食是名內熟
云何自熟尒時毗耶離飢儉諸居士
欲與諸比丘作食使作是言我等若
使人作者當多有人食此食及親里
等來索見諸比丘遺菜不能語諸比
丘言此米使淨人作食竟食諸比丘
不好看撿諸客比丘來者當相分與
諸比丘食少身體羸瘦乃至佛言聽
諸比丘界內結淨地已作食諸比丘
結已使淨人作食淨人沙弥自食已
少與諸比丘諸比丘食少故身體羸
瘦乃至佛言如是飢儉時聽諸比丘

自作食捨二處内宿内熟乃至儉時
未過自作食
云何捉食比丘無慚愧故捉食
云何受食若比丘從男女黄門二根
等受
云何惡捉自手捉食已復從他受
云何受諸比丘食已自恣受殘食法
而食
云何不受食已未自恣聽諸比丘持
食出如飢儉時食已不自恣不受殘
食法得食不受殘食法聽食果謂胡
桃等
云何不捨毗耶離飢儉時聽
云何水食長老舍利弗血病良師言
食藕者得差
尒時尊者大目揵連曼陀羅池中取
藕來與尊者舍利弗舍利弗食少
許已與諸比丘諸比丘不食我等已
自恣竟諸比丘向佛廣説乃至佛言
飢儉時食已自恣不受殘食法聽食藕
云何捨飢儉已過世尊從毗耶離遊
行諸國漸至舍衛國尒時世尊問阿
難我毗耶離聽諸比丘八事者内熟

乃至稱等諸比丘說行是事耶問難
白佛言世尊或有行者有不行者尒
時世尊集諸比丘僧集僧已語諸比
丘我先毗耶離聽八事尒時飢儉故
聽非豈時自今已去不聽食者得罪

是名捨

云何受迦絺那若此住處受迦絺那
界內一切衆僧應集同戒同見清淨
故又復餘處比丘聞某處受迦絺那
衣發隨喜受

云何不受迦絺那衣與上相違名不受

云何捨迦絺那有八種廣說如毗尼

云何不捨迦絺那衣與上相違名不捨

云何重物謂木牀乃至阿羅提等木
竹及餘物作者薦席机禪瓦器等物
是名重物

云何輕物謂金銀銅鐵牀等金銀銅
鐵器銚、衣物等是名輕物

云何可分物謂死比丘三衣持與看
病人除重物餘一切輕物可分謂鐵
器鉢絡囊銅器户鉤刀針鑷剪爪刀
香爐香匙香器各燈盞等如是物可
分不可分者重物重物不可分謂木

牀乃至瓦器等不得分持作四方僧物若染汁四方僧來者共染衣除五大妙色金牀轉易物已共分銅赤亦如是木牀等四方僧共用又復五事比丘不得賣不得與人不得分散何者是謂園林寺舍卧具園寺舍地

云何人物世尊聽諸比丘爲僧故受園林非爲一人

云何非人物謂象馬駱駝牛水牛世尊爲塔爲僧故聽受

云何攝物若他所攝若聚落阿練若處男女非人所攝是名攝物

云何不攝物若聚落阿練若處他不攝若男女非男二根不攝是不攝物

云何比丘不從他受而得受用除一切可食物除水楊枝是不從他受

云何死比丘衣死比丘衣五衆得分受用

云何成衣若作五年大會得衣

云何糞掃衣有五種比丘得取火燒牛嚼鼠齧水衣産衣

云何灌鼻佛聽病比丘灌鼻如尊者畢陵伽婆蹉是事應廣說

云何灌下部比丘不得灌下部灌者偷羅遮不犯者灌便病差
云何刀比丘不得用刀治病若治者偷羅遮不犯者餘藥不治刀治得差
云何剃毛除鬚髮剃餘身分毛突吉羅
云何剃髮比丘應次第剃髮下座剃髮已下刀上座不得使起起者突吉羅云何眾謂五種種子
云何淨謂五種淨
云何食五種淨已食及八種漿清淨不濁
云何作衣十種衣三種壞色用
云何果食毗耶離中眾多果諸比丘私取食乃至佛言不得私取食當等分分果時一人受二人三人分高聲大聲乃至佛言不得分若有淨人作五沙門淨已從彼受食
云何非人食聽諸比丘天上金銀琉璃地皆道行坐臥聽器中食是名非人食
云何五百集毗尼佛般涅槃不久五百比丘集王舍城已撰集一切修多

羅毗尼阿毗曇

云何七百集滅佛般涅槃後一百一十年毗耶離諸比丘十惡事起非法非毗尼非佛教離佛法與毗尼阿毗曇法相相違以是爲淨何等爲十謂鹽淨二指淨聚落淨醍醐淨如是淨隨喜淨生酒淨習淨縷尼師檀淨受金銀淨

云何鹽淨以自盡壽受持鹽雜食得食佛言食者犯突吉羅佛在舍衛國蘖法中制是罪二指淨者食自恣已得二指挑食佛言食者犯波夜提佛在毗耶離食法中制是罪聚落淨者一聚落請食已自恣復得至餘聚落食佛言食者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪醍醐酪淨者食自恣竟復得醍醐酪已得飲佛言飲者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪如是淨者界外成衆羯磨界內隨喜佛言犯突吉羅瞻婆國羯磨事中制是罪

隨喜淨者界外先不語作羯磨作已來語隨喜佛言犯突吉羅亦瞻婆制

是罪生酒淨者穀作酒未熟得飲佛言飲者波夜提枝提國因娑伽陀比丘制此戒修習淨者修習煞生不修習煞生殺生無罪佛言隨事犯縷尼師檀淨者尼師檀頭不接縷佛言不接縷者犯波夜提迦留陀因緣制此罪金銀淨者毗耶離諸比丘自手受金銀佛言受者波夜提王舍城制此罪毗耶離諸比丘行是卜事七百比丘集滅是罪

云何毗尼因緣謂二波羅提木叉毗崩伽十七毗尼事七法八法善誦增一散毗尼共戒不共戒

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

部毗尼摩得勒伽卷第六　　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

云何摩訶鉢波提舍有四摩訶鉢波提舍若有一比丘來所說言是脩多羅毗尼阿毗曇我從佛口受是法諸比丘當取是語不得是非當脩多羅毗尼阿毗曇中覓若與彼相應者當稱歎其人善哉長老善受持若不相應者當語彼言此非佛語非脩多羅毗尼阿毗曇汝不善解二人三人大衆來所說亦如是何以故名摩訶鉢波提舍若大清白說聖人聖人所說依法故不違法相故弟子無畏故斷伏非法故攝受正法故名摩訶鉢波提舍與上相違名迦盧鉢波提舍何以故說迦盧鉢波提舍為諸弟子善解無畏故持正法故為後世者法中諸惡比丘增故此是佛語彼非佛語故說名迦盧鉢波提舍

云何等因謂藥若根莖葉花果藥等與病因相應故故名等因

云何時雜即日受時藥即日受非時

藥七日藥終身藥時雜應時服時
藥攝故
云何園林中淨若比丘園林中有金
銀作是念有主者來取
云何山中淨山者樹也樹者枝葉相
接花果相接面一拘盧舍三衣隨處
著過明相出云何堂淨若僧伽藍中
上座次第坐
云何國土淨若在欝單越用閻浮提
時食若閻浮提時欝單越中夜一切
餘方亦用閻浮提時食
云何邊方淨俱祇國不知受食諸神
通比丘到彼所乞食彼人取食著地
不肯授與諸比丘不知云何乃至白
佛佛言聽諸比丘五種受法謂手從
手受器從器受衣從衣受餘身分從
餘身分受於地受是名邊方淨
云何方淨靈寒處聽諸比丘著鞾履著
鞾鞾餘國不聽亦聽諸比丘著複衣
餘處不聽阿槃提國聽諸比丘用皮
常洗浴餘方不聽亦聽待師等五人
受具足戒餘處不聽
云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣

謂羊毛衣紵麻芻摩頭犍羅劫貝俱
絁炎波兜郁劒俱鈋波劍俱脂羅
劒阿婆羅旁劒此十種衣三壞色已
受持

云何酢漿淨諸比丘病問諸醫師醫
師言飲漿可得差乃至佛言應作酢
漿作法者取米汁温水和之於一處酢
已須者受用若漿清澄無濁以囊漉
清淨如水從地了受已至日没得飲非
初夜初夜受初夜飲乃至後夜受後
夜飲

云何自恣若比丘自恣日集在一處
僧中三處自恣謂見聞疑何以故佛
令諸比丘自恣欲使諸比丘不孤獨
故使各各憶罪故憶罪已發露悔過
故以善言調伏故而得清淨無病安
隱故自意喜悅故我清淨無罪故

云何與自恣欲若比丘病不到自恣
處若不病不去犯突吉羅若有恐怖
若命難梵行難若八難九難一一難
起不得往自恣處應與自恣欲如何
難起亦當與自恣欲

云何取自恣欲若以人到比丘所取

自恣欲應如是取界內非界外取欲已若界內有大怖難命難梵行難等八因緣中一一難起尒時出界外不失欲

云何說自恣欲到衆中為彼比丘說自恣欲若說者善不說者犯突吉羅

云何布薩半月半月諸比丘各各自觀身從前半月至今月半中間不犯戒耶若憶犯者於同意比丘所發露懺悔若不得同意作念若得同意當發露懺悔除是罪餘清淨共僧同作布薩是名布薩何以故名布薩捨諸惡不善法捨煩惱有愛盡得清淨白法究竟梵行事故名布薩

云何布薩與欲謂病比丘布薩時不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅

云何受欲廣說如前說欲亦如前何以故名欲欲者所作事樂隨喜共同如法僧事

云何與欲病比丘不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅若有十難因緣應與欲如何難起亦應與欲與欲

者與欲成與欲比丘與欲者言余處
與欲與我說欲成與欲當與汝欲成
與欲身動成與欲口動成與欲若身
口不動將到僧中若不堪動一切僧
應就不應別作僧事若別作僧事者
隨事犯受欲說欲如前自恣說
云何清淨清淨者無罪云何與清淨
廣說如前與欲受清淨說清淨亦如
自恣說
云何欲清淨若僧布薩羯磨時欲及
清淨云何與欲清淨布薩時比丘病
不能到僧中當與欲清淨若不病與
欲清淨犯突吉羅若命難梵行難及
八因緣難起當與欲清淨如何難起
亦應與欲清淨與欲清淨者與欲清
淨比丘與欲清淨答言介與我說欲
清淨當與汝欲清淨身動口動彼二
成與欲清淨若身口不動應將到僧
中若不堪動一切僧應就不應別作
布薩羯磨
云何受欲清淨若比丘從比丘邊受欲
清淨受欲清淨者應如是取界內非
界外若命難梵行難乃至八難中一

一辯起持至界外不失欲清淨
云何說欲清淨受欲清淨比丘到僧
中為彼比丘故說欲清淨若說者善
不說者犯突吉羅不恭敬和合故
云何偷婆佛聽髮爪作偷婆如給孤獨
長者因緣毗尼中廣說是名偷婆云
何偷婆物謂偷婆田宅彼處建立偷婆
云何偷婆舍謂殿舍樓閣若木鍮石
白鑞鉛錫等
云何偷婆無盡功德毗耶離諸賈客
為世尊起偷婆起偷婆已復為偷婆
設多施諸物諸比丘不受是無盡物
即以白佛佛聽受使優婆塞淨人知
若彼得利用治偷婆或作偷婆云何
供養偷婆堊土摶白灰朱沙
云何莊嚴偷婆莊嚴偷婆者繒綵安
枚迦頭鳩羅俱給耶俱脂跋劒儋薑金
銀琉璃珂石珊瑚虎魄馬瑙真珠摩
尼赤珠玫瑰流水栴檀末香塗香燈
花如是等及諸妙物莊嚴
云何供養偷婆伎樂香花末香塗
香燒香禮拜為塔故比丘得結鬘
云何有食若比丘住寺中得食

云何粥世尊聽諸比丘噉粥不得吃
粥作聲
云何法隨尼佛聽諸比丘噉九種法
隨尼葉法隨尼花法隨尼果法隨尼
胡麻法隨尼油法隨尼麵法隨尼糖
法隨尼根法隨尼石蜜法隨尼食此
九種法隨尼時不得拍拍作聲
云何含消世尊聽諸比
丘服謂酥油蜜糖醍醐服含消藥時
治病想服藥想糞屎想髑腦想
云何蒲闍尼有五種世尊聽諸比丘
噉烏陁鄰貴孽沙曷陁若魚肉等是
名蒲闍尼食蒲闍尼時治病想服藥
想糞屎想
云何鉢世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵
鉢瓦鉢八種鉢不聽畜
云何衣世尊聽諸比丘畜七種衣不
聽淨施謂僧伽梨欝多羅僧安旦
婆娑兩衣覆瘡衣尼師檀養命衣
是名衣
云何尼師檀世尊聽諸比丘畜諸比
丘畜尼師檀護僧臥具故無尼師檀
不得坐僧臥具

云何鐵世尊聽諸比丘畜二種針鐵針銅針是名針

云何針筒世尊聽諸比丘畜針筒爲寧針故不應與無慙愧人不得與沙彌

云何依止世尊所說客來比丘不應先洗足消息先當求依止尒時有一客比丘來聞佛制戒客來比丘不得先洗足消息先求依止此比丘體力疲極求覓依止迷悶倒地即便命終諸比丘向佛廣說佛言聽諸比丘脫衣鉢拭足塵洗足已二三日然後求依止尒時諸比丘趣得便依止彼於善法退轉佛言不得趣尒依止當好籌量能增長善法者然後依止依止時當問餘比丘此比丘何似有戒德不能教誡不眷屬復何似無有諍訟不能相教誡不如是問已從求依止與依止者亦如是

云何受依止當偏袒右肩兩手捉兩足已當如是語我某甲從大德求依止大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼應答言好善哉

云何與依止不滿十臘不得與依止

假使滿十臘愚無所知不得與依止
若五法成就得與依止何等五知犯
不犯知輕知重廣誦波羅提木叉已
與人說廣說如毗尼

云何捨依止有五因緣失依止還依
止去捨戒從衆至衆見本和上

云何和上諸比丘無和上出家受具
足戒心意不調伏威儀不齊整病痛
無人看諸比丘向佛說佛言自今聽
依和上出家和上教誡弟子心得調
伏病時相看後諸比丘弟子病時不
看佛言應看不看者犯突吉羅

云何弟子諸比丘依和上出家受具
足戒不來親近和上諸比丘向佛說
佛去應親近和上承事問訊隨逐行
作事時應白和上和上所作事應代
作除四種謂大小行嚼楊枝界內礼
跋提

云何供養和上應承事供養問訊礼
拜和上所應作事應疾疾作之不應
懈怠慙愧和上恭敬和上下意求善
法不求過和上有過應諫和上病應
看白雜事不應廢

云何阿闍梨諸比丘無阿闍梨出家心不調伏威儀不齊整病無人看諸比丘白佛佛言聽諸比丘作阿闍梨當教誡看病諸比丘不肯與受具足戒佛言應與受具足戒

云何近住弟子不親近阿闍梨諸比丘向佛廣說佛言近住當親近阿闍梨問訊隨逐所作事白阿闍梨除大小行如前說

云何和上阿闍梨共行弟子近住弟子共行弟子近住弟子於和上阿闍梨所如父母想和上阿闍梨於弟子所如兒子想

云何沙弥世尊聽畜沙弥不大小小者七歲若作罪者當使懺悔若裸形與著衣

云何籌量若始作住處起寺舍時先當籌量行處成就不成就不終行處成就不非妨處難處不少閙亂聲不如是觀察已起立寺舍若不籌量營事得罪

云何卧具世尊聽諸比丘畜氈褥氍毹若僧有若自有

云何營知事世尊住阿荼毗寺舍房舍崩壞見已問阿難言此房舍何以崩壞阿難白言世尊六群比丘知事不修治故佛語阿難更使餘人知事若小小治乃至掃地便止不修治者不聽知事好修治者使終身知事烟熏雨漏房舍與知事人住佛言不得終身知事不得與烟熏雨漏房舍住與十二年房故名新若知事新作房舍新作臥具者十二年中僧不使或十一年或十年九年八年七年六年五年四年三年二年一年不使滿天使治云何次第佛聽諸比丘次第上中下礼拜問訊迎逆合掌

云何蘇毗羅漿佛聽病比丘飲蘇毗羅漿如尊者舍利弗病因緣是中應廣說取根莖花果葉藥著一器中漬醉已清澄无濁朝受乃至初夜飲後夜亦如前說

云何屑佛聽諸病比丘畜豆屑赤豆屑摩修羅屑等不得雜香不以色好故畜若病得合餘香

云何藥謂根莖葉花果時藥七日藥

終身藥世尊聽諸病比丘畜服若衆
若自
云何漿謂世尊聽諸病比丘飲八種
漿淨漉水淨巳飲
云何皮比丘不得畜皮不得受不得
用坐卧除草屣若至白衣舍得坐不
得卧
云何草屣世尊聽諸比丘畜二種草
屣謂一疊皮草屣㪷屣不得雜色作
云何揩脚物比丘不得畜浮石云何
杖王舍城尸陁林中多有毒虫諸比
丘爲毒虫所害佛言白羯磨巳聽畜杖
云何杖絡囊世尊聽病比丘從僧乞
白二羯磨巳畜
云何蒜世尊聽病比丘服蒜如長老
舍利弗不病不得食若病食者當如
法行
云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀爲
剃髮故是名剃刀
云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀
房爲舉刀故
云何戶鑰世尊聽諸比丘畜戶鑰爲
護卧具故若衆若自爲安隱僧故

云何户鑰如户鑰
云何扇柄摩尼扇柄比丘不得畜若
得者取當供養佛枝提聲聞枝提
云何傘世尊聽諸比丘畜傘防雨熱故
云何乘世尊聽老病比丘乘乘廣說
如毗尼
云何扇世尊聽諸比丘畜扇若衆若自
云何拂世尊聽諸比丘畜拂
云何鏡世尊不聽諸比丘照鏡乃至衆
中除面眼有病
云何歌儛倡伎比丘不得自作亦不
得教人作
云何香花瓔珞佛言比丘不得著香
花瓔珞若得者取當供養佛枝提聲
聞枝提
云何眼安禪鄉世尊聽病比丘畜安
禪鄉不得為好故著眼藥為病故聽著
云何著安禪鄉物二種著安禪鄉物謂
銅鐵
云何臥比丘不病不得晝日臥不得
燈中臥若夜極者應起去不得惱第
二人
云何眠世尊聽比丘晝日經行坐除

睺蓋初夜過四疊欝多羅僧數卷疊
僧伽梨爲枕右脇臥脚脚相累不得
散手脚不得散乱心不得散乱衣作
明相正念起想思惟然後眠至後夜
疾疾起經行坐除去睡蓋
云何禪帶世尊聽病比丘畜禪帶謂腰
背痛如尊者舍利弗因緣此中應廣說
云何紐佛聽諸比丘安衣紐爲風故
爲攝衣故
云何罥繩世尊聽諸比丘畜三種罥
繩謂編繩圓織繩縱繩
云何彈世尊聽諸比丘畜彈怖賊故
無有因緣得打
云何反抄者衣比丘不得反抄者衣
除高處作
云何地地有二種經行地精舍地
云何樹耆闍堀山道邊無樹佛言聽
諸比丘種樹爲蔭故爲花故應次第種
云何地物謂田地聽諸比丘取田地爲
園故爲精舍故
云何林樹比丘應次第取
云何諍相言鬪諍行兩舌各各相鬪
不和合不如一水乳各自分住非時不

作無義无作非法不作無朋黨不作
自惱惱他不作俱惱不作如是諍不
應作
云何諍壞僧作二僧壞輪壞云何僧
壞非輪壞若行十四壞僧事取一二
壞事如法如律作法非律乃至界內
各作布薩是名僧壞非輪壞
云何輪壞非僧壞八聖道名輪捨八
聖道說餘道是名輪壞非僧壞輪
壞及前僧壞俱名壞
云何恭敬恭敬如上阿闍梨上中下
座如是一切善恭敬
云何下意被擯比丘應行事不得度
人不得與人受具戒不得與人依止不
得畜沙弥不得教誡比丘尼若僧差
作不應受不得犯餘戒不得違衆僧
羯磨不得遮界僧布薩自恣不得出
清淨比丘罪不得遮羯磨十一不得教
誡性住比丘不得道說性住比丘不
得使性住比丘憶念罪不得共性住比
丘共坐常當下意恭敬當示擯想衆
僧一切羯磨不得受處說十二人七
云何種種不共住有二種法及食二

行事如擯比丘差別者一切衆僧羯磨不得受衆僧差作亦不得受廣說十二人若於同梵行所有過罪者僧應如是語汝莫不止僧當治汝繫汝罰汝二犯罪此僧中懺悔不得出界外若此僧能捨汝罪非界外如是治不止者更如其罪如調惡馬以繩制之

云何闍賴吒二十二法成就名闍賴吒比丘

云何二十二法精進根本成就慙愧威儀具足樂持戒善解毗尼闇持多聞通利阿含善解諍事善解諍本善解諍相善解滅諍善解滅諍已更不起善解事辯才無畏身口善能使能受能行受羯磨不隨愛不隨瞋不隨怖不助二邊受法食財食是名闍賴吒二十二法

云何實覓罪若比丘犯罪已發露後覆藏當與實覓罪作白四羯磨所行事如前說

云何波羅夷學戒若作婬已乃至羯磨不覆藏語比丘當與學戒作白四羯磨羯磨已如難提學戒當行學戒法

在比丘下坐授食與比丘自從淨人受食得共比丘二夜宿自共求受具戒不得過二夜宿若無能作羯磨人覓不可得者聽學戒人作一種羯磨諳布薩自恣羯磨不得滿衆作布薩自恣僧羯磨等云何衆僧上座上座入界內當教誡年少比丘慰勞說經授經坐禪使善法增長恒使有食有分食時等分使衆得利作方便求索當勸化比丘使利益衆應看病比丘當爲病者乞藥當差人看病當與病人說法不得捨病者如是等界內一切事上座皆悉應知

云何林上座林名僧伽藍上座法若食佉陁尼蒲闍尼打揵稚時上座應前行前坐當看諸年少比丘威儀誰正誰不正若有不正當作相使知若作相不知語比坐令語知若比坐不語者上座起往語齊整威儀行食時上座言一切平等與使唱僧跋若自恣來當使與食若無食者彼自不食上座當爲說法我等正有此食

云何樹界枝葉花果相接乃至一拘

盧舍隨意著衣得至明相出
云何堂前僧伽藍有衆多比丘應次
第分若自惱惱他若兩聲應避去若
堂前破壞應治
云何房若住房中當以水灑淨掃瞿
摩耶塗地拂拭牀卧具有垢者應浣
云何卧具若比丘露地敷卧具已出
寺門外五十尋過不得去若去突吉
羅若有二比丘一人取牀一人取卧具
云何户揮比丘不得閉户作聲開户
時先當撓户當徐徐入使脚跡不作
聲户若有兩扇者不得相振作聲
云何户揮若上下揮者當傾下已去
使房舍堅牢故防自身故防卧具故
云何空坊若空坊無比丘者當水灑
掃地瞿摩耶塗地若有器者當淨洗
揩拭若有淨人當使淨草若有白衣
來者當爲說法
云何鉢鉢不得著石上土墩上不得
近坑邊食時口中嚼物吐出滓不得
著鉢中不得鉢中洗手面不得著不
淨地不得用含沙物洗不得濕盛不
得極燥徐徐受用令得久用因壞更

七難

云何衣觀衣如自皮不得著僧伽梨搭草木瞿摩耶土水濕地掃地分糞瞿摩耶塗地不得坐僧伽梨上不得覆身僧伽梨當作僧伽梨用欝多羅僧作欝多羅僧用安陁會僧作安陁會僧用不得以衣著不淨處著衣不得搭搭僧伽梨應割截欝多羅僧安且婆僧不必割截若比丘無新衣有故衣者若有長衣應唱令若五條七條九條十一條十三條十五條不得妙色染若妙色染當壞以乾大皮樹皮染染已受持

云何尼師檀世尊聽諸比丘畜尼師檀不得用少片物作尼師檀受持不得離宿

云何鍼有二種針世尊聽畜謂銅鐵好舉不得因坐壞更求難

云何鍼房為護針故

云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有五種功德斷飢斷渴斷風消宿食未熟令熟歡喜不得作聲

云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶令淨

淨不得用盛食器用作水瓶

云何澡罐世尊聽諸比丘畜澡罐使令清淨

云何掩蓋世尊聽諸比丘以物覆瓶口

云何水比丘使令水清淨好用意漉水好看水勿有蟲淨洗手著淨衣漉水不得不淨衣手漉水

云何飲水器世尊聽諸比丘畜飲水器令淨潔

云何食蒲闍尼有五種若食一一蒲闍尼時當觀食此食從何處來從倉中出倉復何因倉從地出地復何因以糞尿和合種子得生今復還養糞糞身舉摶時作糞想正念在前不以散亂心戰食當作逆食想從他得想病想因緣得想然後食食當復觀不別衆食復應觀自恣不自恣

云何食時若食五正食時打揵搥時當齊整衣服威儀嚴政入衆時不得作語聲

云何食不長取與其他除與父母兄弟客來至寺病者懷胎母人正念已當與食應與畜生一摶欲出家者對衆

有益者與
云何受食當一心受食不得散亂心
正念受食如所食如所取
云何乞食廣說如毗尼
云何請食比丘請食不得雜好覆勿
以不淨汙當知時
云何阿練若比丘阿練若比丘常當
美語含笑在前不皺眉畜淨水瓶盛
滿水畜火珠月珠
云何阿練若上座阿練若上座當教
誡年少比丘說法以阿練若法教誡
使阿練若法增長
云何聚落聚落中比丘如前說白衣
來當為說法隨力所能
云何聚落中上座聚落中上座如前說
云何客比丘若客比丘來當在現處
默然立齊整威儀如前說
云何客上座客上座當觀伴比丘遣使
白舊比丘求房臥具
云何行明日欲行當白和上阿闍梨
我向某方某國去若聽去若去不聽
者不得去所住房當灑掃塗治臥具
當拂拭已去

云何行上座行上座比丘當觀年少比丘使年少比丘先去上座後去於中勿有所忘教誡年少比丘勿令掉戲當求覓賞侄當觀方國當觀住處當觀卧具當觀比丘伴為同不同莫中道病痛相棄不觀察而去隨事犯罪

云何洗足若比丘洗足已水器空當著水

云何洗足上座若年少比丘先洗已與水上座不得使起已灑脚故

云何集若八日十四日十五日不病應集一處說法

云何集上座若打揵稚上座前行前坐須臾默然已當自說法若自不能當使餘比丘說若白衣來當為說法若外道來為說法攝取至心說不以自大自高

云何說法若比丘說法者當敬衆愛衆下意至誠為說義味具足不亂意散乱慈悲愍念歡喜為說不為飲食次第為說當敬法為法說法不為財利

云何說法上座當觀說法人為說法說非法說非法者當諫悞者為正若

說法當稱譽讚歎
云何非時若欲行時當白和上阿闍
梨我欲行至某處某聚落白已便去
云何非時僧集除八日十四日十五日
諸餘集時僧所作事若有所分打揵
稚時速集速坐
云何非時集上座打揵稚時上座在
前行在前坐當如法如卧具如佛教行
云何唄王舍城諸外道八日十四日十
五日集一處唄誦多得利養眷屬增
長介時瓶沙王信佛法僧往詣佛所
白佛言世尊諸外道八日十四日十
五日集一處唄誦多得利養眷屬增
長願世尊聽諸比丘八日十四日十五
日集一處說法唄誦當得利養眷屬
增長諸檀越得福諸比丘舞揵攝佛
法故正法久住故佛言聽諸比丘八日
十四日十五日集一處唄誦說法諸比
丘以凡聲唄誦不適衆意衆言佛聽
諸比丘好聲唄誦者好乃至佛言聽
諸比丘好聲唄誦諸比丘復以下聲
唄誦諸衆不聞衆言佛聽立唄誦者
好乃至佛言聽諸比丘立唄諸比丘

長誦修多羅竟衆言佛聽諸比丘略
誦要者好乃至佛言聽諸比丘略誦
要義諸比丘略誦心生疑悔我等莫退
失修多羅去乃至佛言當於中取要
義者說餘修多羅持莫忘失諸比丘
半唄佛言不得半唄半唄者突吉羅
諸比丘兩人共唄惱衆佛言不得兩人
共唄共唄者突吉羅諸比丘各將衆
去佛言不得將衆去將去隨事犯不
犯者自去不為法故去又復諸比丘
說法中自活佛言不得說法中自活
若衆中無能誦唄當次第差若都無
者各誦一偈

云何不唄於中有能者請說請而不
說犯偷羅遮

云何求安居欲安居時當好籌量已
安居此住處得同意不安樂住不共
語共坐不復有隨病飲食易得不病
時醫藥可得不有看病人不有持修
多羅毗尼摩得勒伽阿毗曇不比丘
無有鬪諍相言不衆僧不破不如是
籌量已安居

云何安居安居中無事不得出界一

宿若有事當受七日法或為偷婆或為和上阿闍梨病或為法如是等因緣聽出

云何安居上座安居上座當知僧坊禪窟破壞者當使修治勸化料理

云何過安居竟過安居竟有三業謂衣器迦絺那衣安居中得不得用作迦絺那衣

云何眾比丘當觀眾諱善威儀諱惡威儀有惡威儀者當折伏剎利眾乃至居士眾

云何入眾如是入剎利眾如是入婆羅門眾如是入沙門眾如是入居士眾如是行如是住如是坐如是語如是默然

云何安居中安居中比丘不得種種世間語論謂國事大臣鬪戰勝負富生餓鬼男女婬欲飲食等事

云何安居中上座安居中上座當觀眾安樂不安樂者默然不安樂者隨順說法

云何布薩布薩有五種說不說與清淨自恣布薩事廣說如布薩

云何說戒說戒有五種廣說如前

云何說戒者說戒比丘當使利次第說莫使文句脫失當自觀身從前十五日來犯戒不犯戒者得同意即懺悔不得同意心念得同意當悔如波羅提木叉修行

云何說戒上座若打揵椎時自觀身不犯戒耶若犯戒如前說

云何上座上座比丘當觀年少比丘年少比丘在大小行處當看莫令作犯戒事若打揵椎時在衆上座

云何中座中座比丘隨上座入衆若若上座大小行若竟小遠當待若不出而遠去者待來

云何下座下座比丘食時應出食若行水時觀早晩待上座應掃地瞿摩耶塗敷具與水食食且鉢都時復行水應請食應浴室中然火取水應取樵著浴室中取油瞿摩耶土屑水受揩身爲揩身當棄除糞一切董事悉應作

云何浴室下聲入浴室整威儀

云何洗浴世尊聽比丘洗浴洗浴有

五種功德如契經說復有五種功德謂除風除冷除熱除垢起猒患浴時白和上阿闍梨浴時在上座後坐不得在前向火令水調適若冷熱應語他不白和上阿闍梨不得為他揩身身亦不得受揩若和上阿闍梨相然處不得親近浴室中坐物瓮器應舉置本處廣說如毗

云何浴室上座浴室上座下座比丘先浴已汗出不得使起云何和上和上當教識弟子誦經教義攝教令坐禪教離惡知識使親近善知識復與衣鉢卧具醫藥攝取犯戒教使悔過云何弟子弟子應慙愧和上應承事看視所作應白應在和上前現相處立行時隨逐當為和上求衣鉢等如前為弟子說若善法不增長者應語和上與我某甲比丘和上應觀是比丘此比丘行云何眷屬云何能教識不如是壽量已使去若彼復不增長復應去

云何阿闍梨廣說如前

云何近住弟子廣說如共行弟子

云何沙彌亦如共行弟子差別者沙彌應淨地界楊枝草已使令作淨

云何治罪若比丘犯罪當作方便問令彼自說若不自說者不得即出罪先當覓伴若三若四若五若有大力者得伴已然後出彼罪云何後行比丘後行比丘不得在前行不得前坐不白上座不得語問時當語上座語時中間不得作亂語上座說非法時當諫說法者隨喜得如法利養當取

云何入家比丘入白衣家不得調戲不得舉眼視

云何入白衣舍比丘失念入白衣舍有五種失不白入坐食家中坐屏覆處坐別衆食無淨人為女說法正念者無此過

云何入家坐入家坐比丘不得說當生國土飲食等當為說法令入正見行布施調伏諸根修梵行布薩受戒三歸

云何白衣家上座白衣家上座當教誡年少比丘勿使調戲

云何共語舊住比丘客比丘來先意問訊善來善來歎語愛語含笑現

前不皺眉見客比丘來當歡喜問道路不疲耶乞食不失時耶下大疲極耶當問幾臈若是上座起作礼取衣鉢敷座為洗足取水隨力所能供養與好卧具

云何消息若客比丘至寺不應便求房舍卧具且坐一處默然齊整威儀

云何空中空中一切羯磨不得作比丘不得空中行除明相出安居中除受七夜

云何迦絺那若比丘受迦絺那有七利隨意畜衣不着僧伽梨入聚落别衆食數數食不白入聚落迦絺那功德利着縵衣入聚落

云何經行比丘經行時有上座在前者當白不得搖身行不得大駛駛不得大低頭縮攝諸根心不外緣當正直行行不能直者安繩

云何漉水囊元漉水囊不得遠行除江水淨除渦泉淨除乎由延內若乎由延內寺寺相接不持漉水囊不犯

云何下風下風出時不得作聲

云何入廁比丘入廁時彈指作相

使內人覺知當正念入好攝衣好正
當中安身欲出者令出不肯出者勿
强出
云何廁邊比丘不得廁邊浣衣割截
衣縫綵衣不得捉經不得誦經不得
作白不得經行一切事不得作除廁
相連
云何廁屐比丘當徐徐蹋上不得
汙屐
云何廁上坐年少比丘先入不得使出
云何洗若比丘不洗大小便不得礼
拜受礼不得坐卧僧卧具上除無水
處若為非人所瞋水神瞋或服藥
云何大行已洗手處洗手處邊不
得浣衣等如前說
云何洗處洗處屐徐徐洗不得汙濕屐
云何小便比丘不得處處小便應在
一處作坑
云何小便處近小便處不得浣衣等
如前說
云何小便屐比丘徐徐小便不得汙
濕屐
云何小便上座下座比丘已小便香

得使起
云何籌草不得利刮不得用草拭用細軟滑物若用石木
云何唾唾不得在上座前唾不得唾淨地不得在食前唾著不可忍起避去莫令餘人得惱
云何器世尊聽諸比丘畜二種器嶌鉢器唾器當好守護勿令破壞妨廢更求難
云何齒木齒木不得太大太小不得太長太短上者十二指下者六指不得上座前嚼齒木有三事應屏處謂大小便嚼齒木不得在淨處樹下牆邊嚼齒木
云何揚齒不得太利不得疾疾揚齒間應徐徐挑勿使傷肉
云何刮舌不得用利物刮不得疾疾刮當徐徐勿使傷舌
云何挑耳不得用利物挑不得疾疾挑勿令傷肉
云何威儀一切沙門所生功德是威儀與上相違名不威儀
云何三聚謂受戒聚相應聚威儀聚

佛說摩得勒伽善誦竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

如佛所説邊地律師五人受具戒若有十人律師五人受戒得戒不佛言得具戒諸比丘得何罪如佛所説過十夜衣尼薩耆云何得長衣謂若入手若在膝上肩上作想此是我衣比丘得眠上座卧不佛言應數卧具已坐卧故者不犯如世尊所説不得捉牛尾渡得捉餘尾渡不佛言除虎尾爲馬師子尾捉餘尾渡不犯

糖漿得七日受不答得飲幾時飲乃至未捨自性以不淨藥合煑得噉不答不得得塗身塗瘡灌鼻以不淨脂合鹽煑得噉不答不得若當脂脂用不犯

若比丘五種種子自手作淨若刀若爪成淨不答成淨得食不得食除火淨若火淨燒草得波夜提樹在不淨地果落淨地得食不不經宿得食樹在淨地果落不淨地得食不答不得淨人在不淨地不淨地作淨成淨不答

成淨得食不得食除火淨
淨人在不淨地淨地作淨成淨不成
淨得食不得食除火淨得食鱔肉不不
得得得飲人乳不不得得者眼中蘇毗羅
漿非時得飲不病者得飲一切不淨肉
不得食得食人肉不不得食食者得
何罪犯偷羅遮除人肉餘不淨肉得
食不不得食
云何不淨宍謂鱔鮀鰕蟇烏鵲白鷺
如是等宍不得食食者突吉羅即日
受時藥七日藥終身藥各各相雜得
服不不得服時藥時服乃至終身藥
終身服
時藥得作非時七日終身藥耶廣說
如前若藥不手受不說受不病得服
不不得服時藥非時藥七日藥終身
藥不手受不說受經宿得服不不得
服已手受說受內宿得服不不得服
手受說受病者得服
云何養病除性罪餘者養病世尊
聽飲八種漿幾時飲乃至未捨自性
得飲
狂人邊得取衣不或得或不得云何

得不知父母所在兄弟姊妹自持物施比丘得取

云何不可取父母等可知不自手與不可取

狂人邊說受持衣成受不不捨自性成受若比丘獨住有人施現前僧可分衣无餘比丘此衣當云何彼比丘得衣時心念口言我此住處得是衣現前僧應分此中無僧此衣屬我入我我當受是衣當割截縫染我當受持如是作羯磨巳若有比丘來不應與若未作羯磨時来者應與不與者犯突吉羅若有比丘得衣與衆僧界外自取突吉羅若恣心取隨事犯二人衆多亦如是長者兒被驅布施得取不不得取

有衣與自恣僧自恣僧應分若施現前僧現前僧應分安居中為僧故出介外者得物應分破安居人得衣分不或得或不得若前後安尸巳破者應得前後不安居者不得看病人出界去後病若死應與衣不有應與不應與為病者去應與為自去者不應

與白衣看病應與不應與應與少許比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼亦如是餘處安居餘處看病病者死應與衣不應與沙弥看病應盡與為少與應盡與或等與若無看病人僧盡應看若不看犯突吉羅若差看不看犯突吉羅病人不用看病人語突吉羅看病人不用病人語突吉羅若人施不淨物作是言我等不得用不淨物作是念巳施其中淨人得淨者當受有比丘四處安居成安居不若以牀木四界安居何處應得安居衣分共與一分減量作雨衣受持突吉羅覆瘡衣亦如是畜三種外道衣謂皮衣毛衣幾衣偷羅遮除此三種畜外道餘衣突吉羅

如世尊所説故衣不得受作迦絺那衣云何故衣謂先巳受作迦絺那衣

世尊所説新衣受作迦絺那衣云何新衣初受作迦絺那衣名新衣如世尊所説發三心受作迦絺那衣云何三心謂乃至最後發三心謂浣時截時染時不發此三心成受迦絺那衣不不成受

犯突吉羅成已復應發二心此衣當
為僧受作迦絺那衣我已受是迦絺
那衣不發二心成受不成受犯突吉羅
如佛所說經宿衣受迦絺那衣不成受
云何經宿謂過十夜或經一夜
如世尊所說不淨衣受迦絺那不成受
云何不淨衣謂頻日得衣
如世尊所說故衣受作迦絺那衣不
成受云何故比丘受用三衣如世尊所
說被打衣成受迦絺那衣云何打衣
謂新衣如所說打淨
衣成受迦絺那云何打淨謂壞色衣
未受迦絺那時僧壞為二衆一衆受
一衆不受二衆成受不受者成受不
受者不成受已受迦絺那衣僧壞為
二部一衆捨一衆不捨成捨不捨者
成捨不捨者不成捨若僧破時誰應
受謂如法者應受未成衣受作迦絺
那衣不成受成者受成受
受迦絺那住處有十利廣說如毗尼
著僧伽梨入聚落有五功德雨衣亦
如是
如世尊所說住處利云何住處利謂得

衣利名住處利如世尊所說急施衣得受作迦絺那衣

云何急施衣謂十日未至自恣得衣是急施衣用是作迦絺那衣受成受

如世尊所說三月得衣得受作迦絺那衣

云何三月衣舊僧十五日自恣客比丘來多同見同住彼十四日自恣若舊僧隨客比丘自恣此日得衣名三月得衣用是衣作迦絺那衣受成受如佛所說時衣得受作迦絺那衣

云何時衣自恣竟後一月得衣是名時衣

如佛所說不淨衣不得受作迦絺那衣

云何不淨衣謂死比丘衣五種人受迦絺那衣不名受

云何五謂無臈人破安居人後安居人餘處安居人擯人八種捨迦絺那衣幾共幾不共除後二種餘者不共問有即日受迦絺那衣即日捨不作白羯磨耶答比丘十六日受迦絺那衣客比丘來多相向說捨

云何破僧得无間墮阿鼻地獄非法

非法想破僧或破僧一切受法耶或受法一切破僧耶答或破僧非受法作四句

云何破僧非受法若破僧不受十四事云何受法非破僧謂受十四事俱者亦受十四事亦破僧非受十四法非破僧除是句僧壞時捨界成捨不法語者捨成捨僧壞時比丘尼得作布薩不得作布薩

僧破時闥賴吒比丘當云何當在如法衆不得違信至第二衆僧壞時教誡比丘尼不如法語者應教誡無法語者不應教闥賴吒應出界外教誡若比丘隨順擯比丘犯突吉羅被擯人為獨為有伴耶獨無伴侶被擯人不得共食者不知被擯共食共住不犯受法比丘共不受法比丘共食不犯不受法比丘共受法比丘共食犯突吉羅四人隨順破僧是名破僧如佛所說如是比丘不得擯云何如是比丘若比丘有大威德持修多羅毗尼摩得勒伽多聞多知識多眷屬擯如是人犯偷羅遮有信樂比丘應出罪云何信

樂若聞若信語使懺悔若不懺悔犯
突吉羅若借壞誰應捨迦絺那衣法
語若應捨
被擯人下意隨順調伏應捨羯磨不
應捨羯磨同意比丘應與卧具云何同
意寂靜不相惱名同意毗耶離俱舍
彌比丘集一處鬪賴呰當云何鬪賴呰
應出界外作布薩
俱舍彌毗耶離比丘共布薩成布薩
不不成布薩若鬪賴呰比丘共毗耶
離比丘共布薩成布薩不成布薩
若比丘應與比丘尼求教誡欲云何
與教誡欲語言姊妹等和合作布薩若
作布薩僧破建立為二部應與比丘尼
教誡不應與應何處教誡應出界外
教誡如佛所說非法不和合非法和
合如法不和合如法和合
云何非法不和合應與苦切羯磨與擯
羯磨僧復不和合云何非法和合應與
苦切而與擯羯磨衆僧和合云何如法
和合先作白然作羯磨僧和合與上相
違名法不和合一比丘擯一人衆多擯
四人犯突吉羅四人擯四人犯偷羅遮

擯比丘時眠成擯不若聞白已眠成擯先眠後白不成擯應餘羯磨出比丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮

若擯比丘時不來者應取欲云何到羯磨四比丘清淨共住乃至二十人亦如是若沙彌欲與受具戒時莫與我受戒為得戒不得戒式叉摩那沙彌尼亦如是受具足戒時別住時本日時摩那埵時阿浮呵那時十二人時亦如是僧擯眠人成擯不若聞白成擯不聞不成擯入滅盡定人亦如是僧破各各相擯不成擯若非法羯磨一切不和合羯磨耶若不和合羯磨一切非法羯磨耶

云何和合非法羯磨謂不現前擯比丘不出己罪不使自言不在界內而一切集不來者與欲是和合非法羯磨

云何如法羯磨非和合人現前如前說衆不和合是如法羯磨非和合或僧中三唱憶有罪不發露一切犯罪耶若三唱憶有罪不發露一切犯罪若有僧中三問自言非比丘是自言非比丘波羅夷亦如是別住人

擯比丘時眠成擯不若聞白已眠成
擯先眠後白不成擯應餘羯磨出比
丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮
若擯比丘時不來者應取欲云何到
羯磨四比丘清淨共住乃至二十人
亦如是若沙彌欲與受具戒時莫與
我受戒為得戒不得戒式叉摩那沙
彌尼亦如是受具足戒時別住時本
日時摩那埵時阿浮呵那時十二人
時亦如是僧擯眠人成擯不若聞白
成擯不聞不成擯入滅盡定人亦
如是僧破各各相擯不成擯若非法
羯磨一切不和合羯磨耶若不和合
羯磨一切非法羯磨耶
云何和合非法羯磨謂不現前擯比
丘不出己罪不使自言不在界內而
一切集不來者與欲是和合非法羯磨
云何如法羯磨非和合人現前如前
說衆不和合是如法羯磨非和合或
僧中三唱憶有罪不發露一切犯
罪耶若三唱憶有罪不發露一切犯
罪若有僧中三問自言非比丘是
自言非比丘波羅夷亦如是別住人

復有一事得大罪謂誹謗如來賢聖衆有一非法遮說戒謂無根有一殺生得大罪謂殺辟支佛復有一事得大罪謂盜僧物復有一事得大罪謂婬阿羅漢比丘尼又復妄語得大罪謂空無說過人法有二犯罪謂不善無記復有二犯罪謂有餘無餘復有二種口犯罪謂不善無記又復二種犯罪謂身不善無記復有二種犯有餘罪謂不善無記復有二種犯無餘罪謂不善無記

復有二種犯罪謂隱沒無記不隱沒無記復有二種犯罪謂障导不障礙復有二種犯罪謂共不共復有二種犯罪謂比丘共比丘尼比丘尼共比丘復有二種犯罪謂比丘共式叉摩那式叉摩那共比丘沙彌沙彌尼亦如是復有二種犯罪謂比丘共優婆塞優婆塞共比丘優婆夷亦如是有二一切時犯罪謂佛在世滅度後有二犯罪謂國土彌方彌有二犯罪謂輕重有二犯罪謂應出不應出有二犯罪謂出家入家有二犯罪謂可懺不可

懺有二犯罪謂制關有二犯罪起不起有二犯罪謂終身暫時有二犯罪謂壞不壞有二犯罪謂輕重有二犯罪謂有餘無餘

有二犯罪重有餘無餘有二犯罪謂偷羅遮悔白衣有二犯罪懺悔心悔有二犯罪謂有報無報有二犯罪謂入衆一人有二犯罪謂巧方便不犯罪不巧方便犯罪

有二慙愧謂所望無所望有二僧斷事謂作羯磨不作羯磨有二斷事謂僧差不差

有二僧斷事謂軟語麁語有二斷事謂說者聽者有二斷事謂時時說非時非時說有二僧斷事分明不分明如是決斷不決斷有二斷事有恩無恩有二斷事謂有慧無慧有二斷事謂羺羊惡口非羺羊惡口有二斷事謂多聞不多聞有二斷事謂利阿含不利阿含有二斷事謂善解不善解有二斷事謂如法不如法如是時非時知量不知量有二誹謗如來謂非法說法法說非法有二犯罪謂作

無作有二調伏謂擯毀呰有二誹謗
如來謂有信惡解無信瞋恚相違則
白法有二罪謂惡戒惡見有二苦切
謂衆罰私罰有二驅出謂罰僧和合
有二別住謂犯戒別住外道別住有
二本日謂罰令戒具滿
有二摩那埵謂罰調伏有二掃地謂
罰善心有二清淨謂作清淨無作清
淨有二諍比丘比丘尼諍比丘乃至
沙彌尼亦如是有三犯罪謂貪生瞋
生癡生有三身犯罪謂貪生瞋生癡
生有三口犯罪謂貪生瞋生癡生有
三非比尼謂貪生瞋生癡生有三比
尼謂貪比尼瞋比尼癡比尼有三法
攝一切罪謂因緣制分別有三羯磨
攝一切羯磨謂白羯磨白二羯磨白
四羯磨有三羯磨謂僧羯磨闥賴吒
羯磨布薩羯磨有三學謂增上戒增
上定增上慧復有三學謂威儀比尼
波羅提木叉有三犯罪謂身口意有
三諍謂善不善無記有三業謂法非
法似法有三因緣僧破謂闇取籌建
立二部有三應滅謂犯罪自言自言

犯罪有三供養謂如来阿羅訶三藐三佛䭾上座同梵行有三受供養謂如来上座同梵行

有三應起迎謂如来上座同梵行有三人應礼不礼犯罪謂和上阿闍梨衆別住法語者不礼三人無罪謂不共住人別住人下座有三使謂僧使私使波羅提木叉使復有三使謂僧使五部使王使復有三使謂和上使阿闍梨使優婆塞使又復三使謂和上使阿闍梨使上座使有三自恣謂請自恣數數自恣常自恣

又復三自恣謂與欲自恣清淨自恣心自恣有三自恣謂衣自恣食自恣藥自恣

有三制謂因緣起制罪教誡制罪攝受制罪

有三羯磨謂僧羯磨施主羯磨財物羯磨

有三建立財利建立人建立界建立

有四知謂知犯知不犯知清淨知不清淨復有四種清淨見清淨無慚愧清淨教誡清淨出罪清淨復有四不止

貪不止恚不止癡不止貪恚癡不止
復有四止貪止恚止癡止貪恚癡止
復有四衆謂除驕慢衆穢濁衆智慧
衆鬪諍衆復有四因緣故世尊聽諸
比丘服藥緣事故隨國土故時故人
故復有四種藥謂不淨淨用淨不淨
用不淨不淨用淨淨用
復有四事如來制伏弟子言莫作制
伏求罪為法久住故復有如來四境
界謂智境界法境界人境界神足境
界此四境界中如來制戒謂智法人
神足境界如是制毗尼制波羅提木
叉脩多羅阿毗曇呪術究竟毗尼集
毗尼發露罪憶念罪識嫌罪國土罪
清淨與清淨受清淨說清淨自恣自
恣人自恣羯磨與自恣受自恣說自
恣遮自恣苦切羯磨驅出羯磨擯羯
磨懺悔羯磨與受具足不與受具足得
具足不得具足依止與依止說依止
受依止依止清淨非法羯磨如法羯
磨似法羯磨毗尼羯磨非毗尼羯磨
和合羯磨不和合羯磨可轉羯磨不
可轉羯磨和上阿闍梨弟子禮拜同

意忍辱懺悔使懺悔正順捨一切羯磨如是等亦在是四境界時謂智法人神足境界時有五因緣受羯磨謂自作羯羯磨餘作羯磨現前隨喜與欲出罪復有五苦切事謂我當此僧中說汝罪餘僧中說汝罪我當說汝某甲罪我當舉汝至僧中我當治定舉汝罪如是種種呵責已去

復有五法成就舉罪謂真實不虛時非不時慈心非瞋恚軟語非麤言利益非不利益復有五種謂苦切驅出舉懺悔不見擯

復有五種成就比丘不生優婆塞敬信謂毀呰佛法僧無威儀不學比丘戒餘亦如是

復有五事持律比丘受諍者先當內觀五法善思量量已然後受諍何等五我精進不我不犯戒不清淨不多聞不善解毗尼不不與惡徒衆相染不得伴不如毗尼如佛所說不如是思量已應受諍

復有五持律比丘不應僧中滅諍謂恐怖惱他語久重語語不可衆意與

是相違應受諍

復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂受惡比丘語受誤語不三聞惡比丘與是相違應受諍復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂不解自語不解他語不樂他語不樂自語不多聞與是相違應受諍

復有五事持律比丘不應受諍謂不求請專執不善解諍事不知諍不知諍滅與是相違應受諍復有五事持律比丘不應受諍謂不求請上座癡無解不多聞不知毗尼無眷屬不恭敬僧上中下座及闥賴吒

復有五事持律者能滅諍謂上座或是中下座待請不恭敬比丘能驅出能齊整僧眾

復有五事成就闥賴吒比丘應擯應驅出毀呰令生憂惱制伏何等五謂若闥賴吒比丘持惡戒犯戒邪見不多聞不知毗尼無慚愧無知眾為眷屬助惡比丘眾

復有五事比丘應斷事敬眾慈心歎語知坐處能坐斷事時知自坐處當

自為說法若自不說當請能者為說

善說者應讚

復有五事比丘當行謂心如掃篲僧中心平等不憍慢不憎中說國土及諸惡語

復次如法僧中隨順有罪應悔無罪默然莫與僧作異衆

復有五種大賊謂百人百衆圍遶第一大賊用四方僧物持與他第二大賊自言我是阿羅漢第三大賊如來所說甚深空義而言我說第四大賊比丘犯戒不精進行惡法濃血內流空形蚉聲非沙門自言沙門非梵行自言梵行若將百衆二百乃至五百人圍遶遊行城邑聚落受諸供養是第五大賊

復有五種劫謂强奪取軟語取苦切取受寄取施已還取

復有五種不應開通無慚愧不軟語不多聞欲舉他罪不求清淨

復有五種不應施於中作福想謂施女人施鬪牛施酒施畫男子像施伎樂聲

復有五因緣不得至布薩前謂王難賊難火難水難曉行走難復有比丘到白衣舍五種失念謂不白入聚落不晉坐處坐共女人屏處坐無淨人為說法過五六語不手接而坐

復有五種過謂見女人見已共語共語已親近親近已起惡念起惡念已於重戒中隨犯不知犯前後戒不樂修梵行

復有五法成就使弟子懺悔和上謂不親近和上無慚愧不念和上共和上諍不恭敬不以法攝和上財攝和上若懺悔者善不悔者隨事犯與上相違應受悔若不受隨事犯阿闍梨近住弟子亦如是

復有五種差別佛差別法僧差別羯磨差別道差別相違不差別復有五種差別佛差別和上差別阿闍梨差別羯磨差別法差別

復有五因緣摩觸身犯僧伽婆尸沙謂人女有婬心脩習衣內摩觸有六諍本如增一中說有六種使命謂僧使諸部使和上阿闍梨使上座使王使

復有六事優婆塞不應作謂壓油猩
猩血染沽酒賣宍賣刀杖
復有六種自恣謂比丘比丘
尼等自恣二部僧自恣食自恣清淨
自恣自恣第六
復有六種壞謂自壞他壞戒壞見壞
威儀壞命壞與上相違名六成
復有六愛敬謂身業慈口業慈意業
慈賢聖共戒賢聖同見如法所得衣
鉢之餘施同梵行
復有六種劫五種如前說劫法第六
復有六法現前名得具戒謂佛現前
法僧現前和上阿闍梨現前受戒人
現前
復有六種法於法中難滿足謂多欲
難滿難養不知足不孝順多疑不求
究竟與上相違名易滿足有七財謂信
財戒財施財聞財慧財慚財愧財
復有七力謂信力戒力施力慧力慚
力愧力
復有七法謂色若如實知色習如實
知色滅如實知色道如實知色愛如
實知色過如實知色離如實知受想

行識亦如是

復有七方便謂不淨觀安般念四念處煖法頂法忍法世間第一法

復有七寶謂金輪寶象寶馬寶女寶摩尼寶主藏寶主兵寶

復有七覺寶謂念覺寶擇法覺寶精進覺寶喜覺寶猗覺寶定覺寶捨覺寶

復有七滅諍法謂現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自言毗尼覓罪毗尼多覓毗尼布草毗尼

復有七種衣謂榑衣麻衣紵衣俱隨衣俱捨耶衣劫貝衣芻麻衣

復有七種退法謂不敬佛法僧戒放逸不敬禪定

復有七種增進法謂敬佛敬法敬僧敬戒不放逸敬禪定

復有七種制伏謂某處不應往莫親近某人莫依某處莫至某聚落莫行某道中莫至某家莫共某甲人語

復有七種不信如契經說

復有持律比丘有七種功德謂比丘所敬比丘尼所敬不隨順使隨順持佛

讚歎稱揚佛法善解法相善能激誡
以持律故一切沙門婆羅門頂戴供
養復有七種持律謂毗婆尸式棄毗
濕婆迦羅鳩孫陁迦那迦牟尼迦葉
釋迦牟尼
有八種功德謂界功德事功德依止
功德僧制功德僧施功德安居功德
施四方僧功德第八指示功德
復有八種捨迦絺那衣如毗尼說
復有八種屐不得著謂草屐芒屐迦
尸迦屐絁屐木屐竹屐葉屐藤屐
復有三十八法如修多羅說
問云何破僧破僧有十四事謂法非
法廣說如毗尼非一比丘破僧或乃
至八人九人破僧有二因緣僧破謂
說同受籌
復有八法無根波羅夷法謗僧伽婆
尸沙謂瞋忿恨不樂欲使成非比丘欲
滅已沙門法自不清淨疑彼虛事當
竊彼人知法舉是罪必生鬪諍相言
成異衆別離非解脫因與上相違應作
復有八法滅貪瞋癡謂八聖道如修
多羅廣說

復有八垢謂內垢外垢財垢食垢學垢不淨垢攝受垢不攝受垢

復有八法無根遮說戒謂犯無根波羅夷廣說如毗尼

有九依謂依佛依法依僧依和上依阿闍梨依種族依住處依人依具戒

復有九法滅瞋恚如脩多羅說无學漏盡阿羅漢比丘所作已辦梵行已立者不犯事謂不隨欲不隨瞋不隨怖不隨癡不故奪命不偷盜不婬不故妄語

衆生有十過如脩多羅說十不善業道如脩多羅說善業迹道亦如是

復有十攝受謂衣攝食攝卧具攝藥攝修多羅攝阿毗曇攝毗尼攝犯罪攝清淨攝出罪攝攝相違則非攝持攝

比丘有十利即此前功德

復有十種障受具足謂非人不乞不作白滅作羯磨年不滿二十害母害父殺阿羅漢破僧惡心出佛血與是相違則非障

復有十種障受具足謂本犯戒賊住非男二根越濟本不和合殺父母阿

羅漢破僧出佛血

復有七種謂王難賊難水難火難腹行虫難人難非人難命難梵行難

復有十種呰足謂比丘呰足比丘足呰足具呰足少分處呰足一切處呰足滅貪瞋癡呰足滅罪呰足滅諍呰足

復有十種具足出他罪得多功德謂實不虛時非不時軟語非麁言慈心非瞋恚饒益非不饒益精進多聞持戒正念智慧

復有十法成就多得功德謂意歡喜尊重脩敬供養讚歎無學戒成就定慧解脫解脫知見成就

復有十法具足多生功德謂无學正見乃至解脫解脫知見

復有具足十法應與出家廣說如增一

復有十種利謂衣利法利僧利和上利阿闍梨利戒定慧解脫解脫知見利

復有十種一味謂學戒身定慧解脫解脫知見無學戒定慧解脫解脫知見

若有檀越爲僧作房後迴與一人是非法施非法受非法用廣說如增一

復有十利世尊制戒謂攝僧故極攝

故制伏高心人故已調伏者攝受故不信者生信故已信者增進故為法久住故廣顯梵行故遮令世惱漏故後世漏不生故

復有律師利謂知有罪無罪應懺不懺知作不作知淨不淨心意常明了四衆所供養不從他受教誡所以然者以持律故護衆勝熱察藏故內外一切沙門婆羅門頂戴供養故利益多衆生故種無量衆生善根故法得久住故復有十法如來制波羅提木叉如前說

一切毗尼幾處所攝略說三處攝謂白羯磨白二羯磨白四羯磨

問百一羯磨幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨

云何二十四白羯磨謂威儀阿闍梨白羯磨問遮道法白羯磨布薩時白羯磨布薩時一切僧犯罪白羯磨布薩時一切僧疑罪白羯磨欲自恣時白羯磨自恣僧犯罪白羯磨自恣一切僧疑罪白羯磨自恣時僧中犯罪

白羯磨鬪諍時白羯磨白恣時罪相
未定白羯磨安居時白羯磨獨受死
比丘衣白羯磨分死比丘物白羯磨
捨迦絺那白羯磨說麁罪白羯磨尊
者陀驃比丘分衣白羯磨現前毀呰
白羯磨默然惱他白羯磨學家
白羯磨捨學家白羯磨覆鉢白羯磨
仰鉢白羯磨是爲二十四白羯磨
云何四十七白二羯磨現前布薩白二
羯磨結大界白二羯磨結衣界白二
羯磨結小界白二羯磨狂癡白二羯
磨羯磨自恣人白二羯磨分卧具白
二羯磨結淨地白二羯磨迦絺那衣
白二羯磨受迦絺那白二羯磨守迦
絺那白二羯磨懺悔白衣白二羯磨
略說十二種人白二羯磨闡賴吒白二
羯磨眠由荼白二羯磨滅諍白二羯磨
行法舍羅白二羯磨七房白二羯磨
大房白二羯磨舉罪比丘白二羯磨
上座白二羯磨捨鉢白二羯磨令白
衣不生信白二羯磨教誡比丘尼人
白二羯磨新波梨卑白二羯磨不亂
拜白二羯磨不共語白二羯磨毀界

白二羯磨畜衣白二羯磨畜絡囊白二羯磨五年得利白二羯磨遮布薩白二羯磨式叉摩那二歲學六法白二羯磨本事白二羯磨比丘尼生子共房宿白二羯磨連房白二羯磨三十九夜白二羯磨是名四十七白二羯磨

或有說者一切所作羯磨盡應用白二羯磨

復有說言除受具足及阿浮訶那餘一切盡應白二羯磨

云何三十白四羯磨謂受具戒白四羯磨與外道四月別住白四羯磨捨三種界白四羯磨衆僧和合布薩白四羯磨苦切白四羯磨依止白四羯磨驅出白四羯磨不見擯白四羯磨惡邪不除擯白四羯磨別住白四羯磨眼日白四羯磨摩那埵白四羯磨眼日白四羯磨阿浮訶那白四羯磨憶念毗尼白四羯磨不癡白四羯磨實覓白四羯磨破僧白四羯磨助破僧白四羯磨違行白四羯磨隨愛隨瞋隨怖隨癡白四羯磨惡口白四羯磨

惡邪白四羯磨滅沙彌白四羯磨比丘
尼隨順擯比丘白四羯磨比丘尼滯
汙住白四羯磨與學戒白四羯磨是
名三十白四羯磨或有說一切羯磨
皆應白四
此百一羯磨幾與欲除結界餘盡與欲
此百一羯磨幾四人作幾五人作幾
十人作幾二十人作幾四十人作謂
除自恣五人受具戒十人阿浮訶那
二十人比丘尼阿浮訶那二部僧四
十人餘一切四人作
羯磨有何義謂依事所作故名羯磨
此說何義所因事名事隨說名羯磨
苦切有何義謂比丘鬪諍作苦切羯磨
依止有何義若比丘常犯戒使依止
作羯磨驅出有何義若比丘汙他家
作驅出羯磨餘羯磨隨其義應當知

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八　　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

優波離問波羅夷

優波離問佛言若比丘自呪術力藥力自變作人女共畜生作婬得何罪佛言若自知我是比丘作不可事犯波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又問比丘自呪術力藥力作畜生男共人女作婬得何罪佛言若自知比丘想作不可事波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又問二比丘呪術力藥力作畜生身共作婬得何罪如前說

共何等女人作婬得波羅夷若一切身可捉共作婬犯波羅夷不可捉偷羅遮

問云何口中作婬波羅夷若節過齒波羅夷

問云何穀道作婬波羅夷若過皮節入波羅夷

問云何女根中作婬波羅夷若過皮節入波羅夷

問女身中破還合共作婬得何罪荅若入大小便波羅夷口中作婬偷羅遮

問女人頭斷共作婬得何罪荅大小便處作婬波羅夷口中偷羅遮穿身分作孔作婬偷羅遮爛身作婬偷羅遮三瘡門爛壞作婬偷羅遮

問如佛所說三瘡門一一處作婬波羅夷頗有一一處作婬不犯波羅夷耶荅有兩邊壞入偷羅遮屈入偷羅遮

問如佛所說共活女瘡門不壞作婬波羅夷

云何活女瘡門不壞荅若兩邊等不壞是名不壞云何活女瘡門壞若瘡門兩邊壞或爛墮如生女死女亦如是如人女非人女亦如是共男子黃門作婬亦如是共畜生女男黃門作婬亦如是

有比丘共熟猪母作婬偷羅遮

問頗有比丘獨在一房作婬得波羅夷耶荅有謂根長

問有比丘女身中破合已作婬得何罪耶荅若合處際現偷羅遮合處不現波羅夷

問頗有比丘女根截已作婬得何罪
荅得偷羅遮男根觸女根突吉羅
問如佛所說有間有間作婬波羅夷
頗有比丘有間有間作婬不犯耶荅
有多以衣裹皮囊竹筩作婬偷羅遮
問頗有比丘共女人作婬不犯波羅
夷耶荅有不犯戒本不和合賊住汙
染比丘是犯突吉羅
問若比丘眠中共作婬犯何罪荅若知
比丘想波羅夷若不知比丘想偷羅遮
問若比丘二八十人中取分得何罪
荅偷羅遮彼作妄語波夜提若分物
已滿波羅夷不滿偷羅遮
問如佛所說取重物離本處波羅夷
頗有比丘取重物離本處不犯耶荅
有謂輕物
問若賈客語比丘言大德汝等出家
人不輸稅爲我度稅物得何罪荅若
許未度偷羅遮若作方便突吉羅若
遮賈客未至稅處亦餘道隨語去偷羅
遮賈客未至稅處語比丘言與我度
稅物若許未度稅處突吉羅度稅處
滿偷羅遮賈客未至稅處語比丘言

與我度稅物與汝半稅直比丘為度
滿偷羅遮賣客語比丘與我度稅物
稅直都與汝比丘為度滿偷羅遮
賣客到稅處語言與我度稅物比丘
為度物直五錢波羅夷
賣客到稅界語比丘言與我度物稅
直半與汝比丘為度滿波羅夷賣客
語比丘為我度稅物稅直盡與汝比丘
為度滿波羅夷
問如佛所說取重物離本處波羅夷
頗有取重物離本處不犯波羅夷耶
答有賣客以稅物盜著比丘鉢囊中
若衣囊針囊中比丘不知度稅處突
吉羅若比丘口中度稅物滿偷羅遮
若比丘度不可稱量物波羅夷可
稱量物偷羅遮不可稱量物謂物少
價直不可量若餘處度偷羅遮
問如佛所說五種劫謂偷取軟語取
苦切取寄取偷法此五種偷何者犯
波羅夷耶答除偷法餘犯波羅夷取
佛舍利有主若為自活偷滿波羅夷
不滿偷羅遮若增惡取彼我復無偷
羅遮若為供養故佛是我師我無罪

若滿五錢突吉羅
問若比丘偷經物得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮若為書經故取不犯若偷經滿波羅夷不滿偷羅遮若讀誦書寫不犯
問若人廟中物支提物若白衣家中莊嚴具若比丘偷心取得何罪耶答若有主守護滿波羅夷不滿偷羅遮若取非人物廟等亦如是滿偷羅遮不滿突吉羅
問若比丘至白衣家語居士婦言居士與我某甲物得已犯何罪耶答若物滿偷羅遮不滿突吉羅至居士所亦如是
問若闇夜中有衣四比丘共偷取得何罪答物未分偷羅遮分已各滿波羅夷不滿偷羅遮
問若人物著衣架上比丘偷心取得何罪答選擇時偷羅遮選擇已滿波羅夷不滿偷羅遮合架取偷羅遮物離架滿波羅夷不滿偷羅遮衣囊亦如是餘物隨其義應當知
問為他偷得何罪答偷羅遮
問如佛所說比丘取五錢波羅夷願

有比丘取五錢不犯波羅夷耶答有有

若迦梨仙錢

問頗有比丘偷衣不犯耶答有衣減

五錢

問如佛所説比丘立取重物移著處處

犯波羅夷頗有比丘移重物著處處

不犯波羅夷耶答有若共行弟子近

住弟子作偷意取和上阿闍梨物轉

上著下轉下著上偷羅遮

問比丘疑物彼人物彼人物非彼人物實是

彼人物取得何罪答偷羅遮非彼

人物亦偷羅遮問如佛所説若取

五錢波羅夷

云何五錢答罽迦呵那一迦梨仙迦

梨仙直二十錢取五錢波羅夷

未受具戒時作方便未受具戒時得

突吉羅未受具戒時作方便受具戒

時得突吉羅未受具戒時作方便受

具戒已得偷羅遮受具戒時作方便

受具戒得突吉羅

受具戒時作方便受具戒已離處偷

羅遮受具戒時作方便受具戒時得

偷羅遮

問若比丘盜寺舍地幾事犯波羅夷

荅二事鬪諍相言鬪諍取偷羅遮得勝波羅夷相言偷羅遮若勝滿波羅夷如寺舍地田宅店肆亦如是偷樹果破倉若一方便滿波羅夷不滿偷羅遮若多方便一一方便滿偷羅遮弟子遣方便取偷羅遮滿波羅夷用此迦梨仙者不滿偷羅遮俱耶尼亦如是贊單越不犯無攝受故

問或有比丘偷銅錢犯波羅夷耶荅當計直滿犯波羅夷

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比丘取減五錢犯波羅夷耶荅有若迦梨仙貴

頗有取五錢不犯波羅夷耶荅有若迦梨仙賤

問若比丘先作偷心欲取衣取時已有想得何罪荅偷羅遮後不犯或前已有想後作偷想取架上衣前不犯後波羅夷

問如佛所說若取五錢波羅夷頗有比丘取衆多錢不犯耶荅有若取大衆共物偷羅遮或多人共取偷羅遮

問如佛所說偷木器滿波羅夷頗有

比丘偷本器滿五錢不犯波羅夷耶
答有若為他取問如佛所說若比丘
偷金鬘滿波羅夷
頗有偷金鬘滿不犯波羅夷耶答有
若取非人金鬘偷羅遮
問若有比丘偷水得何罪答當量水
滿波羅夷不滿偷羅遮
問若有比丘偷波瀦水得何罪計功
水滿波羅夷不滿偷羅遮
問如佛所說取五錢波羅夷頗有比
丘取百千迦梨仙不犯耶答有自已
想取同意取暫時取語他取無主想
取无盜心取
問如佛所說若比丘取五錢波羅夷
頗有比丘取百千迦梨仙不犯耶答
有取四錢數數取一一偷羅遮若比
丘偷心取自已想舉前偷羅遮後不
犯若自想取偷心舉前不犯後心若
滿五錢波羅夷不滿偷羅遮
問若人藏寶若似寶若地中比丘取
棄犯何罪答偷羅遮
問若地寶涌出比丘作已物取得何
罪答偷羅遮若他物想取滿波羅

夷不滿偷羅遮若手印取滿波羅夷不滿偷羅遮
問取不用迦梨仙得何罪答量價滿波羅夷不滿偷羅遮
問如佛所說比丘移重物著處處波羅夷頗有比丘移重物著處處不犯耶答有一比丘擔著遠處第二比丘移著處處偷羅遮
問若比丘居士衣同意取得何罪答偷羅遮若居士言我此衣與大德若比丘施意想受用偷羅遮若縱若華果亦如是
問若比丘變金作銅度稅處得何罪答偷羅遮
問若比丘取寶取金銀壞色已取犯何罪答量價滿波羅夷不滿偷羅遮
問若比丘受寄已不還取得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮
若比丘取迦梨仙鑛偷羅遮
問若比丘擧他物後不還偷羅遮尋竟滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘前決定不還後離本處無盜心偷羅遮若先離本處後決定不還滿波羅夷

不滿偷羅遮
問若取似迦梨仙犯何罪答量價若比丘偷陶器得何罪答量其價若減取五錢犯何罪犯偷羅遮未受具戒作方便未受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒已作方便受具戒已得滿波羅夷

問若比丘取為馬騾驢牛羊犯何罪答若自為滿波羅夷不滿偷羅遮若憎嫉彼故偷羅遮殺取肉亦如是若解放使被生惱偷羅遮

問若比丘時作方便轉根作比丘尼時離本處得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮比丘尼時作方便轉根作比丘時離本處滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說比丘偷盜波羅夷頗有偷盜不犯波羅夷耶答有若本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼犯突吉羅

問頗有未受具戒人偷犯波羅夷耶答有謂學戒人

問頗有比丘變人作畜生殺得何罪自變作畜生殺人得何罪答若自知我是比丘波羅夷不自知比丘偷羅遮

問如佛所說殺母犯波羅夷得逆罪頗有比丘殺母不得波羅夷不得逆罪耶答有若比丘殺愛愕母

若比丘欲殺餘人而殺母偷羅遮若比丘欲斫樹而斫母死不犯如母父阿羅漢亦如是二人共坐欲殺彼人而殺此人偷羅遮欲殺阿羅漢而殺非阿羅漢偷羅遮不得逆罪欲殺非阿羅漢而殺阿羅漢偷羅遮作阿羅漢想殺而非阿羅漢偷羅遮

若一女生子一女取養後殺何者得波羅夷得逆罪耶答殺生母得波羅夷并得逆罪出家時問何者問養母畜生人想斷命偷羅遮人作畜生想殺突吉羅

問如佛所說若比丘墮胎波羅夷頗有比丘墮胎不犯耶答有墮人懷畜生胎偷羅遮墮畜生懷人胎波羅夷

問若比丘高處推母著下處母死

波羅夷得逆罪頗有比丘高處推母著下處母死不犯耶荅有若已先墮死後母死偷羅遮不得逆罪如煞母父阿羅漢亦如是若先作煞母方便巳而自煞母先死波羅夷得逆罪自先死後母死偷羅遮煞父阿羅漢亦如是

若比丘疑人非人而煞人偷羅遮若比丘疑母非母耶而煞母偷羅遮不得逆罪如母父阿羅漢亦如是

問若比丘疑此人是此人非而是此人殺得何罪荅偷羅遮

問若比丘見將賊煞去賊於彼手中走去諸人逐賊問比丘言大德見賊去不荅言見便作是念此是惡人有煞心示語處所是人因是事死波羅夷不死偷羅遮無心說彼人死突吉羅不死亦突吉羅衆多賊亦如是

問頗有比丘煞父母不得波羅夷不得逆罪耶荅有若父母得重病扶起扶行因是死不得波羅夷不得逆罪

問若比丘母非母想殺犯偷羅遮非母母想殺偷羅遮非人想殺偷羅遮

鬪若比丘人人想殺犯波羅夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶答有自殺偷羅遮欲殺他而自殺偷羅遮

問若比丘戲笑打父因是死犯何罪答突吉羅未受具戒時作方便未受具戒時死突吉羅未受具戒時作方便受具戒時死突吉羅受具戒時作方便受具戒已死偷羅遮受具戒已作方便受具戒已死波羅夷

問如佛所說若比丘人人想殺波羅夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶答有謂本犯戒人賊住人本不和合人汙染比丘尼人犯突吉羅

問頗有未受具足人殺人波羅夷耶答有謂學戒人

問若比丘如是語我於四沙門果退犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我得四沙門果得何罪答不得言得波羅夷罪

問我失阿羅漢果阿那含果斯陀含果得何罪耶答不犯退有二種得退未得退今言失者爲在未得退是故不犯

實不得退言得退波羅夷實者不犯

問若比丘言我是學人得何罪耶答若言我學波羅提木叉偷羅遮若空無所有言學聖法波羅夷學修多羅毗尼阿毗曇亦如是若比丘言我是最後生犯何罪耶答若說過去法已滅偷羅遮若說實生盡波羅夷

問若比丘作如是語我當說汝是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢而自說我須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢得何罪答偷羅遮

問若有比丘語白衣言誰語汝我是須陀洹非斯陀含非阿那含非阿羅漢復作是語我非須陀洹乃至阿羅漢波羅夷

問若比丘欲說須陀洹果而說斯陀含阿那含阿羅漢果犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我耆梨山中得須陀洹果七葉山中得斯陀含竹林精舍得阿那含耆闍崛山得阿羅漢犯何罪答若在彼處誦修多羅我不作懈怠偷羅遮若故妄語波羅夷

問若有比丘人問得果不答言得而示手中果花葉犯何罪耶答若意

在花果偷羅遮若故說沙門果波羅夷
問若比丘言某甲家乞食比丘須陁
洹斯陁含阿那含阿羅漢我非須陁
洹乃至阿羅漢得何罪耶荅偷羅遮
問有比丘言受用某甲居士衣食卧
具醫藥者是須陁洹乃至阿羅漢我
亦受用我非阿羅漢犯何罪荅偷
羅遮
問若比丘言某甲居士請衆多比丘
數種種衆多褥皆是須陁洹乃至是
阿羅漢无凡夫我亦受請亦爲我數
座得何罪耶荅偷羅遮
問若人問比丘大德何處得衣食乃
至湯藥比丘荅言某甲居士請衆多
比丘語比丘言若是須陁洹乃至阿
羅漢者受我四事供養隨意取我
亦於中取而我非須陁洹乃至阿羅
漢得何罪荅偷羅遮
若比丘言我不畏不活畏不畏大衆
畏死畏惡道畏犯何罪荅若因此身
說此身過去變壞偷羅遮若故妄語
說聖法波羅夷乃至惡道畏亦如是
問若比丘言我於一切結使繫縛煩

惱解脫得何罪耶答若言於過去煩惱滅偷羅遮若故說結使繫縛解脫波羅夷

問若比丘言諸賢聖所知我亦得得何罪答若言我得修多羅者偷羅遮若故說聖法波羅夷

問若比丘言我修諸根力覺道得何罪耶答若誦得修多羅偷羅遮若故妄語修根力覺道波羅夷

問若比丘言我當說須陁洹果而我非須陁洹得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘言我入世俗禪不得世俗智得何罪耶答偷羅遮

問若比丘言我是世尊得何罪耶答若意在說法教誡偷羅遮若故妄語世尊波羅夷

問若比丘言我是佛得何罪耶答若言我覺惡不善法偷羅遮若故妄語波羅夷

問若比丘言我是毗婆尸佛弟子得何罪耶答歸依釋迦牟尼便歸依七佛若說宿命通波羅夷

問若比丘言得須陀洹不得我非須陀洹得何罪耶答偷羅遮

問若有比丘言我得果問言得何果示菴婆羅果閻浮果波那婆果得何罪耶答偷羅遮若故妄語說沙門果波羅夷

問若比丘自作書某甲比丘得須陀洹果得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘說過人法不犯波羅夷耶答有本犯戒本不和合賊住汚染比丘尼人突吉羅

問頗有非受具戒人說過人法犯波羅夷耶答有謂學戒人

問若比丘獨入房得四波羅夷耶答有先作偷盜方便殺生方便知我入房時阿羅漢自根長問四波羅夷竟

問十三僧伽婆尸沙

問若比丘行時精出得何罪答不犯覺時方便眠時精出偷羅遮覺時方便覺時出於中起想僧伽婆尸沙不異偷羅遮方便受樂出偷羅遮頓出不犯若捏搦不出偷羅遮未受具戒

時作方便未受具戒時出突吉羅若未受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮如是應作九句

問若比丘犯僧殘罪已不知時日何處與別住耶答從初受戒日

問若比丘按摩受樂偷羅遮若比丘以手摩捉偷羅遮自出中受樂偷羅遮男根觸受樂偷羅遮出節中精偷羅遮空中動出偷羅遮行中動出偷羅遮

問如佛所說出節中精偷羅遮云何節精答精離本處在節作方便出偷羅遮

問頗有比丘時犯非比丘時淨非比丘時犯比丘時淨比丘時犯比丘時淨非比丘時犯非比丘時淨耶答有云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘尼得淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘即得淨云何比丘時犯比丘時淨比丘犯戒如法懺悔

云何非比丘時犯非比丘時淨若比
丘尼犯戒如法懺悔
問頗有比丘眠時犯覺時淨覺時犯
眠時淨耶荅有云何眠時犯覺時淨
若比丘眠時舉著高牀上女人入宿
覺已知如法懺悔云何覺時犯眠
時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵
那時聞白已眠即眠中羯磨竟
問如世尊所說若比丘故出精除夢
中僧伽婆尸沙
頗有比丘故出精不犯耶荅有前者
又問頗非前者故出精不犯耶荅有
出他精偷羅遮
又問頗有比丘故出精不犯耶荅有
為他作境界
又問頗有比丘故出精不犯耶荅有
本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼
突吉羅
問頗有未受具戒人故出精犯僧伽
婆尸沙耶荅有謂學戒
問如世尊所說比丘摩觸女人僧伽
婆尸沙頗有比丘摩觸不犯耶荅有
若女人身根壞偷羅遮若病壽終

痒摩觸偷羅遮比丘身根壞等亦如是俱身根壞等突吉羅若比丘疑為是女人非女人摩觸偷羅遮若染著餘女人摩觸餘女人偷羅遮若摩觸齒爪毛偷羅遮摩觸骨偷羅遮女人来摩觸比丘齒爪毛突吉羅摩觸離身齒爪毛髮骨突吉羅爪齒毛髮骨爪齒毛髮骨摩觸突吉羅

比丘比丘相摩觸偷羅遮比丘摩觸女黃門偷羅遮女黃門摩觸比丘突吉羅比丘摩觸男子偷羅遮若比丘摩觸女身時比丘轉根作比丘尼偷羅遮比丘摩觸男子男子轉根作女人僧伽婆尸沙若比丘摩觸男子時比丘轉根作比丘尼波羅夷若比丘摩觸男子俱轉根偷羅遮

若比丘尼摩觸男子男子轉根作女人偷羅遮比丘尼摩觸男子比丘尼轉根作比丘偷羅遮比丘尼摩觸女人俱轉根偷羅遮

比丘尼摩觸比丘轉根作比丘偷羅遮比丘摩觸比丘尼轉根作比丘尼偷羅遮為溫煗細軟故不犯比丘摩

觸黃門二根不男偷羅遮摩觸入滅盡定比丘尼偷羅遮無汙染心摩觸女人突吉羅毋想姊妹想女想不犯本二不染汙心摩觸突吉羅若火中水中師子虎狼非人及餘諸難中捉出不犯

問若比丘於女人所麁語僧伽婆尸沙頗有麁語不犯耶荅有為他麁語偷羅遮遣書疏汝根斷汝根惡汝與我分共我眠皆犯偷羅遮黃門二根邊麁惡語偷羅遮入滅盡定比丘尼所麁惡語偷羅遮讚歎已身亦如是問若法有非過去非未來非現在耶荅有謂媒嫁受語去偷羅遮還報殘悔何罪謂僧伽婆尸沙人男人女先以期比丘言姊妹合耶突吉羅自在不自在亦如是云何自在多有財有息國王長者所信云何不自在無有財息國王長者所不信持不自在語至自在所偷羅遮若比丘言買女人突吉羅買某甲女人偷羅遮於買女人所媒嫁偷羅遮一女懷男一女懷女於中媒嫁偷羅遮若空媒嫁偷羅

遮若比丘持去持來僧伽婆尸沙後
去來偷羅遮媒嫁黃門二根偷羅
遮若比丘狂人邊受語至狂人所偷
羅遮狂人邊受語至非狂人所偷羅
遮非狂人邊受語至狂人所偷羅遮
散亂人邊受語至散亂人所偷羅遮
散亂人所受語至非散亂人所偷羅
遮不散亂人所受語至非散亂人所
說已還報僧伽婆尸沙居士語比丘
僧大德能為我至某甲居士所言我
有女姊妹與汝兒汝有女姊妹與我
兒衆僧受語語彼還報一切僧得僧
伽婆尸沙若衆僧同意遣一比丘往語
彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若比
丘自以己意僧不使語彼還報自得
僧伽婆尸沙衆僧不犯媒嫁童女偷
羅遮比丘受使已轉根偷羅遮
還報轉根偷羅遮受語時轉根作比
丘尼還報偷羅遮未受具戒時受使
未受具戒時還報突吉羅未受具戒
時受使受具戒時報突吉羅未受具
戒時受使受具戒已還報偷羅遮受
具戒時受使具戒已報偷羅遮受具

戒已受使未受具戒時報偷羅遮受
具戒已受使受具戒時報偷羅遮
問如佛所說比丘媒嫁僧伽婆尸沙
頗有比丘媒嫁不犯耶荅有本犯戒
本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅
問頗有非受具戒人媒嫁犯僧伽婆
尸沙耶荅有謂學戒媒嫁人男非人
女偷羅遮人女非人男偷羅遮俱非
人偷羅遮男女先已期
問比丘言見某甲女人不荅言見在
某處所偷羅遮
問頗有比丘行別住即行別住竟耶
行摩那埵即行摩那埵竟耶荅有若
比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏往語僧
所乞行摩那埵僧與摩那埵彼行摩
那埵竟復犯二僧伽婆尸沙一夜覆
藏二二夜覆藏僧與別住一夜覆藏
別住竟二夜者未竟第三夜與摩
那埵行摩那埵竟
若比丘自乞作房不從僧乞僧伽婆
尸沙乞物作房不作偷羅遮從僧
乞已不作偷羅遮已作不成偷羅遮
成他房自往偷羅遮未覆為覆偷

羅遮作未成自煞若自言我沙弥黄門二根廣說如捨戒皆犯偷羅遮大房亦如是

問如佛所說無根波羅夷謗僧伽婆尸沙

頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶荅有若手印遣使從他聞謗皆偷羅遮

問若比丘自書言某甲比丘犯波羅夷得何罪荅偷羅遮若狂癡散亂心若痛心聾盲瘖瘂眠入正受皆犯偷羅遮何以故不住自性心故謗黄門偷羅遮

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶荅有本犯戒本不和合賊住突吉羅頗有比丘非具戒人謗犯僧伽婆尸沙耶荅有謂學戒人

問若比丘自言我作非梵行以無根教人謗比丘犯何罪荅僧伽婆尸沙展轉如輪

如佛所說若比丘無根波羅夷謗比丘僧伽婆尸沙若比丘無根波羅夷謗比丘尼犯何罪荅僧伽婆尸沙手印遣信謗皆偷羅遮

問若比丘尼無根波羅夷謗比丘尼僧伽婆尸沙八事覆藏麁罪隨順擯比丘摩觸身謗僧伽婆尸沙若比丘謗式叉摩那偷羅遮謗沙弥沙弥尼偷羅遮比丘尼謗比丘僧伽婆尸沙比丘尼謗式叉摩那沙弥沙弥尼偷羅遮式叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅如世尊所說比丘無根波羅夷謗比丘僧伽婆尸沙無根逆罪謗比丘得何罪荅僧伽婆尸沙又說犯僧伽婆尸沙突吉羅云何僧伽婆尸沙謂以殺母父阿羅漢謗僧伽婆尸沙破僧出佛身血謗突吉羅如是說者一切犯僧伽婆尸沙何以故一切无間罪非比丘故除無間罪以餘法謗偷羅遮突吉羅遣使手印展轉無根五逆謗偷羅遮比丘自作書某甲比丘殺母父阿羅漢破僧惡心出佛身血偷羅遮

問頗有比丘無根謗不犯耶荅有謂狂散亂重病聾盲瘖瘂眠入定謗皆偷羅遮何以故心不住自性故

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶

荅有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅比丘自言我殺母殺父謗僧伽婆尸沙乃至出佛身血謗僧伽婆尸沙展轉亦如是比丘尼亦如是比丘尼謗比丘亦如是比丘謗式叉摩那乃至沙弥尼突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第九　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯四波羅夷得用是語治比丘不答得治問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘身分中作婬用是語治不答言不得

問可信優婆夷語諸比丘某甲比丘共刹利女作婬用是語治比丘不答不得何以故不用是語治耶答比丘不自言故若二人共見者當問二人若二人語同比丘自言可用是語治如刹利女婆羅門女毗舍女首陁羅女亦如是若可信優婆夷語諸比丘我見某甲去時小便道作婬當用是語治不答若有二人當問同者應治口中亦如是大便道作婬亦如是

若可信優婆夷言我見某甲比丘非時食怛鉢那應問是比丘比丘言我食糖當用是語治糖漿蜜酒亦如是若有比丘非時食糖可信優婆夷言我見非時食宍亦應令是比丘自言

已用是語治噉酥敗食亦如是
比丘齒外出不淨可信優婆夷見已
語諸比丘我見某甲比丘口中作婬
亦應令是比丘自言用是語治胜中
出精亦如是大小便處亦如是
二可信優婆夷共道行見二比丘共
道行一優婆夷見一比丘出精一優
婆夷見一比丘摩觸身亦應令是比
丘自言應用是語治二人見衆多亦
如是坐卧亦如是優婆夷了了見罪
已可用是語治
可信優婆夷語諸比丘我見某甲比
丘犯後四篇罪亦應令是比丘自言
用是語治
又復優婆夷見比丘犯十三僧伽婆
尸沙亦應令是比丘自言用是語治
後三篇亦如是
問三十事
問若有比丘得少許衣不受持應捨不
荅不應捨應受持不荅亦應受持若
比丘失尼薩耆衣云何懺悔荅尼薩
耆悔
問如佛所說過十夜衣尼薩耆波夜

頗有畜過十夜衣不犯耶答有若比丘不淨物雜作衣謂駱駝毛牛毛犯突吉羅若比丘得衣已五日中狂至何時犯耶答得本心時

問如佛所說過十夜衣尼薩耆波夜提頗有終身畜不犯耶答有十夜內令終或以不淨物雜如前說過十夜衣一夜離宿耶答有若比丘離衣宿或頻日得衣

問得用衆僧衣受作三衣不答得受若受持已離宿應捨不答不得捨唯作波夜提悔

問若比丘界內著衣出界外界外著衣入界內明相出離衣宿不答離衣宿衣著地空中明相出空中著衣在地明相出亦如是奇界不離衣宿無界處住去衣遠近名離衣宿耶答隨衆僧籬牆大小或埃塹比丘於是內著衣隨意明相出學戒人三衣比丘尼五衣學戒尼五衣亦如是

問如佛所說畜一月衣頗有畜過一月衣不犯尼薩耆波夜提耶答有不淨衣如前說過一月畜突吉羅畜減量衣過一月突吉羅

摩得勒伽卷第九　　[illegible]　校

問如佛所說畜一月衣何等衣答謂淨衣云何淨衣佛所不遮衣是

問如佛所說若使非親里比丘尼浣故衣染打尼薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘尼浣染打不犯尼薩耆波夜提耶答有已浣更使浣突吉羅手印遣信展轉使浣皆突吉羅使浣未應浣衣使浣衆僧衣尼薩耆衣淨施衣頻日衣皆突吉羅染打亦如是

問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離身尼薩耆波夜提耶答有若比丘入白衣舍著衣大小行泥土汙非親里比丘尼爲除去尼薩耆波夜提使浣不淨衣突吉羅使比丘尼浣衣時比丘尼轉根突吉羅染打亦如是自轉根亦如是使本犯戒比丘尼浣染打突吉羅使賊住不共住本不和合污染比丘尼人浣皆突吉羅

如佛所說若比丘非親里居士居士婦邊乞衣尼薩耆波夜提頗有從非親里居士居士婦乞衣不犯耶答有身動索得衣突吉羅從黃門乞衣突

吉羅偷黃門突吉羅俱二根突吉羅
本犯戒突吉羅本不和合賊住別住淨
滌比丘尼亦如是非親里親里想乞突
吉羅疑乞突吉羅親里非親里想乞
突吉羅疑乞突吉羅違使手印展轉
乞皆突吉羅
未受具戒時乞未受具戒時得突吉
羅未受具戒時乞受具戒時得突吉羅
未受具戒時乞受具戒已得突吉羅
餘句亦如是乞時比丘轉根作比丘
尼突吉羅比丘尼乞時轉根作比丘
突吉羅
若爲他作衣索得突吉羅爲比丘尼
式叉摩那沙彌沙彌尼作比丘衣索
得突吉羅爲得多比丘作一人索得
突吉羅爲二人作索得突吉羅爲比
丘作比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼
索得突吉羅
未受具戒時爲作衣未受具戒時得
突吉羅如是應廣說黃門等亦如
前說
爲非人作衣索得突吉羅爲天龍夜
叉乾闥婆緊那羅餓鬼鳩槃茶衣會

遮富單那作衣往索得皆突吉羅本犯戒人亦如是比丘尼等亦如是

問如佛所說四語五語六語默然索衣得得尼薩耆波夜提頗有過五六語索得不犯耶答有從非人索突吉羅或人與衣直著沙門婆羅門所過五六語索突吉羅非人衣直著非人所亦如是沙門婆羅門衣直著沙門婆羅門所亦如是本犯戒人乃至汙染比丘尼人亦如是頗有未受具戒人過五六語索犯尼薩耆波夜提耶答有學戒

問如佛所說新僂綖耶作敷具尼薩耆波夜提頗有比丘新僂綖耶作敷具不犯尼薩耆波夜提耶答有為他作突吉羅他作未成為成突吉羅若不淨物雜作突吉羅憍伽陁衣等皆作突吉羅

問如佛所說著比丘純淨黑羺羊毛作敷具尼薩耆波夜提頗有比丘純作不犯耶答有如前說未受具戒時作未受具戒時成突吉羅未受具戒時作受具戒時成突吉羅如是應作七句本犯戒本不和合賊住汙染比

丘尼人作皆突吉羅頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人

問如佛所說若比丘滿六年更作新𣪠具不犯尼薩耆波夜提耶荅有謂狂癡不犯為他作他作未成為成不淨雜淨雜淨淨皆突吉羅作方便已罷道更出家已成突吉羅作時轉根作女人復轉根作男子成突吉羅本犯戒人乃至汙滌比丘尼人突吉羅

問頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒未受具戒人作方便未受具戒時成突吉羅如是應作七句

空中持羊毛去突吉羅與化人持去突吉羅本犯戒人乃至汙滌比丘尼人皆突吉羅頗有非具戒人持去犯尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人

問如佛所說使非親里比丘尼擘羊毛犯尼薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘尼擘羺羊毛不犯耶荅有已浣擘更使浣擘突吉羅遣使手印展轉使浣皆突吉羅使他浣突吉羅

使浣僧物突吉羅使浣尼薩耆物突吉羅駱駝毛雜突吉羅牛毛鹿毛羖羊毛雜者使浣突吉羅淶擘亦如是本犯戒乃至汙淶比丘尼人亦如是

問頗本受具戒人浣淶擘犯尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說若比丘自手取金銀若使人取若教人取尼薩耆波夜提頗有比丘自取使人取教人取不犯尼薩耆波夜提耶答有謂不守用碎者亦園突吉羅斷壞突吉羅似金銀突吉羅國土所識突吉羅本壞相突吉羅國土不識不犯本犯戒乃至汙淶比丘尼皆突吉羅

問頗有非具戒人取金銀尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說比丘以種種銀買物尼薩耆波夜提頗有比丘以種種銀買物不犯尼薩耆波夜提耶答有謂用似銀買物突吉羅非人天龍夜叉鬼闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼畜生邊鳩槃茶富單那買物突吉羅若現蓋狂散亂苦痛乃至汙淶比丘尼人盡寶

突吉羅學戒人買尼薩耆波夜提比丘買銀時轉根作比丘尼突吉羅比丘尼以銀買物轉根作比丘亦如是未受具戒時買銀未受具戒時得突吉羅如是應作七句

種種販賣戒亦如是

問如佛所說畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提頗有過十夜不犯尼薩耆波夜提耶答有本犯戒本不和合賊住污染比丘尼突吉羅學戒人畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提畜坏鉢突吉羅畜未熏鉢突吉羅

問頗有比丘終身畜長鉢不犯尼薩耆波夜提耶答有得鉢已十夜內命終若比丘狂心散亂心過十夜不犯

問頗有比丘久畜長鉢不犯耶答有若比丘壽鉢未至致為他畜

問頗有比丘一夜畜鉢犯尼薩耆波夜提耶答有比丘轉根作比丘尼

問如佛所說比丘尼一夜畜長鉢尼薩耆波夜提頗有十夜畜不犯耶答有謂轉根作比丘十夜畜不犯

問如佛所說若比丘有時藥與人已尼薩

者波夜提是鉢應衆中捨若有比丘乞得衆多鉢盡應僧中捨不答不盡捨應捨一餘者應同意一切鉢應行耶答不應應行一何者應行意所貪樂者二人共得一鉢突吉羅遣使手印乞突吉羅各相為乞突吉羅自物貿鉢突吉羅知足物貿鉢突吉羅從外道乞鉢突吉羅從沙門婆羅門乞突吉羅本犯戒乃至汙比丘尼人乞皆突吉羅學戒人乞比丘尼薩耆波夜提未受具戒時乞未受具戒時得突吉羅如是應作七句

問如佛所說若比丘與比丘衣已還奪尼薩耆波夜提頗有比丘還奪衣不犯耶答有謂受法比丘與不受法比丘衣已還奪突吉羅奪本犯戒人本不和合賊住汙染比丘尼人突吉羅奪減量衣突吉羅施已轉根作比丘尼奪衣突吉羅受者轉根作比丘尼奪衣突吉羅比丘尼與衣已轉根作比丘奪衣突吉羅受者轉根作比丘奪衣突吉羅

問若同綫若比丘怖畏處三衣中一

一衣著白衣家內有因緣出界外作意言還還還時諸難起不得至衣所離衣宿不答不離衣宿

問頗有比丘離六夜衣宿不犯尼薩耆耶答有謂不淨衣突吉羅如是應作十句若僧伽梨作羯磨已離宿不犯

問如佛所說餘一月在乞雨衣半月中應作雨衣畜頗有比丘減一月乞過半月畜不犯尼薩耆耶答有謂不淨衣突吉羅乞減量雨衣突吉羅未至一月二人共乞雨衣突吉羅

問自恣已至作閏得急施衣當云何答隨數安居月過十日尼薩耆波夜提急施衣不得作非時衣

問如佛所說急施衣過十日尼薩耆波夜提頗有過十日不犯耶答有若不淨衣突吉羅畜不淨纏織衣突吉羅畜減量衣突吉羅本犯戒畜急施衣過十夜突吉羅乃至汗染比丘尼入過十夜突吉羅學戒人畜過十夜尼薩耆波夜提

如佛所說施僧衣已自迴向己尼薩

耆波夜提頗有比丘迴向已不犯耶荅有謂父母衣施僧已迴向已突吉羅，未至界內迴向已突吉羅施三人二人迴向已亦如是

問若比丘非時受甘蔗非時壓非時漉非時受非時受得食不荅不得八種漿五種脂亦如是乳油宍等亦如是

問時藥非時藥七日藥終身藥不手受不說受得服不荅不得手受不說受得服不荅不經宿病者得服不病不得服即此藥共諸藥雜得服不不得服時藥乃至共終身藥雜非時得服不荅不得服時藥力故七日藥七日服過七日不得服終身藥雜七日藥七日服時藥時服非時藥非時藥服十日藥七日藥服終身藥終身藥服施合施應分別三十事竟

問若比丘作外道服或捨戒不荅不捨戒犯偷羅遮若人問汝是誰荅是外道故妄語波夜提

問若比丘作居士衆捨衆不荅不捨戒犯突吉羅若人問汝是誰荅是居士故妄語波夜提餘事隨其義說

比丘語比丘言汝剎利種出家乃至首陁羅出家汝是剃師故妄語波夜提若比丘天耳畢他罪突吉羅天耳亦如是若比丘唱言僧中有犯戒人故妄語波夜提汝是缺戒人漏戒人羸戒人汙戒人故妄語波夜提教誡語不犯語婆羅門出家比丘言汝是剃師突吉羅問言汝是誰荅言我是比丘尼故妄語波夜提

問比丘言汝是誰耶荅我是沙弥捨戒不荅不捨戒故妄語波夜提我是沙弥尼白衣外道外道出家夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶等亦如是更以餘事隨其義應當知

問如佛所說比丘毀呰語波夜提頗有毀呰語不犯耶荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼毀呰語突吉羅非人出家毀呰語突吉羅天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽毗舍闍鳩槃茶等出家毀呰語突吉羅毀呰如是等出家人突吉羅毀呰在人散乱心苦痛人聾瘂中國人毀呰邊地人不解故突吉羅邊地人毀呰中國人不解

突吉羅尋印遣使突吉羅比丘毀呰
性住比丘波夜提比丘毀呰比丘尼突
吉羅比丘毀呰式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅比丘尼毀呰比丘尼波夜提比
丘尼毀呰比丘突吉羅比丘尼毀呰
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅式叉
摩那毀呰比丘比丘尼突吉羅沙弥
毀呰比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅沙弥尼亦如是
比丘於性住比丘所行兩舌波夜提
比丘尼於比丘所行兩舌式叉摩那沙
弥沙弥尼所行兩舌皆突吉羅比丘
於比丘尼所行兩舌式叉摩那沙弥
沙弥尼所行兩舌皆突吉羅五眾如
輸亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼
人聾盲瘖瘂所行兩舌皆突吉羅本
犯戒人行兩舌突吉羅本犯戒比丘
尼乃至汙染比丘比丘尼行兩舌突
吉羅聾盲瘖瘂人行兩舌突吉羅天
龍夜叉乃至富單那出家作比丘行
兩舌突吉羅如是人所行兩舌突吉
羅在地向空中人行兩舌波夜提在
空中向地人行兩舌波夜提在界內

向界外人兩舌波夜提在界外向界內行兩舌波夜提中國人向邊地人行兩舌不解突吉羅邊地人向中國人行兩舌不解突吉羅學戒人向性住比丘行兩舌波夜提遣使手印兩舌突吉羅

問如佛所說僧如法和合滅諍已更發起波夜提頗有比丘發起不犯耶答有謂本犯戒本不和合乃至汙染比丘尼人更發起突吉羅發起學戒諍波夜提本犯戒人等發起諍突吉羅比丘發起狂心散亂心苦病心諍突吉羅發起聾盲瘖瘂諍突吉羅發起非人出家諍犯突吉羅云何非人天龍夜叉乃至富單那中國人發起邊地人罪不解故突吉羅邊地人發起亦如是手印遣使展轉發突吉羅比丘語學戒人言汝非學戒人突吉羅比丘發起比丘尼諍突吉羅發起式叉摩那沙彌沙彌尼諍突吉羅比丘尼發起比丘諍突吉羅發起式叉摩那乃至沙彌尼諍突吉羅式叉摩那發起沙彌沙彌尼乃至比丘尼展轉如

輪亦如是

問如佛所說無淨人為女人說法云何非淨人若謂癡狂邊地人眠醉放逸入定人不解不聞故非淨人以此等為淨人說法突吉羅手印遣使突吉羅女人淨淨人不淨為說法突吉羅女人不淨淨人淨為說法突吉羅無淨人為黃門說法突吉羅聾盲瘖瘂狂散亂心重病天龍夜叉乃至富單那等為淨人為女說法突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人為女說法突吉羅學戒人无淨人為女說法波夜提

問如佛所說若比丘共未受具戒人誦經波夜提頗有共未受具戒人誦不犯波夜提耶荅有共畜生誦突吉羅狂心散亂心重病人天龍夜叉乃至富單那等比丘共誦突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人共誦突吉羅學戒人共誦波夜提共聾盲瘖瘂人誦突吉羅比丘共比丘誦突吉羅比丘共比丘尼乃至共沙弥尼誦突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥

尼亦如是
問如佛所說比丘未受具戒人前說麁惡罪波夜提頗有說麁惡罪不犯耶荅有未受具戒人前自說已麁惡罪突吉羅比丘尼前說突吉羅式叉摩那乃至沙弥尼前說麁惡罪突吉羅比丘未受具戒人前說比丘尼麁惡罪突吉羅比丘尼乃至沙弥尼作句亦如是天龍等出家作比丘說已麁惡罪突吉羅 天龍等出家說比丘比丘尼人罪突吉羅彼人等出家說麁罪亦如是說本犯戒乃至汙染比丘麁罪突吉羅 說學戒人麁罪突吉羅在地向未受具戒人說空中比丘麁罪波夜提在空中說地人麁罪亦如是界內界外亦如是中國人向邊地人邊地人向中國人說不解突吉羅 遣使手印突吉羅
問如佛所說向未受具戒人說實過人法波夜提頗有比丘向未受具戒人說不犯耶荅有謂向天龍乃至富單那等說突吉羅 向狂心散乱心重病人聾盲瘖瘂乃至汙染比丘

尼說實過人法突吉羅中國人向邊
地人說邊地人向中國人說不解突
吉羅手印遣使皆突吉羅比丘漏盡
未受具戒人問漏盡不手中捉果核
彼言得是不犯如是隨其義說
問如佛所說若比丘僧施他物迴與
餘人波夜提頗有比丘迴向不犯耶
答有比丘尼僧物迴向與他突吉羅
非人出家物比丘迴向與他突吉羅
非人迴向比丘乃至沙弥尼物突吉羅
非人者天龍乃至富單那等狂心散
乱心重病人等物迴向他突吉羅本
犯戒人乃至汙染比丘尼人物迴向
他突吉羅彼亦如是非學戒人迴向
他物波夜提中國人迴向邊地人物
邊地人迴向中國人物亦如是
若比丘以沙土覆生草突吉羅若比
丘打熟果落突吉羅打生果落波夜
提手印遣使斫樹突吉羅比丘斫樹
枝波夜提學戒人打熟果落突吉羅
生果落波夜提比丘以神力折樹枝
突吉羅手作相使折突吉羅比丘言
汝某甲來折如是知是突吉羅若比

丘以熇湯澆草草死波夜提不死突
吉羅若比丘煞五種種五波夜提以風
吹日曝五種子五突吉羅火炙五種
種不死五突吉羅死五波夜提本犯
戒乃至汙染比丘尼人煞突吉羅水
漬火燒舂擣皆突吉羅學戒人煞草
木波夜提斷頭突吉羅擲物煞草木
突吉羅

問如佛所說嬈罵波夜提頗有比丘
嬈罵不犯耶荅有謂非人出家嬈罵
性住比丘突吉羅性住比丘嬈罵非
人出家突吉羅非人者天龍乃至富
單那等

頗有比丘罵人比丘不犯波夜提耶
荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人
突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人
罵他突吉羅比丘罵聾瞽盲瘖瘂狂癡
散乱心重病人突吉羅聾瞽盲等罵性
住比丘突吉羅學戒人嬈罵波夜提
中國人罵邊地人邊地人罵中國人
不解波夜提獨非獨想非獨獨想獨
獨想罵突吉羅罵性住比丘不聞突
吉羅

問如佛所說比丘惱他波夜提頗有惱他不犯耶答有除罪事以餘事惱比丘突吉羅狂心散乱心𤺋病聾盲瘖瘂等惱他皆突吉羅非人出家惱他突吉羅非人者乃至畜單那本犯戒乃至汙染比丘尼惱他突吉羅惱如是人突吉羅學戒惱他波夜提中國人惱邊地人邊地人惱中國人突吉羅除比丘惱餘人突吉羅遣使手印惱他突吉羅

問如佛所說比丘用僧臥具露地自敷使人敷不自舉不使人舉波夜提頗有比丘不自舉不使人舉不犯波夜提耶答有不淨者不自舉不使舉突吉羅駱駝毛牛毛羖羊毛廢毛雜作不自舉不使舉突吉羅臥具量乃至長八指若過半卧已不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼寺舍中比丘敷卧具不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼寺至比丘寺中亦如是比丘敷白衣卧具不舉突吉羅敷自卧具不舉不舉突吉羅比丘比丘尼寺中敷卧具去時不

舉突吉羅如是異沙門婆羅門等與敷卧具不舉突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問如佛所說若比丘比丘房舍中敷草若樹葉去時不自舉不使舉波夜提頗有不自舉不使舉不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘尼房中敷不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼至比丘房中亦如是比丘尼寺房中亦如是外道房中亦如是

問如佛所說若比丘知僧寺中先有比丘往到彼逼坐令惱波夜提頗有比丘逼坐不犯耶答有逼本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅本犯戒等惱性住比丘突吉羅非人出家逼惱性住比丘突吉羅性住比丘逼惱非人等出家突吉羅比丘比丘尼寺中逼惱比丘比丘尼突吉羅除如來弟子僧房舍內餘寺內逼惱突吉羅私房逼惱突吉羅

問如佛所說比丘瞋恚寺內自挽出使人挽出波夜提頗有自挽出使人

撓出不犯耶荅有謂撓出非人作比丘乃至汙染比丘尼突吉羅乃至汙染比丘尼比丘撓出性住比丘突吉羅狂心散亂心聾盲瘖瘂撓出比丘突吉羅性住比丘撓出彼人波夜提撓出惡比丘衣鉢突吉羅比丘尼僧中撓出比丘比丘尼突吉羅除如來弟子寺舍餘寺舍中撓出突吉羅比丘有虫水澆草土瞿摩耶波夜提土草中有虫亦如是

問如佛所說比丘僧重閣上尖脚牀上坐卧波夜提頗有比丘坐尖脚牀上不犯耶荅有謂非人出家乃至汙染比丘尼人坐卧突吉羅學戒人坐卧波夜提聾盲瘖瘂突吉羅頗有比丘坐卧尖脚牀不犯耶荅有癡狂散乱心重病不犯自重閣上坐尖脚牀突吉羅閣下坐尖脚牀不犯除如來寺舍餘寺舍坐尖脚牀突吉羅

問頗有比丘過二三覆不犯耶荅有謂用草覆扳覆不犯

問如佛所說僧不差教誡比丘尼法

夜提頗有不差教誡不犯耶荅有本犯戒乃至汙染比丘尼不差教誡突吉羅僧不差教誡本犯戒比丘尼乃至汙染比丘尼人突吉羅學戒人僧不差教誡波夜提聾盲瘖瘂教誡突吉羅僧不差教誡聾盲瘖瘂比丘尼突吉羅教誡狂癡乃至重病比丘尼突吉羅非人出家比丘教誡比丘尼突吉羅教誡非人出家比丘尼突吉羅非人者如前說

若比丘尼邊地人比丘中國人教誡不解突吉羅比丘邊地人比丘尼中國人教誡不解突吉羅遣使手印教戒突吉羅曰設教誡廣說亦如是有五德成就應差教誡

問如佛所說若比丘言諸比丘為利養故教誡比丘尼波夜提頗有比丘作是語不犯耶荅有謂語非人出家作比丘語性住比丘突吉羅語本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅彼語性住比丘亦突吉羅語聾盲瘖瘂突吉羅彼語性住比丘亦如是語癡狂乃至重病突吉羅彼語性住比丘不犯學戒

語波夜提中國人語邊地人邊地人
語中國人不解突吉羅還使手印突
吉羅受法語不受法突吉羅
問如佛所說若比丘與非親里比丘
尼作衣波夜提頗有為作不犯耶荅
有謂本犯戒乃至汙染比丘尼為作衣
突吉羅為本犯戒乃至汙染比丘尼人
作衣突吉羅比丘聾瘂比丘尼聾瘂
亦如是狂癡乃至重病為作衣不犯
學戒人為作衣波夜提非人出家為
非親里比丘尼作衣突吉羅為非人出
家比丘尼作衣突吉羅非人者如前
說受法比丘為不受法比丘尼作衣
突吉羅相違亦如是與衣戒亦如是
廣說
問如佛所說若有比丘共比丘尼道
行除因緣波夜提頗有比丘共道行
不犯耶荅有非人出家作比丘共道行
突吉羅共非人比丘尼亦如是非人
者如前說本犯戒乃至汙染比丘尼
人共道行突吉羅共本犯戒比丘尼
乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共
狂癡乃至重病比丘尼共道行突吉

羅比丘狂癡乃至重病共行不犯比丘聾盲瘖瘂共道行突吉羅比丘尼聾盲亦如是受法比丘共不受法比丘尼共道行突吉羅 相違亦如是學戒人共道行波夜提共黃門比丘尼道行突吉羅乘船戒亦如是應廣說

問如佛所說若比丘共女人屏處坐犯波夜提頗有共坐不犯波夜提耶荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅比丘狂癡乃至重病共屏處坐不犯聾盲瘖瘂及非人等出家共屏處坐突吉羅非人者如前說共天女坐突吉羅乃至富單那女坐亦如是共黃門二根童女屏處坐突吉羅比丘共聾盲瘖瘂乃至狂癡重病屏處坐皆突吉羅學戒共女人屏處坐波夜提共比丘尼屏處坐戒亦如是除童女

問如佛所說若比丘比丘尼讃嘆得食波夜提頗有比丘得讃嘆食不犯耶荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人得食食突吉羅比丘狂癡乃至重病得食食不犯聾盲人得食食突吉

羅學戒人得食食波夜提非人出家得食食突吉羅非人出家作比丘尼比丘於彼得食食突吉羅知為他作得食食突吉羅不知不犯本犯戒乃至汙染比丘尼人所讚歎得食食突吉羅受法不受法展轉亦突吉羅遣使手印亦如是

問如佛所說比丘處處食除因緣波夜提頗有比丘二處受請不犯波夜提耶答有若比丘先受無衣請食後受有衣請食不犯二處有衣食受請食不犯一得衣一覓衣受請食不犯語比丘言就此食當為汝覓衣食食不犯語比丘此間食餘處隨意食食不犯除五種食隨意食餘食不犯

問頗有比丘二處受無衣食不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人受二請突吉羅 聾盲瘖瘂乃至非人出家受一請突吉羅狂癡乃至重病不犯

問如佛所說一宿處無病比丘聽一食過一食波夜提頗有比丘過一食不犯耶答有謂非人宿處無病再食

不犯非人者如前說比丘作宿處過
一食不犯餘沙門婆羅門食處過
一食突吉羅親里食處再食不犯
黃門二根乃至聾盲瘖瘂食處再食
突吉羅癡狂乃至重病再食不犯學
戒再食波夜提
問如佛所說若比丘入白衣舍乞食
諸信向婆羅門居士自恣與衆多餅食
比丘應取二三鉢過取波夜提頗有
過取不犯耶答有謂天龍夜叉外道
家過取突吉羅在家坐食不犯取二
三鉢已更乞突吉羅受法比丘到不
受法比丘檀越家取過二三鉢突吉
羅相違亦如是乃至非人出家亦如
是本犯戒四人等亦如是聾盲等亦
如是學戒人過取波夜提
問如佛所說若比丘食已自恣不受
殘食法更食波夜提頗有比丘更食
不犯耶答有謂病食不足酥蜜亦如
是食不淨食已自恣受殘食法不成
受食者波夜提不淨食者謂五正食
問頗有比丘食已自恣更受殘食法
食中數數自恣不犯波夜提耶答有謂

不犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅學
戒人食中數數自恣食波夜提

問如佛所説若比丘別衆食波夜提
頗有比丘別衆食不犯波夜提耶答
有謂六種因緣一因緣食者不犯除
五正食餘食不犯

問如佛所説若比丘非時食波夜提
頗有比丘非時食不犯耶答有三方用
閻浮提時食不犯

問弗于逮俱耶尼宿食得食不答不
得食欝單越宿食得食不答得食

問幾種宿食比丘不得食答三種謂
僧比丘學戒四種宿食得食謂比丘
尼式叉摩那學戒比丘尼沙弥沙弥
尼比丘尼亦如是

問若鉢極膩用瞿摩耶土屑極用意
三洗膩故不去得食不答得食何以
故非食膩故

問若比丘捉酥油瓶應棄不得食不
答或得或不得二種人有慙愧无慙無
愧者捉得食有慙愧者誤捉得食若比
丘取食欲與沙弥沙弥與比丘得食
不答得食沙弥不與得食不答不得

索比丘舉沙弥食與沙弥沙弥與比丘得食不荅得食鹹水應受不荅更著鹽應受不著不須受濁水見面不須受不見面應受受法學戒人與不受法比丘食得食不荅不得食不受法學戒得與受法比丘食不荅不得食不受法比丘與受法比丘食得食不荅不得相違亦如是

問如佛所說若比丘無病索美食波夜提頗有比丘索美食不犯耶荅有從親里索不犯若比丘飲乳水隨飲煞乳隨得余所波夜提

問頗有比丘食家中坐食犯邊罪耶荅有食欲食犯波羅夷

問頗有比丘知食家中强坐不犯波夜提耶荅有天龍家坐突吉羅乃至富單那等家中亦如是董女黃門二根壞根皆突吉羅三種人不犯聾盲等五種人及非人出家亦如是立亦如是除請食不犯

如佛所說若比丘裸形外道女自手與食波夜提頗有自手與食不犯耶荅有與宿食犯突吉羅使他與突吉

羅欲教化與不犯與親里突吉羅放地與突吉羅 作分已著地語言隨意食突吉羅

問如佛所說若比丘往看軍波夜提頗有比丘觀軍不犯耶答有若捉得多賊比丘為厭故往看不犯看天龍乃至富單那軍突吉羅過再宿或看鬪戰戒亦如是

問如佛所說若比丘瞋恚打比丘波夜提頗有比丘打不犯耶答有打本犯戒等四種人聾盲等突吉羅彼打性住比丘亦如是打天龍亦如是天龍等出家打比丘亦如是性住比丘打彼比丘亦如是頗有比丘打比丘得百千罪耶答有若比丘大衆中瞋恚手把沙豆等擲諸比丘隨所著隨得爾所波夜提不著者突吉羅

問如佛所說若比丘知麁罪覆藏波夜提頗有覆藏不犯耶答有覆藏本犯戒乃至汙染比丘尼人麁罪突吉羅彼五種人覆藏比丘麁罪亦如是學戒人覆藏麁罪波夜提覆藏非人出家麁罪聾盲等麁罪突吉羅彼覆藏

比丘麁罪亦如是
問如佛所說語比丘汝來當與汝多美食彼作是言汝去是事應廣說頗有比丘作是語不犯波夜提耶答有遣本犯戒等五種人非人出家等遣還突吉羅彼等遣還亦如是聾盲等亦如是中國人遣邊地人邊地人遣中國人亦如是遣使手印亦如是及餘沙門婆羅門亦如是
問如佛所說若比丘無病露地然火波夜提頗有比丘露地然火不犯耶答有本犯戒人乃至汙染比丘尼突吉羅非人等出家然火突吉羅三種人等然火不犯聾盲等然火突吉羅中國人為邊地人邊地人為中國人然火突吉羅遣使手印然火突吉羅燒酥油石蜜等突吉羅諸賊天龍乃至富單那等使然火不犯為衆僧為性住比丘然火不犯
問如佛所說比丘共未受具戒人過一夜宿波夜提頗有比丘過二夜宿不犯耶答有若黃門二根過二夜宿突吉羅共化人過二夜宿突吉羅本

犯戒乃至汙染比丘尼人共未受具
戒人宿過二夜突吉羅比丘聾盲瘖
瘂共未受具戒人宿過二夜突吉羅
非人出家作比丘性住比丘共宿過
二夜突吉羅相違亦如是非人如前
說學戒人共未受具戒人宿過二夜
突吉羅

問如佛所說若比丘如法僧事與欲
竟後言不與波夜提頗有與已後言
不與不犯耶荅有受法比丘與不受
法比丘欲已後言不與突吉羅相違
亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼聾
盲瘖瘂及非人出家等作比丘與欲
已後言不與皆突吉羅學戒人與欲
已後言不與波夜提

若比丘於擯比丘邊出罪共法食波
夜提於狂癡乃至重病比丘所出罪
突吉羅

若有沙彌作是語我知如來法是事
應廣說諸比丘與作滅擯羯磨後沙彌
懺悔已應捨不荅應捨

問如佛所說若比丘得新衣應三種
壞色不壞色波夜提頗有比丘不壞

色不犯耶荅有謂不淨衣
問如佛所說若比丘自取寶波夜提頗有比丘自取寶犯僧伽婆尸沙耶荅有謂取女寶似女寶犯僧伽婆尸沙盜心取波羅夷取輪寶摩尼寶突吉羅捉爲寶馬寶不犯非人金銀坐臥具得坐臥器得用食
問如佛所說半月應浴半月內浴波夜提頗有比丘減半月內浴不犯耶荅有若被雨所漬因緣等不犯
問如佛所說若比丘故奪畜生命波夜提頗有故奪畜生命不犯耶荅有狂癡乃至重病不犯本犯戒人乃至非人出家故奪畜生命突吉羅學戒人故奪命波夜提沙彌故奪命突吉羅
問如佛所說若比丘故令他比丘疑悔波夜提頗有比丘故令他疑悔不犯耶荅有除受具足戒以餘事令疑悔突吉羅本犯戒人令性住比丘疑悔突吉羅乃至遣使手印突吉羅中國人令邊地人邊地人令中國人疑悔突吉羅
問如佛所說若比丘指挃波夜提頗有比丘指挃不犯耶荅有若比丘身

根壞捏突吉羅以水渧身根突吉羅
俱身根壞捏突吉羅捏未受具戒人
突吉羅本犯戒等捏比丘突吉羅捐
違亦如是
問如佛所說若比丘水中戲波夜提
頗有比丘水中戲不犯耶答有本犯
戒人乃至非人等出家水中戲突吉
羅除水餘事戲突吉羅學戒人戲波
夜提戲有五種戲笑樂掉沒
問如佛所說若比丘共女人宿波夜
提云何女人若身可捉者共天女宿
突吉羅龍女畜生女等共宿突吉羅
若比丘草林樹林竹林樹孔中共女
人宿突吉羅學戒人共女人宿波夜
提本犯戒人共女人宿突吉羅天女
緊那羅女鬼女等共宿亦如是
問如佛所說若比丘恐怖比丘波夜
提頗有比丘恐怖比丘不犯耶答有
恐怖非人出家比丘突吉羅非人出
家恐怖比丘突吉羅中國人怖邊
地人邊地人怖中國人突吉羅遣使
手印怖突吉羅
問如佛所說若比丘藏比丘衣鉢等

波夜提頗有比丘藏衣鉢等物不犯耶畨有藏非人出家衣鉢等物突吉羅相違亦如是違使手印藏亦如是藏尼薩耆衣鉢突吉羅藏癡狂乃至重病人衣鉢等物突吉羅受法比丘藏不受法比丘衣鉢等物突吉羅藏諸餘沙門婆羅門衣物等突吉羅

受法比丘與不受法比丘衣已不語輒用突吉羅相違亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼非人乃至富單那等出家與衣已不語輒用突吉羅學戒與比丘衣已輒用波夜提性住比丘與彼衣已不語輒用突吉羅

問幾種人受持衣畨五種人淨施七種人

問如佛所說若比丘以無根僧殘罪謗比丘波夜提頗有謗不犯耶畨有謗非人出家非人出家謗比丘皆突吉羅學戒人謗波夜提謗學戒人突吉羅謗癡狂乃至中國人中國人謗邊地人邊地人謗中國人皆突吉羅

問如佛所說若比丘無男子共女人

道行波夜提頗有比丘共女人道行不犯耶答有共化女道行突吉羅天女乃至富單那女共道行突吉羅非人等出家共女人道行突吉羅非人者如前說本犯戒乃至聾盲瘖瘂等共女人道行突吉羅共童女黃門二根道行突吉羅

問如佛所說若比丘共賊道行波夜提頗有共賊道行不犯耶答有本犯戒乃至污染比丘尼聾盲瘖瘂乃至非人等賊共道行突吉羅非人出家共賊道行亦如是

問如佛所說若比丘不滿二十年人與受具戒波夜提頗有與不滿二十年人受具戒不犯耶答有不滿二十年作滿想與受具足戒共食共住不犯共彼人幾時住答乃至未決定時決定知已應不令在比丘地應更與受具戒若不與受具戒經三布薩若白四羯磨是名賊住應滅擯

問如佛所說若比丘自手掘地使人掘波夜提掘何等地若不燒不壞地掘燒壞地突吉羅

問如佛所說若比丘過四月受請波夜提頗有過四月受不犯耶答有受四月請四事中一一請已於中索餘突吉羅過四月已餘事請索餘事波夜提安居中請食更索食突吉羅病索不犯

問如佛所說若比丘是中應學應廣說頗有比丘作是語不犯耶答有若使學非法不學不犯受法比丘使不受法比丘學五法不學不犯不受法比丘語受法比丘學是法我不學突吉羅語非人出家乃至中國語邊地邊地語中國突吉羅學戒人語波夜提

問如佛所說若比丘諸比丘鬪諍默然屏處聽波夜提頗有比丘屏處聽不犯耶答有聽比丘尼鬪諍突吉羅乃至聽沙彌尼鬪諍亦如是比丘尼亦如是本犯戒乃至污染比丘尼聽鬪諍突吉羅學戒聽波夜提

問如佛所說若比丘僧斷事時默然起去波夜提頗有默然起去不犯耶答有若比丘未作白起至大小行處還語已去不犯去時不捨聞處不犯

問如佛所說若比丘不恭敬上座波夜提頗有比丘語上座不犯波夜提耶荅有若上座斷事時中間說非法事年少比丘說法於中語不犯相違亦如是

問米苦酒澄清無膩非時得飲不荅不得飲

問根漿華葉果漿非時得飲不荅得得幾時飲乃至未捨自性得飲過時不得飲

問幾處不白入聚落不犯耶荅三處謂阿練若處聚落中神足空中行不白入不犯伴不解性住比丘語不白入聚落不犯在地白空中入不犯相違亦如是界內界外白入不犯有比丘不白入波夜提不白非人出家入不犯乃至汙染比丘尼叉餘沙門婆羅門等不白入不犯

問頗有比丘受請已食前食後不白去至二三家不犯耶荅有若有衣食請去不犯非五種食不犯

問若比丘夜未曉未藏寶至城門突吉羅至四天王夜叉等城門突吉羅

若比丘說戒時作是言我始知是戒不犯耶荅有謂不共戒共戒者波夜提比丘尼亦如是若比丘以角牙齒骨作針筒波夜提頗有作不犯耶爲他作突吉羅他作與不犯

問頗有過脩伽陁八指作牀腳不犯波夜提耶荅有若用牙摩尼作突吉羅

問如佛所說若衆僧坐牀卧牀自以兜羅絮縫著牀解去波夜提悔頗有不解去不犯耶荅有若以餘物作突吉羅兩衣或覆瘡衣或尼師檀或佛衣等量或不淨亦如是

問波夜提竟

問波羅提提舍尼事

白衣舍從三種人邊受食突吉羅謂賊住人本犯戒人本不和合人比丘在空中受食比丘在界內從界外比丘尼邊受食不犯從親里受食不犯非親里同意受不犯遣使手印受不犯若比丘入白衣家乞食比丘比丘尼語居士言與是比丘食比丘受食突吉羅爲他受食突吉羅遣使手印受突吉羅親里不犯

若怖畏阿練若處不病內受食突吉
羅如佛所說比丘語居士言此中有
怖畏居士問比丘言此中有賊不有者
我當語王比丘應言無界外受不犯
若道中食不犯比丘遮居士言莫入
自入不犯比丘若狂不犯
問頗有比丘學家中受食不犯耶答
有若先請若病不犯波羅提提舍
尼竟
毗尼摩得勒伽略說七千偈一偈有
三十二字七千偈便有二十二万四千
言十卷成

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

[illegible]耶序　釋道安述　譜

[illegible]經函承聖旨五百應真更手定察分為十二部於四十九年之誼無片言遺矣又抄十二部為四阿含阿毗曇鼻奈耶則三藏備也天竺學士罔弗遵焉諷之詠之未墜於地也其大高座沙門則兼誨三藏中下高座則通一通二而已耳經流秦地有自來矣隨天竺沙門所持來經遇而便出於十二部毗曰羅部最多以斯邦人莊老教行與方等經兼忘相似故因風易行也道安常恨三藏不具以為闕然歲在壬午鳩摩羅佛提賫阿毗曇抄四阿含抄來至長安渴仰情久即於其夏出阿毗曇抄四卷其冬出四阿含抄四卷又其伴罽賓鼻奈厥名耶捨諷鼻奈經甚利即令出之佛提梵書佛念為譯曇景筆受自正月十二日出至三月二十五日乃了凡為四卷與往年曇摩寺出戒由相似如合符焉於二百六十事疑礙之滯都謏然焉上聞異要煥乎可觀焉

二年之中於此秦邦三歲具焉然世尊制戒必有所因六羣比丘生於貴族攀龍附鳳雖貪出家而豪心不盡鄙悖之行以成斯戒二人得道二人生天二人墮龍一入無擇明恃貴不節自貽伊戚向使中門家子遇佛出學雖不能一坐成道何由如此之困乎然此經是佛未制戒時其人所犯穢陋行多既制之後啟之可貴天竺持律不都通視唯諸十二法人堅明之士乃開緘縢而共相授耶捨見囑見諱諱諱人可使白之不可使知之其言切至乃自是也而今而後秦土有此一部律矣唯願同我之人尤慎所授焉未滿五歲非持律人幸勿與之也

鼻奈耶卷第一 鼻奈言去奈耶秦言真也去若干非而就真故言真也降伏此心息此心忍不起故曰真也降伏戒也息定也忍智也

姚秦涼州沙門竺佛念譯

三戒無上戒戒無上意戒無上智戒彼去何無上戒戒於此比丘比丘持戒以戒解脫自嚴飾習行成見纖芥事即恐懼應戒中戒此謂無上

戒戒云何無上意戒於此比丘除婬
為至四禪思惟正受此謂無上意戒
云何無上智戒於此比丘知此苦諦
知此苦習諦知此苦盡諦知此苦道
諦此謂無上智戒以此三戒得立順
真恒沙等過去當來今現在佛佛藏
佛寶佛秘要以訓三乘聲聞各佛三
耶三佛
佛世尊在鞞貰羅城（秦言廣博）獮猴江邊
石臺園觀去鞞貰羅不遠名迦蘭
陁鈴波迦蘭陁子名須達多於彼止
富財無際限田業盈豊舍宅成就象
馬駝牛驢錢穀珎寶金銀真珠瑠
璃貝玉虎魄碼瑙硨磲珊瑚即捨趣
如來聽受法與得信樂意以此信樂
意得正受剃除鬚髮捨家為道共無
限比丘到拘薩羅城竹園結歲坐當
尒時穀貴飢餓穀霜雹所殺雖少遺
脫為蟻虫所食乞求甚難得於是須達
迦蘭陁子作是念今穀貴飢餓穀霜
雹所殺雖少遺脫為蟻虫所食乞求
甚難諸賢聽我所言我有鞞貰羅國
知識家親里家富貴無限錢財田業
無量珎寶雜物豊盈我等可共到彼

稽度親里詣比丘亦可得安身及時可向䩭貰羅國到彼已比丘當供食飯漿湯藥衣被於是須達多迦蘭陁子於拘薩羅城結坐結坐已竟三月補納衣裳一日竟衣已辦即著衣持鉢向䩭貰羅將諸衆前行漸漸到䩭貰羅趣䩭貰羅獼猴江邊石臺所作諸飯食飯諸比丘自手斟酌尒時須達多迦蘭陁子到時著衣持鉢趣䩭貰羅國親里家乞食乞食已即速出去于時門外迦蘭陁家婦女子見須達多迦蘭陁子入親里家何以速出還見迦蘭陁婦跪白此意向者貴族須達多迦蘭陁子入親里家還出甚速將無疾病意愁耶為不樂梵行犯戒捨道就俗法乎須達多母聞此語已歡喜無量不能自勝即往須達多所告須達多身體輕健不意無餘想婆意有犯梵行耶為欲犯戒捨道就俗法乎若有此心速來須達多捨戒習俗不妨布施作諸功德何以故於佛衆中持戒甚難學道亦難聞此已即報母言我無疾患亦無他想無犯

梵行意不犯戒捨道就俗法母復答
曰須達多汝當知此意汝前婦端正
無雙若不欲捨道就俗者可住續種
繼後吾種姓熾盛一旦無繼者錢財
珎寶盡為拘薩羅王所奪須達多荅曰
若聽我為道者此事可隨尒時須達
多母語須達多婦言我今勅汝若月
期三日後著初嫁衣服好自嚴飾来
白我須達多婦即隨其教月期三日
後著夫前所敬服往須達多母所即
如事白月期三日今正是時於是須
達多母將此婦到須達多所語須達
多言當知此婦端正無雙可續種繼
後莫使吾種姓繼斷錢財珎寶為拘
薩羅王所奪留婦乜即避出去尒時
須達多前抱此婦將屏處作不淨行
須臾間乃至三嘗尒時帝釋降神處
其胎尒時須達多婦八月外九月裏
生男兒面首端正無雙前所言續種
母即名之為續種尒時須達多作此
惡行已慙愧為人所辱尒時須達多
與比丘同學等體者結坐結坐已令
方竟故来問評汝忍意常不壞淫氣

力輕健不結坐中供養充足不出乞食婆無疾患婆意無若干想乎須達多荅言諸賢當知有忍意結坐盡充足亦不出乞食亦無疾患唯意有他想諸比丘荅若卿有忍意結坐竟盡充足復無疾患何故有他想須達多前所犯盡具向諸比丘說即時彼諸比丘極好共責須達多世尊以無數方便說婬之惡露向婬念婬婬意熾盛世尊說婬惡露如此向婬犯貞念婬婬意熾盛如是諸比丘極好責數已即往世尊所頭面著地在一面坐以此所犯具白世尊佛知即告須達多汝審犯此事耶荅審犯世尊世尊言我以若干方便爲癡人說婬之惡露向婬念婬婬意熾盛說婬之惡露如是佛以若干方便爲沙門結戒觀比丘十德當與戒何等十衆德持衆德養衆德行道一不信戒者教令入信二常自慙愧省已短三犯邪者教令入正四正者欲令重正五現身學道滅結欲使後身無結六後身欲使結滅不起七習諸淨行八得梵行欲不失九

欲使梵行久住十沙門當共知尒時
世尊因此事因此義集諸和合僧結
此戒若比丘比丘犯戒不捨戒羸
不自悔無淨行犯婬法者此比丘波
羅移善提阿薩婆肆（阿薩婆四者不受僧不容也）
佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當
尒時有異比丘拘薩羅國去城不遠
有園觀於中夏坐去園不遠有雌獼
猴於彼止住雌獼猴數數到比丘所
此比丘數數與彼獼猴食如是獼猴
不畏難彼比丘比丘與獼猴為不淨
行彼大比丘衆中有同學共檀者詣
薩羅國結坐結坐已補納衣一日所
成衣著衣執鉢到此比丘所語比丘
言夏坐來不有患苦不出乞食婆意
無若干想婆比丘荅諸賢有忍意於
夏坐中無所患苦亦無亂想彼獼猴
從外來逕趣此比丘在前踞熟視比丘
踞視比丘已迴面復看餘比丘看餘比
丘迴面看是比丘於是比丘前迴身
背比丘此比丘著諸比丘不從獼猴
亦不眄視獼猴見比丘不眄視便起
惡意迴身攫摑比丘頭面傷壞便去

諸大比丘語此比丘言向者獮猴来到此閒前舉目視卿復視我等便迴身背卿不語不眄視便起恚意攫揣卿頭面破傷去諸大比丘好切責數得諸比丘責數已即便自首諸比丘語云何比丘世尊竟不說無數方便說婬惡露耶向婬念婬婬意識滅世尊盡說婬之惡露向婬念婬婬意識滅卿云何不覩此婬行而為此惡行如是諸大比丘責數此比丘已即往詣佛所頭面著地礼佛足在一面坐彼比丘衆如前所見盡白佛佛知告此比丘審實尒不比丘慙愧面顏失色如被塵坌右膝著地偏袒右肩長跪叉十指白佛世尊審實世尊尒時世尊語此比丘云何比丘我豈不為癡人無數方便說婬之惡露向婬念婬婬意識滅我盡說婬之惡露如是佛世尊無數方便說婬因此事因此義集和合僧觀有十德乃至梵行久住世尊為諸比丘結此戒若比丘比丘犯戒婬意起不還捨戒戒羸不自悔為不淨行下及畜生有形之

偈犯者不受棄捐彼云何為戒戒名者
若比丘持二百五十戒無上戒戒是
謂戒戒去何不還戒不還戒名愚癡亂
意痛惱捨戒者為不還戒瘂聾相向
還戒者為不還戒音聲不相聞者還
戒不為還戒若獨還戒者不為還戒
佛塔前沙門塔前還戒不為還戒若
離佛和上和上友阿闍梨阿闍梨友
離盡不依附我不佛法中住向諸比
丘言我今已住不為道諸比丘語汝
不為道耶荅不為道此為還戒婬女
色三處成棄捐近常產道是一棄捐
法近穀道是二棄捐法若近口是三
棄捐法近男兒有二棄捐近穀道近
口是二棄捐不成男亦二事有男有
女二形者有三與女同近畜生有二
除口與女同畜生雄者一棄捐畜生
捐者亦尒畜生中有雄雌形者二棄
捐雞鷄如上二非人女三處與女人
同此不淨行婆羅移
佛世尊在羅閱祇鷲山與大比丘
衆俱千二百五十弟子彼時比丘杈
拾薪草持用作菴舍彼諸比丘入羅

閱祇城乞食後羅閱祇城中男女大小出城壞諸菴舍持去供用諸比丘乞食後還見諸菴舍為人所壞諸比丘復更取薪草作菴舍住諸比丘復入羅閱祇乞食羅閱祇城中男女大小復壞菴舍持去如是至三諸比丘見此已作是念羅閱祇城中男女大小數出壞菴舍彼衆中有比丘名檀貳迦瓦窯家子便起此意我等取此薪草持用作舍吾等入城乞食後城中男女出壞吾等菴舍我於城中有木工師是我親里我當往從乞材木持用作舍檀貳迦比丘到時著衣持鉢入羅閱祇城向木工師舍語木工師卿知不王阿闍貫兜賜我材木卿當與我木工答曰若王賜賢者木隨意取彼檀貳迦比丘自取材木官之要好材盡取斫截聚著一處守羅閱祇城人按行羅閱祇城到大聚材木所見官所禁材木段段聚在一處見已尋向木工所即問木工何誰取官材段段截聚著一處木工尋答達貳迦比丘來勑我官賜吾材卿當與我此比

丘取材木段段截聚著一處尒時守
城人即遥瞋阿闍貰王即往阿闍貰
王所白王言大有惡材木不用乃取
好材與比丘爲王答言無此教尒時
王阿闍貰勑使人召木工即奉王教
走召木工王阿闍貰有教召卿木工
即時隨信到王所中路値達貳迦比
丘木工見達貳迦比丘已即前礼言
坐尊人故將我到王所比丘答言並
且在前吾尋後到尒時木工即到王
所王見木工即問卿非人何以自由
官好材木取與比丘木工尋對大王
嘗知達貳迦比丘來到材所作是語
言官賜我材卿嘗與我即對比丘王
審賜卿便隨意取王聞木工言語未
竟達貳迦比丘來到王所王遥見
比丘來便勑傍人將此木工權著下
房前此比丘聞王教令將木工去前
比丘王問比丘今至誠時官好材木
輙取段段截聚著一處比丘答王王
賜我材我省無此教比丘答王王不
憶初作王時鄰尒時持薪草木三車
布施沙門波羅門乎王見比丘作此

詭言三答比丘拔所施者乃及無主不及有主去比丘往受王法尒時阿闍貰王瞋恚熾盛憓世尊功德須臾須默然不語勅比丘去還所止莫復更為尒時阿闍貰王傍臣百官皆放聲大言怪此比丘於死得脫尒時達貳迦比丘還詣大衆所語大衆言諸賢當知向者大王欲取我殺尋復放我諸比丘問有何事故此達貳迦比丘具向衆說其中有頭陁乞食比丘聞此語各懷羞恥往詣世尊白如此比丘所說尒時世尊顧謂阿難速去阿難入羅閱城住四徼道頭告作此語若比丘盜五錢以上盜直五錢衣若盜此者阿闍貰兜有何刑罰尒時阿難受世尊教頭面礼足遶三帀共二比丘入羅閱祇城到四徼道頭告中行人若比丘盜五錢直五錢衣有盜此者阿闍貰王有何刑罰尒時羅閱祇城四徼道人即報之言若比丘盜五錢直五錢衣王阿闍貰有教非沙門尒時阿難尋出羅閱祇還詣佛所即白佛言羅閱祇城中問諸行人若比

盜五錢直五錢衣王阿闍貰宥教
非沙門尒時世尊因此事和合僧聚
觀有十德世尊為沙門結戒乃至梵
行久住沙門當知此事若比丘於村
落城郭有盜意不與取以此形像不
與取事若王若王大臣捉比丘打縛
駈著界外或作是語咄比丘汝非賊
汝非小兒汝不癡作此形像不與取
波羅夷不受多舍比丘住拘薩羅處
彼處近關商人來到語比丘與上人
少物令我得過關此物與上人半彼
比丘受此物已而反悔我不犯棄捐
不受彼比丘以此事白世尊世尊告
彼比丘若比丘度關過物者至五錢
直五錢物取賈客顧已為成棄捐不
受除賊飢餓嶮遆時彼村籬柵及塹
牆壁園彼牧象馬駝牛驢以繩連繫
若比丘畜生中盜解其繩而度籬柵
波羅夷度塹棄捐度垣牆成棄捐不
受若出牆外為成棄捐不受若外空
澤中駈來入牆為成棄捐不受入塹
為成棄捐不受入柵內為成棄捐不
受若家家轉當得水分若比丘以盜

意決水放下至五錢為成棄捐不受若手若脚若木若鍬盜決為成棄捐不受彼比丘在水浴浴未竟決滿放彼居士瞋恚言與比丘詐浴而決滿放彼比丘各懷疑我等不成棄捐不受耶彼比丘以此事白世尊世尊告曰若以盜心決者下直五錢而決為成棄捐不受及池水或有主或無主中有鳥以鳥故施羅網若比丘以盜意若網内若網外而盜鳥下直五錢為成棄捐不受（網内網有主也網外池有主也二事要有主也）鳥或有主或無主若比丘以盜心取鳥為成棄捐不受若居士以身瓔珞環若撥珠瓔及諸瓔珞持去若比丘奪著日中在屋上若鳥有主無主彼鳥之若以盜意奪有主鳥下直五錢為成棄捐不受若比丘以新染衣屋上曝若風吹墮地若比丘持入舍而反悔我不成棄捐不受盜耶彼比丘白世尊世尊告曰若以盜意為成棄捐不受若不以盜意不成棄捐不受如是衣若中閣墮下地若下地至中閣中閣至上閣若以盜意為成棄捐不

受如是及種種物及麻米豆錢大麦小麦黒豆芥子為首若以盜意取直五錢為成棄捐不受彼園菓樹胡桃榛子椑桃梨為首若比丘取食便懷疑意我不侵衆僧及不與取不成棄捐不受婆彼以事白世尊世尊告曰不成棄捐不受若非僧結界裏其有沙弥取果無苦也師子竹園外殺鹿食肉飲血而眠餘殘若比丘取食若師子覺已求而不得遍求鳴吼佛知已問阿難言何故師子繞園鳴吼阿難以事具說佛告若比丘師子所食殘下直五錢而食為成棄捐不受虎亦如是及羆熊獮猴至豹畜生食肉及兩足鷲鵄鴞鷹鷂為首所食肉奪者世尊告若鳥以取食而奪為成棄捐不受若驚走来欲護令不取不成棄捐不受若比丘親里屠兒不與肉而取便懷疑我不犯棄捐不受婆彼白世尊世尊告若以盜意取者為成棄捐不受若以親里取不成棄捐不受王舍國竟佛在舍衛國與大比丘俱從拘薩羅来至舍衛國薩羅槃園聞遇賊

彼賊或以王力或以村力捕得奪彼
賊衣鉢還比丘彼比丘各懷疑意我
不成棄捐不受波以事白世尊世尊
告若比丘在賊許以力奪衣為成棄
捐不受若王力村力奪與者不成棄
捐不受以不口告故若言而奪不受一比丘從拘薩羅
來道中為賊所剝彼比丘以親里力
而還奪賊衣鉢奪已比丘便懷疑意
我不成棄捐不受耶彼比丘以事白
佛佛告賊已得不可以力奪若以力
奪教他奪為成棄捐不受若比丘與
直贖得取於是尊者優波離白世尊
若比丘衆僧財不與取是誰物不與
取世尊告若財以入函門令當食賁
去者為成棄捐不受如是財物當分
是取為成棄捐不受尊者優波離若
衆僧物衆僧所須彼比丘不與取是
誰棄捐不受世尊告衆僧物難賞若
檀越與財物彼功德斷是故棄捐不
受優波離復白世尊佛塔寺繒幡蓋
若比丘不與取是誰棄捐不受世尊
告若佛塔寺物取者為成棄捐不受
聲聞塔亦介謂檀越施與塔寺斷彼

施並福爲咸蓋損不受盜塔寺物入
地獄佛世尊住鄰竭國揵拉越園(園主名也)
有優婆塞自以信自在自悲自意閑
作講堂已於施與尊者羅云於是尊
者羅云受是講堂已出行兩月彼優
婆塞聞尊者羅云受講堂已行至兩
月彼優婆塞聞已持講堂施與招提
僧於是尊者羅云行至兩月已還到
鄰竭羅云聞揵越持講堂施與招提
僧聞已到佛所到已頭面礼佛足却
住一面尊者羅云以事而白世尊佛
告汝羅云至彼優婆塞所到已作如
是說我於汝優婆塞作不可事苦事
非事不淨事非沙門事不隨順耶於
是尊者羅云受世尊所說極受持受
持已從坐而起遶佛而去於是尊者
羅云盡夜已早起著衣持鉢入鄰竭
乞食入鄰竭乞食已往到彼優婆塞所
彼賢者眼遥見羅云來見已從坐起
一向著衣叉十指至羅云所白曰善來
羅云善哉羅云久乃來就此坐隨所
施坐羅云坐之坐已告優婆塞言優
婆塞我於汝不可事苦事非事不

淨等非沙門事不隨順耶如是說已
優婆塞言汝於我無有非事乃至不
隨順闘是語已羅去從坐起還至佛
所到已頭面礼佛足却住一面如事
白佛於是世尊以此事和合僧會已世
尊告諸比丘有十非法施非法受非
法用施一比丘已奪持與二是非法
施是非法受是非法用施二已奪二
與二是非法施非法受非法用奪二
以與多者是非法施受是非法用施
多已奪與一是非法施受用也施一
已奪與二奪多施與僧與僧已奪與
他僧與二僧已奪與比丘尼僧奪比
丘尼僧已與他比丘尼僧僧闘作二
分未合奪一眾與一眾或助一或不
助一是非法施非法受非法用前施
是施後施非施檀越施雖得自在正
可守護王是地主即牀卧主衣鉢在
比丘此應用如是佛說不與沙門結
戒即於蒲萄園中有主有比丘上樹
不與菓上樹取菓取菓波逸提若取
菓直五錢為成棄捐不受如是一切
生菓一切生花在甘蔗園園有主若

比丘不與識取持去波逸提某滿直五錢為成棄捐不受稱報有主無主若比丘取有主者掘地為波逸提識為波逸提下直五錢成棄捐不受如是及一切根比丘食處而受兩分下直五錢為成棄捐不受（言二人乾妄言）及請飯兩分亦如是若近國界比丘教王各各相伐為成棄捐不受若自將導成波羅夷相伐起軍波逸提所得下直五錢為成棄捐不受佛世尊在跋耆村（金剛）跋渠沫江（秦言脈曲）與大比丘僧俱尒時世尊告諸比丘觀諸惡露極觀莫疲坐觀食不淨想不忘何以故觀惡露者得大果功德福尒時諸比丘作是念言世尊說惡露不淨行乃至坐觀食不淨行不淨行觀此行已當得大果大功德報諸賢當共勗勉觀不淨行乃至坐觀食不淨行我等觀此行已當得大果大功德報是諸比丘觀不淨行極觀不淨行乃至坐觀食不淨行作是觀行時猒此臭身衆惱集會還自慙愧用此身為何時當脫此苦譬如壯夫端正無雙以諸

琦寶瓔珞其身隨時澡浴香熏塗身頭著寶冠及花鬘飾身被天衣不受塵土手脚柔軟髮紺青色鬚髯奮吒為人中寂若以死屍及狗死人青膖膿爛食不盡段段異處便血塗染臭處不淨以此三尸瓔此人頸人甚穢惡衆惱集會還自慙愧何時當早脫此患去如是諸比丘觀諸不淨乃至坐觀食不淨行猒此臭身意自念言何時當死尒時衆中有一比丘觀不淨行乃至自患猒即捨本位往犢師種沙門崛比丘所（沙門崛其名也）語沙門崛言賢嚴比丘能殺我者當雇卿三衣尒時沙門崛比丘手執利刀斷其命殺此比丘已執刀詣跋渠末水坐洗其血時水上有立魔天（現神足在水上也）讚沙門崛比丘言善哉善哉賢嚴成大功德能取精進比丘不度者度不脫者脫不般泥洹者令般泥洹時沙門崛比丘作是念誠如天言我大得功德令諸比丘不度者度不脫者脫不般泥洹者令般泥洹既度沙門加得三衣喜自慶賀尒時沙門崛比丘信此倒

見已執向者刀還至衆中房房告令
我能不度者度不脫者脫不般泥洹
者今般泥洹時諸比丘觀不淨行乃
至自猒臭臭身穢惡房房中諸比丘出
詣沙門崛比丘所作是語能取我輩
殺斷命者當雇鄉三衣時沙門崛比
丘執利刀殺一二三四五乃至六十
比丘斷其命尒時世尊十五日說戒
在大衆中敷高座坐具坐定遍觀衆
比丘竟見諸比丘坐少不足言世尊
知問阿難云何阿難今日衆僧坐何
以希集會說戒時阿難承世尊所說
善受持右膝著地偏袒右肩整衣服
叉手向佛白世尊言世尊勑諸比丘
觀不淨行乃至猒身臭處行不淨行
坐觀食想已得大果大功德尒時諸
比丘各自相語諸賢當知世尊說觀
不淨行行不淨行已得大果大功德
我等當共觀不淨行行不淨行已得
大果大功德尒時諸比丘觀不淨行
行不淨行已猒此臭身辟如壯夫端
正無雙以諸珎寶瓔珞其身隨時澡
浴香熏塗身頭著寶冠及花鬘飾身

被天衣不受塵土手脚柔軟髮紺青
色鬚髯奮吒為人中寂若以死虵及
猗死人青膖膿爛食不盡段段異處
便血塗染臰處不淨以此三屍瓔此
人頸人甚穢惡衆惱集會還自慙愧
何時當早脫此患去如是衆比丘觀
諸不淨乃至坐觀食觀不淨行猒此
臰身意自念言何時當死尒時衆中
有一比丘觀不淨行乃至自患猒即
捨本位往獵師種沙門崛比丘所語
沙門崛言賢嚴比丘能煞我者當雇
卿三衣尒時沙門崛比丘手執利刀
斷其命殺此比丘已執利刀詣跋渠
沐水坐洗其血時水上有立魔天讚
沙門崛比丘善哉善哉賢嚴成大功
德能取精進比丘不度者度不脫者
脫不般涅槃者令般涅槃時沙門崛
比丘作是念誠如天言我得大功德
令諸比丘不度者度不脫者脫不般
涅槃者令般涅槃既度沙門加得三
衣喜自慶賀尒時沙門崛比丘信此
倒見已執向者刀還至衆中房房告
令我能不度者度不脫者脫不般涅

槃者令般涅槃時諸比丘觀不淨行乃至自厭惡身穢惡房房中諸比丘出詣沙門崛比丘所作是語能取我輩殺斷命者當雇卿三衣時沙門崛比丘執利刀殺一二三四五乃至六十比丘斷其命以是之故比丘僧說戒布少善哉世尊願說餘方便使諸比丘得無量智慧之證

尒時世尊告諸比丘當學安般念廣修其行食息之頃莫失安般念行何以故行安般念廣修其行後得大果有大功德報於此比丘中比丘若在村落若在城郭依彼止住到時著衣持鉢入村落乞食將護其身專定六根莫失至行若眼見色不興起想染著之意作如是行則成眼根如是耳鼻舌身意法不興起想染著之意意不適彼則成意根若於村落乞食之後取衣鉢著房中先洗脚舉尼師壇著肩上求無人處向彼閑靜樹下露精草廬園外平處塚間山谷巖窟從彼止住若至閑居若至樹下布尼師壇結加趺坐平坐不傾猗繫念在門

鼻也比丘念息須息出亦念息入亦念息出長亦知長息入長亦知長息出短亦知短息入短亦知短身諸毛孔息出盡覺知身諸毛孔息入盡覺知若意定覺滅出息覺滅入息身口意覺滅出息覺滅入息（出息為安入息為般）辟如旋作輪若旋弟子牽旋長亦知牽旋短亦知（此亦亦作此輪作南上名之為勸勸作大品行中輪同此）比丘如是行安般念廣修其行乃至意念學滅出息入息作是行安般念廣修其行得大果有大功德報尒時諸比丘各自相勸世尊憐愍卿等說安般念欲使我等廣修其行行安般念廣修其行已得大果報有大功德卿等來共至所在行安般念廣修其行不失安般念何以故行安般念廣修其行得大果報有大功德尒時諸比丘行安般念廣修其行逮無量智慧證得阿羅漢道尒時尊者阿難詣世尊所頭面礼佛足右膝著地叉手向佛白世尊曰世尊廣說安般念行乃至廣修其行諸比丘承佛聖教行安般念皆得無量智慧證得阿羅漢道尒時世尊諸

以是因緣以是妙行集和合僧僧十
功德世尊為沙門結戒諸比丘當防
興事若比丘若人人形之類自手念
斷其命若持刀若使他持勸他使死
若稱譽死或作是語咄此男子用此
苦生為汝生不如死彼人心從此心
作是念無數方便勸他使死若稱譽
死說使此人就死者如是比丘棄捐
不受比丘在避屏處持弓刀弩關機
機射科及棄用是殺人者波羅移不受比
丘向官讒言以官勢殺人者波羅移
不受比丘鞞陁路婆鬼著尸也使起殺人若作呪
若作藥持用殺人波羅移不受比丘
作彈羂人頭殺波羅移不受比丘和
合吐下藥若灌鼻若從下灌若鍼炙
出血若著眼散持用殺人者波羅移
不受若復比丘女人懷姙有殺心持
手按腹若教他人按若兒女人死波
羅移不受若一死二死俱波羅移不
受若比丘懷殺心教人投火赴水投
巖作是殺人者波羅移不受外道多尒故戒比
丘懷殺心齋作書讒使持書人去有
重罪令殺彼若殺者波羅移不受在

母胞胎中得二根身根命根比丘若於彼懷殺意呪墮人胎作是殺者波羅移不受佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當尒時尊者薄佉羅處鍜作園中（鍜作人立此園故以為名）止房中遇患病苦尊者分尼侍扶給水漿尒時薄佉羅語分尼往詣佛所持我名字頭面礼世尊聖體康強輕利不起居有力得行道不往作是語近曰薄佉羅比丘在鍜作園止房中遇病困此比丘遥礼世尊聖體康強輕利不起居有力得行道不薄佉羅比丘欲來覲世尊但患身無氣力至世尊所問訊善哉世尊願屈意至鍜作園為薄佉羅比丘尒時分尼比丘速疾速疾受薄佉羅比丘語詣世尊所頭面礼足具如是白善哉世尊願屈意往到鍜作園薄佉羅比丘所為薄佉羅比丘故世尊默然不荅尒時分尼見世尊默然可便從坐起頭面礼足遶佛三匝而去尒時世尊見分尼去不遠食後從禪起往至鍜作園薄佉羅比丘所薄佉羅比丘遥見佛來欲從坐起然無氣力得起

尒時世尊語薄佉羅比丘言不須起但卧更有餘坐吾當昇座坐定後世尊告薄佉羅比丘堪忍㮈粥得消化不體中苦痛疼有除降不除降覺增覺損不薄佉羅比丘白佛言唯然世尊不堪忍㮈粥無有消化有苦痛疼但增無損覺增不覺損辟如世尊有力之人以索纏頭此人如是頭苦痛痛疼如是世尊我頭痛疼亦如彼人無異以是故不堪忍㮈粥無有消化但有增無損覺增不覺損辟如世尊有力之人手執利刀頭而鑚頂上如是頂上患苦疼痛我今頭痛世尊亦尒但覺增無損辟如世尊有力之人執刀刺牛腹患此腹疼痛不可言我今如是腹疼痛亦如彼辟如世尊有兩健人捉一羸者各持手脚於火坑上轉旋此人疼痛不可言我今世尊身如是以是故不堪忍㮈粥但覺增不覺損我今世尊欲持刀自刺殺不堪取生佛言我還問卿汝當荅我云何薄佉羅夫言色者有常無常耶荅無常也云何若無常者為苦為樂耶

荅苦世尊云何若無常苦變易法者或復於此聞諸道證言是我我所非我所有信者不也世尊云何薄佉羅痛想行識有常無常無常也世尊若無常者苦耶樂耶荅苦也世尊若無常苦變易法者或復於此聞諸道證言是我我所非我所有信者不不也世尊以是之故薄佉羅所有色過去當来今現在內外大小善惡若遠若近此一切我我所非我所盡無觀諸法等以是故薄佉羅痛想行識過去當来今現在乃至觀諸法等薄佉羅聞說諸道證覺色空無所有則得解脫得解脫已智慧生我今生死盡遠淨行所作已辦不復處胞胎如是痛想行識不復更乃至不處胞胎以是故薄佉羅莫恐莫怖汝不復入惡道不生惡道中去處不過惡世尊說已逕還精舍中即日夜半有二天人色像無雙来至佛所頭面礼足在一面住其一天人前白佛言尊者薄佉羅得護解脫（第三教根也）次第二天前白佛言尊者薄佉羅於解脫得解脫（二解脫一時解脫二無疑解脫時是信解）

疑法也音於三時並根法利根而異人云六阿羅漢無疑解脫四以下時解脫第五能通六火氣四以下不能通也其人云尒實三巳下時四巳上法耳此人三巳下人故曰讚也

諸天

作是語礼佛而去

鼻奈耶卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

鼻奈耶卷第二　　　　諸

姚秦涼州沙門竺佛念譯

尒時世尊即於其夜告諸比丘向者有二天來問此義尊者薄佉羅得解脫護第二天問於解脫得解脫受解而去佛告一比丘往詣鍛作園薄佉羅比丘所（祇洹精舍有六僧伽藍此一也）作是語君聽世尊教及天問莫恐莫怖不生惡處不於惡處生所生處無有惡此世尊教昨夜有二天來至我所一天者問尊者薄佉羅得護解脫不第二天問尊者薄佉羅於解脫得解脫不此薄佉羅是天語比丘聞佛教已往詣鍛作園時薄佉羅語侍病比丘諸賢共舉我著床上舁出門不堪取活我今持刀欲自刺死諸比丘即著床上舁出門時大比丘衆於門外經行彼佛所遣比丘詣經行比丘所作是語薄佉羅比丘住何所欲往問訊衆比丘荅薄佉羅比丘今舁出門持刀欲自刺死若欲問訊便往時此比丘遥至薄佉羅所薄佉羅遥見一比丘來即語

侍病比丘小停床住待此比丘來即便停床彼比丘至語薄佉羅如佛所教具向說之乃至此是佛教此是云語薄佉羅荅我所得者世尊亦知我所見者世尊亦知是故我無疑於色有常無常乃至行識若復無常苦空變易之法及於諸法聞沙門證是我所非我所悉無如其實等見我所知者諸天亦知我所見者天亦見是故我不疑有常無常乃至等見無疑宿對見過待刀自斷命作是語已便舉刀自刎諸侍病比丘皆自疑我等不犯波羅移不受婆我等共昇出者往問佛佛荅若獄患殺意授刀與者若教使死有殺意昇出者波羅移不受若有慈悲喜護隨意不逆病者不有波羅移不受

拘薩羅界有諸比丘止住此比丘數數鬪二國王有比丘驛使送書若導軍前殺人教他殺波羅移不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陁處尒時調婆達兜十二年誦經學道禀受教授無有休懈於其間聞佛所說經

盡皆諷誦觀道巖穴無事樹下空處冢間舍利弗目揵連阿那律難提金鞞羅比丘等共侶此調達於世尊不起惡意時初不犯戒如毫毛後正起惡心於世尊於是便犯戒彼諸堂室地盡布坐具世尊先以結戒不洗足不得入尒時調達不洗足而入時有優鉢色比丘尼語調達云何調達世尊制戒言不洗足不得入調達荅何獘惡比丘尼汝知戒能勝我耶即以力士力拳打比丘尼頭上比丘尼即命過諸比丘如狀向世尊說世尊告白怒此惡人得無限罪此比丘尼得阿羅漢道時世尊緣此事集和合僧結戒若比丘若男若女自手斷命犯者波羅移不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者目揵連為執杖梵志（手所持杖似人頭）所打如壓竹筒乃命盡彼國人民即知尊者目揵連為執杖梵志所煞身體碎爛如壓竹筒馬師弗那跋二人聞師為人所殺瞋恚熾盛毛衣盡豎以大力士力盡取執杖梵志殺佛觀

此事知而告馬師弗郝跋比丘我今
與卿等說四句法義婆四諦時馬師弗
郝跋慙愧無顏右膝著地叉手向佛
白世尊言我等罪重不敢聞此深法
義也世尊慇懃問乃至再三世尊愍
此愚人離我遠離深法遠即因此事
為諸沙門結此戒若比丘自手殺人
教他殺者波羅移不受此二人墮龍中在揵陁越國西夫利虎頭山水中龍佛昔不與說法欲出水壞佛法輙有化佛在其前立曰汝汝欲聞四深法義婆意便止如是非一此二人佛從弟
佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介
時尊者耶捨比丘將從弟子二百五
十尊者跋陁西跋禮陁兄將從弟子
亦二百五十人從拘薩羅國來至舍
衛國欲覲世尊聞許諸比丘在祇洹
門外談論聲徹門內世尊聞大聲世
尊知而問阿難門外有何等人談論
聲高乃徹此間時阿難具白世尊是
諸比丘論義之頃衆人雲集語聲遂
高即遣阿難語耶捨衆及跋陁先衆
世尊告卿等不得於此舍衛國夏歲
坐時阿難承佛教即詣耶捨衆及跋
陁先衆所世尊告卿等不得在舍衛

國夏坐時尊者耶舍及跋陀先衆即詣跋渠末江水邊作盧舍結夏坐當於爾歲人民飢餓霜雹飛蝗食穀乞求難得時諸比丘作是念言鄉等知不今穀貴時霜雹飛蝗食穀乞求難得我等共詣鞞舍離國諸長者家各各相稱譽長者知不此某甲比丘名是姓是得第一禪第二禪第三禪第四禪亦逮慈悲喜護得四空定止觀安般守意須陁洹果斯陁含阿那含阿羅漢果共同此語各相讚歎然後於此國當得供養國王大臣長者婆羅門行道庶民當得衣被乞食床臥病瘦醫藥時諸比丘入鞞舍離國諸長者前各相稱譽長者當知此某甲比丘名是姓是得須陁洹乃至阿羅漢果時諸長者皆信謂呼得道隨時供養衆僧衣裳飯食諸佛常法衆僧集會有二時節春後月外國三時分一年春三月坐後一月諸佛諸師二時亦爾往詣佛所礼覲禀受佛所說法吾等當學於夏坐中諷誦歲後月夏坐訖三日中補納衣一日竟衣執鉢往詣佛所此二時節衆僧大會爾

時跋渠末江水邊夏坐比丘三月補納衣一日竟衣至舍衛國祇樹給孤獨園詣佛所諸佛常法有遠來比丘先問於夏坐中善得誦經行道得無惓耶時世尊以此句以此義告比丘曰諸比丘等誦經行道得無惓耶諸比丘答言我等世尊無有疲極跋渠末江水夏坐沙門身體肥感血脉隆脹其舍衛國夏坐沙門身體羸瘦顏色無光氣力微少江水邊諸沙門語舍衛國比丘卿等何以羸瘦顏無光澤答曰卿不知耶此國穀貴乞求難得以是故身體羸黑顏無光澤卿等何以獨肥感顏光暉暉此諸比丘如狀具說羸比丘聞是語甚怯所以云何卿等以少㒵食故言是上人法此諸比丘極甚責數諸比丘云何比丘世尊無數方便說妄語之罪不妄語者歎其德諸比丘各詣佛所頭面礼足坐一面即以此事具白世尊世尊知而問曰諸比丘實為此事耶諸比丘慙愧兩膝著地叉手向佛沓尒世尊世尊告曰云何比丘我前不為癡

人無數方便說妄語罪不妄語歎其德卿等云何種此罪根佛以無數方便因是事緣和合集僧僧十功德為沙門結戒使諸沙門得知此義若比丘不知不見上人法我得諸德我知我見善處無為我知是見是此比丘若於餘時若有人問卿是阿羅漢非答言非我無狀前作是語當淨其過憶所作事不知言知不見言見空妄語誑言不淨除過而故為者比丘波羅移不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘年少學道日淺不悉法去真念根未定行無節度若至他家自稱上人法時六比丘衆執鉢著衣入舍衛國分衛聞年少比丘自稱言我是上人法諸比丘聞得食出城去往詣年少比丘所語言卿莫數數至他家莫自稱言是上人法年少比丘荅曰諸長老比丘常至他家況我何不得至他家耶如是諫不從長老比丘語諸長老比丘往詣佛所具白此事世尊告曰辟如比丘大空曠深山

有泉水處中有龍象下入泉水選取藕根洗泥土却極令使淨而取食啖此諸龍象食各飽滿氣力强壯歡樂不暴不相殺害無有死苦大象群中諸小龍象若下入深泉水澤取藕根竟不洗淨合泥土食食已氣力轉微無復歡樂緣是故共相殺害而有死苦如是長老比丘婬怒癡離久修淨行又不數至諸檀越家以不數至檀越家故不信法而來求信信者重令信若得呪願物意不染著不懷嫉妬若受信施而得消化不相謗苦無邪僞意此諸長老比丘衆中有年少比丘學道日淺未解法去真自相稱譽言上人法所至到處不信法者增其不信若常信者損其本心所得信施懷染著意嫉妬結友不解無常而取食之食之已顏無光澤無有氣力以是故而有死若時世尊緣此事集和合僧爲沙門結戒若比丘至長者家恒自稱譽言上人法者比丘波羅移不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陁所將

調達初求作沙門賫三百千兩金所
乘象亦直金百千兩象之乘具亦直
金百千兩調達所著衣裳服飾亦直
金百千兩出家剔除鬚髮著袈裟捐
棄國土入山行道誦經稟受於其間
世尊說經法盡誦上口彼亦有大神
足比丘往以閻浮樹名故此地名閻
浮提諸神足比丘往取閻浮果持来
食噉去閻浮樹不遠有大呵梨勒園
大阿摩勒園（各相去五十由旬）或至鬱怛曰取
自然粳米持来食噉或至兜術天上
取天甘露持来食噉或至東方南方
西方北方種種變化飛騰虛空調達
見如是起憎嫉意我當何時有此大
神足往詣閻浮樹下取甘果来食乃
至飛騰虛空無所罣导便生念言我
今先當往詣佛所問神足道便往佛
所問神足道世尊知此調達當為此
不救罪於此佛法作無益事是故佛
語調達去不須問神足道但思念無
常苦空無我思此事調達聞此不入
神懷意故念神足復作是念舍利弗
者大智慧人當往問神足道當不逆

我即往問舍利弗神足道見佛不然
故不向說復作是念此目揵連者於
聲聞中大神足第一當往問神足道
便往問神足道目揵連亦不與說復
作是念此阿難者是我小弟世尊亦
說於聲聞中多聞第一當往問神足
道必向我說神足道往詣阿難所問
神足道時阿難未得神通不慮此事
又已垢未盡所聞神足便向說時調
達從阿難稟受神足道不忘便向空
靜處樹下深山園果處所習行此法
晝夜不懈便得世俗四禪依此禪便
得神足以前所言誓往詣閻浮樹下
取果來食噉乃至兜術天取天甘露
無數方便變化非一時調達便起妬
嫉意向如來復作是念此沙門瞿曇
生處種姓不能勝我此亦釋種我亦
釋種有何差降所以人來供養者以
其神足我今亦當以神足變化受乞
者多彼復作是念今王頻毗娑羅以在
沙門瞿曇道阿惟越致聲聞我不能
以神足化此調達至聰明黠揵天文
地理虛空星宿盡明達知適觀衆人

嗟太子阿闍世王相倚具此太子必
作王無疑我今當往以神足化太子
使此居門當受我教時調達化身為
象從至阿闍世太子所從壁入門中
出作若干變化欲使阿闍世太子知
是調達復化身為馬出入無礙或從
門入從非門出或化諸珍寶以作寶
冠在阿闍世太子膝上太子便取冠
之雖介知是調達變化所作復化作
小兒金銀瓔珞其身在太子膝上坐
太子抱弄嘘哺嗚口亦復知是調達
變化時阿闍世大子便起嫉妬恚意
調達神足乃欲勝佛便興供養衣服
飲食床臥病瘦醫藥日送五百釜飯
至調達所嚴五百乘車將從自至調
達所亦有五百比丘在調達所坐食
時諸大比丘衆到時著衣持鉢入羅
閱城分衛時諸比丘聞阿闍世太子
供養調達無能過者乃至嚴五百乘
車至調達所調達所將從五百比丘
坐食諸比丘聞已往詣佛所具白此
事世尊告曰汝等莫詣調達所受供
養莫興起羨意何以故如飲毒藥豈

有不死者耶既自飲毒復飲他人辟
如比丘建陁利樹果生枝折竹葦子
生則死如騾懐軀二命俱死如是比
丘調達供養既自飲毒復飲他人辟
如比丘大力之人執杖打惡狗或破
頭鼻狗遂惡不比丘答言唯然世尊
如是調達所得供養意遂熾盛念興
愚人長夜受太山罪時調達便興此
念我今供養勝於如来如来何以禁
固衆僧不使来受供養調達興念適
竟便失神足當於尒時尊者目揵連
在羅閱城迦陵伽峪時目揵連同學
比丘名陜浮陁拘利長者子修四等
心生梵天上陜浮陁梵即以天眼見
調達失神足時陜浮陁梵如人屈申
臂項從梵上至目揵連所迦陵伽峪
前白尊者目揵連尊者知不調達已
失神足目揵連可往白世尊調達以
失神足目揵連便興此意坐入三昧
觀調達心時目揵連便入三昧知調達
已失神足時目揵連黙然可天所白
天便還天上時目揵連見天去不久
即坐三昧至竹園所去佛不遠從三

眛起整頓衣服来至佛所頭面礼足在一面立白世尊言如陝淨陁梵言調達失神足如是語頃調達將從五人瞿婆離騫陁羅婆迦留陁帶三文陁羅陎頭戶反拂世尊遥見調達將從五人来世尊顧語目揵連止止護口不須作是語此癡人来當自有言時目揵連便作是念我今入三昧正受於此間坐使調達不見我時調達来至佛所頭面礼足在一面坐白世尊言今世尊老大氣力微弱年已時過善哉世尊勅諸衆僧受我供養世尊荅曰如舍利弗目揵連等大神足人来索衆僧吾尚不與況汝在懐抱受他唾哺當與衆僧時調達興此念云何世尊獨歎舍利弗目揵連而閉絶我德時調達便起惡意向佛及舍利弗目揵連不辭即從坐起去世尊告諸比丘信施甚重比丘墮人寘中不得言得前所誦者今懸不諷不得證言得證辟如力士切筋作索用經脚膊兩頭牙牽此索傷皮及肉肉盡傷筋筋斷至骨徹骨及髓如是比

丘當知信施亦復如是墮人冥中不
得言得前所誦者令懸不諷不得證
言得證其有比丘受信施者味著以
為己有傷皮乃徹骨髓善哉比丘從
今以去當學所得信施不味著以為
己有受當如所施受心無狐疑比丘
當作是學時世尊因此事緣乃至備
十功德為沙門結戒若比丘若從俗
釋起神足及自稱譽言上人法此比
丘波羅移不受時世尊告諸比丘當
知其有比丘以衣裳飲食床卧病瘦
醫藥故非阿羅漢言阿羅漢若復比
丘作賊導師將從百人二百三百乃
至千人此二大賊有何差降比丘答
曰將從百人及千人者此常小賊此
第二賊天上人中梵魔衆沙門婆羅
門以衣裳飯食床卧醫藥故非阿羅
漢言阿羅漢此賊賊中之大賊
時尊者優婆離問世尊曰波羅移者
義何所趣世尊答曰一切根力覺道
登道樹下得果諸結盡都棄是故言
棄辟如比丘人有過於王所盡奪養
生之具舍宅捐棄如是於四波羅移

展轉犯事一切功德盡捐棄云何不受名若說戒受歲其衆僧秘事比丘不受不受不受非沙門非釋種子

鼻奈耶卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

鼻奈耶卷第三　詩

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

僧殘法之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者迦留陀夷（迦留陀夷黑光也陶難從弟也）於祇桓歲坐掃灑房室於中敷床前著澡鑵外復有澡鑵到時著衣持鉢入舍衛城分衛得食而還入房舉衣鉢息迦留陀夷婬意偏多憶向所見得食之家婦女婬意熾盛以手捺陰精墮即便洗手澡浴掃灑房室如是再三乃至竟夏坐時諸比丘是迦留陀夷知識在拘薩羅結夏坐坐已具補納衣一日竟衣著衣持鉢來至舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘往詣迦留陀夷比丘所各各相向礼拜問訊已在一面坐云何優陀夷體履健不於夏坐中無苦不乞求婆優陁夷荅我於此間掃灑房室乃至捺陰具向諸比丘說諸比丘荅云何優陀夷無數方便世尊說婬不淨向婬念婬婬熾盛說婬之惡露御云何於中起婬意如是諸比丘極苦責諫責諫已便起

去往詣世尊世尊知
而自問優陁夷審為此事耶時優陁
夷內懷慚愧外則恥衆從坐起偏袒
右肩右膝著地叉手向佛白世尊言
審尒世尊世尊告曰云何癡人我不
以無數方便說婬之不淨向婬念婬
婬熾盛婬之惡露云何癡人而以此
手受長者信施復以此手而捉此形
挵耶如是佛世尊無數方便誨責因
此事集和合僧偹十功德世尊為沙
門結戒諸沙門當共防此若比丘憶
念挵陰墮精僧伽婆施沙（秦言衆決斷）
世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有
一比丘在祇桓夏坐此比丘於夢中
失精覺已便懷狐疑我不犯僧伽婆
施沙耶便問諸比丘諸比丘不知當
何報諸比丘往白世尊世尊告曰夢
中失精無罪若比丘挵陰失精除其
夢中僧伽婆施沙時尊者優波離問
世尊失精有幾處是僧伽婆施沙世
尊告曰左右手挵者僧伽婆施沙使
他手挵亦尒他兩曲肘挵者及屈膝
間兩掖間齊兩邊及岐間尻溝間兩

肩上項間現身上壓申處衣裹拌者
伏床褥拌者盡女像木女像作處所
拌失精者僧伽婆施沙
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者
難陁婬意偏多入舍衛城分衛有一
長者婦以手接難陁足作礼女人手
濡難陁便失精墮此人手上女人即
舉手塗頂上我今得大利乃使尊者
難陁婬意熾盛梵行全碩意不犯戒
難陁便懐狐疑我不犯僧伽婆施沙
便問諸比丘諸比丘不知報即往具白
世尊時世尊因此事集和合僧世尊
知而問難陁實如此事不難陁時言
者難陁內懐慙愧外則恥衆偏袒右
肩右膝著地叉手向佛白世尊言審
尒世尊尒時世尊於衆人前歎難陁
言善哉善哉難陁乃能作是全梵行
能尒行梵行者得大果報得大功德
時世尊告諸比丘其族姓子見難陁
者誰能此言不端政乎身體柔濡等
力勝人婬意偏多誰能勝難陁也知
是比丘難陁族姓子閉塞根門飲食
知足夜不失時念定不亂 此上四句共[illegible] 名曰修妬路[illegible]

卒明也難陀能盡形壽淨修梵行彼難陀族姓子云何能閉塞諸根門於此難陀族姓子眼根見色者意無染著設使見色眼根不具者當念無明憂惡不善法意不向者則護眼根如是耳鼻舌身意法知已不起染著設使意根不具者當念無明憂惡不善法意不向者則護意根此是難陀族姓子閉塞根門彼難陀族姓子云何飲食知足於此難陀族姓子摶飯食知足無有貪餮不求顏色氣力无細滑意所以食者欲使身體久住以滅故病新者不興樂得行道辟如有人有瘡瘢病以膏塗之所以塗者何欲使瘡愈如是難陀族姓子飲食知足無有貪餮乃至樂得行道辟如有人以脂膏車所以膏者何以其重載故如是難陀族姓子飲食知足無有貪餮乃至樂得行道此是難陀族姓子飲食知足彼難陀族姓子云何是夜不失時於此難陀族姓子晝日經行坐禪夜亦經行坐禪初夜時經行坐禪降伏心不使睡眠中夜之時襞鬱多僧

使四疊而數坐上舉僧伽梨著頭前右脅著地累足更互中脚繫想在明何時當曉後夜即起經行坐禪降伏心法此是難陀族姓子初夜後夜不失時彼難陀族姓子云何念定不乱於此難陀族姓子若欲視東正身思惟而視東無有亂意若欲視南西北正身思惟而視无有亂意於是難陀族姓子若欲有痛想終不失智行識亦尒痛想未起不令使興若痛想有起次第滅之此是難陀族姓子念定不亂是故難陀失精無罪若復當有如是失者亦復无罪諸比丘從今以去當著舍勒半涅洹僧捋陰者義何所趣獨處興意念想若己若彼身體相近捋陰是捋義也

佛遊釋羈瘦迦惟羅越鄁拘陁園尒時尊者迦留陁夷當五日直有諸長者婦女來至園中諸房閒觀時尊者迦留陁夷手執鑰牡在門外立呼言諸姉來前入此園遊觀中有浴池泉源時諸婦女即入園遊觀開諸房户使入觀看歷陰室内捉諸婦女抱嗚

捨[illegible]淨體諸婦女或欲從者或不從
者其不從者出語諸比丘常無畏處
安隱處而更大有恐畏諸比丘問有
何恐畏即以所見事具白諸比丘諸
比丘不知當何報往詣世尊具白此
事世尊知而問尊者優陀夷審為此
事耶時優陀夷內懷慚愧外則恥衆
偏袒右肩右膝著地合掌向佛白世
尊言審尒世尊世尊告曰去何我前
不為癡人無數方便說婬不淨向婬
念婬婬意熾盛婬之惡露去何憂陀
夷我前不向憂填王說婬不淨耶王
憂填問我瞿曇此諸比丘年少端正
新來入法鼻奈諸根善具眼鼻无澤
皮濡如桃花安詳不犯他婦女盡命
淨修梵行尒時我語王諸比丘其像
母者當呼言母其像姊妹者當呼言
姊妹像女者亦當呼言女以是義理
故大王使諸比丘年少端正者乃至
不犯女色盡形命得修梵行王復問
世尊人心多想設使我等像母言母
乃至像女言女心故走世法願更有
餘義使諸年少比丘盡命淨修梵行

不世尊告曰我以語諸比丘大王諸
比丘當觀此身從足拇指上至髮際
觀種種惡露不淨此身中有髮毛爪
齒塵垢皮肉血筋脉骨髓心肝脾腎
肺腸胃腹屎溺肪膏膽涕唾涎腦膜
以是義故大王使諸年少比丘盡命
得修梵行王復問世尊此心多想設
使我等觀此惡露故謂是淨願更有
餘義使諸年少比丘盡命得修梵行
不世尊告曰我前以說大王諸比丘
當閉諸根門守念不忘意不分散設
眼見色心不染著設眼見色有染著
者心念無明憂惱不善之法使不近
者則守念眼根如是耳鼻舌身意法
無有染著假有染著意心念無明憂
惱不善之法使不近者則守念意根
以是義故大王使諸年少比丘盡命
得修梵行王白世尊儻有此義諸年
少比丘盡命得修梵行若我入宮裏
時不護身念根意不端一則心走向
婬意世法若護身念根意端一心無
分散不向婬世法是故世尊可奇可
特誰聞沙門瞿曇此語能不具諸根

我今自歸佛歸法歸比丘僧願世尊聽爲優婆塞盡命不殺生受三自歸

尒時世尊告優陁夷此世人常能尒癡人而不防此像毋者當言毋乃至女亦如是尒時世尊以無數方便譁責優陁夷集和合僧偹十功德爲比丘結戒若比丘婬意熾盛手摸女人若執手捉髮及諸身體腕節摩杖把持犯者僧伽婆施沙時尊者優波離問佛把持女人幾處是僧伽婆施沙世尊告曰若比丘以婬意熾盛從堂上抱女子著象上僧伽婆施沙若象上抱下著馬上馬上抱著車上車上抱著轝上轝上抱著床上床上抱著繩床上繩床上抱著机上机上抱著地若復從地抱展轉還至堂上者僧伽婆施沙除其毋姉妹病人無染著意著不犯戒

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時有衆比丘於拘薩羅國夏坐夏坐已補納衣一日成衣著衣持鉢來至舍衛去舍衛不遠有江名阿脂羅跋提南岸止住水流駃疾時有諸婦女

白比丘言諸嚴賢等渡我等諸比丘
若諸姉當知世尊不許得渡女人諸
女人各相執手便入水中為水所漂
即稱怨言諸賢諸賢誰有慈心能勝
釋子我今没溺願来見救諸比丘愍
念往執手救諸比丘各懐疑不犯僧
伽婆施沙即問諸比丘諸比丘不知
當何報往白世尊世尊告曰无染著
意不犯罪以慈心往救若復當有溺
没者若捉髮執衣不得持體火厄亦
尒有一女人行嶮峪側時比丘捉手過
比丘便疑我不犯僧伽婆施沙往白
世尊世尊告曰無染著意不犯罪若
復當更有如此者以衣裹手往捉辟過
佛世尊遊舎衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留陁夷於祇桓止住有諸長
者婦女来至浴池房園觀看執鑰牡
開諸房户呼曰諸姉来入浴池觀看
婦女至浴池園觀優陁夷共諸婦女
談語經時説婬快樂相娯樂事其中
婦女或有然可或不然可其不然可
者出白諸比丘常聞无畏安隱處而
更恐畏諸比丘問有何恐畏諸婦女

具白比丘時優陁夷以出語諸比丘
亦尒諸比丘諫責優陁夷世尊不以
無數方便說婬不淨向婬念婬婬意
熾盛婬之惡露諸比丘若諫已往白
世尊世尊知而問尊者優陁夷審爲
此事如諸比丘所白不優陁夷内懐
慙愧外則恥衆偏袒右肩右膝著地
叉手向佛白世尊言審尒世尊世尊
告曰我不以無數方便說婬之不淨
向婬念婬婬意熾盛婬之惡露卿云
何歎婬相娛樂事世尊無數方便訶
責集和合僧偹十功徳爲比丘結戒
若比丘婬意熾盛向女人歎婬相娛
樂事惡語相向惡眼相視若大若小
女人犯者僧伽婆施沙
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘各行乞食至掲貳迦村秦言諸
長者見嫌其到彼此諸釋子吉無不
利自知稱好而入此婬聚如彼婬人
入者以婬故亦入諸女家大童女家
如欲娶婦者諸比丘以此因縁具白
世尊世尊告曰比丘有五事不應行
云何五入婬種家入大童女家若寡

婦不端者家沽酒家偷賊家比丘此五不應行比丘不得入若其入者此比丘爲犯罪爲有重過

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼有一婆羅門生女顏色姝好端正無雙以其端正故母字爲善光初生之日爲相師婆羅門見記此女人當與五百人通遂長十六歲諸人聞記當與五百人通無有娶者有一入海商人與共比村遥見此女端正便起婬想即問此誰家女答者言婆羅門女復問爲嫁未答未也若尒者我當娶爲婦答者言此女盡好有一不可問是何事答者具語初生之日相師梵志記當與五百人通商人復作是念我舍無有人入唯有釋子然釋子无有此意商人便娉爲婦娶之未遠有商人入海採寶彼國常法其有商人數入海者常使導前若自不肯王逼之時商人來語此商人君次應在前採寶商人便勅守門者我今入海採寶莫使異人於此止宿除其釋子所以尒者釋子無有婬意即日發引入

海有沙門婆羅門至此家乞食者婦便共調戲說婬之歡樂可來與我作不淨行諸比丘不知當何報各懷疑往詣世尊具白此事世尊告曰如此家者比丘不得入乞食若入乞食者不得坐不得與言語何以故如此家壞人梵行設坐聽受語者僧伽婆施沙彼女人婬意熾盛即日向暮便死莊嚴服飾舉棄冢閒時有五百群賊從冢閒過見此女尸便起婬意向五百人盡為不淨行如前婆羅門所記其語不虛坐與沙門婆羅門調戲故由此因緣生三惡趣天竺國北泉水名毗怛吐作龍妻有五百龍常與共通佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介時有諸長者婦女來至房舍園觀觀看時六群比丘語諸長者婦女言我等國王子端正無雙身體香潔精進無比於法中最上者汝等可與我戲笑相娛樂能以身施者於檀中最尊其中婦女或然可者不然可者其不然者出語諸比丘常無恐懼安隱之處而更有恐懼諸比丘聞有何事諸

婦女臭白比丘比丘不知當何報往
白世尊世尊知而問六群諸比丘審
為此事耶比丘內懷慙愧外則恥衆
偏袒右肩右膝著地長跪叉手白佛
言審尒世尊世尊告曰去何癡人我
不說婬如虺毒蛣人(修妬路)寧為虺毒虺
毒黑蟒毒所蛣不與剎利種婆羅門
種長者種婦女交會雖復端正無雙
服飾殊好寧投身入火不與交會我
不說婬如大聚薪(修妬路)放火然大聚
薪火炎熾盛寧身投入中不與剎利
種婆羅門長者婦女交接娛樂我不
說婬如深火坑(修妬路)大深坑盛滿火但
有赤炭無有烟氣寧投身入不與剎
利婆羅門長者種婦女交接娛樂婬
如犄齩(五巧反)骨如鳥銜肉肉既少少受
苦多也如蜜塗刀婬亦復尒如王有
教取彼罪人日三時拷拷則矛刺百
瘡婬亦復然亦如畫瓶中盛臭處如
毒花香向鼻則死寧飲毒漿而不向
婬如人彈琴但有空聲亦如劒樹上
下刺人如怨家盜賊常無善意如滞
屎灰河地獄婬亦復然我不說婬義

因緣經本末闘諍縣官佞讒瞋惑欺誑作種種无數惡法皆由婬起我无數方便說婬不淨向婬念婬婬意熾盛婬之惡露鄉等云何於中造惡時世尊无數方便誨責因此事集和合僧偹十功德佛為比丘結戒若比丘婬意熾盛於女人前自歎身端正又言精進比丘於法中最上淨行作如是法行者僧伽婆施沙一跋難陁二難陁生天迦留陁夷闡怒闘怒車匿也佛去世巳於阿難許得道二人般涅時馬師弗那跋生龍中六人也皆從弟闡觸錦反怒奴㚻叉

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛分衛巳還出城尒時甚熱夏後月暑盛時尊者阿難行路中道焦渴彼中道有旃荼羅女名鉢吉蹄於井汲水時阿難詣井乞水語大妹我今須水施我少水時女報阿難我是摩鄧伽種阿難語我不問是義旃荼羅非旃荼羅也我今須水但施我水女報君母種成就沙門瞿曇第一弟子王波斯匿所敬末利夫人阿闍梨我是旃荼羅種不敢持水相與阿難

語女我不問汝旃荼羅非旃荼羅我令須水遠以水見與女荅若須水者便取持女先掬水澆阿難足復掬水澆阿難手澆手足已復生婬意時尊者阿難飲水已便前進路時鉢吉蹄女見阿難前行不遠挺水瓶還家啓白父母阿母願以沙門阿難為夫聟母荅此阿難者轉輪王家子刹利釋種姓瞿曇國王大臣盡識知沙門瞿曇弟子是波斯匿所敬末利夫人師我等小家旃荼羅種當云何得阿難以為夫聟女報母若不得阿難為夫聟者我若當飲毒以刀自刺若自絞死母報女曰此間亦有摩鄧伽神語符呪能移日月以墮著地復能移著彼亦能呪因帝梵天使下況不能得沙門阿難使來或能以一事不可得若死若生不能婬設復為沙門瞿曇所護者我不能得除此可得女聞此語歡喜踊躍便起澡浴莊嚴身體著白服飾數鬪具思想而望來時母亦澡浴著白服飾以牛屎塗地以五色縷結縷敷滿四瓶水感滿四椀血感

滿椀四種香水盛滿四椀鏇襞以四
口大刀豎半棊四角頭豎四枚箭然
八明燈取四死人髑髏種種香塗其
上以花布地捉熨斗燒香繞三匝向
東方跪而誦摩鄧伽呪術時阿難於
祇桓意便恍惚為呪所縛如魚被鐵
鈎如象隨鈎時尊者阿難隨呪術至
旃荼羅家母便語女阿難已至從卿
所為時鉢吉蹄女見阿難踊躍懽喜
前抱阿難坐著床上牽掣衣裳捻挃
阿難辟如力人手捉長毛小羊從其
人手尒時尊者阿難見十方盡闇冥
辟如日月為羅睺阿須倫手所障無
復有明如是阿難為大呪所猒不得
動於是阿難有大力人力當十大力上力拘衰力亦如阿難
為呪術所猒不能得動時尊者阿難
聖道諦力念還得寤我今困厄世尊
不慈愍我世尊知阿難為旃荼羅呪
術所縛便誦佛語
佛者最極尊於世間　諦無有能過佛之前
佛者最極尊於人天　諦諸法之三無上目
阿難以此寶義於旃荼羅舍得解
法者寶種尊於世間　諦無有能過法之前

法者寂極尊於人天　諦斷諸縛結永息由
阿難以此實義於旃荼羅舍得解
僧者寂極尊於世間　諦無有能過僧之前
僧者寂極尊於人天　諦美福第一無上田
阿難以此實義於旃荼羅舍得解誦
偈適竟旃荼羅家內所設呪具刀箭
碎折瓶甕破壞燈滅髑髏迸碎黑風
起展轉不相見旃荼羅呪術不行母
便告女此必瞿曇沙門神力所為衆
物碎散呪術不行時阿難便作是念
此將是世尊恩力時尊者阿難得解
辟如大象王威年六十醉暴凶惡身
大牙長從鐵靽得解從城走向空閑
處阿難亦尒乃尊誦佛語從旃荼羅
舍得解還向祇桓時此女人逐阿難
至祇桓門並作是語阿難是我夫阿
難是我夫如犢隨母不離須臾時此
女人逐阿難後不離須臾時尊者阿
難往詣世尊所頭面礼足具白世尊
世尊告曰我於諸法中不見幻惑誑
人如女人者人亦復尒何以故以其
婬繫意故是故阿難當覺意方便不
為六欲所牽時尊者阿難平旦著衣

持鉢入舍衛分衛此女人亦逐其後語諸長者阿難是我夫阿難是我夫時阿難分衛竟還至佛所前白佛言此女去處語諸長者汙染人不審當何為世尊告曰汝往共語如姊妹相向何以故此女人應當作比丘尼時此女人來到佛所白世尊言願世尊還我沙門阿難用作夫聟世尊告曰若須阿難者於我法中為比丘尼當與汝阿難時此女人歡喜踊躍尒時世尊當為道世尊當為道如來世尊問有父母不辭父母未女報有父母而未辭父母汝往辭父母還時此女人即從坐起詣父母所而以此事具白父母父母聞此語已歡喜踊躍夲殖善根各應得道母告女欲為道者便為我我等亦欲共往見世尊時父母及女往詣佛所頭面礼足在一面住時世尊為此女故廣與大衆說法毛數方便現諸法義柔濡義檀義尸義天義說婬不淨義增長生根諸結義出家義諸道品義時世尊說四聖諦苦習盡道時此女人即在坐上解四

聖諦父母得阿郁舍道女得須陁洹道辟如純帛氎衣易為作色彼聞法亦介時父母叉手白佛從今以往歸佛歸法歸衆聽為優婆塞盡命不煞歸命時鉢吉蹄女現世得果頭面礼佛足叉手向佛白世尊言所犯過者世尊含容願如來不尤責如小兒如癡如無善所向阿難作不善意願恕聽入道為比丘尼得依世尊修行梵行時世尊告阿難汝往阿難將二比丘尼及此女人往夏坐比丘尼所摩訶鉢祐鉢提瞿曇弥世尊有教以此女為道授具足戒時阿難受此教已將二比丘尼及此女人往詣鉢祐鉢提瞿曇弥所世尊有教使此女為道授具足戒大愛道問阿難去何阿難世尊許旃荼羅女為道耶阿難報瞿曇弥此女人以得道果何以不得為道時大愛道即與别䟦為道授具足戒教威儀礼節得八解脫禪得阿羅漢道時大愛道將此女人及五百比丘尼往詣佛所頭面作礼在一面立時世尊觀鉢吉蹄女人意語言汝今

須阿難為夫不時比丘尼慚愧羞恥長跪白佛言尊者阿難是我兄同一法同一水乳時阿難意懷狐疑我不犯僧伽婆施沙不即問諸比丘諸比丘不知當去何荅往白世尊世尊告曰阿難不犯罪此乃摩鄧伽呪所惑若復當有被呪術者彼亦無罪

鼻奈耶卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第四　　　　　　　　　　諸

姚秦涼州沙門竺佛念譯

媒嫁戒

僧殘法之二

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時有一比丘名迦留鹿園子 字母 於中出往廣有知識國王大臣長者梵志所求衣食卧具病瘦醫藥時大有長者婦女便作是念此迦留比丘廣有知識國王大臣長者梵志無不識者所求盡得我等共往誘訴迦留比丘使至他家時諸婦女即往詣迦留比丘所白比丘言尊者廣有知識國王大臣所求盡得欲相勞屈為我等行至某曰家聞汝女端政我兒亦復端政可嫁卿女為我子婦門族種姓亦不相減我雇君君為我往時此比丘即隨是語即往媒嫁女人復有一寡婦嗚比丘言往至某甲長者家作是語此某甲婦端政無雙可為作夫若不作婦可與私通此比丘即媒此事復有一長者語比丘言尊者廣有知識國王大臣長者梵志為我故往至某甲家語某甲婦女卿又無夫我既無婦我是

大長者能與我作婦不諸長者嗚及比丘如是非一時此比丘即往至諸婦女家具傳此事其中婦女或有從意者或不從者其不從者展轉語諸親里諸長者聞是語各各怨恨此沙門釋子自稱譽精進今方似商人賊賣媒嫁男女諸長者聞是語其中有行十二法比丘諸比丘聞愁悶不知當何答往白世尊世尊知而問迦留比丘審為此事不答審然世尊世尊告汝違比丘行汝出家學道媒嫁女人以為歡樂有死二時汝亦在中歡樂時汝亦在中 汝非沙門行汝為沙門執奴僕使世尊無數方便訶責已集和合僧僧十功德偈為沙門結戒若比丘用心媒嫁女與男媒男與女媒嫁寡婦與傍夫僧伽婆施沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼迦留比丘廣識諸長者導諸長者施設福事諸長者夫婦自共鬪諍此比丘往教使和解牽捉使共宿餘長者親里笑此比丘所為我等所應和解者反更比丘為諸長者懷嫉妬心即

往語諸比丘諸比丘不知當何報往
至佛所具白世尊世尊告曰諸比丘
不得至彼家和合偶時世尊緣此
事集和合僧倡十功德佛為沙門結
戒若比丘用心媒嫁女與男媒男與
女媒若嫁寡婦與傍夫下及和解合
偶僧伽婆施沙男有三婦一刼掠得
二財買得三結髮婦若比丘於此三婦
中語其夫可與此婦卧置彼婦闘諍
和解僧伽婆施沙若比丘解放斉告
合其牝牡僧伽婆施沙

佛世尊遊羅閱祇竹園迦蘭陁所時
達貳比丘瓦陶家子便作是念我二
陶作無與我等者我既盛壯前造木
舍阿闍世王欲取吾殺我令當作瓦
舍於中住便和泥造大舍瓦户瓦闔
瓦楣額瓦窓牖瓦龍牙杙瓦衣架時
此比丘取拾薪草枝茱蓬蒿放火燒
此坏舍火炎盛熾國人無不見者燒
瓦舍竟周行分衛六十日我所乞者
集會諸比丘入舍佛見此事知而告
阿難曰汝者衣来我欲至某處觀看
時世尊將阿難至達貳比丘瓦舍所

世尊遥見瓦舍火炎熾盛世尊知而問阿難此是何物炎火乃尒熾盛時尊者阿難具白世尊世尊告曰汝往阿難壞此瓦舍所以然者當為後世人故於吾此法初不見有作瓦舍者時阿難即往壞此瓦舍達貳比丘二月分衛還到羅閱城達貳遥見瓦舍壞就看起恚意問比住比丘誰来壞此瓦舍荅世尊来壞達貳言審世尊壞者當復如之何

佛世尊遊釋羇瘦從釋迦維羅越尼拘陁園尒時迦維羅越釋種新造大堂舍新成不久量度尺寸不失其法門向東方迦維羅越諸釋種聞佛巳至在尼拘陁園便作是念我等造作此舍新成不久量度尺寸不失其法户向東方未有住者沙門婆羅門釋種釋種子先當請佛及比丘僧入舍施設飲食留佛一宿及比丘僧當得大福利時諸釋種出迦維羅越城東門詣尼拘陁園尒時世尊與無數衆圍繞說法釋種遥見世尊坐樹閒端政無比身如金山諸天人師最尊第一三

十二相自莊嚴身釋種見已各下車馬前至佛所頭面礼足在一面坐世尊與諸釋種說法使意歡喜時世尊與諸釋種說法已默然諸釋種從坐起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言我等世尊於迦維羅越造大堂舍新成不久量度尺寸不失其法户向東方然未有住者沙門婆羅門釋種子願世尊將比丘僧到彼觀看當使我得大福利時世尊默然可之時諸釋種見世尊默然可已從坐而起頭面礼足各繞三帀如去至新堂舍鏟治掃灑敷諸坐具氍毹毾㲪白氎休持毾氎布地瓶盛好水以好淨油白氎為炷然大明燈如是供養不可稱數復往世尊所頭面礼足叉手向佛白世尊言微供已辦今正是時時世尊食後著衣持鉢莊嚴及比丘僧往詣新講堂所在外洗足入講堂中遍觀堂已就大高座顏色和悅比丘僧亦洗足入講堂中次第西壁下東向坐時諸釋種在外洗足入講堂中東壁下西向坐亦時世尊即於其

夜見衆會定為釋種說法無數方便
說法已世尊告曰夜欲過半各從所
宜時諸釋種從坐起礼佛而去尒時
世尊見諸釋種去未久觀諸比丘心宜
唱皆寐靖皆寐靖深入微妙種種三
昧世尊告目揵連唱皆寐靖皆寐靖
比丘衆深入微妙種種三昧吾今使
汝為比丘僧說法我今患脊痛不堪
說法時目揵連從佛受教唱默然寐
請時世尊四疊襞憂多僧敷床上僧
伽梨著頭前右脅卧師子座累膝互
屈申脚繫意念明何時當曉時尊者
目揵連告諸比丘向者面被世尊教
從佛承受此名無闇之闇法如比丘
無闇能行如比丘闇能行云何比丘
無闇能行於此比丘中比丘若眼見
色念色色著不念色色離意不專一
意解脫智慧解脫如實不解諸惡法
所生處故在不滅不得有餘無餘處
此謂比丘無闇能行念色著色著耳
聲鼻香舌味身細滑心法念色法著
不念色法法離意不專一意解脫智
慧解脫如實不解諸惡法所生處故

在不滅不得有餘無餘處此謂比丘心意法著無闇能行作是無闇行者比丘魔得其便壞敗其意若眼見魔魔則得眼便耳鼻舌身意見魔者魔得其便辟如比丘有乾竹葦藂若碎毫聚以火往燒四方豈有不然者乎如是比丘若眼見魔魔則得眼便壞敗其意如是耳鼻舌身意法魔得其便如是比丘為色所降不能降伏色聲香味細滑法比丘為法所降不能降伏法為色所降為法所降不能降伏惡法不能降伏惡法則生諸結增長種後世苦生老病死如是比丘此謂無闇能行云何比丘闇能行於此比丘中比丘若眼見色念色色不著不念色色離心得專一則得意解脫止也智慧解脫觀也如實知法所生處即滅不起得有餘無餘處此謂比丘若眼見色闇則能行眼見色不著聲香味細滑法念色法不著不念色法已離心得專一則得意解脫智慧解脫如實知惡法所生處即滅不起得有餘無餘處此謂比丘意法知闇則能

行如是比丘作是行者魔在在處處不得其便不能壞敗辟如有人造作石舍若堂復重泥塗其上四面執炬燒之而不能然如是比丘在在處處眼見魔魔不能得便耳鼻舌身意魔不得便此則比丘能降伏色不為色所降如是聲香味細滑法比丘能降伏法不為法所降不造來世惡法眾結不與生老病死苦斷此謂比丘閒則能行時世尊從臥起脊痛閒結跏趺坐時世尊告尊者摩訶目揵連汝向為諸比丘說無閑之閒法耶答唯然世尊時世尊歎目揵連善哉善哉目連汝數數與諸比丘說法莫使斷絕是時世尊告諸比丘奉持無閑之閒法誦習為眾生故演此句義諸天世人得聞此法時世尊以達貳比丘故告諸比丘此釋種長者造作堂舍量度尺寸不失其法門正向東世人尚尒況汝達貳於吾法中所不許而作尼舍世尊因此事將十功德為沙門結戒若比丘自用如達貳作尼舍者僧伽婆施沙自為自作主當有限

量彼舍限量者長十二肘是如來舒
手（右持書兩端）廣七肘於其間呼持法比丘
持法比丘當以法量不以嫌忿癡量
若以嫌忿癡量者不得作舍比丘自
求索作舍自為自作主又不呼持法
比丘過限量者僧伽婆尸沙（上自為己下是戒語）
（非鼻奈經）
佛世尊遊羅閱祇耆闍崛山尒時有
一摩訶羅比丘於四徼道頭斫大白
楊樹用作講堂時彼樹神抱男負女
更三子從往世尊所頭面禮足在一
面住白世尊言於世尊有摩訶羅比
丘斫大樹卧四徼道頭此樹是我舍於
今向寒竹園菉落將此兒子當向何
所時世尊以大慈悲告語一天將此樹
神安隱所宜使過大寒彼國街巷无
不聞者皆傳此摩訶羅比丘四徼道
頭斫大樹卧持用作堂舍彼諸長者
聞此已皆嫌比丘所作此諸釋子比
丘皆言精進不犯嬈人而斫此大白
楊樹持用作堂舍與我俗人當有何
異時頭陀沙門聞此不馨問往白世
尊世尊知而告此摩訶羅比丘曰汝

實斫此樹耶時摩訶羅比丘内懷慙愧外則恥衆右膝著地叉手白世尊言審然世尊世尊告曰汝為比丘常當慈心云何斫他四徼道神祀大樹持用作堂舍世尊以無數方便誨責集和合僧俗十功德佛為沙門結戒摩訶羅比丘起大堂舍僧伽婆施沙若起堂舍當呼持法比丘并呼檀越持法比丘来當語尺丈不使增減若摩訶羅比丘起大堂不呼持法比丘及檀越自用意作者僧伽婆施沙重從檀越也

佛世尊在羅閱祇耆闍崛山介時王頻毗沙羅告御車者汝往嚴駕羽寶車我欲往世尊所礼拜世尊時侍御史即往嚴駕車来詣王門白王勑嚴羽寶車今已在外時王頻毗光澤沙羅一華乘羽寶車出羅閱城詣耆闍崛山往世尊所下車上山刹刹王法却五威儀解劒却盖脱珠冠去玉柄拂及金鏤屣從人留後少將步人前至佛所頭面礼足在一面坐其諸從人中有礼佛者揖讓者有合手敬者有通

覲佛者尒時世尊與王說法諸人寂
然無聲時王頻毗沙羅聞佛說法即
從坐起右膝着地偏袒右肩叉手白世
尊言明日設淨微食願世尊及僧臨
顧須臾世尊默然受頻毗沙羅請時
王見世尊默然可從坐起頭面礼足
繞佛三匝而去還詣所在即於其夜
具好飲食敷好坐具告一傍臣汝往
世尊所持我名字問訊世尊飲食已
辦今正是時時此臣受王教已往詣
佛所頭面礼足而白世尊飲食已辦
今正是時尒時世尊到時著衣持鉢
及比丘僧往詣王宮各次第坐時王
頻毗沙羅見佛比丘僧坐定自行澡
水次行種種飲食自手斟酌不以為
勞衆食已訖王在一面坐須臾從坐
起叉手向佛白世尊言願世尊及比
丘僧受我夏坐於此羅閱祇城近為
世尊立一講堂尺量應法户東向西
壁大牖門户端直復為比丘僧起五
百房五百床五百領薦席五百拘遝
枕各五百有好供具香粳米王藏中
有病瘦醫藥特用供佛及比丘僧時

世尊默然可王所說時 世尊與王讀
讚梵志事火終身恒續不從他求也 續為目佉門也
同也前也首也梵經四部
章句為首 諸人民中 以王為首
衆水流河 以海為首 星列空中
月為其首 衆熱之中 以日為首
上下四域 所有諸方 兩足人天
三佛為首
世尊如是說蓮嚫已還去食後世尊
因此事集和合僧告諸比丘此比丘
王者種把持人民為一切主住大土
眾為國事得大力勢此王見四道神
樹猶不斫作講堂作講堂不過量善
量善度戶向東方西壁窻牖門戶正
直何故比丘不限作舍
佛世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園當尒
時尊者比丘名陀驃末路子王舍城知
分處食知分處床臥分諸比丘食不
私親友不選好惡不畏不癡次第下
次第上次第行不違尒時有名蜜始路
地比丘次應貪家食彼比丘食惡食
時作是念我為苦我為灾我為困而
彼末路子知已差我食惡食我當云

何報彼怨作是念無根棄捐謗之即
尒時彼比丘有姝比丘尼名蜜姤路[illegible]
彼比丘尼到後比丘所到已接足礼
却住一面住已彼比丘不共語不讓
坐彼比丘尼便作是念今我不犯此
諸賢耶不有苦不有過耶而此諸賢
今日不共我語不讓我坐諸比丘語
姝汝不知耶我輩為彼未路子老我
惡食而觸嬈我汝不助我以是故不
共汝語不讓汝坐比丘尼答我當云
何彼比丘曰姝汝去至世尊所作如
是白於此世尊有何平等有何可貴
陁驃未路子與我共為不淨行棄捐
比丘尼答云何我當謗真淨比丘梵
行無根本棄捐法當為此耶比丘答
汝若不往白佛者我不與汝坐起言
語比丘尼答可作是語但為不應耳
比丘答汝徐徐徐來我等先至佛所汝
徐徐來至尒時諸比丘往至佛所頭
面礼足在一面坐坐未久比丘尼至頭
面礼足在一面立白世尊言於此世
尊有何平等有何可貴陁驃比丘與
我共為不淨行棄捐法尒時問情比

丘白世尊言審尒世尊如比丘尼所
言我等盡知尒時尊者隨關比丘在
世尊後執拂拂佛時世尊顧謂隨關
比丘如汝於今當復何言令蜜始路
比丘尼去有何平等有何可責隨關
比丘與我為不淨行棄捐隨關比丘
白曰唯如來知唯世尊知世尊告曰
汝令隨關不應引我為證言唯如來
知唯世尊知若憶為者當言為若不
憶為者當言不為比丘白佛不憶也
世尊不憶也如來尒時世尊告比丘
曰令隨關比丘所白此蜜始路比丘尼
自言有是即是棄捐世尊說已從坐
起還入靜室尒時衆比丘見世尊去
不久數責蜜始路比丘尼善責誨及
同情比丘汝等頗見隨關比丘過不
何時見去何見從何誰聞言見如是
諸比丘數責問其情實同情比丘荅
自用意瞋恚癡隨關比丘信清淨梵
行衆比丘告汝等何以自用意瞋恚
癡誹謗令復言隨關比丘信清淨如
是再三責數同情比丘作是語也
聞如是一時佛遊羅閱祇竹園迦蘭

陁所當於是時尊者陁驃比丘比丘分飯分付坐席不自用意不瞋恚不愚癡從上至下從下至上不違威儀時遇有請值貧窶家得惡飯食便生此念甚苦甚劇甚厄此陁驃比丘處我等着此閙我等當與生其過使墮無根棄捐法以是故諸賢我瞋恚癡說是語耳陁驃比丘信清淨梵行尒時世尊從靜室起還講堂比丘僧前坐時諸比丘叉手向佛具白世尊言向者如來入室不久善責蜜婬路地比丘汝等去何見何時見從何誰聞言見蜜婬路地言自用意瞋恚癡說此語世尊告曰去何比丘我本不說此義耶念陁驃比丘所白蜜婬路比丘㞩自言有是即墮棄捐時世尊因此事備十功德佛為沙門結戒若比丘憎嫉妬謗彼清淨比丘不犯無根棄捐法誹謗我當墮此失梵行若於後時被責數言無根棄捐謗比丘不敗者僧伽婆施沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山當於尒時尊者陁驃比丘在一石室止住彼

諸比丘次第教訓比丘尼時陁驃比
丘次應教訓比丘尼時諸比丘尼往
至陁驃比丘所時諸蜜妬路地同情
比丘以前飲食怨故常求過失伺比
丘尼出入石室諸比丘在一石龕中
還看便生是念是諸比丘尼乍出乍
入此陁驃比丘必當牽捉與共私語
各共相語此必然不疑便告諸比丘
彼閣銑比丘便信此語頭陁比丘聞
是語已各懷不樂往具白世尊時世
尊緣是事集和合僧惱十功德佛為
沙門結戒若比丘憎嫉妬彼清淨比
丘謗墮不淨行伺小小過不犯棄捐言
犯棄捐若於後時被責數還悔者可
若不悔者故伺小小過為作大過者
僧伽婆施沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山時尊者
舍利弗摩訶目揵連平旦著衣持鉢
從耆闍崛山入羅閱城分衛道逢暴
雨入石室避雨有牧牛女人先入中
避雨臥夢失精舍利弗等見即尋出
去時瞿婆離比丘謂遠弟子見舍利
弗目揵連出尋入石室見此女人便

生念言此舍利弗目揵連必與此女人
為不淨行時瞿婆離入城語諸比丘
諸君當言舍利弗目揵連汙清淨行
我向者具見此事諸比丘不知當何
答往白世尊世尊告曰此癡人成大
重罪清淨比丘淨行以無根本棄捐
謗此癡人長夜受苦墮地獄時瞿婆
離比丘往詣佛所頭面礼足在一面
坐世尊告瞿婆離比丘汝宜
及時悔心向舍利弗目揵連何以故
此等梵行全瞿婆離白佛知如来信
彼人意淨但為眼見舍利弗目揵連
為惡世尊復再語瞿婆離瞿婆離汝
宜及時悔心向舍利弗目揵連何以
故此等梵行全瞿婆離白佛知如来
信舍利弗等但為眼見舍利弗目揵
連為惡佛如是三語瞿婆離瞿婆離
汝宜及時悔心向舍利弗目揵連何
以故此等梵行全瞿婆離白佛知如
来信彼人意淨但為眼見舍利弗目
揵連為惡時瞿婆離比丘佛三語不
受便從坐起而去去不久身體生瘡
狀如芥子漸漸長大轉如豍豆行如

大豆轉如雌豆如棗核許轉如阿摩勒果轉如勒路如百子瓠潰爛一切身膿血流出時瞿婆離比丘即夜命斷墮婆曇摹地獄即夜有一天來至佛所頭面礼足在一面立白世尊言瞿婆離牧牛比丘起惡意向舍利弗目揵連謗言犯梵行墮摩訶婆曇摹地獄白世尊已礼足沒還天上佛告諸比丘昨夜有天來至我所頭面礼足在一面住白我言瞿婆離比丘起惡意向舍利弗目揵連謗言犯梵行死墮婆曇摹大地獄此比丘因小事作大誹謗清淨比丘梵行若比丘作是誹謗者僧伽婆施沙時世尊若諸比丘欲聞婆曇摹大地獄衆生壽命長短不令正是時願世尊說婆曇摩大地獄諸比丘聞當承受奉行辟如比丘摩竭大斗十二斛胡麻子箪威滿麻子上使威鋒有人百年取一麻子諸比丘尚可數知麻子之數無知阿浮地獄人命不可數知如二十無實地獄不如一空無實地獄如二十空無實地獄不如一喚呼地獄如二十喚呼地獄不

如一使河地獄如二十使河地獄不如一須犍提地獄如二十須犍提甚香地獄不如一摩頭犍提地獄蕭閣酒香如二十摩頭犍提地獄不如一優波羅地獄如二十優波羅地獄不如一拘勿豆地獄如二十拘勿豆地獄不如一分陁離地獄如二十分陁離地獄不如一波曇摩地獄彼瞿波離比丘調達弟子謗舍利弗目揵連生其中

鼻奈耶卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

鼻奈耶卷第五

諸

姚秦涼州沙門竺佛念等譯

僧殘法之三 破僧戒

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陀竹園彼調達受供養衣被飯食牀卧病瘦醫藥大子阿闍世所賫重隨時供給日送五百釜飯嚴五百乘車將從連日至調達所調達初現將從有百漸二百三百四百五百用感王眼坐食時調達欲壞亂比丘僧謗訹諸比丘與衣鉢戸鑰鍼筒草屣大小鍵鎔(淺識鉢也)及餘什物語諸比丘此亦釋種瞿曇我亦釋種瞿曇此亦母族成就我亦母族成就此亦生釋家我亦生釋家此族姓與我無殊介時國界飢饉乞求難得時衆多比丘着衣持鉢入羅閱祇城乞食乞食已聞調達欲壞乱比丘僧謗訹諸比丘與衣鉢戸鑰鍼筒草屣大鍵鎔小鍵鎔及什物諸調達弟子貪衣共相佐助衆多比丘乞食已出羅閱城至世尊所頭面礼足在一面坐諸比丘白世尊言向入城分

衛聞調達欲壞亂比丘僧其比丘貪
衣鉢戶鑰鉞筒革屣大鍵鎔小鍵鎔
及什物世尊告曰汝等比丘莫近調
達供養何以故諸比丘寧飲毒自煞
不近調達供養自飲毒復飲他人譬
如比丘以杖打惡狗鼻壞云何比丘
此狗遂惡不雅然世尊如是比丘此
癡人長夜受苦無有窮已我亦知調
達當壞比丘僧正尒食時當壞和合
僧諸佛世尊常法若於食時和合僧
壞至暮當還合於其中間不得為道
不得為比丘不得為比丘尼不得為
式叉摩尼不得為沙弥不得為沙弥
尼不得行八關齋不得為優婆塞不
得為優婆夷無獲道果證無發三佛
意時天地闇冥天人失明如來法向
暮必還和合僧若不和合者天拗翻
覆時舍利弗目揵連聞調達破壞和
合僧聞已往詣世尊頭面礼足在一
面坐白世尊言調達以破壞和合僧
今欲往詣調達所還和合僧世尊告
舍利弗目揵連曰速往令正是時時
舍利弗目揵連即從座起頭面礼足

繞佛三匝而往詣調達所遥見調達
如如来昇高座説法諸比丘僧圍遶
右有騫陁婆左有迦留羅提施人名
是調達夲弟子左海義捉拂在後調達遥見
舍利弗目揵連来歡喜踊躍不能自
勝是沙門瞿曇上足弟子今来至我
所如世尊見舍利弗目達等法唱言
善来比丘調達亦復唱言善来舍利
弗目揵連起右騫陁坐舍利弗起左
迦留陁坐目揵連如世尊告尊者舍
利弗目揵連與諸比丘説法我今患
脊疼欲得小息調達亦復告舍利弗
目揵連與諸比丘説法我今患脊痛
欲小息如世尊四褺襞優多僧布牀
上僧伽梨著頭前右脅倚卧師子座
手屈伸脚繫意念明何時當曉調達
亦復尒時調達眠首陁會天来下㢓
其身其欲得覺竭力不能得覺喘息
㢓悪或時齘齒手脚不住抝摸四壁
作種種變不能得覺時尊者舍利弗
數譽佛法及比丘僧時目揵連作若
干變化東没西出南没北出坐卧虚
空或坐三昧於三昧中放種種光明

或青或黃或赤或黒或琉璃色身下出火身上出水身上出火身下出水西南上下作若干變化無所罣导放諸光明普有所照時五百比丘見目揵連現諸變化各共相語我等不墮顛倒見婆云何捨如来依倚調達復作是念此必然不疑時尊者舍利弗目揵連與說法言便心開意解起慈心向如来悔前所為時舍利弗目揵連及五百比丘来詣世尊所調達座上盡空無人唯有調達及四弟子時騫荼陁婆比丘以左脚蹹調達使覺捉起調達舍利弗目揵連將五百人去座席盡空時調達覺見座上空無復有人便從座上自投于地其弟子以水灑面還坐牀上尒時世尊從靜室起出至外堂牀上布尼師壇結跏趺坐時五百比丘遥見如来於堂上結跏趺坐内懷慚愧外則恥衆前行詣如来如来亦見五百比丘来顧語阿難若我不與語者沸血當從面孔出請如来以大悲意欲度彼人便與共語善来比丘如来難遇時時乃有辟

如來出世聞法亦難欲求滅度亦復難得欲入涅洹當行此法癡緣行生行緣識生識緣名色生名色緣六入生六入緣更生更緣痛生痛緣愛生愛緣受生受緣有生有緣生生緣老病死生老病死緣憂悲苦惱生如是則成五陰苦癡不覺行行不覺識識不覺名色名色不覺六入六入不覺更更不覺痛痛不覺愛愛不覺受受不覺有有不覺生生不覺老病死老病死不覺憂悲苦惱成五陰病說是十二緣法時五百比丘得阿羅漢道八十百千天女得法眼淨尒時世尊備十功德為沙門結戒若比丘有壞乱和合僧僧伽婆尸沙調達犯此無救入地獄

佛世尊遊王舍城耆闍崛山金毗羅閱又所住處有大石室尒時調達欲害世尊以四千兩金雇四力人共此四人上耆闍崛山抱大石嘗石室上立伺如來出時佛出石室將經行調達共此四人山上下石縫如來時金毗羅閱又在世尊後仰視大石來下

兩手接之以擲南山彼時此石碎散
有小段縱廣七十步迸來向世尊時
如来為衆生故現宿對有報即坐三
昧飛昇虛空石亦逐後衆生盡見南
西北方石皆逐後時如来入大海水
中石亦逐後時如来昇須弥頂石亦
隨之時如来上四王屋耶山上天宫
石亦隨之時如来上上三十三天焰魔
兜率涅磨羅那提波羅屋蜜婆舍跋
提梵迦夷梵福婁臨陁波栗多婆阿
婆最羅阿昜艶弗如鉢耆多㬰頗羅
宿呵宿呵阿施那宿呵訖栗那阿迦
尼吒天石亦隨後時世尊以神足力
還石室戶此石礎世尊右足趺破脚
血流此調達及四力士為無救罪時
世尊患脚疼痛自力說偈曰

非空非海中　非入山石間　無有地方所
得脫宿罪殃

時衆多比丘在石室左右乍坐乍行
恐調達害如来時如来遥見知而問
阿難彼衆多比丘石室外何等作為
乍行乍坐阿難白佛遥看如来恐調
達害是故在彼乍行乍坐世尊告阿

辯曰如來出世調達終不能害汝頗聞如來為人所害不不也世尊時世尊仰視時四力士見如來視心懷恐懼衣毛皆竪欲走脚不移時諸沙門一一捉得來詣佛所時如來語四力士善來童子我與汝說法時四力士頭面礼足在一面坐時世尊與說法語解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者來處時調達見此四人遲不時到更以八千兩金雇八大力士汝往殺此四人使根本斷時世尊遥見八力士來告曰善來童子我與汝等說諸法言時八力士頭面礼足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者來處時調達見此八人復遲不至復以十六千兩金雇十六力士汝往殺彼八人斷其根本世尊遥見十六人來告曰善來童子我與汝說法時十六人頭面礼足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜告曰童子汝還本舍勿向向者來處時調達見十六人復不時至更雇三十二人汝

往殺十六人斷其根本世尊還見三
十二人来世尊告曰善来童子我與
汝說法時三十二人頭面礼足在一
面坐時世尊為說法解悅其意各懷
歡喜童子汝還本舍從其所宜時三
十二人承世尊命從座起頭面礼足
而去時世尊見三十二人去不久頃
語阿難汝往入羅閱城往大市四街
巷頭作是唱言若調達所作行身口
意所為莫呼佛法僧教使為調達自
有親信弟子時阿難白佛前歎譽調
達今後說其惡衆人有識者當云何
答世尊告阿難曰有此語者以此語
答本習善今復習惡何足怪耶時
阿難將一比丘即詣羅閱城往大市
街巷頭告諸行人調達所作行身口
意所為者莫呼佛法僧教調達自有
親信弟子時阿闍世太子其左右傍
臣事親調達者聞說調達惡名還相
謂言沙門瞿曇甚為憎嫉謗賢調達
調達豈有身口過耶時調達亦聞此
聲沙門瞿曇遣信入羅閱城往大市
道頭作是唱言若調達信行身口意

所為莫謂佛法僧數調達自有親信
弟子時調達如頭意熾盛往詣阿闍
世大子所語作是言将自然父我然
沙門瞿曇汝作摩竭大王我當作佛
於摩竭界裏新王新佛不亦快耶王
聞是語歡喜時王頻婆娑羅棄羽寶
草詣後園觀時阿闍世大子腰帶利
劍自匿在門闑侍父王王竟日馭駕
驅馬車還宮適入門時大子以劍遙
擲馬去馭竟不中王時大子便走四
人逐得四人問曰大子欲何所為大
子荅言我欲煞王四人復問伴黨是
誰是賢調達及四弟子時四人議曰
若實介者當盡取沙門釋子煞或復
議曰置沙門釋子但取調達将從煞
復有議曰亦莫煞沙門釋子亦莫煞
調達將從何以故此王頻婆娑羅言
詳良善繫牢獄應死者常赦宥之况
當煞沙門釋子及調達將從耶且往
白王王自當處斷我等何為於此自
作怨咎即往白王王於羽日出殿上
坐遣信往呼大子阿闍世大子至問
問亶子子欲何為我欲煞王復何以

識善太子言王有鳴鼓我無鳴鼓王有鹵蓋我無鹵蓋王有鹵簿我無鹵簿王告太子汝代我處鳴鼓鹵蓋鹵簿盡隨汝後時鳴鼓鹵蓋鹵簿即隨大子後時大子傍語傍臣便作是語若奪今者大子就位就位已取父王殺一以自由時大子可其所白即遣旃陀羅往收父王閉著獄中即往收王繫獄王素仁慈於民數千萬人送食餉王阿闍世問傍臣父王故活耶荅言故活何由活荅人民送食來餉故活王勑莫使人得前時諸夫人送食往餉阿闍世問父王故活耶荅言活復勑門家莫令夫人得前時第一夫人以飲食塗身外著衣裳不令現入見王使王就身上食王復問父王故活耶荅言活勑莫令夫人入所繫獄門向耆闍崛山遥見世尊與比丘僧舍利弗目揵連阿那律陀難提金鞞羅上山下山王得道迹見比丘僧歡喜無有飢渴想王阿闍世問傍臣

王猶活乎荅言王活王問傍臣以何故活傍臣嫉妬荅言曰向知審謂

拜以是故活王告曰汝但往禁高牆
障禁莭莫令見耆闍崛山即往禁令
不見諸去來現在佛常法若欲入城
有諸瑞應象鳴鼻面琴馬亦皆鳴牛
吼鳧鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鶴千秋鶴
盡皆和鳴箜篌箏鼓琵琶箎笛不鼓
自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊
瑚虎珀車渠馬瑙不觸自作聾盲者
得目聾者能聽瘖瘂躄𤸇諸苦痛者
皆得休息伏藏自發世尊入城有此
瑞應時王頻婆娑羅知佛入城踊躍
歡喜從獄孔隙瞻視世尊及比丘僧
王得道迹見世尊除飢渴想時王阿
闍世問諸傍臣父王猶活耶答言故
活問以何故活諸臣嫉妬答王言父
王於獄孔隙瞻視世尊入城使其活
耳御徒以剃刀削足下勿令得行重
加極楚即往削足重加楚鞕王曰羸
瘦瞻阿闍世入宮與夫人共食阿闍
世有幼子在外闘雞戲王阿闍世聞
夫人幼子所在答在外闘雞戲王語
夫人呼來共食時幼子即抱雞入而
不肯食王問何故不食若此雞不食

我終不食時阿闍世語夫人言奈此
幼子何我今大王欲令共雜食夫人
荅言王何所嫌或有人以兒故食雜
肉王聽夫人所自憶本父王執辛苦
不王問夫人有何辛苦夫人荅王王
小時息左手母指晝夜患痛不得眠
寐時父王抱王膝上取王痛指含著
口中指得暖氣王得小睡時指膿潰
於王口裏王作是念若我出指去膿
或能疼痛即便咽膿而不出指汝父
有是辛苦不揚於外願王見原莫然
王王聞是語嘿然不言時夫人謂呼
以原即出堂戶唱言原王命展轉遍
城內至獄數千万人皆悉歡喜稱善
稱善皆奔走獄所王已得脫王已得
脫王聞是語已我子兇惡無孝順心
知當更加何事困不原我即從床上
自投于地王即命終時王阿闍世弑
父得無救罪
佛告諸比丘前進阿難於中唱說謂
達身口意所作者正以令日事故煞
父者不得為道被法服不得作比丘
不得作比丘尼不得作優婆塞不得

作優婆夷不得聽入入閙膺何以故
與人雜有遺迹得果證不但慈父慈
母亦介若比丘知而容使爲道者與
上壞僧同
佛世尊遊王舍城耆闍崛山與摩訶
比丘五百俱介時調達欲壞乱比丘
僧時舍利弗目連等欲往曉喻調達
勿壞乱比丘僧何以故僧和合一水
乳一稟受介時調達弟子騫陁陁婆
迦留羅提施三門陁羅系頭語舍利
弗等諸君莫語調達作是語何以故
調達如法去趣真調達所說我等盡
奉行舍利弗等語騫陁陁婆等莫作
是語言調達如法毗尼諸君莫隨調
達教鬪乱比丘僧莫助欲鬪乱者何
以故僧和合一水乳一稟受是故莫
鬪乱僧莫相佐助此比丘語彼比丘
彼比丘不從語故往隨調達教時舍
利弗等不知當如何往白世尊世尊
因此事集和合僧備十功德世尊爲
沙門結戒若比丘有壞乱僧者於中
相佐助僧伽婆尸沙
佛在尊遊王舍城耆闍崛山與五百

大比丘俱尒時世尊著衣持鉢從耆
闍崛山来入王舍城分衛分衛已還
詣耆闍崛山於石室結跏趺坐七日
不起入種種正受過七日已著衣持
鉢從耆闍崛山入王舍城分衛時調
達聞沙門瞿曇遊王舍城耆闍崛山
將從弟子五百人至時著衣持鉢從
耆闍崛山入王舍城分衛分衛已還
入石室一跏趺坐七日乃起阿闍世
王有為名望伽婆蕃蕨反因惡暴橫邊
國誼王無此惡為如阿闍世王望伽
婆時調達懐五百兩金詣望伽婆為
師所語為師言汝知我阿闍世王許
有力勢不對曰如若我使人富貴能
不答曰有是尒時調達將五百兩金
以此雇御辦我此事亦當語王與汝
田業不審何事調達語此沙門瞿曇
遊王舍城耆闍崛山將從弟子五百
人到時着衣持鉢來至王舍城分衛
分衛已還耆闍崛山結跏趺坐七日
不起若入羅閲祇城時汝將此望伽
婆為與醇清酒使飲解鎧鐵絆放使
煞沙門瞿曇為師答言此是小事不

足毅勤着我事辨後願不見忽時爲
師曰日居指數待七日七日已至以
酵清酒飲望伽婆爲以鋃鐵絆絆使
不動隱城門開以待如來諸佛常法
若欲入城有諸瑞應爲鳴舉鼻馬鳴
牛吼鳧鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鵠千秋
鸜鵒皆知鳴箜篌箏鼓琵琶箜笛不
鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃
珊瑚虎珀車𤦲馬瑙不觸自作聲音
者得眼聾者得聽瘖瘂躄瘦諸苦痛
者皆得休息伏藏自發世尊入城有
此瑞應時御爲師知佛欲至城門便
解爲鋃鐵絆放數千万人各各奔走
求所安處人民怖懼或入舍内或復
上屋閣上立爲奔如來所人民愕看
各各唱言其中不信佛者咄咄慭是
沙門其信佛者此小爲無如佛何有
一長者遥見爲走便乘一爲先至佛
所頭面礼足在一面立白世尊言此
望伽婆爲以清酒飲使令醉解鋃絆
却使来害世尊善哉世尊願入此舍
避若還出城此爲狂醉備害如来去
尊告曰此爲終不害我世尊終不爲

他所撚爲還見如來及比丘僧蹲地
瞋吼禁切牙齒張鼻兩耳擎鼻捷尾
急走向世尊所時諸比丘僧見爲走
趣毛衣皆竪棄遠如來唯有阿難一
人不去時爲至如來前世尊仁慈意
向爲醉勢解無瞋怒心兩膝跪地以
舌舐如來足時世尊出金色臂摩爲
頭如父告子而說偈言

汝莫起嗔恚　害心向如來　其嗔恚向佛
終不生善處　伊羅鉢那爲　在於二天宮
如須弥山側　諸爲王處中　彼靈山之頂
阿耨達爲王　皆誓首正覺　汝種害佛殃
諸爲修善本　而得在彼處　汝今醉懐害
安得生彼數

時望伽婆爲悲泣墮淚頭面礼足便
去七日不食草命過即生第四天上
時數千万人見如來此變化盡來至
佛所尒時世尊顧語阿難汝往取牀
及水我欲洗足時阿難承佛教即布
牀備水阿難右膝著地白世尊言牀
水已辦願如來往洗脚洗脚已尒時
世尊坐三昧現種種變化東沒西涌
北沒南涌坐卧虚空身放光明青黄

光果或瑠璃色身下出火身上出求
身上出火身下出水作種種變化已
還復本坐結跏趺坐尒時人民見世
尊變化心開意解時世尊觀衆生意
種種說法各得所願其中人民或發
神足意者或發信根或發法忍或得
道迹果頻來果不還果發無上正真
道意辟支佛聲聞意狗剎人得度尒
時世尊不及中食右脇挟阿難飛還
耆闍崛山時五百比丘送走諸谷羌
虜中乞食乞食已各還精舍舉衣已
詣世尊所頭面礼足在一面坐衆多
比丘白世尊言甚奇甚特是阿難見
大為来不捨世尊左右世尊告曰不
但今日聽我說昔久遠世時有鹿王
名失利末與五百鹿在雪山止時有
獵師散飯草間張大羂弶鹿王在前
左足墮弶鹿王便作是念若我告諸
鹿墮弶者諸鹿不得食想諸鹿食足
便告言我今墮弶諸鹿聞是語皆各
迸走唯有一鹿不捨失利末王走時
此鹿白鹿王言努力求脫今獵師至
答我今竭力求脫羂索入綱知當奈

何獵師至前此一鹿言寧執刀剪煞
我身却乃煞王獵師作是念怪其能
語此畜奇復欲代他死便語鹿言我
不殺汝亦不煞汝王我今解諸放汝
王去便解諸放之佛告諸比丘爾時
鹿王者即我身是爾時五百鹿者今
五百比丘是爾時亦棄我今復棄我
爾時獵師者今望伽婆爲是卒不論
我今復不觸爾時一鹿者今阿難是
卒不捨我今亦不捨我爾時世尊因
此事重說往昔所更去波羅奈斯不
遠有池水名吉雨水涌出豈多魚鼈
多鴈鴛鴦彼有鴈王名蹄提賴臺將
從五百鴈於池水戲爾時獵師張羅
捕鴈時鴈王墮羅網中便作是念若
我說墮羅網者諸鴈驚不得食諸鴈
食足便言我墮羅網諸鴈聞驚各各
飛散有一鴈名須默獨住不去時鴈
王語須默我今墮羅網汝代我作王
須默荅我不堪任代王處王問何故
不堪須默以偈荅曰

寧與王俱死　不失王獨活　生死無違久
不敢獨解脫

時鴈王方便求脫不能得解獵師已
至時須臾以偈語獵師
鴈三血肉　與我無異　汝先殺我
願赦三置
時獵師便作是念此鴈可奇可特乃
欲代他死以偈荅鴈曰
汝為鳥獸形　忠主代身當　我今不殺汝
亦不害餘三　今當解網放　隨彌意所向
時獵師便解網放時鴈王小退還相
對談此人大慈於死生我若當熬我
者誰當來救獵師來問汝說何等我
今放汝何不早飛荅不為不能飛所
以識者欲小報恩獵師問汝為鳥獸
何能報恩鴈王荅曰將我二鴈往婆
羅奈城梵摩達王所到彼當相報恩
獵師問到彼儻傷害汝等當作何計
鴈荅不足慮此但將我去時獵師各
挾一鴈入城從大市中詣王門坐肆
諸商人見鴈可愛或以五錢十錢二
十錢與此獵師比到王門以得數千
時獵師抱此鴈放於王門時鴈王語
守門者躃提賴吒鴈王在門求見時
守門者即奏於王王勅使入時梵摩

達王與敷金牀鴈王就坐須默隨侍
其後時鴈王以偈問訊王安隱不王
康強不國界士馬健不民順化不耆
梵摩達王以偈荅鴈仰從遠来飛越
山海經歷悠長身不疲怠不尒時二
王共談說五百偈時鴈須默嘿然不
語梵摩達王問汝何嘿然須默荅曰
一是人王二是鴈王二王高談不敢
間預時梵摩達王語鴈王言可受我
請此間園池樹木可於此住所須飲
食當相供給鴈王荅不敢受請梵摩
達問何故不受鴈王言王飲酒醉勑
厨宰鴈若無餘者取我等煞以是故
不敢留耳時五百鴈聞鴈王在梵摩
達王所相率飛来在宫上翔王問此
是何鴈鴈王荅是我將從王問審欲
去乎荅言去欲須何物鴈王言我無
所須唯有此人抱我達此願王賜金
鏁珎寶飲食所須作是語已便即高
翔佛告諸比丘尒時蹄提賴吒鴈王
者今我身是尒時五百鴈棄我逝者
今五百比丘走者是尒時王梵摩達者
今輸頭檀釋是尒時放我使去令彼

放我出家尒時獼師者今望伽婆為是尒時不害我今亦不觸尒時須默為侍我後者今阿難是昔不棄我飛今故不棄我也比丘重聽去此久遠有師子王遊於雪山將五百師子師子王年耆根熟兩目無所見時師子王在諸師子前行墮空井五百師子盡棄去去井不遠有野狐見師子王墮井便作是念有此王時我常飽滿飲食我今當思方策使得出井去井不遠有大河水即掘竇通水使来入井水漸漸多師子轉上遂得出井山神以偈歎曰

人之有朋友　不必擇弱猛　如彼小狐獸
師子出深井

說此偈已便不復現佛告比丘尒時師子王者今我身是尒時五百師子棄去者今五百比丘是尒時野狐者今阿難是布施精進不修惡事其發意向道者所生處不逢惡對佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時馬師弗那跋比丘遊那竭提國迦羅國止往白衣家修行惡事比居村落無不

聞者尒時佛遣尊者阿難詣罽尸國分衛六十日阿難去後佛昇天上與母說法竟四月尒時尊者阿難十日分衛漸漸還過那竭提國平旦著衣持鉢入城分衛分衛無所得空鉢而出尒時優婆塞名劫不(夫鈉反)来入城熏還見尊者阿難出城便前頭面接足礼叉手白阿難言文違顏色分衛教化勞疲何時来此時尊者阿難語劫不優婆塞賢者知不朝著衣持鉢来入乞食乞食空鉢無所得此間無釋種子壞敗優婆塞作非沙門行犯身口意那賢者荅此間迦羅園中晝二比丘馬師弗那跋數至白衣家止宿作諸惡事比居村落無不聞見者或共婦女一牀席坐同一器食同一器飲嚢僧伽梨著架上共婦女歌儛彈琴鼓節琵琶搏頰弄口著花鬘或持花鬘上或帶香瓔著綵色衣連臂至婬種家常配男女或著俗服弄五兵或復射戲或習擲施連絕高赴投掞入案或共角走或乘鳥馬出入園觀須臾不住日時已到善哉願尊者

阿難到舍小食時尊者阿難嘿然受
請到舍就座行水自手斟酌布淨食
飲阿難食訖行澡水時尊者阿難與
刼不說法已從座而去漸漸分衛至
舍衛國祇樹給孤獨園以此因緣具
白世尊世尊因此事集和合僧備十
功德佛世尊為沙門結戒若比丘住
白衣家作上惡事傳伽婆尸沙
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
比丘闡支反拼怒執心剛強甚難可化
語諸比丘諸君無說吾善言惡言我
亦不說若善言惡言
時諸比丘語闡怒諍反蔡君不說我善
言惡言者我亦不說君善言惡言汝
所知善法毗尼語諸比丘諸比丘善
法毗尼亦當向君說若其尒者長益
佛種諸比丘展轉相授展轉相教君
為惡者莫從君意剛強莫執是心時
闡怒比丘不從諸比丘語此闡怒甚
難可化諸比丘不知當知何往白世
尊世尊以此事集和合僧備十功德
世尊為沙門結戒諭婆怒比丘自心
剛強不受諫諭者僧伽婆尸沙佛告

諸比丘遣闡怒(音卑匿)比丘吾涅槃後

自當受化優婆離問世尊云何僧伽

婆尸沙僧伽婆尸沙者有怖於比丘

僧有怖於聖道有差於果證有怖於

悔過若悔過時集二十僧當自悔過

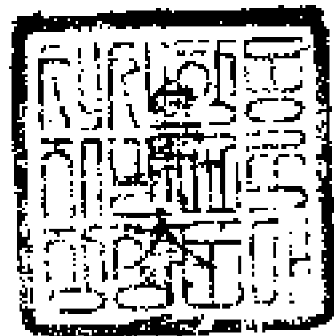
六宿五體布地所犯過不得藏匿僧

決斷原如是故曰僧伽婆尸沙

鼻奈耶卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

耶卷第六　　　　　　　　　諸

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

二不定及三十捨墮法

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陀夷數至浮帶優婆夷舍無人屏猥處共坐時浮多優婆夷欲為不淨行共一處坐時迦留陀夷可其意復恐犯戒而不從之時比舍長者見還私相語此沙門釋子自稱歎我精進無疇匹今與婦女在屏猥處坐必當有以諸頭陀比丘住是白世尊世尊知而問優陀夷審為此事不優陀夷白佛審介世尊世尊因此事集和合僧倫十功德佛與沙門結戒若比丘與婦女屏猥處坐受婦女語說棄捐說僧決斷說貝逸提比丘坐聽此三法棄捐僧決斷捨墮此者阿屋竭時迦留陀夷復更至浮帶優婆夷舍共露地敷坐而坐時是優婆夷露處欲牽捉迦留陀夷身共一處坐時迦留陀夷意念欲墮復恐犯戒諸長者見私相告語此沙門釋子常自稱歎精進無疇匹今共婦女露地共

坐語必當有以語頭陀比丘聞往具
白世尊世尊告曰若比丘共婦女露
地數坐聽婦女語說二法僧伽婆施
沙貝逸提若比丘聽與二法者阿尼竭
世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋
難陀釋子貯畜衣裳積久朽敗虫嚙
鼠嚙諸長者見各懷嫌恨自相謂言
此沙門釋子衣裳節儉而今貯畜衣
裳積久朽敗蟲鼠嚙時諸長者見
便告諸頭陀比丘諸比丘不知當何報
便往具白世尊世尊因此事集和合
僧偺十功德為沙門結戒若比丘有
三衣及一日成衣得終身持若過者
尼薩耆貝逸提佛世尊遊王舍城竹
園迦蘭陀所時摩呵迦葉住耆闍崛
山時摩呵迦葉有僧小緣不著僧迦
梨至竹園時天霖雨不得還上耆闍
崛山明日還石室便自懷疑我不失
僧迦梨婆往白世尊世尊告曰若比
丘不著三衣及一日成衣至他家一
宿者不持僧迦梨憂多羅僧安陀羅
衛去者除其僧使尼薩耆波逸提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有

達慕提鄰比丘尼共諸比丘尼於舍衛夏坐時王波斯匿力人近此比丘尼園止住此力人於波斯匿王所得稟食日日博戲輕用不足供身諸婦女衣不蔽形此比丘尼日日聞戲笑聲明日比丘尼便往至力人婦女家語諸婦女衣何麁惡不足蔽形婦女報官所賜稟纔足供口不足衣帶比丘尼語汝所得賜半用作衣食半用布施諸婦女答諾如來教時官有賜輙留半衣食半用布施時力人家漸漸大富衣食豐盈所著衣裳與人有異諸婦女各相謂言我等所有錢財是達慕提鄰比丘尼恩力當共相率報恩時婦女便語其夫我等富足由達慕提鄰比丘尼欲請夏四月坐一處供養設好淨飯夫報妻大佳時諸力人往詣達慕提鄰比丘尼所頭面禮足在一面坐時比丘尼與說法說法已默然不語時力人從坐起長跪叉手白比丘尼言從今以去歸佛歸法歸比丘僧願聽為優婆塞盡命不殺生願諸阿姨受夏四月請諸比丘

屋舍佛遊在祇桓先請佛者當往受請力人報當往請力人便往詣祇樹給孤獨園頭面礼足在一面坐世尊為說種種法說法已須臾退坐白世尊言願世尊及比丘僧於此園受貧鄙夏四月坐時世尊默然受請諸力人見世尊默然許可從坐起頭面礼足遶佛三匝便退還家為佛比丘僧辦具飲食供四月調世尊知夏坐日逼將比丘僧至彼夏坐四月時諸力人供佛比丘僧衣裳飲食病瘦醫藥四月竟諸力人得信佛非漉水不飲常持漉水器繫弓鞬側時王波斯匿邊界叛逆召諸力人某處叛逆汝等當往攻伐諸力人拜唯如王命時諸大臣白王言王遣力人至彼攻伐不能剋辦王問何故不辦臣答諸力人非漉水不飲小虫尚不煞何況能攻伐彼王問諸力人汝等將不誤我事耶力人答不審何事王曰聞汝等非漉水不飲於小虫尚尒況能攻伐大者力人答與小虫無過於王若當犯王法者亦煞不置時王便作是念或有人淨潔非漉水不飲時諸力人便相謂

言前供養世尊比丘僧竟未施衣若當征行或没不還今身時可共施比丘僧衣便撾揵犍比丘雲集唯佛不來時諸力人以衣施比丘僧比丘僧不受恐犯長衣諸力人強施諸比丘不知何荅往白世尊世尊告曰得受衣以慈悲受時世尊因此事與沙門結戒若比丘有三衣及一日成衣若得長衣此比丘自手受得一月著過一月與人若過一月自畜者尼薩耆波逸提時諸力人以得慈意便往征伐兩敵相對即坐慈三昧外敵便退其入慈三昧者火不能燒刀斫不入飲毒不死不為他所煞王波斯匿聞此力人征伐有功重增田業加廩賞二倍

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時阿羅難比丘尼平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢洗足尼師壇著肩上往詣安陁婆山以尼師檀布一樹下結跏趺坐尒時有賊劫人已得財物逃此山中時有賊主信佛法衆遥見比丘尼坐樹下禪顔貌端正諸根恬息時此賊主見比丘

尼已倍歡喜踊躍持一段肉來布施
比丘尼比丘尼答我今一食過時不
飡賊主益復歡喜以極細白氎一端
裹與肉懸著樹若有沙門婆羅門取
者承以施之作是語已便還出山時
比丘尼便思惟賊主作此語留氎肉
者為我故明日平旦比丘尼持此肉
入祇樹給孤獨園持肉付厨供衆比
丘食還持白氎著肩上來出跋難陀
釋子見問阿姨何所得此白氎鮮明
淨好從何許得可以見惠比丘尼不
逆即以此氎與跋難陀釋子語諸比
丘比丘尼以此氎施我時比丘尼便
作是念故來入城不見世尊便還者
非我禮即往世尊所衣裳獘壞世尊
還見比丘尼衣頽語阿難汝取一捨
衣與此比丘尼時阿難即以捨衣與
比丘尼比丘尼取著前至佛所頭面
禮足在一面住世尊為說法說法已
世尊告曰汝還所在今正是時即頭
面禮佛足而去比丘尼去不久佛問
阿難與比丘尼衣何以獘壞阿難白
佛與比丘尼有一端白氎跋難陀

奪去尒時世尊因此事集和合僧告諸比丘云何比丘此比丘尼衣裳弊壞而奪其氈世尊無數方便訶責巳與沙門結戒若比丘非親里比丘尼奪衣取衣及從匃者除其貿易尼薩耆波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時迦留陁夷往與崛多比丘尼知識別行二月分衛二月分衛巳漸還至舍衛時崛多比丘尼聞迦留陁夷分衛巳訖還至舍衛比丘尼便澡浴身體以香油塗首粉黛雜面治齒鵠白著新衣裳往詣迦留陁夷所頭面礼足在其前坐熟視迦留陁夷迦留陁夷亦復熟視比丘尼迦留陁夷從坐起單著涅洹僧在前行時比丘尼亦單著一衣逐迦留陁夷後行不欲身相觸何以故畏犯戒迦留陁夷婬意熾盛便踞地失精汙涅洹僧比丘尼以知失精時比丘尼更取一涅洹僧貿持去浣迦留陁夷更著衣巳便與使浣比丘尼取此衣屏處浣取浣汁飲半半從下灌即覺有娠還所在身

漸漸大諸比丘尼罵呰惡比丘尼洪
非晩作比丘尼小小入道此何由而
得諸比丘尼善責數之時崛多比丘
尼具說本末諸比丘尼不知當何為
往具白世尊世尊告曰汝等莫呼此
崛多比丘尼犯戒何以故此清淨梵
行莫惡意向崛多比丘尼逕八月九
月中生一男兒顏貌端正諸比丘尼
聞生男兒往具白世尊世尊因此與
比丘尼結戒一比丘尼不得獨宿有
二比丘尼得宿不得與男子宿得與
崛多比丘尼共宿諸比丘尼白佛世
尊向者教不得與男子同室宿此今
有兒當云何宿世尊世尊告曰兒未
斷乳得與宿斷乳後不得與宿諸比
丘尼受教已退還時世尊因此事集
和合僧佛為沙門結戒若比丘非親
里比丘尼與故衣浣者染擣令光出
者尼薩耆波逸提佛世尊遊舍衛國
祇樹給孤獨園時六群比丘數數至長
者家乞衣裳諸長者嫌其數煩還相
謂言此沙門釋子自言精進我等先
既未許當與衣裳數數至此乞衣裳

十二法比丘聞便往白世尊世尊告
曰若比丘非親里長者長者婦雖通
白衣捨墮或得白衣被賊或失衣或
被火或衣朽敗或王奪得至長者長
者婦家白衣如所失取比丘若長取
者捨墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤
獨園有一長者婦與跋難陀釋子作
衣時跋難陀聞某甲長者婦與我作
衣即往至其家作是語卿若與我作
衣極令好持用施我時長者即好作
而與來至房中自譽語諸比丘某甲
長者與我作此好衣諸比丘默然不
知當去何荅便往具白世尊世尊告
曰若比丘聞他與作衣先未許便往
經營教令極好作與我而取者捨墮
佛在舍衛國祇樹給孤獨園有二家
長者與跋難陀作衣時跋難陀聞二
家長者與作衣往至彼家便作是語
善哉長者若與我作衣者不足各作可
合作一領佳者時長者壞二為一成
而與之還至僧中自貢高語諸比丘
某二長者破二衣作一衣持用施我
諸比丘不知當何荅往白世尊世尊告

曰若比丘非親里長者婦女先来許
與作二領衣使破為一而取者捨墮
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園憂填王
聞舍衛比丘衣被儉惡即遣婆羅門
使持衣直至舍衛與諸比丘諸比丘
不取世尊不許取衣直已成衣者便
取使人問比丘諸賢無有人能買衣
者耶諸比丘答無人比丘不知當云
何即具白世尊世尊因此事集和合
僧偹十功德世尊為沙門結戒世尊
告比丘比丘欲買衣當借近知識守
園人若五戒賢者此比丘言此買衣
人此非買衣人因直詣市市衣此人
若至市若錢肆金銀肆銅鐵肆綿絹
絲肆使人於中坐比丘當四往五往
六往默然在前立得者善若過六更
往求者捨墮若不得衣當自往若遣
信至得物家前所施衣直因信来者
某甲比丘竟不得還自往索莫謂比
丘得莫貴散物佛遊舍衛國祇樹給
孤獨園時六群比丘取拘施用作新
臥具諸長者見此沙門釋子不貪好
取拘施作此臥具與王長者有何異

諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘以拘施新作臥具者捨墮（拘施絲布）此六群比丘純用黑羊毛作新臥具世尊告曰不得用純黑羊毛作臥具作臥具者捨墮時六群比丘復以純白羊毛作臥具世尊告曰不得以純白羊毛作臥具若作臥具者兩分黑羊毛三分白羊毛四分牻若違限作者捨墮此六群比丘棄故臥具作新臥具諸十二法比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘作臥具當滿六歲六歲已還捨更作者捨墮若大壞敗當白衆衆許者得作若不許而作者捨墮佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子新作尼師檀故者擲棄諸比丘見便往白世尊世尊告曰若比丘新作坐具取故者緣緣四邊以亂其色若不取故緣緣四邊者捨墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時有憂陀夷與衆多比丘從拘薩羅至舍衛國道逢賈客駝車策馬大載氎至舍衛國時道中多賊殺諸比丘語賈客我等欲與汝爲伴至舍衛國諸

賈客報亦相貪為侶諸比丘畏塵土坌體常在後行有一賈客車軸折謗諸同伴汝等衆衆與我致少氂諸同伴語吾已分尚不能致況能致汝物使捨前進時此賈客對氂愁悶坐須臾聞諸比丘至時此賈客以毛氂布施比丘僧諸比丘各各分持而去時此路當白一城裏過路側人民語比丘言此氂為索幾許氂為貴賤貿易何物辛苦檐負獲何等利其中十二法比丘聞此語不知當何答前至舍衛具白世尊世尊告曰若比丘行路人施羊毛得持行三由延若過者捨墮佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陁夷所得氂分與諸比丘尼與我浣擇染為色迦留陁夷波斯匿王善知識未利夫人阿闍梨諸比丘尼不違語與取毛氂浣擇染妨誦經稟受大愛道瞿曇彌往具白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼與羊毛浣擇染者捨墮佛世尊遊鞞舍離獼猴江石臺所時跋難陀釋子乎旦著衣持鉢入鞞舍離分衛時鞞舍離城內有諸童子

住街巷頭遥見跋難陀釋子来還相謂言此跋難陀是兇撗惡比丘我等取金銀試著道頭若取者我等當捉牽向耆老時跋難陀釋子尋到其所便取此金銀諸童子来前牽捉汝為比丘何以不與取金銀跋難陀荅我亦不盜此落墮地我取之便將詣耆老所童子語耆老此比丘盜我金銀諸耆老盡信佛法衆語此童子言此沙門釋子信不盜汝金銀復語跋難陀賢嚴還舍莫復更為跋難陀即還語諸比丘諸比丘不知當何荅往具白世尊世尊告曰若比丘若手捉金銀教他捉者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子坐肆販賣金銀求利諸長者嫌自相謂言此沙門釋子自坐肆販賣金銀求利與彼賈客有何異十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘坐肆販賣金銀求利與世人不別者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子復伏雜物分一為二而

行貨賣諸長者見自相謂言此沙門釋子自稱精進懷雜物而行貨賣欲活護命十二法比丘往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德世尊為沙門結戒若比丘使種種物行市貨賣者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時跋難陁釋子與一坐肆賣香小兒相識肆上有一摩尼鉢跋難陁釋子見語小兒言此鉢甚好可以施我即以盛滿飯而施持此鉢詣祇桓語諸比丘我每出行吉無不利過香肆前有一小兒以此鉢布施我諸比丘聞語去何比丘當畜長鉢即往具白世尊世尊告曰若比丘得長鉢不得過十宿若過十宿不捨者捨墮

佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陁所尒時長者樹提遣子弟入海採寶得牛頭栴檀一枚還來詣家子弟便作是念我當持往獻長者樹提即以上之長者藏中栴檀甚多雖得此栴檀不以著意即勅巧師刻以作鉢豎大長木去地十仞舉鉢置上發心念言其

有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以與之時冨蘭迦葉聞長者樹提與我作好栴檀鉢即往詣其舍便語樹提長者審作栴檀鉢用施我耶長者報我不為一人作令竪大長木去地十仞鉢在其上其有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以施之冨蘭迦葉便作是念無此神足能得彼鉢即從坐起振迅頭而去尋後摩呵離瞿耶樓阿夷湍波休迦栴先毗盧持屋揵帝来詣樹提長者舍語長者言審與我作栴檀鉢耶長者荅我不為一人作令竪長木去地十仞鉢在其上其有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以施之六師復作是念無此神足得取彼鉢即從坐起振迅頭去時尊者賔頭盧闍樹提長者作栴檀鉢竪大長木去地十仞若有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以施之時尊者賔頭盧徃詣尊者目揵連所頭面礼足在一面坐賔頭盧曰目揵連當知樹提長者造栴檀鉢竪大長木去地十仞以鉢置上若有沙門婆

羅門不施梯閣能得取者便以與之世尊常嘆聲聞之中目揵連神足第一可往取之時目連答以木鉢故現神足乎以是故我不從取時尊者賓頭盧即還房中明日平旦著衣持鉢上下齊整不左右顧視如擎油鉢念不分散端攝五根如牛被駕往詣樹提長者舍長者遥見尊者賓頭盧来行步安詳被僧伽梨捉鉢持杖即起出迎叉手白言善来賓頭盧久不来此聖體輕強不可於此坐時尊者賓頭盧即坐樹提長者頭面礼足在一面坐賓頭盧問長者聞汝作栴檀鉢豎大長木舉鉢著上其有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以施之為實尒不長者答曰審有此語時賓頭盧不起于坐還申手取鉢長者見此神變歡喜踊躍長者白言願借此鉢入舍盛飯即入盛滿羹飯授與賓頭盧賓頭盧即起詣竹園迦蘭陁所語諸比丘我向者至樹提長者家大長木頭取此鉢諸比丘聞不知何答往具白世尊世尊知而問賓頭盧汝審為此

事耶審尒世尊世尊告曰云何比丘
坐小木鉢自現神足賓頭盧我今擯
汝終身不得般涅槃不得住閻浮提
時尊者賓頭盧受世尊擯從坐起頭
面礼足遶三帀而去時世尊見賓頭
盧去不久集和合僧為沙門結戒若
比丘恒自食鉢破為五分綴用若更
求好者捨墮比丘得新鉢當持故者
還比丘僧比丘僧持新者授此比丘
終身持壞乃止時賓頭盧還房取攝
什物即坐三昧沒閻浮提出拘耶尼
於彼夏坐中授五百優婆塞五百優
婆夷戒五百弟子授具足戒起五百
塔婆五百房薦席牀拘遝就各五百
賓頭盧於拘耶尼而作佛事佛在釋
翅瘦迦維羅衛尼拘陀園時諸釋種
別有織衣坊時六群比丘從諸長者
乞求縷來至親里釋家語可勑織坊
與我織成作衣時諸織人既不得價
又不得食各怨恨言此沙門釋子強
以力逼迫使我織衣十二法比丘便
往具白世尊世尊告曰若比丘詣長
者家乞縷強使非親里織作衣者捨

墮佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘陀園
尒時迦維羅衛釋種與跋難陀釋子
織衣跋難陀聞釋種與我作衣即往
詣織坊語織人言汝知不與我織此衣
極令好妙我分衛飯食以相供給時
跋難陀語諸比丘比丘不知當何荅
便往具白世尊世尊告曰若比丘先
未然許竊至作房語織人言好織此
衣極令使妙我當分衛以相供給若
得衣者捨墮佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時跋難陀有一弟子戒行純
備跋難陀素性喜治生賈販作是念
我此弟子足供手力即以衣一領布
施弟子尒時世尊於夏坐竟將諸比
丘著衣持鉢普行分衛跋難陀弟子
辭索從佛而不肯放弟子報是非當
去跋難陀語弟子我所以與汝衣者
事須手力故若欲去者留此衣即前
強奪弟子涕泣詣如來所頭面礼足
具白世尊世尊告曰若比丘與比丘
衣後便瞋恚強力還奪若教人奪比
丘取此衣來我不與汝此比丘當還
衣彼比丘取衣者捨墮佛世尊遊舍

衛國祇樹給孤獨園尒時世尊及比
丘僧在舍衛夏坐尒時比丘於歳裏
人施衣諸比丘不取往白世尊世尊
告曰若比丘於歳裏人施衣當善意
受莫逆檀越意佛因此事世尊為沙
門結戒十日未至歳比丘得衣即當
受若得新衣應停至歳過十日當用
施人若留者捨墮佛世尊在舍衛國
祇樹給孤獨園時尊者婆蹉常阿練
兒空處也留僧伽梨入舍衛國還所在失
僧伽梨便語諸比丘我入舍衛城後
失僧伽梨諸比丘不知當去何荅往
具白世尊世尊告曰三月後一月阿
練兒比丘住空閑處欲有所至前有
虎狼盜賊此比丘從空閑處以三衣
送寄城內此比丘行得六宿離三衣
若過六宿捨墮佛世尊遊舍衛國祇
樹給孤獨園時毗舍佉無夷羅母請
佛及比丘僧即夜施設飯具明日數
坐遣一使人至祇樹給孤獨園白佛
及僧飯食已辦今時已到時此使人
即到祇桓值諸比丘露地洗浴像层
揵子使人便作是念此間無有沙門

釋子純屋揵子滿祇桓中即還白無有沙門釋子一切盡屋揵子滿祇桓中毗舍佉得道迹聰明人便作是念比丘僧必當露地浴復重遣往白佛及僧食具已辦今正是時使使往白佛將比丘僧至毗舍佉舍各次第坐坐定自手行澡水布種種食比丘僧食竟行澡水已在一面坐以向者事具白世尊願世尊聽施比丘舍賴世尊即許佛達嚫而去到祇桓因此事為比丘結戒春一月過比丘當作遮雨舍賴半月一月得持若過者捨墮

（少未至歲一月）佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者夜舍與大比丘僧遊拘薩羅界長者婆羅門普識夜舍供養比丘僧飯餅甘饌及白氎施比丘僧達嚫所得物夜舍持入已諸比丘見自相謂言此比丘云何取比丘僧物即往白世尊世尊告曰若比丘知是比丘僧物自入已檀越欲施比丘僧物求以入已捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者必陵伽婆蔡患兩眼痛諸長者婆羅門送飯食供具

四種藥酥麻油蜜黑石蜜貯積日日服諸比丘見往具白世尊世尊因此事集和合僧偹十功德佛為沙門結戒若比丘積貯四種藥不得過七日過者捨墮優波離白佛云何名尼薩祇世尊世尊告曰若三失三衣更不得受亦不得著若貧易若白人此名尼薩祇貝逸提名燒聖道根渚人不得生三昧此名捨墮

鼻奈耶卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

姚秦涼州沙門竺佛念等譯

波逸提法之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者羅芸於衆人中戲笑妄語諸比丘誨責汝為佛子去何妄語諸比丘往具白世尊世尊告羅芸曰汝何為戲笑妄語以偈誨責羅芸

妄語地獄近　作之言不作　二罪後俱受
是行自牽去　法衣在其身　為惡不自禁
苟為惡行者　命逝墮地獄　無戒受供養
街巷乞不慙　死噉燒鐵丸　極熱劇赤火

如是世尊誨責已為沙門結戒若比丘戲笑妄語者貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘種類罵諸比丘諸比丘往具白世尊世尊告曰若比丘種類相罵者貝夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘常與十七群比丘共諍此間聞語便往告彼彼間聞語便來告此諸比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘調戲兩舌鬪亂彼此者貝夜提

佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園彼拘舍弥比丘喜闘繋閉坐衆者老事以得解六群比丘還揚舉本事諸君以何事諍不使我等斷諸比丘聞六群比丘事解還揚舉往具白世尊世尊告曰若比丘諍如法事止還揚舉者貝夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陁夷獨入宮與末利夫人說法王諸大臣自相謂言去何比丘獨入宮說法十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘獨與女人說法不得過五六語除其有人貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘向沙弥說跋尼語諸比丘見去何向未受大戒者說戒往具白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒者說一句戒法貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘入沙弥聚自稱譽言我得初禪第二第三第四禪慈悲喜護諸比丘見即往責數去何比丘向未受大戒者自稱得禪往具白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人

自稱譽言我知是見是實者貝逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘語不受大戒人某甲比丘犯僧伽婆施沙貝逸提諸比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人說犯僧伽婆施沙貝逸提者除其僧使貝逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸長者來詣園房觀看若還去者身飢不能得達便語十二法比丘此沙門釋子常食人供而到園了無待賓比丘語六群比丘此諸長者詣園觀看若還去時飢不能得至可聽少糴穀米以供賓客六群比丘答言大善後比丘多糴穀米以待賓客六群比丘語諸比丘誰使汝等大散僧物糴穀米以待賓客比丘答君前自許復言我不許汝諸比丘不知當何答往白世尊世尊告曰若比丘先共要後作是語汝減比丘僧物用還前要者貝逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日揭揵磨比丘僧集究戒尊者闡怒語諸比丘半月用說是雜碎戒為使諸比

丘愁憒不得行道諸比丘聞便往白
世尊世尊因此事集和合僧俻十功
德佛為沙門結戒若比丘說戒之日
作是語半月用說此雜碎戒為彈却
戒者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹
給孤獨園六群比丘斫樹作牀樹神
瞋往語十二法比丘我所居舍盡斫
壞諸比丘往白世尊世尊告曰有神
依樹根有神依樹岐有神依樹枝裏
有神依樹皮裏有神依樹皮裂中有
神依樹菩蓄有神依樹葉有神依樹
花住有神依樹菓一切藥草樹木盡
有神神所以依住者食其香故若比
丘自斫樹教他斫墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六
群比丘常與十七群比丘共諍十七群
比丘不能忍卒便瞋恚諸十二法比丘
聞往白世尊世尊告曰卒瞋恚者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘撓攪激動阿練兒諸君已
得初禪第二第三第四盡生死修梵
行諸比丘聞便往白世尊世尊告曰
若比丘激動人使瞋者墮佛世尊遊

舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於露地敷牀褥席拘拓竟日坐論便起去時天大雨盡汙濕壞坐具牀褥席拘拓諸長者見自相謂言我等減損子孫分以供比丘僧與比丘不憖取他信施使雨浣爛十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘於露地敷比丘僧牀褥席拘拓若坐若卧起後不自取不教他人取者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於房中敷卧具起去後不取坐具垂食諸長者來房中見自相謂言此沙門釋子夜卧已不取卧具使垂嘅食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧坐具於房中敷若坐若卧起後不自取不教人取者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者耶舍將五百衆從拘薩羅至舍衛國六群比丘自相謂言我等小避須此比丘掃灑房室敷坐具已我等當往問君為幾歲彼自當說今許歲答言我等大君若不出者當強驅出伺諸比丘掃灑房室敷坐具已即往問君

為幾歲答我尒許歲六群比丘言我大君從出去不須住此諸比丘不知當去何往白世尊世尊告曰若比丘至比丘房詐為瞋恚駈他使出若使人駈者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有衆多比丘於講堂前夜敷坐具或禪或卧迦留陁夷從後至亦敷坐具卧時迦留陁夷詐謦喘喘息麁惡如厭喚呼手脚煩擾諸坐禪比丘不住即皆収坐具避去諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘於房中先敷卧具若後有来強敷坐具若不憘我者自當出去及煩擾者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陁竹園所時新成重閣重閣上敷義足牀閣下有一比丘禪跋難陁釋子於閣上放身疾坐牀上牀足下陷蹄比丘頭破禪比丘即失聲喚衆比丘集問汝何以頭破具陳所由諸比丘不知當去何往白世尊世尊告曰若比丘上重閣上作尖足繩牀縱力坐若卧者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陁竹園所尊

諸聞怒以有盂水灑地和涅諸比丘語聞怒汝無以盂水灑地和涅聞怒假戾不隨諫語諸比丘不知當如何往白世尊世尊告曰若比丘知有盂水灑地若教人灑自和涅若教人和者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一摩訶盧比丘取榧越百千兩金作大講堂一日累塗覆即夜崩壞其長者聞驚怪愁憂用乃介所錢竟不成講堂即往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛為沙門結戒比丘作大講堂先作閾窓牖得通日光細泥塗地再三覆之（重草蓋之）若過三者自逸提佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次未應與比丘尼說法自往與說法十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧次未差與比丘尼說法自往說法者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘次第與比丘尼說法尊者難陀次應直往而不肯行摩訶愛道瞿曇彌將五百比丘尼詣如來所頭面禮足在

一面住時世尊與大愛道及五百比丘尼說微妙法說法已令正是時各還所在大愛道及五百比丘尼頭面禮足右繞三帀而去去不久顧問阿難次應誰與比丘尼說法耶阿難白佛言比丘僧已周次應難陀難陀不肯行時難陀亦在座上時世尊告難陀汝可往為比丘尼說法何以故我之說法汝之說法有何等異難陀聞佛教默然而受時尊者難陀平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢舉座布著肩上入房坐禪時比丘尼衆聞難陀次來說法自相謂言難陀於夏四月讀一偈不能得欲云何與比丘尼說法難陀出講室在堂前數座具結跏趺坐時大愛道及五百比丘尼詣難陀所頭面禮足在一面坐時尊者難陀則入三昧以三昧力東沒西踊西沒東踊坐卧虛空身放種種光青黃赤白或緗縹色身下出火身上出水身上出火身下出水如是變化不可稱數還於本座上結跏趺坐難陀告諸比丘尼與汝說

法善思念之云何諸姝眼有常無常
耶答曰無常也難陀若無常者為苦
不苦耶答曰苦也難陀若無常苦為
變易法彼見諦人作是求言是我所
非我所不耶不也難陀云何諸姝耳
鼻舌身心有常無常耶無常也難陀
若無常者苦不苦耶苦也難陀若無
常苦變易之法彼見諦人作是求言
是我所非我所不不也難陀何以故
今如諦等智見眼無常眼識苦樂亦
復無常如是耳鼻舌身心無常意識
起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉
善哉諸姝如汝所言眼無常眼所識
苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心無
常意識起想苦樂不苦不樂亦復無
常云何諸姝眼因緣有識彼眼識者
有常無常無常也難陀若無常者苦
不苦耶苦也難陀若無常苦變易之
法彼見諦人作是求言是我所非我
所下不也難陀如是耳鼻舌身心心
因緣有識生心識者有常無常無常
也難陀若無常者若不苦耶苦也難
陀若無常苦變易之法彼見諦人作

是求言是我所非我所不不也難陀何以故如諦等智見眼無常眼色識無常眼識起想苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識無常心識因緣生想苦樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸姝如汝所言眼無常色眼識無常眼識因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識無常心識因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸姝眼因緣色色因緣識三事共會有更云何諸姝更者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦耶若也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻舌身心法心識心更心更者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常若變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀眼無常色眼識眼更眼更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心更心更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常

善哉善哉諸姝如汝所言眼無常色眼識眼更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心更心更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸姝眼因緣色色因緣識三事合爲更更因緣痛彼更痛有常無常無常也難陀若無常者苦不若苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻舌身心法心識心更心更所生痛有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀眼無常色眼識眼更痛眼更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛無常痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸姝如汝所言眼無常色眼識眼更眼更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦

復無常云何諸妹眼因緣色色因緣識識因緣更更因緣痛痛因緣愛彼眼愛者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛愛彼痛愛者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀彼法法自生法法自滅善哉善哉諸妹彼法法自生法法自滅如是諸妹六情因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸妹譬如屠牛人若屠牛弟子執利刀殺牛剝皮取筋肉段段置著一處還以其皮覆上云何諸妹還得成牛不比丘尼答不也難陀何以故牛以分離實不像本所以引斯喻者當解此義如是諸妹牛者六情相因起想苦樂不苦不樂常住不滅無變易法作是等求者為可得道何以故如諦等智觀不見彼法法生不見彼法

法成所以引喻者觀意不聚如牛者六情無異如彼筋肉六塵是彼利刀者等智是何以故諸妹等智刀盡斷一切生死結不復生彼此界斷等斷善哉諸妹當作是學於染著法心不深著欲得息於牽連法心不隨瞋恚愚癡息大當學四意止七覺意八聖道八解脫門是故當學諸妹如是學者諸多陀竭阿羅訶三耶三佛皆從中出無數善法皆從三十七品中出當等心身無令中絕說是法時五百比丘尼得阿羅漢道見始變化時二百五十比丘尼得阿羅漢道其二百五十比丘尼迦葉佛時曾聞此法故今聞法得果難陀語諸妹今正是時各還所在時大愛道及五百比丘尼頭面禮足而去明日大愛道及五百比丘尼平旦著衣持鉢詣如來所頭面禮足却住一面世尊觀諸比丘尼盡得道須臾佛告諸比丘尼今正是時各還所在諸比丘尼作禮已還去世尊告曰難陀明日復次與比丘尼說法時難陀默然受教難陀明日著

衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢洗手足以尼師檀著肩上入室坐禪出室於堂前敷座具結跏趺座瞿曇彌大愛道將五百比丘尼詣難陀所頭面作禮在一面坐尊者難陀與說種種微妙法說法已竟令正是時各還所在諸比丘尼禮足而去時日入城門已閉或依樹下宿或住阜邊宿或依池水宿或依流水宿或依城池宿明日門開諸比丘尼入城其守門者自相謂言諸比丘尼是沙門婦城外共宿清旦來入其十二法比丘聞以是語往白世尊世尊告曰比丘僧次第與比丘尼說法不得至暮還至暮者墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘與比丘尼同道行諸長者見自相謂言此沙門釋子與諸比丘尼同道行是沙門婦若非婦者何由同道行其十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘共比丘尼同道行從一村至村落內者墮或應共行者若有賈客前有虎狼賊寇得共行

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘從拘薩羅國來至舍衛時阿脂羅江須舡介乃得渡六群比丘與比丘尼同舡或逆水上或隨水下經時日已沒便渡水各散去時比丘尼爲賊所劫以此事具白世尊世尊告曰若比丘與比丘尼同舡或逆水上或隨水下除直渡墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與崛多比丘尼衣著諸比丘尼問所由得此衣荅迦留陀夷見施諸比丘尼往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼持衣施者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷使崛多比丘尼作衣諸比丘尼問與誰作衣荅言迦留陀夷作衣諸比丘尼不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼使作衣者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與崛多比丘尼屛處坐諸比丘尼見往白世尊世尊告曰若比丘獨與比丘尼屛處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與佛陀優婆夷露處坐諸
長者見自相謂言此沙門釋子云何
與婦人露處坐十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰若比丘獨與婦人露
處坐者墮上比丘尼姝
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
一優婆夷請摩訶迦葉舍利弗目揵
連阿那律時長者婦饌具種種飲食
數好坐具時鍮羅難陀比丘尼先與
長者婦善知識平旦著衣持鉢來詣
此家見饌具種種飲食數好坐具即
問長者婦欲請阿誰作是好飲食數
好坐具長者婦答請摩訶迦葉舍利
弗目揵連阿那律比丘尼語捨龍象
而請騾驢長者婦問誰是龍象比丘
尼答尊者調達騫陀達婆迦留羅提
施三文陀系頭此上人是迦葉暴大
先前入舍鍮羅比丘尼見來入語長
者婦善哉優婆夷所謂龍象以至時
長者俱聞此語便作是言惡比丘尼
先言騾驢今言龍象耶云惡比丘尼
莫復入此舍時長者見賢厥坐定白

行澡水布種種飲食飲食已竟重行澡水已在一面坐聽達䙾摩訶迦葉說達䙾已即從坐起去詣如來所頭面作禮在一面坐以此事具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘知比丘尼讚一比丘僧毀一比丘僧往彼飯者調達婆見阿難妹也波逸提

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所當於尒時人民飢饉乞求難得諸長者或請一比丘或請兩比丘其不請往者或四或五諸長者見自相謂言此沙門釋子不知猒足無有慚愧其請一者五三自往十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不請強往者墮或時應往或病或執僧事作衣此應食

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園拘薩羅界有一長者起招提僧舍其有客比丘得一日食時尊者舍利弗遇病從拘薩羅至舍衛國過此僧舍住三宿食時舍利弗便發去至舍衛國祇樹給孤獨園便懷狐疑我不過食招提

僧食耶往白世尊世尊告曰若比丘無病得一宿住食若過食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有多比丘從拘薩羅詣舍衛國有長者中道請飯豐饒酥酪時六群比丘兩三鉢盛下行比丘不得諸長者見自相謂言此沙門釋子重疊兩三鉢盛下行比丘不得往白世尊世尊告曰若比丘請入舍長者設好食酥酪豐饒不得兩三鉢盛犯者墮若兩三鉢取出外當等分與不得比丘

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國有一長者居門裏喪唯有一少男兒在後此少兒聞其飯佛及比丘僧者得生三十三天第二天我當往行出筋力作所得錢財當飯佛及比丘僧即往詣比舍語一長者作是語我欲客作爲可尒不長者荅須幾許物少兒言與我五百兩金自當竭力作使長者便思惟如今人飢饉乞求難得乞一食者尚不可得況尒所兩金長者問少兒能何等作爲少兒荅能坐金銀銅鐵綿綃絲肆要不取

僕竟十月已長者便作是念或有人先索債却作使令此少兒先與人僕却乃索直即使知金銀肆是少兒宿有福德常人坐肆得一倍利此少兒得八倍十倍長者便作是念得此少兒是我之幸常人坐肆得一倍利此少兒坐肆得八倍十倍利次使知銅鐵綿絹絲肆皆尒獲利次使知田業常人耕種得一倍利此少兒得八倍十倍利十月期盡即從長者索直時長者不為不欲與正欲與恐少兒去復重再三索為欲與我不長者問得此金用作何等少兒答我聞飯佛及比丘僧得生三十三天所以客作欲飯佛及比丘僧願見時與長者便作是念怪此少兒為佛及比丘僧執此勤勞即問少兒汝欲飯佛耶答言飯佛奈得薪草釜竈器皿及人力可即於此間飯佛及比丘僧二人俱時得福少兒答亦可尒耳長者語汝自往請佛及比丘僧即詣世尊所頭面禮足在一面坐世尊與說法說法已默然時少兒即從坐起偏袒右肩右膝

著地又手向佛白世尊言欲設微供願佛及比丘僧臨顧須臾時世尊默然受請少兒見如來默然可之即起頭面禮足而去即夜具種種飯食敷好座具往白世尊飯食已辦今正是時比丘僧往世尊住別送食來僧詣長者家各次第坐坐定少兒自手行水布種種食時是月八日國俗此日食先二者以殘食施諸比丘僧諸比丘僧食已至少兒家略不食諸比丘同聲語行食人稍下少兒見飲食不減便作是念比丘僧不食者我必不生三十三天涕泣詣如來所白世尊言比丘僧食少不多比丘不食者我必不生三十三天世尊告曰汝往稍益食必生三十三天無疑少兒復作是念如來廣長舌言必得生三十三天歡喜踊躍不能自勝即頭面禮足繞佛三帀而去往詣比丘僧所比丘僧食竟行澡水已在前長跪受呪願上坐呪願已便去即日有五百賈客入海還歸最大導師入城求食問行路人誰家有食賣行人答言其長者

家今日飯佛及比丘僧必有飲食導
師即詣此舍語守門者言汝往白長
者外有入海導師欲得相見守門者
即爲白長者出迎共相問訊捐引入
坐須臾起語長者言承有飲食賣當
送直時少兒在一面坐長者答此非
我食指言此檀越食也復問少兒有
食見與當送直荅言我食不賣若須
者便相將入坐當相供給不須直即
往呼伴入坐少兒自手行水布種種
食賈客食訖少兒還就牀坐去少兒
不遠有拘薩羅碼碯揵茨（拘薩羅國外太故稱）
時大導師語諸賈人此少兒飯食我
等皆令充足我等各各共報其恩諸
商儞善時大導師語少兒過此揵茨
來即過與導師開頭巾裹一明珠直
百千兩金著揵茨鉢中其餘商人或
直九十千兩金珠或八十七十六十
五十四十三十二十下至直十千兩
金珠流溢揵茨持與少兒少兒不取
曰薄食不賣自相施耳導師復語計
此珠價百千萬倍勝汝飲食意欲相
遺幸莫見逆少兒便作是念我若取

者不生三十三天上少住此間聽我
往問世尊還即詣如來所頭面禮足
在一面住以此事具白世尊世尊告
曰汝往受之此並花報果實在後少
兒歡喜踊躍不能自勝頭面禮足便
退去去不久佛與沙門結界若比丘
先食重往食者墮時此長者往詣婦
所作是語此少兒門戶種姓不減我
族計一珠價足得我田業可嫁此女
與為夫婦婦曰善即嫁女與彼尒長
者夫婦盡喪亡王波斯匿聞彼長者
亡問傍臣頗有兄弟兒息不答言無
唯有女夫在家王勑召來即往召至
王遥見容顏甚歡敬之即封戶一千
使知邊城日出就位即名日出相國
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園衆
多比丘從舍衛國詣拘薩羅界時跋
難陀弟子欲與諸比丘伴至拘薩羅
來辞跋難陀令比丘去弟子欲共行
跋難陀以前恐故即語卿少住食弟
子對先以食跋難陀語知卿已食意
欲使卿更食去言語留遠諸比丘已
去跋難陀弟子後去不及伴為賊所

勑即往具白世尊世尊告曰若比丘以知比丘食殘勸使食犯者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時失梨崛長者尊外道常孤疑世尊是佛非佛耶是法非法耶是比丘僧非比丘僧耶我當施設飯食往請佛試之即往詣世尊所擎拳問訊在一面坐時世尊與說種種微妙法佛說法已默然住長者失梨崛白佛言欲請沙門瞿曇及比丘僧時世尊默然可之失梨崛從坐起擎拳而退於門中鑿坑滿炭火無有煙燄以沙薄覆上與起此念沙門瞿曇有一切智知一切未然事自當知若無一切智自當墮火及沙門衆堂上設不累繩牀僞數坐具復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智者當墮牀及沙門衆為人所笑復設雜毒食復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智食此毒飯自當死及諸沙門即往白佛食具已辦今正是時世尊著衣持鉢及比丘僧來至失梨崛舍世尊顧語阿難汝往

語諸比丘盡不得先如來前入失梨崛舍阿難即往告諸比丘不得先如來入失梨崛舍時如來足蹋火埃自然成浴池中生憂鉢拘物波頭摩分陀利花鳧鴈鴛鴦和聲悲鳴時世尊足登花上入失梨崛舍花瑠璃色花紺碧色如來黃金色色色相奪時繩偽牀自然成寶牀時此長者見二變化心開意解叉手向佛白世尊言此食雜毒願小頃留更設好食世尊告曰但行此食無苦時失梨崛自手行水布種種食佛語阿難此諸比丘盡不得於此間食當詣阿耨達所時世尊與失梨崛男女說法施義戒義十善義生天義貪婬墮惡出家得道時世尊復與說法苦習盡道失梨崛即得道迹如純白氎易染為色失梨崛即從座起頭面禮足從今以去歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞盡命不殺生世尊及五百阿羅漢盛滿鉢飯即入三昧從失梨崛門盡飛陵虛詣阿耨達宮時阿耨達亦知如來來化五百蓮華大如車輪復為如來化作

一華最妙如來坐上五百阿羅漢各次第坐如來五百阿羅漢比丘僧食已廣說阿耨達經時如來及比丘僧入三昧從阿耨達宮沒還至祇桓時毗舍佉無夷羅母聞佛及五百阿羅漢受失梨崛請詣阿耨達食廣說阿耨達經今來舍衛我當別請佛及五百阿羅漢即往詣如來所頭面禮足在一面住世尊廣爲毗舍佉說法說法已毗舍佉即長跪請佛及五百阿羅漢世尊默然可之毗舍佉頭面禮足而去即夜辦饌具好食敷好坐具重開門戶手擎香爐又手禮言飲食已辦今正是時諸比丘往或從地踊出或從壁入或從空下唯如來住別留佛食毗舍佉見比丘坐定自手行水布種種食食已竟復行澡水在前長跪受呪願上坐呪願已而去阿難來取佛食世尊知而問阿難有幾比丘在毗舍佉舍食阿難白佛前所至阿耨達宮食五百阿羅漢盡在彼食世尊告曰云何阿難頗有一比丘於比丘僧中唱使行不不也世尊世尊

告曰愍此毗舍佉不獲一福云何不食一比丘彼阿難毗舍佉母食一比丘僧者得大福獲大果報世尊告曰若比丘衆中不唱私去會者犯者墮有應得去若道路行若乘舡若大節會若沙門普會此應去時舉國人民聞佛言飯一比丘僧違親勝飯五百阿羅漢長者婆羅門盡得信佛浄比丘僧三十七竟

鼻奈耶卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第八　　諸

姚秦涼州沙門竺佛念譯

波逸提法之二

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊未結過中食戒尊者迦留陀夷日下晡著衣持鉢入舍衛殯陀跋陀天陰夜黑厚雲掣電霹靂光亘然明有一妊娠婦女出外汲水尊者迦留陀夷至門欲入分衛電光中見迦留陀夷大驚怖懼便失聲言毗舍支（毗舍支鬼也）迦留陀夷答我是沙門非鬼婦人答若沙門者不殺汝父不害汝母而墮我娠時此婦人往語十二法比丘十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘日過中食者墮時尊者婆特婆梨聞世尊結過中食戒便作是語二食中最好最妙無過暮食而沙門瞿曇斷我此食諸比丘聞往白世尊世尊告曰此著味來日久不但今日聽我說往昔無數劫時劫盡天地融爛後此地有肥甚甘美肥如弱石蜜有一阿婆最羅天子來下此地以指嘗地肥甚甘美意愛樂意還上天上語

諸天子將諸天子來下教使當此地肥至三日身重不復能飛迯肥漸沒地生鹵土曝後漸自然粇米出而食之今時此人亦著味今復著味

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園尊者畢陵涤跋昔患目痛諸長者婆羅門送酥油蜜黑石蜜及諸生食諸弟子常停食經宿而食時十二法比丘見往白世尊世尊告曰若比丘無病停食經宿而食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘不受水不受食而食十二法比丘見往白世尊世尊告曰若比丘不受水不受食而食授面門除其水楊枝者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘所至村落見酪乳酥魚肉脯輙乞自入諸長者見自相謂言此沙門釋子太乞魚脯用為從自十二法比丘十二法比丘往白世尊世尊集和合僧偺十功德佛為沙門結戒若比丘知彼村落有好酥乳酪出魚肉脯若比丘無病往彼乞者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介
時有二比丘住拘薩羅界深山中住
未曾見佛常懐企望欲得見佛二人
共議便發進路来見世尊時春後月
極熱野馬像水日以向中值曠野中
了無水漿身體燋渴二人處處求水
值小津水水少蟲多其一比丘語一比
丘言飲此蟲水度此曠澤得覲世尊
一比丘荅言受世尊戒去何當壞時
一人飲一人不飲其不飲水者命終
生三十三天著百寶冠来詣世尊頭
面礼足在一面住時世尊與説法使
得見諦其飲水者在後至世尊遥見
比丘来脱憂多羅僧示黄金體汝為
癡人用觀是四大身為純盛臭處其
見法者則見我身世尊告曰若比丘
知雜蟲水而取飲者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
一長者請佛及比丘僧時六羣比丘
先前至飯食廚間止諸長者見自相
謂言此沙門釋子先来是開妨作飯
食十二法比丘聞往白世尊世尊言
曰若比丘先至請飯食家坐若臥弄

小兒墮一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請比丘僧長者出行不在長者婦獨在後作食時尊者迦留陁夷先至長者家坐諸長者見自相謂言云何比丘釋子獨與婦人一處坐十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘先至請食家與婦人獨處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧五百人俱尒時耕羅然村有婆羅門名阿耆達兜大富饒錢財田業成就時來至舍衛住一長者家語長者言卿此間頗有沙門婆羅門聰明智慧將諸徒衆衆中人師者不有此人者我欲時往礼拜問訊使我心開意解長者荅此間有沙門瞿曇是釋種子出家學道剃除鬚髮服三法衣令成阿耨多羅阿惟三佛欲往見者令正是時可往問訊婆羅門聞瞿曇令為所在欲往問訊時長者荅今世尊在舍衛國祇樹給孤獨園欲往便往時阿耆達兜婆羅門明日出舍衛詣祇桓尒時世尊與無數億百

千人說法時阿耆達兜婆羅門遥見
世尊端正無比諸根具足身黄金色
即前至佛所擎拳稱善在一面坐世
尊爲說種種微妙法說法已默然住
時婆羅門白世尊言願沙門瞿曇及
比丘僧受我夏坐九十日尒時世尊
憶往昔對而不可避即默然受婆羅
門請時婆羅門從坐起擎拳辭退從
舍衛國即往鞞羅然與佛比丘僧辦
四月夏坐種種飯食至夏坐初勑守
門者我今於四月中在內欲不出行
莫令有人入若有苦樂吉凶事亦莫
白我守門者即奉教命尒時世尊夏
坐時到集和合僧世尊告曰汝等各
各取治衣鉢當詣鞞羅然所時五百
比丘從世尊著衣持鉢至鞞羅然路
鞞羅然無有堂舍北有大失利沙山
山谷曠大草木深邃種種華樹若干種
鳥尒時世尊及比丘僧於彼山宿時
鞞羅然紇婆羅門人民飢饉乞求難
得世尊即夜集和合僧告諸比丘比
丘當知此鞞羅然紇婆羅門種人民
飢餓乞求難得諸比丘欲於此聞夏

坐者坐不者各隨所宜時舍利弗即
退至阿茂訶山頂受釋提桓因須夷
阿須倫女請（帝釋夫人）四月食天廚時世
尊於鞞羅然一不滿五百比丘結夏
坐其長者婆羅門信佛者或作四食
五食六食便止諸比丘乞求不能得
時尊者目犍連白佛言所以名閻浮
提因閻浮提果名東方去此無數千
里取閻浮果與比丘使食去果不遠
有呵梨勒阿摩勒國至鬱單曰取
自然粇米至三十三天取天甘露與
諸比丘使食取此地肥以左手反此地
右手取地肥與諸比丘使食世尊告
目揵連曰知汝有此神力此諸比丘
宿對因緣欲置何所世尊不許鞞羅
然界饑更水草有馬子驅馬於中放
見諸比丘乞求無所得語比丘言此
間穀貴乞求難得我无有熟食麨乾
飯唯有馬麦須當相施諸比丘答世
尊不許當食馬麦往白世尊世尊告
曰雖知是馬麦隨時飲水飽坐草可
取食耳時馬有五百疋比丘僧少一
不滿五百馬日食麦一斗養馬人日

食麦二斗分人馬麦各半以施佛比丘僧時阿難持世尊分及已分入鞞羅然求人熟見一婦人歎佛功德世尊有此戒三昧智慧解脫解脫智三十二大人相八十種好莊嚴其身圓光七尺（佛尋竟手足覆四支不啻七尺）身黄金色視之無厭剔除鬚髮被袈裟出家學道得阿耨多羅三耶三佛救衆生厄不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃無生老病死憂悲惱苦不出家學道者當作轉輪王七寶前導輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶長者寶主兵寶當有千子雄健勇猛典四天下不加刀杖我及汝等皆當臣屬受請至此鞞羅然夏坐大妹能以此麦與作麨不婦人荅言我家阿難役務事多自尚不供況當供他去此不遠有一婦人聞歎佛功德甚奇甚特便作此念世間乃有是人耶即呼阿難持此麦來我與作麨從今日始佛阿難及餘梵行者麦來我與作麨時此婦人即磨麦持與阿難阿難持麨詣佛所行澡水授佛麨佛便食之阿難見佛食

麨悲泣墮淚復作是念佛世尊是國王子常食好食未曾食惡食去何今日食此麥麨鄙得氣力時世尊知阿難心所念語阿難言汝能食此麨不對曰能食世尊即授與一揣使食天甘露味阿難復作此念世尊食此必有氣力世尊食已澡鉢行水白佛向者倩一婦人作麨而不肯作有一婦人不倩而自作願聞其意世尊告曰其不作者設當為作當為轉輪聖王第一夫人不使而作者獲大功德難不更作餘福種阿耨多羅三耶三佛根對未畢日無有聞佛及比丘僧食馬麥者有天魔波旬化作比丘僧擔囊盛乾餅石蜜揣持九百葉餅於街巷間行諸長者問諸比丘從何所來諸比丘答從鞞羅然來佛及比丘僧无所乏婆化比丘答飲食豊饒不能食盡今送餘至舍衛往對償畢其時十六大國皆聞佛及比丘僧在鞞羅然三月食馬麥諸富長者婆羅門積財一億及入海導師車馬駝驢載負種種供具往迎世尊及比丘僧餘有

七日當新歲佛知而問阿難新歲餘有幾日阿難白佛餘有七日佛語阿難將二比丘入舞羅然邑語阿耆達兜婆羅門佛已受卿請九十日今竟欲普入聞分衛時比丘白佛阿耆達兜竟不一飯佛何以故告別世尊告日雖不設飯交是請主法應當別時尊者阿難承佛教將二比丘入舞羅然往阿耆達兜門語守門者汝往白阿難在外欲得相見時阿耆達兜在中庭沐頭被白氎衣踞繩牀上時守門者即白荅語使入阿難即入徐徐就坐默然須臾婆羅門問以何事來阿難報言世尊語婆羅門已受卿請九十日今欲入人間普分衛婆羅門問云何阿難瞿曇於此夏坐耶阿難荅卿前請夏坐而忘耶婆羅門問九十日中云何得食阿難荅大困大尼世尊及比丘僧三月食馬麥時婆羅門憒請佛及比丘僧辦夏坐具勑守門者莫令人来阿耆達兜婆羅門復作是念四方遠近皆當聞我為此惡事阿耆達兜請佛比丘僧無有供養復語

阿難可留瞿曇沙門得懺悔不阿難
荅曰不得留時阿耆達兜愁憂懊惱
自投于地時親里衆以水灑面起坐
親里語阿耆達兜言汝莫愁憂我等
當詣瞿曇沙門所與汝悔過若不往
若持此種種飲食使人舁往當隨後
行住處有之當以供養時阿難與婆
羅門及親里衆詣世尊所悔過世尊
遥見來若我不往者沸血當從面孔
出以大慈悲更住七日前所辦夏坐
四月飲食盡舁來豈饒盈溢時跋嗜
(鄣脂反)人民聞佛當來六十日普行分衛各
具稍納衣一日衣竟著衣持鉢詣跋嗜
辦供具以待如來時世尊於鞞羅然
國阿耆達亦載飲食隨如來後有所
之者即供足之知如來所投頓輒在
前供辦並作是語我今日我明日請
佛時跋嗜人民聞阿耆達載飲食隨
如來後此必妨我不得飯佛即聚會
自作限制其作食飯佛者作小食復
作饕飱勿聽婆羅門得作飯食其有
見阿耆達者當罵言惡婆羅門將佛
及比丘僧九十日與馬麦食今復載

飯食妨他耶時婆羅門愁悶在一面
立看諸人民供具少者輒供足之卑
見無豆鬻即以胡麻子蘇子豆檮阿
摩勒鞞醯勒華茇薑作鬻奉上世
尊世尊告曰分與比丘僧比丘僧不
受世尊不許當食此鬻時婆羅門来
白世尊諸比丘不受此鬻世尊告諸
比丘從今以往有病無病常服此鬻
有五事益於身體除飢不渴无風寒
病腸胃通利生食病熟冋者連復作
是念我夏四月辨種種飲食載飲食
来復不得飯佛及比丘僧我今當如
祭神法布食著地使諸比丘脚履上
過則為已食世尊告曰此非脚所履
物此是口所食具世尊與婆羅門說
法說法已婆羅門即還去時世尊著
衣持鉢還舍衛國有一外道梵志身
體肥大從世尊後有一婆羅門著道
來問此梵志此間飲食可得不答言
可得復問由誰得答言從是禿長者
得婆羅門言咄去去汝為惡言汝得
肥壯皆由瞿曇沙門而反更罵若瞿
曇沙門聞當為沙門結戒不復與外

道飲食諸比丘往白世尊世尊告曰此外道異學長夜習顛倒此等若被打中毒横羅官事謂呼沙門瞿曇爲時世尊故未與沙門結戒前至舍衛國舍衛國長者與佛及比丘僧作酥餅百菜脆餅諸佛世尊常法飲食不足終不起坐要當食足若糟越少者以佛力一切充足有二婆羅門婦来語尊者阿難見施少餅時以兩番餅與一人一番餅與一人得一番者問彼一人汝得幾番荅言得二番反問汝得幾番荅得一番汝長得一番當與我分荅各自得分不與汝分一人言阿難必是汝胥二人共相拌搣大喚世尊知而問阿難此人何以共鬬阿難具白世尊世尊告曰若比丘自手與婆羅門婆羅門婦餅者墮食有五種一根食根食者藕蘆菔蘩婆随（根小而甜）二莖食莖食者竿炙林基（酥莖）諸所食葉三爲葉食諸所食華四爲華食婆婆羅梨華（波波羅 歐乗）婆婆五爲果食諸所食果蒲萄甘橘復有五食粟米穈米青麦豌豆秔米若食此食時

有五婆羅門來乞當言此非我食有索水者當言非我水索果者當言非我果盡不得與除其父母病人

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿與阿闍世常共鬪時興兵相伐六羣比丘自相謂言共往看軍馬即往看軍馬諸長者見自相謂言此沙門釋子出家為道方觀軍馬以此事往白世尊世尊告曰若比丘軍馬欲發就往看者墮

鼻奈耶卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第九

諸

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園波斯匿大臣伊沙多富蘭那揄跋提見諦人將諸比丘往看軍馬諸比丘亦有親里在軍中留比丘住三日諸長者見自相謂言此沙門釋子出家為道必當傳彼此語十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘在軍中不得過再宿若過者墮拘薩羅波斯匿王講武戲軍諸比丘往看諸長者見自相謂言此沙門釋子非其所習而來觀看十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘講武戲軍若觀軍々圖簿幢麾者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘常與十七群比丘共諍六群比丘自恃豪姓打十七群比丘諸長者見自相謂言云何比丘比丘自相打十二法比丘聞往具白世尊世尊告日若比丘瞋比丘打者墮時六群比丘瞋舉杖相恐以手相擣十二法比

丘見往白世尊世尊告曰若比丘不
得舉杖相恐以手相搏者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀弟子難陀語跋難陀弟子言
我欲有所至可逐我到彼便然共往
路逢一女人難陀便將覆屏處為不
淨行跋難陀弟子見還語諸比丘諸比
丘往白世尊世尊因此事集和合僧
以十功德佛為沙門結戒若比丘見
犯罪藏匿經一宿者貝夜提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子便作是念此弟子辱我
小弟今當報之便語弟子言我欲有
所至者衣持鉢隨我來亦當語檀越
好供養汝即相隨去處處將行從一
家至一家視日欲中撾揵稚時過便
語弟子汝還舍衛我不喜與汝共行
即還向祇桓日已過中比丘食已竟
即往白世尊世尊告曰若比丘語比
丘作是語我欲有所至共我到彼當
語檀越好供養汝將去之後復作是
語汝去比丘我不喜與汝共行我樂
獨行作如是調誑者墮

非上難陀同字耳

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園佛
從舍衛欲詣拘薩羅界中道無有村
落依一山宿有一摩訶羅比丘貪大
膏來欲然火有黑蛇從木中來出
比丘怖懼便失聲喚諸比丘聞謂為
被賊即前問何以驚喚比丘如事答
諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘
不病於露地聚薪草牛屎糠樹葉
然火若自然教他然者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者舍利弗來辭佛及比丘僧欲六
十日普行分衛時加羅檀提比丘
聞舍利弗欲六十日普行分衛即妬
詣佛所頭面禮足在一面坐迦羅檀
提白世尊言尊者舍利弗憍慢不辭
別世尊及比丘僧欲於人間普行分
衛時世尊即勅一比丘僧汝往詣舍
利弗所世尊來呼汝時比丘即從坐
起頭面禮足而去詣舍利弗所世尊
使我來呼舍利弗舍利弗與此比丘
詣如來所頭面禮足在一面坐世尊
告舍利弗言汝向者去不久有此比
丘來言舍利弗不辭佛及比丘僧欲

於人間普行分衛舍利弗白佛言所周行處未曾失首無不辭衆而行但此比丘所白事誤辟如髭牛截兩角却將人間行無復能突人意我亦如是未曾懸慢不辭衆而行辟如此地含容穢惡大小行地亦不作此言當載此置此我亦如是與地無異豈當懸慢不辭衆而行時迦羅檀提比丘從坐起禮舍利弗足悔過舍利弗悔過願恕我如癡不及我今云何謗舍利弗淨行我自前犯此妄語願舍利弗受我悔過時世尊告舍利弗言時受悔時舍利弗承佛教即受其悔過世尊過勿令此比丘於此座上頭破七分告曰若比丘比丘僧常法辭比丘僧聽使行後比丘證言不如法辭比丘僧初可後違者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時沙彌羅云舍利弗弟子夜不聽使房中宿所向諸房皆不聽宿唯有一客比丘房無人羅云於中宿臥來久復有一客比丘至言汝是沙彌避我大沙門去即牽曳出時羅云臨溷行詣

如來廁入廁屋持如來一隻屐枕頭如眠有一惡虵常居此廁先出求食中夜暴風雨虵走來趣廁諸佛常法夜三時觀衆生誰應得度見羅云正今當為惡虵所害時世尊即以三昧力往至廁上時如來三彈指羅云即覺世尊問汝是誰沙弥荅是羅云世尊問何以於此眠羅云具白世尊時如來左肘擁羅云頭將至石室平旦世尊集和合僧告諸比丘言此沙弥無父無母唯仰和上阿闍梨隨時看視不看者誰當看從今已往聽沙弥與大比丘再宿過者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時闡怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯此惡法者不足以為罪時衆多比丘聞闡怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯惡法者不足為罪時衆多比丘往至闡怒比丘所語闡怒比丘言審有是語觀如來說法我悉知犯惡法者不足為罪耶闡怒比丘荅言此事信然世尊說法我悉知犯惡法者不足為罪諸比丘語止止闡怒

莫作是語亦莫謗如來謗如來者現
世不得善世尊無數方便說犯罪惡
汝今闡怒捨此倒見諸比丘諫而不
肯隨諸比丘不知當云何往白世尊
世尊告曰若比丘生此惡念觀如來
說法我悉知犯惡事者不足為罪善
比丘當三諫從諫者可不從諫者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
闡怒比丘故習惡見不親近比丘僧
與六羣比丘為伴受六羣教諸比丘
見往白世尊世尊告曰若比丘習惡
見已擯出若與坐臥言語者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者目揵連有二沙弥不持戒習惡法
在祇桓外各各為惡諸比丘見語沙
弥言世尊無數方便說婬不淨向婬
念婬婬意熾盛婬之惡露汝等云何
習此不淨時沙弥荅我等亦見如來
說法其習婬者無有罪諸比丘復語
汝為沙弥莫作是語言世尊說法犯
婬無罪莫謗如來其謗如來現身不
得善汝今沙弥可捨惡見時沙弥不
從比丘諫諸比丘不知云何往白世

尊世尊告曰若沙弥作是語如来説
法犯婬無罪時比丘来諫汝沙弥莫
作是語世尊説法犯婬無罪莫謗如
来謗如来者現身不善若沙弥從諫
者善不從者比丘當語沙弥作是語
從今以往不得礼如来世尊亦不得
逐比丘行如諸沙弥應得與大比丘
再宿汝今無是汝今促去不復得住與
若比丘知此沙弥已被擯將行作使
若同止一宿者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
毗舍佉無夷羅母著百種金瓔珞往
詣世尊所毗舍佉無夷羅母中道便
作是念我今往見世尊著瓔珞非我
礼即脱瓔珞白氎裹付一婢使時無
夷羅母前礼佛足在一面坐時世尊
與説種種微妙法説法已即從坐起
礼佛而去時此婢使忘金瓔珞時阿
難見即取舉之便懷狐疑我不犯墮
婆即白世尊世尊告曰若比丘手捉
金寶瓔珞若教人取者墮除其僧園
中得金寶當適令無人取者停九十
日得九十日復令無人取者停三歳復

令無人取者以供僧事若三歲後有主來索者持僧物償此是應取

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘不染新衣而著諸長者見自相謂言此沙門釋子出家學道不染衣而著與俗人何異十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘得新衣當染作三色青皂木蘭若比丘不染作三色青皂木蘭者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿別作浴室問諸阿遮今日應浴不諸比丘荅曰今日應浴王語比丘於我浴室浴諸比丘或早食時浴或食後浴或夜浴波斯匿王夜來欲浴諸比丘洗王不得浴竟夜欲曉方乃得浴王便作是念我不見如來即還城者非是我宜時王波斯匿即詣佛所頭面作礼在一面坐佛知而問王時猶未曉王從何來王具白世尊時佛為王說種種法默然住王聞說法巳即從坐起頭面礼足而去世尊見王去不久集和合僧僧十功德世尊與沙門結戒若比丘半月一浴過者

貝遮提此應時春後一月半歲前一月此應得浴除其熱風雨僧作者路行此常得浴 六十竟

佛世尊遊鞞舍梨獼猴江石室所當於尒時鞞舍梨諸童子等在城門裏而射箸箸相拄時尊者迦留陀夷平旦著衣持鉢入鞞舍梨分衛還見諸童子共射箸箸相續即往詣射所語童子言汝等共射雖為奇特不如我工諸童子即授弓箭迦留陀夷問欲使我射何等物當於尒時有一鵄在上飛諸童子言仰射此鳥迦留陀夷即以四角叉箭射鵄叉箭叉鵄令住空不得飛童子復言不煞此鳥何以為工巧迦留陀夷問欲射何處童子言射右眼即射右眼鳥墮地死諸童子往白世尊世尊告曰若比丘斷衆生命者墮 佛及洴沙王迦留陀夷三人捔比射也

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘常與十七群比丘共諍二群共著道行六群比丘語十七群比丘言汝等前行蹈煞垂犯貝遮提可時來向我悔過時此十七群比丘即向悔過諸

十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不煞虫證言煞虫者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘在靜室坐禪時天甚熱各各欲睡諸比丘以指相挃驚禪比丘覺欠復以指挃口中諸十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘禪以指挃驚覺欠復以指挃口中者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘在靜室坐禪時天甚熱各各欲睡諸比丘以水相灑驚禪比丘比丘往白世尊世尊告曰若比丘不得以水相灑驚禪者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿那律在拘薩羅界夏坐夏坐已著衣持鉢詣舍衛國中道過一邑問中人此間得止宿不人指示一寡婦家此中得住尊者阿那律即往此家語言大妹此間得住不阿那律面首白淨婦人見婬意起答言得宿即與淨掃房室敷床使坐在內辦種種飲食日已向暮持水來洗手持食來沙門可食阿那律答我今一食不

向暮飯婦人便作是念今雖不食暮
必與我臥更好布床使臥婦人自食
已然油明燈時此婦人即牀頭立前
牽引阿那律衣裳欲作不淨行阿那
律答梵行淨不得從汝意世尊無數
方便說婬不淨向婬念婬婬意熾盛
此必清淨沙門非不淨人便心開意
解向阿那律阿那律為說種種深法
即時婦人壞二十億惡得須陁洹見
諦得果即從坐起頭面礼阿那律足
我今日已往歸佛歸法歸比丘僧願
為優婆夷盡命不煞生願尊者阿那
律受我請於此間食阿那律默然受
請婦人入內辦種種食行清淨水手
自授食食已行水在前長跪白阿那
律言盡命受我請衣被飲食牀臥病
瘦醫藥阿那律默然受請阿那律為
說法已即從坐起而去詣舍衛國至
世尊所頭面礼足在一面坐佛問阿
那律於夏坐中無所乏少婆阿那律
白佛無所乏少時阿那律以此事具
白世尊世尊告曰阿那律譬如四毒

魅同一室住亭與惡魅同處不與安
人同牀坐譬如有明人王教令之守
此四魅食飲不失時節若一魅瞋然
汝不疑語此人從汝所宜時此人便
捨去復值五拔刀賊欲煞去何阿那
律此人畏四魅得脫復值五賊趣得
免之復值六怨家常伺其便令適相
逢煞汝不疑復得脫去前有空舍欲
入中藏見舍空無所有捫摸四壁值瓫
器皆空有一人来語此人言令有賊
来可時避去適出門遇賊復得免去
前值山水流駛墮水死者無數人所
立處復有狼虎欲来害人意欲渡水
無有舟船便作是念我以何方便得
渡此水即収草木縛以為筏手足排
水得到彼岸得脫四魅五賊六怨家
空舍賊山水虎狼得度婆羅門得活
佛告阿那律所以引喩者當解此義
魅所居以喩此身身肥白好由父母
得長此亦無常是壞敗法四魅者是
四大地界水火風界各各增則死不
疑五賊者喩五陰[色]痛想行識六怨
家者喩六入空聚者喩六情眼耳鼻

舌身意處觀眼眼空觀耳鼻舌身心
心空出門見賊者外六塵山水者四使
欲界欲使不可使癡使見使河水者
三愛是欲愛色愛無色愛所住處有
虎狼者謂五道生死度彼岸者謂涅
洹栰者八聖道手足排水者是勇猛
婆羅門得活者謂如来無所著等正
覺佛告阿那律我與汝等懃苦學道正
可令耳是以之故阿練兒常處樹下
空處禪思莫懈時世尊因此事為沙
門結戒若比丘與婦人同共室宿者墮
佛世尊遊自善山時佛中夜起室前
經行時須那剎多比丘協掣子反被
拘執来恐世尊曰我天地大神汝避
我去世尊告曰十八億魔来恐我不
能動一毛豈當畏反被拘執還来恐
我耶明旦世尊告諸比丘若比丘自
恐人教人恐者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六羣比丘取十七群比丘衣鉢藏擲捉
以鳴比丘僧入坐十七群比丘索衣鉢
不知所在比丘僧會罷還其衣鉢十七
群比丘語汝為沙門何以盜人衣鉢

六群比丘若戲耳不盜諸比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘戲藏衣鉢戶鑰鍼筒革屣及種種物自戲藏若教人藏者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子賒責衣與比丘尼後從借著既著衣壞復責他直十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘賒責衣與比丘若比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼還借著既著衣壞復責其直者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者摩訶拘致羅從拘薩羅國來至舍衛國中路依他聚宿尒時村中夫婦共鬪時婦逃走尊者摩訶拘致平旦著衣持鉢出此村詣舍衛國道逢此婦人問沙門欲何所至荅言至舍衛國婦人語沙門言貪為伴至舍衛國荅言隨意時夫覓婦不知所在逢一人隨道來即問行人頗見有婦人西向行耶行人荅言有一婦人共一沙門西去即瞋恚往逐捉得沙門汝為比丘將我婦欲何所至時比丘荅我不

將行此白著路行即熱打沙門放使
去至舍衛國向諸比丘說諸比丘往白
世尊世尊告曰若比丘與婦人同道
行從一村至一村者墮
佛遊王舍城迦蘭陁竹園所慈地比
丘數數證尊者沓婆犯僧迦婆施沙
諸比丘聞往白世尊世尊集和合僧
脩十功德佛為沙門結戒若比丘證
言犯無根僧迦婆施沙法者貝逸提
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一比丘
從拘薩羅詣舍衛國中道至薩羅國
與群賊相值即問諸賊君何所至荅
言至舍衛國沙門語相貪為伴即與
為伴至舍衛國賊不著大道行為羅
護人所捉羅人語群賊言此沙門亦
作賊耶荅言亦作賊為寂魁首即將
詣者老所具陳事狀者老心好道德
言此沙門釋子終不作賊放使去莫
復更尒此比丘至舍衛國語諸比丘
諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘
知群賊與共行從一村至一村者墮
佛世尊遊王舍城迦蘭陁竹園所尒
時尊者大目揵連將羅閱城內十餘童

子為道集諸年少沙弥七八十人年
未滿二十次第授具足戒竹園門外
諸沙弥少氣多飢喚呼索食世尊知
而問阿難喚呼涕泣者誰阿難白佛尊
者目揵連在外授諸沙弥七八十人具
足戒飢不得食是以喚呼世尊知而問
目揵連年未滿二十汝授具足戒耶答
審尒世尊世尊告曰年未滿二十者不
耐寒熱飢渴亦不堪行道年滿二十者
耐寒熱飢渴復能行道若比丘沙弥
年未滿二十授具足戒者墮若授具
足戒則非得戒授者諸沙門犯輕悔罪
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘手自掘地復教人掘地諸
長者見自相謂言此沙門釋子去何
自手掘地復教人掘地與耕人何異
諸十二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘自手掘地若教人掘是置
是者墮
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長
者請佛及比丘僧夏坐四月供養供
給衣裳飲食病瘦醫藥諸比丘往詣
長者所請夏坐四月病瘦醫藥或有

比丘長請四月外者諸長者見自相謂言我等許比丘齊四月裏更無餘請十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘受四月夏坐往請衣裳病瘦醫藥除其長請或時時別請或本一日請若長請物者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日攝揵提比丘僧集說戒尊者闡怒語諸比丘我不學此戒當先問博學毗尼法師此戒有何義諸比丘不知當去何咎往白世尊世尊告曰若比丘說戒日便作是言我不學此戒當先問博學毗尼法師此戒有何義者墮世尊告諸比丘若不解戒當學問比丘博學毗尼法師此不犯

佛世尊遊拘捨弥瞿師羅園拘舍弥比丘憶鬪諍訟罵詈誹謗時六群比丘自相謂言此等比丘罵詈誹謗我等誦習明日向說之十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘共諍默然誦習明日向說者墮

佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園時瞿舍弥比丘集二十僧於中和解遇時六羣

比丘自相謂言我等默然起去使不得
悔過即從坐起去十二法比丘往白
世尊世尊告曰若比丘比丘僧斷事
未竟默然起去不囑比坐比丘者墮
佛世尊遊王舍城耆闍崛山時六羣
比丘於大衆中高聲大喚擾亂衆僧
十二法比丘聞往白世尊世尊告曰
若比丘不得高聲大喚擾亂人若擾
亂者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者海從拘薩羅至柰祇多國去嚓
祇多國不遠有龍名阿末提吐於中
住凶惡暴虐人不得到其處象馬駝
牛驢皆不得到鳥亦不得在上飛時
尊者嚓偈妬平旦著衣持鉢入嚓祇
多國分衛聞去城不遠有龍名阿末
提吐凶惡暴虐人不得到其處象馬
駝牛驢皆不得到其處鳥亦不得在
上飛分衛已還出城舉衣鉢洗足舉
坐布著肩上往詣龍所樹下先三震
拂布足師檀結加趺坐阿末提吐龍
聞袈裟臭即大瞋恚來尊者海即入
三昧時龍放雷雨霹靂尊者嚓偈化

雨霹靂成優鉢羅鉢曇摩拘勿陁分
陁利時龍復雨虵蟺龜鼈尊者嗏偈
化虵作青蓮傳鎊化蟺成薝蔔騎化
龜鼈為百菜華騎龍復雨擲牟刀戟
海化成甘蔗石蜜蒲萄取而食之時
龍便作是念此必大神人欲度我故
来坐此耳時龍心開意解不懷瞋恚
捨形化作婆羅門来至海前頭面礼
足叉手白言我歸於君海呑言汝莫
歸我如我歸佛歸法歸比丘僧汝當
從我時龍叉手受教正尒歸佛歸法
歸比丘僧聽為優婆塞從今日始盡
命不煞生時國界人民聞海降此惡
龍長者婆羅門聞爭来供養比丘僧嗏
偈漸来至舍衛國祇樹給孤獨園有
一優婆夷聞嗏偈来到別請一日供養
平旦嗏偈著衣持鉢至此優婆夷家
時優婆夷見坐已定頭面礼足行清
淨水自手斟酌布種種食海語優婆
夷言大妹行来渴有漿水不優婆夷
便作是念若當與黑石蜜蒲萄漿苦
酒漿者恐發腹內亂即感酒似水亦
如水味時嗏偈不味而飲優婆夷行

丞說在前聽法嘆偈說法說法已便
去至祇桓兩門閒酒氣始徹醉不能
前卧於路側三衣鉢錫囊錫杖各在
一處佛知而告阿難曰汝著衣來共
出祇桓觀時世尊將阿難出祇桓門
還見嘆偈醉卧路側三衣鉢錫囊錫
杖各在一處世尊知而問阿難曰此
是何人阿難白佛尊者嘆偈世尊告
阿難曰汝還祇桓告諸比丘盡來會
此時阿難敬承佛教即入祇桓請諸
比丘將至門外時世尊告諸比丘云何
比丘頗見聞知嘆偈比丘降惡龍不
見者言見聞者言聞世尊告曰云何
比丘如今此人使降一蝦蟇能不而
降惡龍諸比丘對不能世尊世尊告
曰如是比丘此飲酒之大失諸比丘
從今已往不得飲酒嘗酒飲酒嘗酒
者墮漿有八種蒲萄漿甘蔗漿㮈漿
梨漿棕漿蕤漿麴漿昔酒甚漿取要
言之其漿似酒亦如酒味飲而醉者
世尊曰皆不得飲其漿似酒亦如酒
味飲而不醉者世尊曰得飲其漿不
似酒味不似酒飲而醉者世尊曰亦

不得飲其漿不似酒亦不如酒味飲而不醉者世尊曰得飲八漿皆中前飲其中有中後得飲者佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陁夷以得阿羅漢道便作是念我本未得道時與此六群比丘在此舍衛國多觸惱諸長者家多犯諸事我今當教化用補前愆即於舍衛教化九百九十九家少一不滿千家其婦得道而夫不得者不在數其夫得道婦不得者亦不在數夫婦同得者乃數有一婆羅門夫婦應從迦留陁夷得道時迦留陁夷平旦著衣持鉢入舍衛殯陁跋陁不失次第至此婆羅門家時婆羅門出行不在婆羅門婦閉門在內作食迦留陁夷即三昧正受從竈前地中踊出婆羅門婦見便作是念此必從我乞食若空中倒懸我不與食迦留陁夷即空中倒懸婆羅門婦復作是念眼大如釜口我不與食時迦留陁夷眼即大如釜口婆羅門婦復作是念若戾口著額上我不與食時迦留陁夷即戾口著額上婆羅門婦復作是念正令在我前死

我不與食迦留陁夷即在前死婆羅門婦大驚怖言此沙門釋子廣有知識是波斯匿王善知識末利夫人阿闍梨偷當聞於此婆羅門家死則誅我門族令當活者從意所索不逆其意時迦留陁夷小頻申起婆羅門婦見起復作是念者釜燋飯當與其食即以杓酌終不得燋飯但得好飯時釜飯流来向鉢婆羅門婦見此變化心開意解此大神人来此間者正欲度我不来求食即擎鉢飯授優陁耶優陁耶答妹不用此飯可持往施比丘僧此婆羅門婦於前先佛種善根語迦留陁夷共往欲持此釜飯盡飯比丘僧優陁耶言隨意時婆羅門婦負此釜飯詣祇桓鳴揵搥集比丘僧少飯施比丘僧頭面礼迦留陁夷在一面坐優陁耶即爲說種種法破二十拘利惡得須陁洹果時此婦人已得見諦頭面礼優陁耶從今日始歸佛歸法歸比丘僧聽爲優婆夷盡命不煞生時此婦人頭面礼迦留陁夷足便去還詣家語婆羅門言尊者迦留陁

夷王此分衛作若干變化我即盆飯
布施比丘僧與我說法得須陀洹道
君今及時可速往聽法時婆羅門在
先佛種善根即往詣迦留陀夷所頭
面礼足在一面坐迦留陀夷與說法
破二十拘利惡得須陀洹果時婆羅
門得見諦從坐起頭面礼足從今日
始歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞
盡命不煞生時優婆塞聞說法已從
坐起頭面礼足而去到舍語其婦言
迦留陀夷寂是我等善知識斷我等
生死根閉地獄門得度彼岸所須衣
被飯食病瘦醫藥使此間取時婦語
婆羅門君往請即往頭面礼迦留陀
夷足在前白言所須衣被飲食病瘦
醫藥願到我家取莫有疑難迦留陀
夷默然受之所須常到彼取此婆羅
門唯有一子即與娶婦呼子與婦二
人在前約勑子言若我夫婦死後汝
看迦留陀夷如我在時兒跪答言孝
教後漸漸父母死七日後澡浣著衣
往詣迦留陀夷所頭面礼足在一面
坐白優陀耶言迦留陀夷則是我父

母所須衣被飲食病瘦醫藥至我家
取迦留陁夷有所乏少常往取之時
此婆羅門子出行不在時有五百賊
外劫人已持財入舍衛城時群賊中
有一魁首端正無雙婆羅門子婦屋
上遥闚即遣一婢使往語可鼓顧屈
見迹貧舍即到其家與婆羅門子婦
為不淨行尊者迦留陁夷尋亦至舍
即就坐行清淨水布種種食食訖復
行清淨水在一面坐聽說法說婬之
惡露犯戒墮惡道持戒生天婆羅門
婦便作是念此沙門後至說婬之不
淨持戒生天必當見我為不淨行又
於我夫家為親厚若當語此事者
罪我不少迦留陁夷去後語此賊帥
此沙門後至恒說婬事必當見我為
不淨行又於我夫家為親厚若當告
此事者罪我不少賊問當云何婆羅
門婦言當取煞賊答不得煞婦人問
何以故不得煞賊答此是大種姓家
子彼斷匿善知識末利夫人師是故
不得煞婦言當作方便即詐病遣信
呼迦留陁夷食後著衣持鉢來至此

家頭面礼足在一面坐迦留陁夷與說法說法已欲去婆羅門婦白言小留莫去意貪聞陁夷說法病如小差迦留陁夷復重說深法日没時此賊執利刀在後斫頭即命斷藏舍後馬糞下其日是十五日說戒揵搥集僧說戒行舍羅長一歎嚓羅問誰不入說戒比坐對尊者迦留陁夷不來歎嚓羅即問有囑授不答言無時歎嚓羅不知當去何往白世尊世尊告曰諸比丘但說戒迦留陁夷已般涅洹少一不滿五百世尊迦留陁夷常為我善知識今日別矣時世尊平旦著衣持鉢與大比丘衆入舍衛國往詣馬糞所佛力使迦留陁夷身踊出去地七仞諸比丘以牀仰承即下臥牀上送至城外詣羅閱種種花香供養幡蓋圍繞作衆伎樂香湯灌體而闍維之與起偷婆王波斯匿聞尊者迦留陁夷為某婆羅門所殺即誅婆羅門家左右誅十八家捕五百賊截手足擲祇桓壍中世尊因此事集和合僧僧十功德佛為沙門結戒若比丘

不囑左右比丘非時入邑落者具過
提諸比丘白佛尊者迦留陁夷本造何
惡今得阿羅漢故為此婆羅門家所
煞世尊告曰迦留陁夷往昔久遠時
作天祀主有五百群賊刼掠得物持
入舍衛國五百羣賊截羊四足持来
祠天天祠主即斷此羊命尒時五百群
賊截羊四足者今祇桓壍中五百群
賊是時天祠主斷羊命者今迦留陁
夷是雖得阿羅漢不免宿對尒時羊
者今婆羅門婦是時世尊說迦留陁
夷昔所更諸比丘聞佛所說歡喜作
礼而去

鼻奈耶卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第十　諸

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘宿所請佛比丘僧處平旦至彼家坐抱小兒挊時天甚熱長者婦女脫衣與比丘僧辦食著六群比丘時諸長者見自相謂言此沙門釋子無有禁忌衆僧未來先至此坐妨人辦食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘請小食中食先至彼坐於大衆前挊小兒者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘自恃王家子鷄未鳴入宮裏諸長者見自相謂言此沙門釋子自恃王家子鷄未鳴入宮十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘天未明未嚴擧寶王未著衣服過城門閾除宮急呼犯者墮有十事不得入王家若比丘入宮王第一夫人出笑向沙門作礼比丘亦笑向王見便生惡念此沙門必與我婦通此初不可入王家或時王與夫人共宿後忘與宿而夫人有

婬比丘入宮王便生惡心此沙門數
來入宮必當與我婦通此比丘第二
不得入王家或時王家失珎寶比丘
入宮王便生惡心此沙門數數入宮
或能偷珎寶去此比丘第三不可入
王家或時王謀議欲煞太子及諸密
親王未有教而事漏泄比丘入宮王
便生惡念更無餘人正此比丘傳漏
此事此比丘第四不得入王家或時太
子欲謀煞王比丘入宮與太子坐起
言語王便生惡念此比丘數至太子
所必當與共同謀此比丘第五不得
入王家或時王欲煞大臣王未有教
而聲漏出比丘入宮王便生惡念更
無餘人此必比丘傳漏此語此比丘
第六不得入王家或時王欲以賤人
作大臣王未有教而聲漏出比丘入
宮王便生惡念此比丘傳漏此語此
比丘第七不得入王家或時王欲攻
伐他國非人聞又傳此語比丘入宮王
便生惡念此必比丘傳漏此語此比丘
第八不得入王家或時王左右大臣
或不喜見比丘比丘入宮大臣不喜

見是比丘第九不得入王家或比丘數數入宮留宿不得出妨不得坐禪誦經禀受此比丘第十不得入王家

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日撾揵搥比丘集會說戒時闥怒比丘自作是語所有教誡我盡誦習上口諸比丘謂呼闥怒比丘誦戒上口諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘說戒時作是語我知此法半月次來說戒我解此法諸比丘謂此比丘數數來聽或曾聞此戒或處處聞知法悔過教令一心聽戒是比丘不解言解者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘以象牙骨角作鍼筒諸長者見自相謂言此沙門釋子不貪好云何持象牙骨角作鍼筒十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不得持象牙骨角作鍼筒作者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘不知作牀作牀施高脚十三法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘作牀足高八指除入梐過者墮

佛指也

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤

獨園時六羣比丘取樹綿及蒲臺
用貯臥具未經幾日便坐臥十二法
比丘持白世尊世尊告曰若比丘持
樹綿蒲臺用貯臥具者墮（樹綿野蠶綿也）
佛世尊遊舍衛國給孤獨園時六羣
比丘作雨被不知長短十二法比丘往
白佛佛告曰若比丘作雨被衣長六
肘廣二肘半過者墮佛世尊遊舍衛
國祇樹給孤獨園時諸比丘衣被單
薄世尊慰著犍槃車陁（温迺僧羅覔衆）諸比丘
不知當云何作往白世尊世尊告曰
若比丘作犍槃車陁長四肘廣兩肘
過者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤
獨園世尊聽作尼師檀諸比丘不知
當云何作往白世尊世尊告曰若比
丘作尼師檀長二肘廣一肘半除其
緣過者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給
孤獨園時難陀比丘是世尊弟姨母
兒端政無雙佛有三十二相難陀有
三十相世尊所著衣難陀亦同如來所
著衣諸長老比丘遥見難陀來謂是
如來皆從坐起迎難陀來到相見知是
難陀非是佛皆著恥還坐十二法比

丘往白世尊世尊集和合僧僧十功德佛為沙門結戒若比丘作三衣與如來等者貝邊提如來衣者長九肘廣六肘此是如來衣 比丘自用肘廣三肘長五肘 九十竟

波逸提舍尼

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時年旱穀貴乞求難得諸比丘顏色憔悴體羸弱提恕比丘尼廣有知識所索從意諸長者不逆見諸比丘顏色憔悴所得飯食盡施比丘而自餓不食逮三四日不食平旦欲來入城至城門頭懸臥路側有一優婆塞遥見即入家遣一婢使汝往扶彼比丘尼來時婢使即往扶比丘尼將來至舍即煮粥飯比丘尼優婆塞問阿姨有何患苦於路側臥時比丘尼具說此事諸長者聞自相謂言此沙門釋子不知厭足乃使提恕比丘尼不食三四日甚為苦哉十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不病入邑落從非親里比丘尼自手取食飯此比丘當向善比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者施設淨食請衆多比

丘僧吐羅難陀比丘尼亦於彼家食
六呼求欲得益諸長者見自相謂言
此比丘尼於大眾中何以高聲喚呼
十二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘坐食比丘尼於眾中大呼
索食比丘不得食當默然往諸比丘
當語比丘尼言大妹小住須比丘食
竟其眾中不有一比丘語比丘尼小
住者此比丘當向諸比丘悔過我為
可恥如法悔過此悔過法佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛國
波斯匿王大臣失梨羯怒財富無數
大有田業持戒精進智慧聰明見諦
得果請佛及比丘僧供給衣食牀臥
病瘦醫藥布施作福作福不已後稍
稍貧妻息奴僕衣裳不覆形體諸長
者見自相謂言此沙門釋子不知厭
足數來失梨羯怒舍奪妻息分為比
丘食妻息倮形行十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰知見諦家請不得長
至彼家食若比丘於彼見諦家雖先
受請不得過一宿若過一宿往自手
取飲食此比丘當向善比丘悔過我為

可恥如法悔過與悔過法佛世尊遊迦維羅衛釋種尼拘類園迦維羅衛釋種常為佛比丘僧別出飲食分然後自食時釋種婦女負飲食來垂垂欲到為賊所奪六羣比丘聞釋種婦女為賊所奪自相謂言我等共往逆嗤挊之即往語婦女言飲食為所在施我少食諸婦女悉失衣裳恥荅言為賊所刼世尊知而問阿難曰園外是何等人語言聲高阿難白佛釋種婦女負飲食來為賊所刼又六羣比丘往嗤挊之是故聲高世尊告阿難曰汝往取捨長白氎與使被來阿難受教即取白氎與使被來前諸釋種婦女即被白氎來詣佛所頭面礼足在一面坐時世尊與諸婦女說法說法已默然諸婦女見佛默然即起礼佛而去尒時世尊見諸婦女去不遠因此事集和合僧僧十功德佛為沙門結戒阿練兒所居處遠道路嶮難多寇賊若比丘知阿練兒所居處遠道路嶮難多賊寇若比丘僧先不老出園外園內以食出外復索飲食與比丘當

向善比丘悔過我為可耻法悔過
此悔過法
尸叉罽賴尼
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六羣比丘著涅洹僧下曳諸長者見
自相謂言此沙門釋子著涅洹僧下
曳與婦女何異十二法比丘往白世
尊世尊告曰著涅洹僧不得下曳若下
曳者為不應尸叉罽賴尼彼六羣比
丘復高著涅洹僧諸長者見自相
謂言此沙門釋子著涅洹僧高與婦
女何異十二法比丘往白世尊世尊
告曰不得高著涅洹僧若高著者不
應戒行彼六羣比丘偏曳一角著涅
洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋
子著涅洹僧偏曳一角世尊告曰著
涅洹僧不得偏曳一角偏曳一角者
不應戒行彼六羣比丘著涅洹僧細
攝帶上下無似斧刃諸長者見自相
謂言此沙門釋子著涅洹僧細攝帶
上下無世尊告曰著涅洹僧不得細
攝其上下攝其上下無者不應戒行
彼六羣比丘多勒樹葉著涅洹僧諸
長者見自相謂言此沙門釋子著涅

洹僧如多勒樹葉世尊告曰著泥洹僧不得如多勒樹葉如多勒樹葉著者不應戒行彼六羣比丘象鼻著泥洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋子如象鼻著泥洹僧世尊告曰著泥洹僧不得如象鼻如象鼻著者不應戒行（六一角當前下垂）彼六羣比丘麦飯揣著泥洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著泥洹僧如麦飯揣世尊告曰著泥洹僧不得如麦飯揣如麦飯揣者不應戒行（偏提一角而上垂之不著帶）彼六羣比丘蜀羅婆著泥洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著泥洹僧如蜀羅婆世尊告曰著泥洹僧不得如蜀羅婆如蜀羅婆者不應戒行（八細攝上挂垂如草束）（胡言蜀羅婆）彼六羣比丘輾泥洹僧作光著諸長者見自相謂言此沙門釋子輾泥洹僧作光著世尊告曰著泥洹僧不得輾作光著輾作光著者不應戒行彼六羣比丘乇頭著泥洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋子乇頭著泥洹僧世尊告曰不得乇頭著泥洹僧乇頭著者不應戒行彼六羣比丘若

細縷泥洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著細縷泥洹僧世尊告曰不得著細縷泥洹僧著者不應戒行世尊告諸比丘曰當整齊著泥洹僧不整齊著者不應戒行佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時六羣比丘垂曳三衣一角世尊見而告曰不得垂曳三衣一角若垂曳者不應戒行彼六羣比丘高著三衣世尊見而告曰不得高著三衣高著者不應戒行彼六羣比丘垂三衣前角世尊見而告曰不得垂三衣前角著者不應戒行（不抄著肩上垂之齊上肘前）世尊告曰諸比丘當齊整著三衣不齊整者不應戒行佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘不靜寂行入室世尊見而告曰當靜寂行入室不靜寂行者不應戒行彼六群比丘不靜寂入室坐世尊見而告曰當靜寂入室坐不靜寂入室坐者不應戒行彼六羣比丘不諦視行入室世尊見而告曰當諦視行入室不諦視者不應戒行彼六羣比丘不諦視入室坐世尊見而告曰當諦視入室坐不諦視坐者不應戒行彼六羣比丘大張目行入室世尊見而告曰不得大張

目行入室若張目行入室者不應戒行彼六羣比丘大張目入室坐世尊見而告曰不得大張目入室坐大張目入室坐者不應戒行彼六羣比丘呵叱人行入室世尊見而告曰不得呵叱人行入室呵叱人行入室者不應戒行仰頭與呵叱意同也彼六羣比丘呵叱人行入室坐世尊見而告曰不得呵叱人入室坐呵叱人入室坐者不應戒行似自大也彼六羣比丘喚呼行入室世尊見而告曰不得喚呼行入室喚呼行入室者不應戒行彼六羣比丘喚呼入室坐世尊見而告曰不得喚呼入室坐喚呼入室坐者不應戒行彼六羣比丘高聲大呼行入室世尊見而告曰不得高聲大呼行入室高聲大呼行入室者不應戒行多戒一對彼六羣比丘高聲大喚入室坐世尊見而告曰不得高聲大喚入室坐高聲大喚入室坐者不應戒行彼六羣比丘蹲行入室世尊見而告曰不得蹲行入室蹲行入室者不應戒行彼六羣比丘蹲行入室坐世尊見而告曰不得蹲行入室坐

蹲行入室坐者不應戒行彼六羣比丘三衣覆頭行入室世尊見而告曰不得三衣覆頭行入室三衣覆頭行入室若不應戒行彼六羣比丘三衣覆頭行入室坐世尊見而告曰不得三衣覆頭行入室坐三衣覆頭行入室坐者不應戒行彼六羣比丘三衣纒頭行入室世尊見而告曰不得三衣纒頭行入室三衣纒頭行入室者不應戒行彼六羣比丘三衣纒頭入室坐世尊見而告曰不得三衣纒頭入室坐三衣纒頭入室坐者不應戒行彼六羣比丘著三衣開臆現胷行入室世尊見而告曰不得開臆現胷行入室開臆現胷行入室者不應戒行彼六羣比丘著三衣開臆現胷入室坐世尊見而告曰不得開臆現胷入室坐開臆現胷入室坐者不應戒行彼六羣比丘垂三衣覆足行入室世尊見而告曰不得垂三衣覆足行入室垂三衣覆足行入室者不應戒行彼六羣比丘垂三衣覆足入室坐世尊見而告曰不得垂三衣覆足入

室坐者三衣覆足入室坐者不應戒行彼六羣比丘著三衣左右抄著辟上行入室世尊見而告曰不得著三衣左右抄著辟上行入室左右抄著辟上行入室著不應戒行彼六羣比丘著三衣左右抄著辟上入室坐世尊見而告曰不得著三衣左右抄著辟上入室坐左右抄著辟上入室坐者不應戒行彼六羣比丘反抄三衣著左肩上行入室世尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上行入室反抄三衣著左肩上行入室者不應戒行彼六羣比丘反抄三衣著左肩上入室坐世尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上入室坐著左肩上入室坐者不應戒行少戒右也彼六羣比丘三衣內撏左右辟行入室世尊見而告曰不得三衣內撏左右辟行入室撏左右辟行入室者不應戒行彼六羣比丘三衣內撏左右辟入室坐世尊見而告曰不得三衣內撏左右辟入室坐撏左右辟入室坐者不應戒行彼六羣比丘攝手行入室世尊見而告曰不得攝手

行入室搖手行入室者不應戒行彼六羣比丘搖手入室坐世尊見而告曰不得搖手入室坐搖手入室坐者不應戒行戒多彼六羣比丘搖肘行入室世尊見而告曰不得搖肘行入室搖肘行入室者不應戒行彼六羣比丘搖肘入室坐世尊見而告曰不得搖肘入室坐搖肘入室坐者不應戒行戒多彼六羣比丘搖肩行入室世尊見而告曰不得搖肩行入室搖肩行入室者不應戒行彼六羣比丘搖肩行入室坐世尊見而告曰不得搖肩入室坐搖肩入室坐者不應戒行彼六羣比丘搖頭行入室世尊見而告曰不得搖頭行入室搖頭行入室者不應戒行彼六羣比丘搖頭入室坐世尊見而告曰不得搖頭入室坐搖頭入室坐者不應戒行彼六羣比丘搖身行入室世尊見而告曰不得搖身行入室搖身行入室者不應戒行彼六羣比丘搖身入室坐世尊見而告曰不得搖身入室坐搖身入室坐者不應戒行彼六羣比丘搖手行入室世尊

見而告曰不得携手行入室携手行入室者不應戒行彼六羣比丘携手入室坐世尊見而告曰不得携手入室坐携手入室坐者不應戒行連臂前道攀卓尾拍上度彼六羣比丘翹一脚跳行入室世尊見而告曰不得翹一脚行入室翹一脚行入室坐者不應戒行彼六羣比丘翹一脚入室坐世尊見而告曰不得翹一脚入室坐翹一脚入室坐者不應戒行彼六羣比丘雙脚跳行入室世尊見而告曰不得雙脚跳行入室雙脚跳行入室者不應戒行彰彼六羣比丘雙脚跳入室坐世尊見而告曰不得雙脚跳入室坐雙脚跳入室坐者不應戒行彼六羣比丘累足趺坐室世尊見而告曰不得累足趺坐室累累足趺坐室者不應戒行彼六羣比丘交脚坐室世尊見而告曰不得交脚坐室交脚坐室者不應戒行彼六羣比丘拄頰坐室更相笑世尊見而告曰不得拄頰坐室更相笑更相笑者不應戒行佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及比

無僧佛及比丘僧坐定自手行水布
種種飲食長者婦女盡來行食時六羣
比丘仰視長者婦女飲食漏落不入
鉢中諸長者見自相謂言云何沙門
視婦女顏色飲食不入鉢中十二法
比丘往白世尊世尊告曰當用意端
視受食不用意端視受食者不應戒
行彼六羣比丘不用意端視受羹菜世
尊告曰當用意端視受羹菜不用意
者不應戒行彼六羣比丘溢鉢受飯
世尊告曰當平鉢受飯溢受飯者不
應戒行彼六羣比丘挑飯中食世尊
見而告曰不得偏飯中食偏飯中食
者不應戒行彼六羣比丘捻鉢大指
入飯中食世尊告曰不得捻鉢大指
入飯中食捻鉢大指入飯中食者不
應戒行彼六羣比丘揣飯食世尊告
曰不得揣飯食揣飯者不應戒行彼
六羣比丘處處撮飯食世尊見而告
曰不得處處撮飯食處處撮飯食者
不應戒行彼六羣比丘縮鼻食世尊
見而告曰不得縮鼻食縮鼻食者不應
戒行彼六羣比丘霑手食世尊見而

告曰不得振手食振手食者不應戒行彼六羣比丘翰飯食世尊見而告曰不得翰飯食翰飯食者不應戒行彼六羣比丘舐手食世尊見而告曰不得舐手食舐手食者不應戒行彼六羣比丘曲指抆鉢舐食世尊見而告曰不得曲指抆鉢舐食曲指抆鉢舐食者不應戒行彼六羣比丘吐舌食世尊見而告曰不得吐舌食吐舌食者不應戒行彼六羣比丘不嚼飯而吞世尊見而告曰不得不嚼飯而吞不嚼飯而吞者不應戒行彼六羣比丘捻鉢大指汙膩而以取漿世尊見而告曰不得大指汙膩而以取漿大指汙膩而以取漿者不應戒行彼六羣比丘大揣飯掌按內口中世尊見而告曰不得大揣飯掌案內口中大揣飯掌案內口中者不應戒行彼六羣比丘揣飯過四指本食世尊告曰不得揣食過四指本過四指本者不應戒行彼六羣比丘大張口食世尊見而告曰不得大張口食大張口食者不應戒行彼六羣比丘揣飯未

至大張口待世尊見而告曰揣飯未至不得大張口待者不應戒行彼六羣比丘舍飯語世尊見而告曰不得舍飯語舍飯語者不應戒行彼六羣比丘不病請羹飯世尊見而告曰不病不得請羹飯請羹飯者不應戒行彼六羣比丘以飯覆羹上更索羹世尊見而告曰不得以飯覆羹上更索羹飯覆羹上更索羹者不應戒行彼六羣比丘左右顧視比坐鉢飯多少世尊見而告曰不得左右顧視比坐鉢飯多少左右顧視比坐鉢飯多少者不應戒行彼六羣比丘不視鉢而食世尊見而告曰不得不視鉢而食不視鉢而食者不應戒行彼六羣比丘擇人受食世尊見而告曰不得擇人受擇人受者不應戒行彼六羣比丘澡鉢餘食不語施主而棄世尊見而告曰澡鉢餘食主人不聽不棄棄者不應戒行佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿自作限制盡命佛在舍衛國祇樹給孤獨園自要曰往詣拜世尊若我一不去大

臣讁吾五百兩金語諸大臣掃灑祇
桓令日欲往礼覲世尊諸臣聞王教
而不從命王復再三語諸臣掃灑祇
桓令日欲往礼覲世尊諸臣聞教而
不從命王波斯匿便瞋恚語諸大臣
勑掃灑祇桓何以不從我教不掃祇
桓不從我教不掃祇桓者盡梟其頭
音次著道上足蹋至祇桓門諸臣聞
此語自相謂言此王凶暴無有慈心
能取我等尒耳便往掃灑祇桓即来
白王掃灑已訖大王今是時王波斯
匿便勑御者汝往嚴羽寶車我今欲
往礼覲世尊時御者即往嚴車駕在
門外来入白王嚴車已竟大王今正是
時時王波斯匿乘羽寶車從舍衛城
至祇桓門外下車却五威儀去蓋脫
冠珠柄拂刻鏤屐解劒將步從至如
来所頭面礼足却坐一面王波斯匿
聞非人間香世尊與王說法不入王
意意但在香上世尊知而問王波斯
匿王今日何以不大聽法而有二心王
波斯匿白世尊曰少小生長深宮八
歲知王事適庫藏中有種種香木

樒青木栴檀兼錢鷄舌閻香盡識初
不聞此非人間之香此是誰香願世
尊告世尊告曰大王欲見此香乎確
然欲見時世尊出右辟百相莊嚴以
手撥地有骸骨出長五丈六(七尺八尺)上昇
虛空坐卧飛行或坐三昧放種種光
青黃赤白或琉璃色東涌西沒四方
皆亦身下出水身上出火身下出火
身上出水作若干變化還沒於地舉
一紙桓闍此骸骨香王波斯匿白佛
此誰骸骨世尊告王曰是辟支三佛
骨王白世尊本作何功德有此妙香
世尊告曰去此久遠無數劫時人壽
二十千歲有迦葉多陁阿竭三耶三
佛出世廣與衆生說法於無餘涅槃
而般涅洹是時有王名執鞞(音蒲迷反)王載
香華幡蓋幢麾鐶鼓作倡伎樂種種
供養而闍維之時王執鞞便作是念
欲與迦葉如來作偷婆何者爲妙今
時四城門內有四大龍王從水而出
化作婆羅門形來住王前擎手問訊
各一面坐不審大王爲迦葉作何等
偷婆王答言當築土作時四人白王

凡常人死與築土為墳況此世尊而築土耶王問四人欲云何作四人報言用四寶作時王報言舉閻浮提貴不得一寶況四寶乎時四人便作是念王必不識我是龍王即白王曰我是龍王非凡常人住此城四門內所有宮殿或金或銀或琉璃水精王遣巧手於四城門裏作塹其有金者則成金塹其有銀水精琉璃皆成銀水精琉璃塹時王即遣人於四城裏作塹皆成四種寶塹作迦葉偷婆縱一由延廣一由延高一由延上刹帝䤋刹帝䤋（盖承露盤衣上）去棄蹂一拘恕（一鳴八千尺四之由延）作迦葉偷婆竟而欲瞻夜涅（打栰王對地）遣人於城裏振鐸令其賣華者盡詣宮門我當與直有一長者子常詣婬種婬色時此婦人勑一婢使彼長者子持華來者便與開門若無華者勿與開門時長者子來詣此門婢問是誰答言是長者子婢問有華來不答言無華者无華者不得來入時長者子便作是念此城中華甚貴不可得唯迦葉佛偷婆中華易得即往入迦

葉偷婆底滿白氎華而還日已暮城門閉從水竇入扣婬種門婢便問是誰荅曰長者子婢復問有華來不荅言有華開門呼前即入持華與婬種婦中夜交通向明身體一切生瘡如芥子瘡漸轉大如蜱豆轉如大豆轉如阿摩勒轉如蜱醯勒如小百子瓠身體膿潰黑血流出時此婬婦即勑婢使將投坑中其婢白言不可當告其父時婢即往語其父賢子有患可往看視其父即來四人共舁還家呼諸良醫語言此童子有是患苦當云何療治諸醫荅言當須九兩牛頭栴檀其父問欲何為醫荅三兩用塗身三兩用服三兩用熏衣其父便作是念所有錢財盡輸婬婦舍牛頭栴檀其價甚貴恐不能辦語諸親里衆為我辦少許即得九兩牛頭栴檀在病人前於石上磨病者問欲作何等其父荅曰用塗瘡其子白父我所犯罪重卧我著栴檀林中猶不能令我病愈父母問是何重罪其子具如事白願以此九兩栴檀施我即持栴檀與

願父母舁我至迦葉佛偷婆即四人舁往執三兩牛頭栴檀便作是語近所取迦葉佛華者持此香價其餘六兩持上迦葉佛便發願言緣是功德莫墮泥犁薜荔畜生唯生天上人中最後得辟支佛而般泥洹即時身體瘡愈去時與往還自步行後命終生三十三天上當生之日諸天無不聞其栴檀香天上壽終生此人間一毛孔盡作栴檀香出家學道得辟支佛於無餘泥洹而般泥洹般泥洹已來至今日五百歲骸骨不朽故有此非世之香使此祇桓盡聞其香說是語時數千万人發辟支佛意大王尒時長者子者今辟支佛骸骨是世尊與王說法說法已默然而住尒時王波斯匿從坐起頭面作礼而去乘羽寶車還舍衛城時六群比丘王乘車並與說法十二法比丘見往白世尊世尊告曰不得與乘車人說法與乘車人說法者不應戒行彼六群比丘王在前自在後與說法世尊告曰人在前自從後不應為說法說法者不

應戒行彼六羣比丘王在道中已在道外為說法世尊告曰人在道中已在道外不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘王坐已立為說法世尊告曰人坐比丘立不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘已在卑坐王在高坐為說法世尊告曰己在卑坐人在高坐不應為說法說法者不應戒行除其病彼六羣比丘王覆頭與說法世尊告曰人覆頭不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘王纏頭與說法世尊告曰人纏頭不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人左右抄三衣與說法世尊告曰人左右抄三衣不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人偏曳三衣角與說法世尊告曰人偏曳三衣角不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人偏番三衣上角現胷為說法世尊告曰人偏番三衣上角不得為說法說法者不應戒行除病彼六羣比丘人反抄三衣著肩上與說法世尊告曰人反抄三衣著肩上不應為

說法說法者違戒除病彼六群比丘人三衣裹裹擣兩辟與說法世尊告曰人三衣裹擣兩辟不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘坐人臥與說法世尊告曰人臥比丘坐不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人著革屣與說法世尊告曰人著革屣不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人著木屐為說法世尊告曰人著木屐不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人持蓋覆身與說法世尊告曰人持蓋覆身不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人拄杖與說法世尊告曰人拄杖不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人持刀與說法世尊告曰人持刀一切不得為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人持句子戟與說法世尊告曰人持句子戟一切不得為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人持鉞與說法世尊告曰人持鉞不應為說法說法者不應戒行（鉞與禪帶皆曰阿爾柯音相似）彼六羣比丘於淨園菜地大小便涕

唾世尊告曰不得於淨菜草上大小
便涕唾大小便涕唾者不應戒行彼
六羣比丘長者所食水於中大小便
涕唾世尊告曰不得於淨水中大小
便涕唾大小便涕唾者不應戒行彼
六羣比丘立小便諸長者見自相謂
言此沙門釋子立小便與尼揵子何
異往白世尊世尊告曰不得立小便
立小便者不應戒行唯除其病佛世
尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長
者請佛及比丘僧彼六羣比丘十七羣
比丘次直留守自相便安十七羣比丘
住守六羣比丘為往請分時六羣比
丘即往求道自相謂言我等若得飯食
徐徐在比丘僧後須日過中當持食
往比丘僧食竟與請食分在比丘後
徐徐往在祇桓門外或在城下或在
樹下彷徉不入時十七羣比丘年少不
耐飢出門外望不見便登大樹望便
見皆在樹下城下坐諸長者見上樹
來白世尊世尊告曰不得上樹過一
人上樹過一人者不應戒行除其恐怖
虎狼盜賊佛世尊遊舍衛國祇樹給

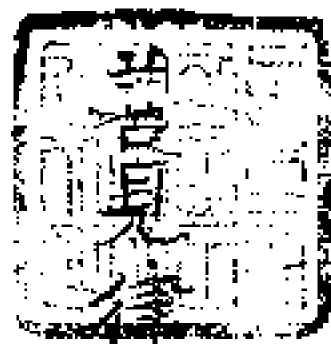
孤獨園。爾時有比丘名斯瞿好喜鬬諍不避尊卑觸人罵詈諸比丘十二法比丘往白世尊世尊告曰怨此比丘如怨癡人有七悔過法前為過即教悔之也一端汝心意勿令有失也二若愚人為過教令為默也三不知法者教令知法也四有所犯過於比丘僧中如草布地悔過重悔過五也羊度四市夫誨責比丘有五法先自無瑕穢然後責彼已既不淨不能自淨先自淨然後淨人誨責比丘於與物法端一心意然後誨責人也一彼誨責比丘口所說不淨已口不淨不能自淨先自淨已然後淨人誨責比丘於與二法端一心意然後誨責人也二彼誨責比丘已心不淨不能自淨先淨已心然後淨人誨責比丘於此三法端一心意然後誨責彼也三誨責比丘行來無度不能自禁先自淨已而後誨人誨責比丘於此四法端一心意然後誨彼也四誨責比丘不多聞不聰明宿無學業先自懃學然後教人誨責比丘於此五法端一心意然後誨彼也五復當學五法恭敬世尊法比丘僧戒淨

行此為五法有所犯過上座比丘當
向下座懺悔下座比丘當向上座懺
悔當相恕過不得經宿不悔過若經宿
不悔過者於鼻貳法不得鼻貳法諸比
丘意已無善有所犯過上座比丘下座
比丘當共懺悔於鼻貳法得鼻貳法諸
比丘則得安身行道世尊告諸比丘曰
有過不悔不應戒行於戒七法少長老年少二事其人以
後二五事為七後五中上下相向悔足了之也涅洹僧中律戒不
同二律去細攝其上戒去細攝頭麦飯攝反卷也三夜中前四同戒後六
對多一抄已畢悉律多攝寺
右肩上說法之高座擓手至食雙脚二劉
戒多受食律唯平合為一大張口總絡大指
怯頓入飯不得吞大端學椎戒弁撥指
探獲叙予律張目呵叱高聲嬉
謂憚嗪也入內呼戒自大聲視然也

鼻奈耶卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

鞞婆沙序品第一　始

罽賓外國三藏僧伽跋陁羅譯

南無諸佛

若人百億劫　不可思議時　為一切衆生
往至疲倦處　正為世間故　南無大慈悲
白法難知故　從生生世間　稽首頭頂礼
甚深微妙法　破裂壊消盡　無明煩惱網
若戒定智慧　解脫見足行　勲修功德者
衆僧良福田　我今一心歸　頭面稽首礼
歸命三寳覚　至演鞞尼義　令正法久住
利益饒衆生　以此功德願　消除諸悪怨
若樂持戒者　持戒離衆苦

說曰律本初說尒時佛在鞞蘭若優波離為說之首時集五百大比丘衆何以故如来初成道於鹿野苑轉四諦法輪寂後說法度須跋陁羅所應作者已訖於俱尸鄉末羅王林婆羅雙樹間二月十五日平旦時入無餘涅槃七日後迦葉從葉波國来與五百比丘僧往俱尸鄉國問訊世尊路逢一道士迦葉問曰見我師不道士荅言汝師瞿曇沙門命過已經七日

瞿曇涅槃諸人天供養我從彼得此天曼陀羅華迦葉與大比丘聞佛已涅槃究轉涕哭悶絕躃地時有比丘名須跋陀羅摩訶羅言止止何足啼哭大沙門在時是淨是不淨是應作是不應作今適我等意欲作而作不作而止時迦葉默然而憶此語便自思惟惡法未興宜集法藏若正法住世利益衆生迦葉復念佛在世時語阿難我涅槃後所說法戒即汝大師是故我今當演此法迦葉惟念如來在世時以袈裟納衣施我又念往昔佛語比丘我入第一禪定迦葉亦入定如來如是讚嘆我聖利滿足與佛無異此是如來威德加我辟如大王脫身上鎧施與其子使護其種姓如來當知我滅度後迦葉當護正法是故如來施衣與我迦葉即集比丘僧語諸比丘我於一時聞須跋陀羅摩訶羅言大沙門在時是淨是不淨是應作是不應作今適我等意欲作而作不作而止諸長老我等輩宜出法藏及毗尼藏諸比丘白大德迦葉大德

當選擇諸比丘大德迦葉佛法九關一切悉通一切學人須陀洹斯陀含愛盡比丘非一百亦非一千通知三藏者得至四辯有大神力得三達智佛所讚嘆又愛盡比丘五百少一是大德摩訶迦葉所以選擇五百而少一者為長老阿難故若無阿難無人出法阿難所以不得入者正在學地大德迦葉為欲斷諸誹謗故不取阿難諸比丘言阿難雖在學地而親從佛前受修多羅祇夜於法有恩復是耆老擇迦種族如來親叔之子又無偏黨三毒大德迦葉應取阿難足五百數此是衆聖意也諸大德比丘作是思惟在何處集法藏唯王舍城衆事具足我等宜往王舍城中安居二月出眠居藏莫令餘比丘在此安居所以者何恐餘比丘不順從故是以遣出於是大德迦葉白二羯磨於僧耆品中廣明於是從如來涅槃後七日大會復七日中供養舍利過半月已餘夏一月半在迦葉已知安居已近迦葉語諸長老我等去時已至往

王舍城大德迦葉將二百五十比丘逐一路去大德阿㝹樓䭾將二百五十比丘復逐一路去賢者阿難取如來袈裟比丘僧圍遶往舍衛國至如來故住處舍衛城人見阿難已懊惱悲泣問阿難言如來今在何所而獨來耶諸人號哭猶如如來初涅槃時賢者阿難以无常法教化諸人既教化已入祇樹園即開佛房取佛牀座出外拂拭入房掃灑掃灑已取房中故供養花出外棄之還取牀座復安如本賢者阿難種種供養如佛在時無異於是阿難從佛涅槃後坐倚既久四大沉重欲自療治一日已至三日中服乳取利而於寺坐時有修婆那婆羅門來請阿難阿難荅曰今日服藥不得應命明日當赴至日將一長老比丘到修婆那家修婆那即問脩多羅義是故阿鋡第十品中名修婆那脩多羅經於是阿難於祇樹園中種種修護已欲入安居向王舍城大德迦葉與阿㝹樓䭾一切比丘衆至王舍城尒時見十八大寺一時頹

毀如來滅後諸比丘衣鉢諸物縱撗
棄散而去是故狼藉五百大德比丘
順佛教故修護房舍若不修護外道
當作此言瞿曇沙門在世時修治房
舍既涅槃後棄捨而去為息此譏嫌
故宜應料理迦葉言佛在世時讚歎
安居先事修護房舍作計稼已往至
阿闍世王所告求所須王見比丘頭
面礼足即問大德何所須求迦葉荅
日十八大寺頹毀敗壞今欲修護王
自知之王荅善哉即給作人夏初一
月日迦葉等修治修治寺中已復往
王所而白王曰所修護寺今悉畢竟
我等今者便演出法藏及毗尼藏王
荅大善所願成就王復言曰我今當
轉王威法輪諸大德當演无上法輪
王自衆僧我今政聽諸大德使令衆
僧荅曰先立講堂王問何處起戴荅
曰可於先底賒摒波羅山邊禪室門
邊造此中閑靜王荅甚善於是阿闍
世王威力猶如第二忉利天毗舍拔
巧須臾之頃即立成辨棟梁椽桂障
壁階道皆悉刻鏤種種異妙於講堂

上以珍玩妙寶而莊嚴之懸衆雜花續紛羅列地下亦復如是種種珠妙猶如梵天宮殿無異氍毹茵褥薦席五百數置牀上悉北向坐又高座以衆寶莊飾選高座中最精妙者擬以説法高座東向衆僧語阿難曰明日集衆出毗尼藏汝猶須陁洹道云何得入汝勿懈怠於是阿難自思惟明日衆聖集法我云何以初學地入中阿難從初夜觀身已過中夜未有所得阿難思惟世尊往昔有如是言汝已作功德若入禪定速得羅漢佛言無虛當由我心精懃太過今當疇量取其中適於是阿難從經行處下至洗脚處洗脚已入房却坐牀上欲少時消息倚身欲卧脚已離地頭未至枕於此中間便得羅漢若有人問於佛法中離行住坐卧而得道者阿難是也於是大德迦葉至中月二日六月十七日中食已竟料理衣鉢集入法堂賢者阿難欲現證所得令大衆知不隨衆僧入衆僧入已次第而坐留阿難坐處下坐衆僧從上和南次及空處而

問曰此處擬誰答曰擬阿難又問阿
難今在何處阿難知眾心故現神足
故於此處沒當坐處踊出現身於是
眾僧坐竟大德迦葉語諸長老為問
說法藏毘尼藏耶諸比丘答曰大德
毘尼藏者是佛法壽毘尼藏住佛法
亦住是故我等先出毘尼藏誰為法
師長老優波離眾有問曰阿難不得
為法師耶答曰不得為法師何以故
佛在世時常所讚歎我聲聞弟子中
持律第一優波離也眾曰今正應問
優波離出毘尼藏於是摩訶迦葉作
白羯磨問優波離長老僧聽若僧時
到僧忍聽我問優波離毘尼法中白如
是優波離作白羯磨大德僧聽若僧時
到僧忍聽我今答大德迦葉毘尼法白
如是如是優波離白羯磨已整身衣
服向大德比丘頭面作禮作禮已上
高座而坐取象牙扇迦葉在座已
問優波離長老第一波羅夷何處說
因誰起耶答曰毘舍離誰因迦蘭陀
子須提那起問曰犯何罪也答曰犯
不淨罪迦葉問優波離罪因緣人等

諸戒、諸結戒有罪亦問無罪亦問如第一波羅夷如是第二第三第四因緣本起大迦葉悉問優波離隨問盡答是故名四波羅夷品復次問僧伽婆尸沙復次問二不定次問三十尼薩耆波夜提次問九十二波夜提次問四波羅提提舍尼次問七十五衆學次問七滅諍法如是大波羅提木叉作已次問比丘尼八波羅夷名波羅夷品復次問十七僧伽婆尸沙次問二十尼薩耆波夜提次問六十六波夜提次問八波羅提提舍尼次問七十五衆學次問七滅諍法如是已作比丘尼波羅提木叉竟次問塞陀（漢言雜事）次問波利婆羅（漢言三犍亦翻度也）如是律藏作已大德迦葉一一問優波離優波離答已是故名五百羅漢集律藏竟於是長老優波離放扇從高座下向諸大德比丘作禮作禮已還復本座摩訶迦葉言毗尼集竟問法藏誰為法師應出法藏諸比丘言長老阿難於是大德迦葉作白羯磨長老僧聽若僧時到僧忍聽我問長老阿難法藏白如是問難復

作白羯磨大德僧聽若僧時到僧忍
聽我今答大德迦葉法藏白如是於
是阿難從坐起偏袒右肩礼大德僧
已即登高座登高座已手捉象牙裝
扇大德迦葉問阿難法藏中梵網經
何處說耶阿難答曰王舍城鞞蘭駄
二國中間王菴羅絺屋中說因誰而
起因修悲夜波利婆闍迦婆羅門揵
多因二人起大德迦葉問阿難梵網
經因緣本起次問沙門果經何處說
耶阿難答曰於王舍城耆婆林中說
為誰說耶為阿闍世王梵棄子等如
是沙門果經因緣本起以是方便問
五部經何謂為五部答曰長阿鋡經
中阿鋡經僧述多經殃堀多羅經屈
陁迦經問曰何謂屈陁迦經答曰除
四阿鋡餘者一切佛法悉名堀陁迦
經四阿鋡中一切雜經阿難所出唯
除律藏佛語一味分別有二用初中
後說其味有三三藏亦復如是戒定
慧藏若是部黨五部經也若一二分
別有九部經如是聚集有八万法藏
問曰何以名為一味世尊得阿耨多

羅三藐三菩提乃至涅槃時於一中間四十五年為天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等是為一味若一解脱性復為一味何謂為二法藏毗尼藏何以初中後說佛初中後說是謂為三而說偈言

流轉非一生 走去無猒足 正覓屋住處
更生生辛苦 今已見汝屋 不復更作屋
一切脊肋骨 碎折不復生 心已離煩惱
愛盡至涅槃

復有法師解優陁那偈此是如来初說月生三日中得一切智慧踊躍觀看因緣說是偈言

時法生成就 塞陁迦中說

如来臨涅槃時勑諸比丘汝於我法中慎莫懈怠此是最後說於兩中間是名中說問曰何謂三藏荅曰毗尼藏修多羅藏阿毗曇藏是名三藏問曰何謂毗尼藏二波羅提木叉二十三塞陁波利婆羅是名毗尼藏問曰何謂修多羅藏荅曰梵網經為初四十四修多羅悉入長阿鋡初根牟羅波利耶二百五十二脩多羅悉入中阿鋡

爲伽多羅阿婆陁那爲初七千七百六十二修多羅悉入僧述多析多波利耶陁那修多羅爲初九千五百五十七脩多羅悉入齋琉多羅法句喻軀陁那伊諦佛多伽尼波多毗摩那畀多涕羅涕利伽陁本生尼涕婆沙致条毗陁佛種性經若用藏者破作十四分悉入屈陁迦此是名修多羅藏問曰何謂阿毗曇藏答曰法僧伽毗崩伽陁兜迦他耶摩迦舒又遏伽羅扮鄯桎迦他跋偷此是阿毗曇藏

問曰何謂毗尼義耶說偈答曰

將好非一種　調伏身口業　知毗尼義者

說是毗尼義

問曰何謂種種五篇波羅提木叉波羅夷爲初五篇七聚罪是謂爲種種戒毋將成堅行寬方便隨結從身口不善作此是將身口業是故名毗尼耶問曰何謂修多羅以偈答曰

種種義開發　善語如秀出　經緯與涌泉

繩墨經貫穿　是謂脩多羅　甚深微妙義

問曰何謂發義答曰自發義能發他義問曰何謂善語答曰先觀人心然

從善語問曰何謂秀出答曰譬如禾稻秀出結實問曰何謂經緯答曰以縷織成問曰何謂涌泉答曰如泉取者衆多而無窮盡問曰何謂繩墨答曰如直繩能去曲木問曰何謂為綖答曰譬如散花以綖貫穿風吹不散脩多羅者亦復如是貫諸法相亦不分散問曰何謂阿毗曇以偈答曰

有人意識法　讚歎斷截說　長法是故說
是為阿毗曇

此是阿毗得也意識讚歎斷截長此入阿毗義也問曰何謂為意答曰脩多羅句去有人言極劇意去何是阿毗意義也何謂為識答曰脩多羅句晝夜阿毗此是阿毗識義也何謂讚歎答曰王阿毗王此是阿毗讚歎義也何謂斷截答曰足力阿毗此是阿毗斷截義也何謂為長答曰阿毗于多漢言致也此是阿毗長義也又曰生色界想心遍觀一方毗呵羅漢言意發識者色聲乃至觸是識義也讚歎者學法無學法性問無上法此是讚歎義也斷截者觸法成學是斷截義也長者大法不

可度量阿耨多羅法是長義也此義應當知之又曰曇者法也何謂為藏以得答曰

智藏藏義味　從義學器者　我今合一說
藏義汝自知　此是藏義也

問曰何謂為藏答曰藏者學此是法藏也又脩多羅句去如人執攬與鋘鈇而來此是器義也今已總說三藏應當知是二義也已略說毗尼藏智藏亦言義器脩多羅亦如是又曰阿毗曇者則是藏也如是已知復於三藏中種種因緣諸亦佛法語言分別隨所薄著學除甚深相學破合離者次第文句至義自出今次第現此三藏阿毗說曰阿毗者意義識義讚歎之義許截義出過廣義大義無上義何謂為意憶持也識者分別也讚歎者常為聖人之所讚歎也斷截者分別偈也出過者過於餘法也廣者於諸法中最為廣也大者諸法之最大也無上者諸法無能勝也曇者舉義承義護義何謂為舉舉者舉置眾生於善道也承者承受眾生不令入三惡道也護者擁

謂衆生令得種種快樂也藏者語也
何謂為器器者能聚集衆義也問曰藏
與阿毗曇為同為異答曰同又問曰
若同者但云阿毗曇自足何須復言
藏也答曰聖人說法欲使文句具足
故更安藏字也如是三藏義亦令又為
插亦故為教授故為分別故為繫故為
捨故為甚深相故為離合故若比丘
隨所至處顯現如是一切諸義此是三
藏如是次第威德顯現正義隨羅過
隨此類隨求法隨覆見經名色差別
若人依毗尼為行則得入定得定便
具三達智此是戒為行本因三昧故
便具六通若人修學阿毗曇能坐實
智慧實慧玩生便具四辯若人隨順
得諸得世間樂何謂為世間樂淨戒
之人人天讚善常受世間四事供養
此世間樂除欲樂如脩多羅說佛所
說我已知之不宜在家出家學道而
得道果得道果者戒定慧力也隨逐
惑者皆由无智無智故佛教妄靜妄
解故諍訟如來作諸惡業自破其身
從此因緣廣生邪見若阿毗曇偹學

者捉心過急則心發逆所不應思如脩多羅告諸比丘有四法不應思而思心則發狂法師曰如是次第破戒邪見乱心善不善說已而說偈言

具足不具足　隨行而得之　比丘樂學者
當受重此法

如是廣義知一切佛語應當知何謂爲阿含法師曰有五阿含何謂爲五一者長阿含二者中阿含三者僧育多阿含四者鴦堀多羅阿含五者屈陀伽阿含問曰何謂爲長阿含三品中梵網經爲初四十四修多羅並入三品中是名長阿含法師問云何名之爲長聚衆法最多故名爲長又問曰何謂爲阿含答曰容受聚集義名阿含如修多羅說佛告諸比丘我於三界中不見一阿含如畜生阿含純是衆生聚集處也以是義故中阿含亦應知不長不短故名爲中於十五品秋學修多羅爲初一百五十二修多羅是名中阿含七月日出法竟大德迦葉修理成就十力法已於是大地如人歡喜歎言善哉善哉巧徹真衆六

種震動又種種奇異妙相出現此是五百大衆羅漢柯集名也而說偈言
世間中五百　羅漢出是法　故名五百出
諸賢咸共知
是時大衆說大德迦葉問優波離波羅夷何處結耶亦問犯處亦問因緣亦問人身此問大德自知答曰時因人結戒是故結戒一切次第我今當說介時佛在毗蘭若處問曰何時說耶答集五百大衆說如是種種義出已問曰何以優波離說答曰爲大德迦葉問是戒本已現今誰持者持者何處住我當說根本今說章句義介時佛住毗蘭若此根本律藏初如是說長老優波離佛前持佛未涅槃時六通羅漢無數千万從優波離受世尊涅槃後大德迦葉爲初諸大悲衆集閻浮剎地中誰能持優波離爲初諸律師次第持乃至第三大衆諸大德持令次第說師名字優波離大爲拘蘇部拘悉伽符目揵連于帝須五人得勝煩惱次第閻浮剎地中持律亦不斷乃至第三一切諸律師皆從

優波離出此是逮續優波離何以故優波離從金口所聞聚於心中開結與人知已有學人須陀洹斯陀含阿那含不可計數愛盡比丘一千大爲拘是優波離弟子從優波離口悉聞自解至深極理學人初受不可計數愛盡比丘一千蘇那拘此是大爲拘弟子蘇那拘從師口受取律已讀誦性自知律學人初受不可計數愛盡比丘一千悉伽符是蘇那拘弟子從師口受律已於一千阿羅漢中最勝性自知律學人初受學不可計數愛盡比丘非百千不可度量尒時閻浮刹地無數比丘集目揵連子帝須神力第三大衆欲現如是繼星嶽閻浮刹地中諸法師次第乃至第三大衆持應當知問曰何謂爲第三大衆答曰此是次第時已說竟光明妙法門智慧故而說是讚曰

壽命住世間　五百智慧明　五百中大德
迦葉最爲初　譬如燈油盡　涅槃無著處

跋闍子品第二集法藏

於是衆聖曰從中次第而來世尊涅

牒已一百歲時毗舍離跋闍子比丘毗舍離中卜非法起何謂爲十一者塩淨二者二指淨三者聚落間淨四者住處淨五者隨意淨六者久住淨七者生和合淨八者水淨九者不益縷尼師壇淨十者金銀淨此是十非法於毗舍離現此十非法諸跋闍子修鄉伽子名阿須阿須尒時作王黨跋闍子等尒時長老耶須拘迦是迦乾陁子於跋闍中彷徉而行毗舍離跋闍子比丘毗舍離中現十非法聞已我不應隱住擄十方法若爲方便滅此惡法即往至毗舍離到已尒時長老耶須拘迦乾陁子於毗舍離大林鳩喀伽羅沙羅中住尒時跋闍子比丘説戒時取水滿鉢置比丘僧中尒時毗舍離諸優婆塞來詣跋闍子比丘作如是言語諸優婆塞應與衆僧錢隨意與半錢若一錢使衆僧得衣服一切應説此是集毗尼義七百比丘不減不長是名七百比丘集毗尼義於集衆中二万比丘集長老耶斯鄉比丘發起此事於跋闍子

比丘衆中長老離婆多問薩婆迦薩婆迦比丘答律藏中斷十非法及消滅諍法大德我等輩今應出法及毗尼擇取通三藏者至三達智比丘擇取已於毗舍離婆利迦園中衆已聚集如迦葉初集法藏無異一切佛法中垢洗除已依藏更問依阿含問依枝葉問依諸法聚問一切法及毗尼藏盡出此是大衆於八月日得集竟說偈讚曰

世間中七百　是為七百名　依如前所說
汝等自當知

是時薩婆迦眉蘇寐離婆多屈闍須毗多耶須婆鄉叅復多此是大德阿難弟子修摩㝹婆娑伽眉此二人是阿㝹留駄弟子已曾見佛而說偈言

第二好集衆　大法一切出　已至重法處
應作已作竟　愛盡比丘者　是名第二集

阿育王品第三集法藏

諸大德自作念言當來世我等師法如是濁垢起有無耶大德即見當來世非法垢起從此以後百歲又十八年中波咤利弗國阿育王已生世王

已一切闍浮利地靡不降伏於佛法
中甚篤信極大供養於是諸外道梵
志見阿育王如此信佛法外道梵志
貪供養故入佛法中而作沙門猶事
外道如舊以外道法教化諸人如是
佛法極大濁垢濁垢欲成於是諸大
德作是念我等輩及當來世見垢
不各自觀壽命不及復作是念誰為
當來宣傳諸大德觀一切人民及欲
界中都無一人復觀諸梵天有一天
人短壽曾觀法柏諸大德作如是念
我等當往請此梵天人下生世間於
目揵連婆羅門家中受胎然後我等
教化令其出家得出家已一切佛法
通達無㝵三達智已破壞外道判
諸諍法整持佛法於是諸大德往至
梵天梵天人名帝須諸大德至語帝
須從此百年後十八年中如來法極
大垢起我等觀一切世間及欲界不
見一人能護佛法乃至梵天見汝一
人善哉善人若汝生世間以十力法
汝當整持諸大德作是言已大梵帝
須聞諸大德佛法中垢起我當洗除

聞已懽喜踊躍答曰善哉對已與諸大德立誓於梵天應作已罷從梵天下尒時有大德和伽婆栴陁跋闍二人於衆少年通持三藏得三達智愛盡阿羅漢是二人不及滅諍諸大德語二長老汝二人不及滅諍衆僧今依事罰汝當來有梵天人名帝須當託生目揵連婆羅門家汝二人可一人往迎取度出家一人教學佛法於是諸大德阿羅漢隨壽長短各入涅槃而說偈言

第二七百衆　和合滅非法　當來法因緣
已作令久住　愛盡得自在　善通三達智
神通得自在　猶不免无常　我今說名字
傳流於將來
如是生無常　已知生難得　若欲得常住
當懃加精進

此第二僧說摩呵梵魔帝須從梵天下託生目揵連婆羅門家於是和伽婆觀見帝須已入婆羅門家受胎知受胎已和伽婆日日往其家乞食乃至七年何以故為度因緣故於是七年乞飯不得乞水亦不得過七年已

復往乞食其家人應曰食已竟大德更往餘家和伽婆念言今得語已還於是婆羅門從餘處還於路見和伽婆出家人從我家去耶有所得不答曰得婆羅門還至家中而問家人比丘乞食有與不耶家人答曰都不與之婆羅門言比丘妄語若明日來者我當詰問明日門外坐大德和伽婆明日來婆羅門問曰大德昨言乞有所得定無所得何以妄語比丘法得妄語不大德和伽婆答曰我往汝家七年都無所得昨始得家人語我更往餘家是故言得婆羅門自思念言此比丘正得語而言有所得善哉是知足人也若得飲食者便應大懽憘婆羅門即迴已飲食分施與和伽婆而作是言從今已去日日於此取食於是和伽婆日日恒往取食婆羅門見和伽婆威儀具足發大懽憘心懽憘心已復更請曰大德自今以後莫餘家乞長來此食和伽婆默然受請日食已漸示佛法示已而去尒時婆羅門子年始十六已學婆羅門法

三圍陁書婆羅門子切佉梵天下
猶好淨潔林席先提悉不與人離若
欲往師所以林席先提以白潔裹懸
置屋閤而去去後大德和伽婆至而
作是念時令至矣来往多年此婆羅
門子都不共語以何方便而化度之
即以神力令家中牀座隱蔽不見唯
見婆羅門子所舉先提介時婆羅門
見和伽婆来遍求坐牀了不能得唯
見其子所舉先提即取與和伽婆坐
婆羅門子還見和伽婆坐其先提
見已心生忿怒即問家人誰持我先
提與沙門坐大德和伽婆食竟婆羅
門子瞋心已息大德和伽婆語婆羅
門子汝何所知婆羅門子唱沙門我
無所知誰應知也婆羅門子問和伽
婆沙門知圍陁法不問已此沙門必
知大德和伽婆於三圍陁中通達及乹
晝漢言一切物名揩晝伊底呵寫文字一切分別
婆羅門子於狐疑法不能通達所以
介者由師不解婆羅門子問和伽婆於
難解中問問盡答和伽婆語婆羅門
子汝問已多我今次問汝一事汝應

當答婆羅門子言善哉沙門我當分別答耶和伽婆於雙心中問婆羅門子若人心起而不滅若人心滅而不起若人心滅而滅若人心起而起於是婆羅門子仰頭向虛空下頭視地不知所以反詰沙門咄沙門此是何義和伽婆答此是佛圍陁婆羅門子語大德得與我不答曰得復問云何可得答曰汝若出家然後可得於是婆羅門子心大懽憘來到父母所而白言此沙門知佛圍陁我欲就學用白衣服沙門不與令我出家然後當得父母作是念已善哉若汝出家學圍陁竟當速還家婆羅門子心念言我就此沙門學佛圍陁竟者當還臨欲去時父母教勅汝能懃學當聽汝去答曰無暇教勅於是婆羅門子往詣和伽婆所到已和伽婆即取婆羅門子度為沙弥以三十二禪定法教其思惟婆羅門子須臾之頃得須陁洹道和伽婆思念此婆羅門子已得道跡不樂還家辟如燋糓不復更生此沙弥亦復如是和伽婆復言若我與禪

定深法其得羅漢者恬靜而住於佛法中不復更學我今遣其往詣栴陁跋闍所教學佛法并宣我意和伽婆言善来沙弥汝可往彼大德栴陁跋闍所學佛法耶汝到彼已當作是言大德我師遣来此教學佛法栴陁跋闍荅善哉沙弥明日當教帝須一切佛法及義唯除律藏教學已竟受具足戒未滿一歲即通律藏於三藏中悉具足知和尚阿闍梨以一切佛法付帝須已隨壽命長短入於涅槃尒時帝須深脩禪定即得阿羅漢以佛法教導一切人民尒時賓頭沙羅王生兒一百賓頭沙羅王命終阿育王四年中煞諸兄弟唯置同母弟一人過四年已然後阿育王自拜為王從此佛涅槃已一百一十八年後阿育王即統領閻浮利地一切諸王無不降伏王之威神統領虛空及地下各一由旬阿耨達池諸鬼神恒日日獻水八擔合十六器以供王用尒時阿育王已信佛法以水八器施比丘僧二器施通三藏者二器供王夫人餘四

器自供又雪山鬼神日日獻楊枝木名羅多柔軟香美王及夫人宮中妓女合一万六千人寺中比丘有六万衆常以楊枝恒日日供比丘僧及王夫人宮中妓女悉令備足復有雪山鬼神獻藥果名阿摩勒呵羅勒此果色如黃金香味希有復有鬼神獻熟菴羅果復有鬼神日日獻五種衣服悉黃金色及手巾又日日獻賢聖蜜漿又獻塗香及閻提花海龍王又獻名眼藥阿耨達池邊有自然粳米香美鼠剝去皮取完全者鸚鵡日日賚九十擔獻王又巧作堂屋中蜜蜂結房作蜜以供王迦陵頻伽之鳥來至王所作種種妙音以娛樂王王有如是神力又於一日王作金鏁遣鏁海龍王將来此海龍王壽命一劫曾見過去四佛龍王到已賜坐師子座以白傘覆上種種香花供養阿育王脫已所著瓔珞瓔珞海龍王身以一万六千妓女圍遶供養阿育王語海龍王言我聞如来相好殊妙我欲見之汝可現之於是海龍王受教即現

神力自變已身為如來形像種種功德莊嚴微妙有三十二大人之相八十種好譬如蓮花鬱波羅花開敷莊嚴水上亦如星宿莊嚴虛空青黃赤白種種光色去身一尋以自莊嚴譬如青虹亦如電光圍遶而去譬如金山衆寶光明而圍遶之一切衆生覩之無厭諸梵天龍夜叉乾闥婆等於七日之中瞻仰目不暫捨阿育王見之懽憘自從登位三年唯事外道至四年中信心佛法王所以事外道者時阿育王父賓頭沙羅王本事外道日日供施婆羅門六万人王與夫人宮內悉事外道是故相承事之有一日阿育王供設諸婆羅門王於殿上坐見諸婆羅門左右顧視都無法用王見如此而作是念我且更選誠必有法則者我當供養作是念已向諸臣言卿等若有事沙門婆羅門者可請來我宮中我當供施諸臣答曰善哉答已各去於是諸臣依其所事尊尼揵陀等諸外道各將至王宮到已而白王言此是我等羅漢是時阿育王即

敷施牀座高下精麁各各不同王語
諸外道隨力所堪各各當座而坐諸
外道聞王此言仍各自量而坐或坐
先提者或坐木段者王觀察如此自
作念曰此諸外道等定無法用王即知
已而作是言外道如此不足供施食
訖即令出又復一日王於殿上在牕
牖中見一沙弥名泥瞿陁從殿前過
行步平正威儀具足王問此誰沙弥
耶左右荅曰泥瞿陁沙弥是先王長
子修摩那之子也法師曰我今依次
第說因緣尒時賓頭沙羅王病困阿
育王從所封欝支國來還父王國即
煞修摩那太子仍自把王國事阿育
王煞太子修摩那已撿挍宮內修摩那
妃先已懐胎滿十月仍假服逃出去
城不遠至旃陁羅村村邊有樹名泥
瞿陁有一天人作此樹神樹神見修摩
那妃語言善来妃聞樹神喚即往至
樹所樹神神力化作一屋語妃曰汝
可住此屋妃聞語已即便入屋其夜
而生一男兒母為作字名泥瞿陁於
是旃陁羅主敬心供給如奴見大家

无異時王女妃住樹神屋中七年涅瞿陁年已七歲介時有阿羅漢比丘名婆留鄰以神通觀涅瞿陁因緣應度作是念今時至矣欲度為沙弥即往詣妃所求度為沙弥妃即與令度婆留鄰即度為沙弥髮未落地即得羅漢又一日沙弥料理裝束已往詣師所供養已取鉢盂袈裟往至母所從城南入過殿前行出城東門介時阿育王在殿上向東經行王見涅瞿陁沙弥於殿前過威儀具足視地七尺而行心中清淨此因緣已前說今當廣說於是阿育王而作是念彼沙弥者屈身俯仰威儀庠序當有聖利法也王見沙弥已信心懽喜即發慈哀心何以故過去世時此沙弥是阿育王兄曾共脩功德而作偈說

往昔因緣故　今生復懽喜　譬如鬱鉢花
得水鮮開敷

於是阿育王生慈悲已不能自止即遣三臣往喚沙弥諸臣極久未時得還復遣三臣三臣到已語沙弥言沙弥速去於是沙弥執持威儀安庠而來

到已王語沙弥當自觀察隨意坐也
於是沙弥觀看衆中都無比丘沙弥
知已仍欲就白傘高座而作方便令
王愛鉢王見沙弥作方便已心自念
言此沙弥者必為家主沙弥即以鉢
授王已即就王座王以已所食施與
沙弥沙弥自量取足而受沙弥食竟
於是王問沙弥沙弥師教沙弥悉知
不答曰我知少分王言善哉為我說
之善哉大王我當為說沙弥而作是
念量王所堪即為說法呪願便說半偈
不懈怠者是涅槃若懈怠者是生死
王聞已向沙弥言我知已但說令盡
沙弥呪願已竟王向沙弥言曰供養
八分沙弥答善哉我當迴與師王問
沙弥師是誰耶答言无罪見罪呵責
是名我師王言更與八分沙弥答善
哉我當與阿闍梨王復問言闍梨是
誰答共於善法中教授令知是我闍
梨王復答言善哉更與八分沙弥
答此八分與比丘僧王復問言比丘
僧是誰答言我師我闍梨我是依止
故得具足戒王聞是已倍增懽憘王

語沙弥若尒我更與八分沙弥荅言
善哉受受巳而去明日沙弥與比丘
僧三十二人来至王宫到巳中食竟
王問沙弥更有比丘無沙弥荅言有
若有者更將三十二人来如是漸増
乃至六万是時外道六万徒衆失供
養分大德泥瞿陁即授王及宫内夫
人諸日悉受三歸五戒是時王及諸
人信心倍増無有退轉王為諸衆
僧起立大寺安處衆僧乃至六万日
日供養王所統領八万四千國王
勅諸國起八万四千大寺起塔八万
四千王勅諸國造立塔寺各受王
命懽憘而造復有一日於何育僧伽
藍許大布施布施巳王於六万比丘
僧中坐而作是言我有四種供給湯
藥飲食衣服卧具自恣與僧語巳
而作是問諸大德佛所統領有幾種
法耶比丘荅言支法有九法聚有八
万四千王聞巳至心於法王作是念
我當立八万四千寺以供養八万四
千法聚即日出銀錢九十六億而嘆
大臣臣到巳王語臣言我所領八万

四千國遣人宣令國起一寺阿育王
自作阿育王僧伽藍衆僧見阿育王
欲起大寺見已有一比丘名因陁掘
多有大神力漏盡羅漢衆僧即差因
陁掘多統知寺事是時因陁掘多
見寺有所闕短處自以神力修治令
辦王出銀錢羅漢神力三年乃成諸
國起寺來啓荅王一日俱到白統目
言造塔寺已成統目入白王言八万
四千國起八万四千寺塔皆悉已成
王荅言善哉王語一大目可打鼓宣
令寺塔已成七日之後當大供養布
施國中一切内外人民悉受八戒身
心清淨過七日已莊嚴擬赴王命如
天帝釋諸天園遊阿育王國土亦復
如是莊嚴竟人民遊觀无有猒足人
民悉入寺舍尒時集衆有八億比丘
僧九十六万比丘尼於集衆中羅漢
一万諸比丘僧心作是念我當以神
通力令王得見已所造功德見此已
然後佛法大盛諸比丘以神通力王
所統領閻浮利地縱廣四万那至海
際其中所起塔寺一切供養布施種

種功德使王一時觀見王得見已心
中懽憘而白衆僧言如我今者供養
如來作大布施心中懽憘有如我不
於是衆僧推目揵連子帝須答王
帝須答王言佛在世時諸人供養不
及於王唯王一人無能過者王聞帝
須此語心中懽憘不斷而作念言於
佛法中作大布施無與我等我當受
持佛法如子愛父則无有狐疑於是
大王問比丘僧我於佛法中得受持
不尒時帝須聞王語已又見王邊王
子名摩哂陀因緣具足便作念若是
王子得出家者佛法極大興隆念已
而白王言大王如此功德猶未入佛
法譬如有人從地積七寶上至梵天
以用布施於佛法中亦未得入況王
布施而而望得入王復問言云何得入
法分帝須答言若貧若富身自生子令
子出家得入佛法作是言已王自念
我如此布施猶未入佛法我今當求
得入因緣王觀看左右見摩哂陀而
作是念我弟帝須已自出家即立摩
哂陀為大子王復籌量立為太子好

令出家好即語摩哂陀汝樂出家不
摩哂陀見叔帝須出家後心願出家
聞王此言心大懽憘即答實樂出家
若我出家王於佛法得入法分尒時
王女名僧伽蜜多立近兄邊其聟先
已與帝須俱出家王問僧伽蜜多汝
樂出家不答言實樂王答若汝出家
大善王知其心心中懽憘向比丘言
大德我與二子衆僧為度令我得入
佛法

善見律毗婆沙卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毘婆沙卷第二　姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

衆僧已受即推目揵連子帝須為和尚摩呵提婆為阿闍梨授十戒大德末闡提為阿闍梨與具足戒是時摩哂陀年滿二十即受具足戒於戒壇中得三達智具六神通漏盡羅漢僧伽蜜多阿闍梨名阿由波羅和尚名曇摩波羅是時僧伽蜜多年十八歲度令出家於戒壇中即與六法王登位以來已經六年二子出家於是摩哂陀於師受經及毘尼藏摩哂陀於三藏中一切佛法皆悉總持同學一千摩哂陀最大尒時阿育王登位九年有比丘拘多子名帝須病困劇持鉢乞藥得酥一撮其病增長命將欲斷向諸比丘言三界中慎勿懈怠語已飛騰虛空於虛空中而坐即化作火自焚燒身入於涅槃是時阿育王闔人宣傳為作供養王念言我國中比丘求藥而不能得王於四城門邊起作藥藏付藥滿藏中時波吒利

帝國四方城門邊有四千客堂堂曰得錢五千以供王用介時王以錢一千供大德涅躍隨一千供養塔像華香直取一千供給法堂一千供諸律師一萬供衆僧四城門邊藥藏日一萬以用買藥直介時佛法興隆諸外道等衰殄失供養利周遍乞食都無所得為飢渴所逼詐入佛法而作沙門猶自執本法教化人民此是律此是法既不用佛法律威儀進止悉不得法來入寺往至帝薩曰來入僧中諸善比丘不與其同介時目揵連子帝須自念言諍法起已不久當盛我若住僧衆諍法不滅即以弟子付摩哂陀已目揵連子帝須入阿烋河山中隱靜獨住諸外道比丘欲以已與雜亂佛法遂成垢濁外道猶行已法或事火者或五熱炙身或大寒入水或破壞佛法者是故諸善比丘不與同布薩自恣及諸僧事如是展轉乃至七年不得說戒阿育王知已遣一大臣來入阿育僧伽藍白衆僧教滅鬪諍和合說戒大臣受王勅已入寺以

王命白衆僧都無應對者臣便還更諮傍臣王有勑令衆僧滅諍而不順從卿意云何傍臣答言我見大王往伏諸國有不順從王即斬殺此法亦應如此傍臣語已使臣往至寺中白上座言王有勑令衆僧和合說戒而不順從上座答言諸善比丘不與外道比丘共布薩非不順從於是臣從上座次第斬殺次及王弟帝須而止帝須見殺諸比丘即自念言此臣受取王勑辟故殺諸衆僧也問曰帝須是誰答曰是王弟同生尒時阿育王登位立弟為太子太子一日入林遊戲見諸群鹿陰陽和合太子作是念此諸群鹿噉草飲水尚復如此豈況比丘在寺房舍牀褥細軟飲食適口當無是事太子遊還到王所白王言我向出遊見諸群鹿陰陽和合畜生噉草飲水尚有此事諸比丘僧在寺房舍供養備足豈無此事王聞語已即自念言非狐疑處而生狐疑一日太子帝須觸忤王意王忿而語太子帝須我今以王位別汝七日作王訖已我當殺汝

是時太子帝須雖受王位七日之中日夜妓樂飲食種種供養心不染著形體羸瘦憂惱轉劇所以尒者猶畏死故七日已滿王唤帝須問何意羸瘦飲食妓樂不稱意耶帝須荅言死法逼迫心不甘樂王聞語已語帝須言汝已知命七日當死猶尚惶怖況諸比丘出息入息恒懼無常心有何染著王語已帝須於佛法中即生信心又復一日太子帝須出遊行獵漸漸前行至阿練若處見一比丘坐名曇無德有一象折取木枝遥拂比丘太子見已心發懽憘而作願言我何時得如彼比丘曇無德比丘自逆知帝須心願比丘即以神力飛騰虛空於虛空中而坐令帝須得見從虛空飛往阿育僧伽藍大池中於水上而坐立脫僧伽梨欝多羅僧置虛空中入池洗浴是時太子帝須見大德有如是神力心大懽憘而言今日我當出家即還宮中白王言我欲出家王必哀念聽我出家王聞帝須求出家心大驚愕荅言宮中妓女百味餚饍娛

樂快樂何以出家王種種方便令其心止志意堅固永不肯住而答王言宮中婇女懽樂暫有會當別離大王歎言善哉即遣諸臣使平治道路掃灑清淨豎立幢幡種種莊嚴莊嚴竟已白王言裝束已辦王取太子公服天冠瓔珞莊嚴太子千乘萬騎圍遶奉送往至寺中衆僧見太子帝須出家心大歡喜有辦僧伽梨者鬱多羅僧者安陁會者鉢盂者擬待太子即出家已是時太子往到禪房至曇無德比丘所求欲出家國中豪貴諸長者兒一千童子隨太子出家國中人民見太子出家各自念言太子如此尊貴尚捨王位出家修道我等貧窮何所戀慕念已無數人衆悉隨出家阿育王登位四年太子出家復有王外甥阿嗜婆羅門是僧伽蜜多知已有一男兒阿嗜聞太子出家心中驚悟往至王所即白王言我今欲隨太子出家願王聽許王答善哉即與太子俱日出家如是於佛法中多有剎利出家佛法興隆時帝須言當知此

臣等取王意殺諸比丘臣殺泰已帝
須比丘便前遮護臣不得殺臣即置
刀往白王言我受王勑令諸比丘和
合說戒而不順從我已依罪次第斬殺
殺猶未盡帝須比丘即便遮護不能
得殺臣白王言帝須比丘為殺以不
王聞臣言殺諸比丘即大驚愕心中
懊惱悶絕躃地以冷水灑面良久乃
穌即語臣言咄咄我遣汝入寺欲令
衆僧和合說戒何以專輒而殺衆僧
王往寺中白諸衆僧我前遣一臣敎
令和合說戒不使殺諸比丘此臣專
輙枉殺衆僧不審此事誰獲罪耶有
比丘荅言由王故殺此是王罪或有
比丘言兩俱得罪有一比丘即問王
言王心云何有殺心不王荅言我本
以功德意遣無殺心也若王如此王
自無罪殺者得罪王聞如是言已心
生狐疑問諸比丘有能斷我狐疑者
不若能斷我狐疑心者我當更竪立
佛法諸比丘荅言有目揵連子帝須
能斷王疑竪立佛法於是即遣法師
四人人各有比丘一千侍從而去

遣大臣四人人各有一千人將從從
迎大德目揵連子帝須須得而歸是
時二部衆往至阿烋河山中迎取目
揵連子帝須到已而言王喚帝須帝須
不去王復更遣法師八人人各有比
丘一千侍從大臣八人人各一千侍從
到已復言王喚帝須帝須不去王遣
望二使經久未反王心狐疑王復問
諸大德大德我已遣二使往迎目揵
連子帝須使已經久而不見至衆僧
荅言恐迎者僻宣王意言喚帝須是
故不來王復問言云何作請語而得
來耶衆僧荅王當作是言佛法已沒
願屈大德來更共竪立乃可得來王
聞是言更遣法師十六人人各比丘
一千侍從大臣十六人人各將一千
人王復問彼法師爲老爲少衆僧荅
言老若其老者當用轝迎衆僧荅
言不得乘轝王復問言彼大德者住
在何處荅言阿烋河山中若介當遣
舫乘從迎勅使者言汝若到已當請
大德往大船中可使四邊帶仗防護
是時大衆使者發去到阿烋河山中

即以王命白大德言今佛法已沒仰
屈大德来共竪立於是大德聞使語
已言我出家正為佛法今時至矣即
取坐具而起帝須自念言明當至波
咤利弗國是時阿育王夜夢見如是
相貌有一白象而来以鼻摩娑王頭
捉王右手明旦王占相師曰我夜夢
如是相貌為吉為凶有一相師即答
王言捉王手者是沙門像也大王聞
相師語已即得信来白王大德帝須
今日已至王聞至已即出往迎王自
入水至膝大德帝須欲上王以右手
捧接大德大德帝須便捉王手左右
拔劍欲斫大德帝須何以故阿育王
法若人捉王頭及手即便斫頭是故
拔劍欲斫尒時王見水中拔劍影王
廻顧言咄咄我昔勅臣往至寺中令
衆僧和合說戒而僻取我意煞諸比
丘而汝今者復欲煞耶止止莫作我
罪法師問曰比丘不得捉白衣手云
何得捉答曰王為欲聞法故往請来
王即是大德弟子故得捉手於是王
將大德往園林中住三重防衛王自

為大德洗脚以油磨之磨竟於一邊
而坐王自念言此大德能斷我疑不
若能斷我疑者亦能斷諍法然後佛
法堅立王念我已當試大德我欲見
大德神通力願為示現帝須荅言汝
今欲見何等神力王言我欲見大地
震動帝須問曰為欲使一邊動一切
動耶王復問言於此二種何者為難
帝須荅言譬如銅盤盛滿中水有人
動盤水悉動難半動半不動難王言
半動半不動甚難帝須荅言如是大
王王言欲見半動半不動帝須語王
周迴四方四由旬彈繩作界東方安
車南方安馬西方安人北方安銅盤
水使各騎界上一脚在內一脚在外
銅盤水當安界上半入界內半在界
外王即隨教作已於是帝須即入第
四禪從禪定起而向王言善見大王
大德帝須即以神力能使四方四由
旬外悉大震動界內不動車馬及人
外脚悉動內脚不動水半動半不動
於是大王見大德神力如此即大懽
憘我先所疑今得斷也於佛法中惡

法得滅王即問大德帝須我先遣臣到寺令僧和合說戒而臣專輒煞諸比丘此罪誰得耶帝須答言大王有煞心不王即答言我無煞心若無煞心王無罪也即便為王說本生經佛語諸比丘先籌量心然後作業一切作業皆由心也帝須欲演本生經大王往昔有一鸐鵠鳥為人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲集為人所煞鸐鵠問道士我有罪不道士答言汝鳴聲時有煞心不鸐鵠鳥言我鳴伴来無煞心也道士即答若無煞心汝无罪也而說偈言

不因業而畢　必因心而起　善人攝心住

罪不橫加汝

如是大德帝須方便令王知已七日在園林中帝須教王是律是非律是法是非法是佛說是非佛說七日竟王勅以步障作隔所見同者集一隔中不同見者各集異隔處處隔中出一比丘王自問言大德佛法云何有比丘答言常或言斷或言非想或言非想非非想或言世間涅槃王聞諸

比丘言巳此非比丘即是外道也王既知巳王即以白衣服與諸外道駈令罷道其餘隅中六萬比丘王復更問大德佛法云何答言佛分別說也諸比丘如是說巳王更問大德帝須佛分別說不荅言如是大王知佛法淨巳王白諸大德願大德布薩說戒王遣人防衛衆僧王還入城王去之後衆僧即集衆六萬比丘於集衆中目揵連子帝須為上座能破外道邪見徒衆衆中選擇知三藏得三達智者一千比丘如昔第一大德迦葉集衆亦如第二須那拘集衆出毘尼藏無異一切佛法中清淨無垢第三集法藏九月日竟大地六種震動所以一千比丘說名為第三集也

法師問曰三集衆誰為律師於閻浮利地我當次第說名字第一優波離第二䭾寫拘第三須那拘第四悉伽婆第五目揵連子帝須此五法師於閻浮利地以律藏次第相付不令斷絶乃至第三集律藏從第三之後目揵連子帝須臨涅槃付弟子摩哂陀

摩哂陀是阿育王兒也持律藏至師子國摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗咤從尒已來更相傳授至于今日應當知之我今說往昔師名從閻浮利地五人持律藏至師子國第一名摩哂陀第二名一地臾第三名鬱帝臾第四名參婆樓第五名拔陀沙此五法師智慧無比神通無导得三達智於師子國各教授弟子摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗咤阿栗咤付弟子帝須達多帝須達名付弟子伽羅須末那伽羅須末那付弟子地伽那地伽那付須末那須末那付伽羅須末那伽羅須末那付曇無德曇無德付帝須帝須付提婆提婆付須末那須末那付專那伽專那伽付曇無婆離曇無婆離付企摩企摩付優波帝須優波帝須付法巨法巨付阿婆耶阿婆耶付提婆提婆付私婆如此諸律師智慧第一神通無导得三達智愛盡羅漢如是師師相承至今不絕法師曰我今更說根本因緣尒時於波咤利弗國集第三毗尼藏竟往昔目揵連子帝須

作如是念當來佛法何處久住即以神通力觀看閻浮利地當於邊地中興於是目揵連子帝須集諸衆僧語諸長老汝等各持佛法至邊地中竪立諸比丘咨言善哉即遣大德末闡提汝至罽賓揵陀羅吒國中摩呵提婆至摩醯婆末陀羅國勒棄多至婆那婆私國曇無德至阿波蘭多迦國摩訶曇無德至摩訶勒吒國摩呵勒棄多至臾那世界國(是漢地也)末示摩至雪山邊國須那迦鬱多羅至金地國摩哂陀鬱帝夜參婆樓拔陀至師子國各竪立佛法於是諸大德各各眷屬五人而往諸國竪立佛法尒時罽賓國中有龍王名阿羅婆樓國中種禾稻始欲結秀而龍王注大洪雨禾稻沒死流入海中尒時大德末闡提比丘等五人從波吒利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中下即於水上行往坐卧龍王眷屬童子入白龍王言不知何人身著赤衣居在水上侵犯我等龍王聞已即大瞋忿從宮中出見大德末闡提龍王忿心轉更增盛於虛空中

作諸神力種種非一令末闡提比丘恐怖復作暴風疾雨雷電霹靂山巖崩倒樹木摧折猶如虛空崩敗龍王眷屬童子復集一切諸龍童子身出烟竟起大猛火雨大礫石欲令大德末闡提恐怖既不恐怖而便罵言禿頭人君為是誰身著赤衣如是罵詈大德顏色不異龍王復更作是罵言捉取打煞語已更喚兵衆現種種神變猶不能伏大德末闡提以神通力蔽龍王神力向龍王說若汝能令諸天世人一切悉來恐怖我者一毛不動汝今更取須弥山王及諸小山擲置我上亦不能至大德作是語已龍王思念我作神力便已疲倦無所至到心含忿怒而便停住是時大德知龍王心以甘露法味教化亦之令其懽憘歸伏龍王受甘露法已即受三歸五戒與其眷屬八万四千俱受五戒復有雪山鬼夜叉揵陀婆鳩盤茶鬼等聞大德末闡提說法已即受三歸五戒復有夜叉母人與眷屬俱呵梨帝耶夜叉居有五百子得須

陀洹道於是大德末闡提噭一切夜叉及龍王從今以後莫生瞋恚莫殘害人民禾稻於諸衆生生慈悲心令得安樂一切諸龍鬼等答言善哉如大德教即當順從即日龍王作大供養龍王遣取已七寶牀與末闡提末闡提坐於牀上龍王立近末闡提邊以扇扇末闡提是時罽賓揵陀勒叉國人民常以節日集往祠會龍王到已見大德末闡提各相謂言此比丘神力乃勝龍王於是人民悉礼末闡提礼已而坐末闡提為諸人民說譬喻經說已八万衆生即得道果千人出家法師言從昔至今罽賓國皆著袈裟光飾其境而說偈言

罽賓揵陀國　尒時末闡提　瞋恚大龍王
教化令受法　復有餘大衆　從繫縛得解
八万得天眼　出家一千衆

大德摩訶提婆往至摩醯娑慢陀羅國至已為說天使經說竟四万人得道果皆悉隨出家而說偈言

摩訶提婆　有大神力　得三達智
到摩醯娑　為說天使經　度脫諸衆生

四万得天眼 皆悉隨出家

大德勒棄多往婆鄰婆私國 於虛空中而坐坐已為說無始經說已 六萬人得天眼七千人出家即起五百寺而說偈言

大德勒棄多 有大神通力 到婆鄰婆私
於虛空中坐 為說無始經 衆生得天眼
出家七千人 五百僧伽藍

大德曇無德往阿波蘭多國到已為諸人民說火聚譬經說已令人懽憙三万人得天眼令服甘露法從剎利種男女各一千人出家 如是佛法流布而說偈言

大德曇無德 有大神通力 往阿婆蘭多
說火聚經法 令服甘露法 衆生得天眼
一千比丘僧 比丘尼如是

大德摩訶曇無德往至摩訶勒宅國到已為說摩訶那羅陀迦葉本生經說已八万四千人得道三千人出家如是佛法流通而說偈言

大德摩訶曇 有大神通力 往摩訶勒宅
說迦葉本經 衆生得道果 出家三千人

大德摩訶勒棄多往臾那世界國到

已為說迦羅羅摩經說已臾那世界
國七萬三千人得道果千人出家臾
那世界佛法通流而說偈言

摩訶勒棄多　有大神通力　往臾那世界
說摩迦羅經　衆生得道果　出家一千人

大德末示摩大德迦葉大德提婆純
毗帝須復大德提婆往雪山邊到已
說初轉法輪經說法已八億人得道
大德五人各到一國教化五千人出
家如是佛法流通雪山邊而說偈言

大德末示摩　有大神通力　往到雪山邊
說初法輪經　衆生得道果　出家五千人

大德須那迦鬱多羅往至金地國
到已於金地中有一夜叉尼從海中
出往到王宮中夫人若生兒已夜叉
即奪取而食尒時王夫人生一男兒
見大德須那迦來即大恐怖而作念
言此是夜叉尼伴也即取器仗往欲
煞須那迦須那迦問言何以持器仗
而來諸人答言王宮中生兒而夜叉
尼伴奪取而食君將非其伴耶須那
迦答言我非夜叉尼伴我等名為沙
門斷煞生法護持十善勇猛精進我

有善法是時夜叉屋聞王宮生兒捐與園速從海中出作如是言今王生兒我當往取食王宮中國人見夜叉衆來皆大驚怖往白大德是時須那迦即化作夜叉大衆倍於彼衆而圍遶之夜叉衆等見化夜叉而作念言彼夜叉者當已得國今將欲來害食我等作是念已即各走去不得迴顧於是化夜叉衆隨後而逐不見而止大德須那迦即誦呪防護國土使諸夜叉斷不得入即為國人民說梵網經說已六万人皆得道果復有受三歸五戒者三千五百人為比丘僧一千五百人為比丘尼於是佛法流通法師言從昔至今王若生兒悉皆取名名須鬱多羅而說偈言

大德須那迦　鬱多羅比丘　有大神通力
往到金地國　為說梵網經　衆生得道果
三千五百僧　一千五百尼

大德目揵連子帝須與衆僧遣摩哂陀往師子洲摩哂陀即作是念此時可去以不摩哂陀即入定觀師子阿㝹羅陀國王名聞荼私婆年已老

不堪受化若往化者佛法亦不久住我今且止去時未至若王命終太子代位我當共往建立佛法我今且往外家欲問訊母復更自念到母國已當還此不仍往師子洲也摩哂陁往師所頭面礼足及比丘僧從阿育王僧伽藍出摩哂陁為上座僧伽蜜多兒沙弥須末那等六人及一優婆塞名盤頭迦與共俱去過王舍城至南山村從此次第而去至母國也法師曰何以故昔阿育王封欝爵支國初往至國次第而去即到南山山下有村名卑提寫大富長者 以女與阿育王為婦到國而生一男兒名摩哂陁摩哂陁年已十四後阿育王便登王位留婦置欝爵支國在卑提寫村住是以經文法言摩哂陁經六月日而至母所尒時摩哂陁次第到母國已母出頭面作礼作礼已竟為設中食即立大寺名卑地寫時摩哂陁少時住寺而作是念此間所作已訖時可去不摩哂陁復自思念我今且當待阿育王遣使往師子洲授太子天愛帝須

為王竟然後我往使彼太子若登位
者得阿育王拜授為王并聞如來功
德必大懽憘我伺其出遊眉沙迦山
是時我與相見過一月已當往到彼
四月十五日衆僧集布薩時便共籌
量於是衆僧各各答言時可去矣法
師曰往昔說偈讃言

上座摩哂陀 大德鬱地臾 大德鬱帝臾
大德跋陁多 大德叅婆樓 沙彌須摩那
皆得三達智 婆奢䏲頭迦 已得見道跡
此諸大士等

尒時天帝釋知聞茶私婆王便已終
沒即下白摩哂陀言師子阿㝹羅陁
國王命已壽終今太子天愛帝須已
登為王我念往昔佛在世時已記摩
哂陀比丘當在師子土中興隆佛法
是故大德今應當去我亦侍從俱往
至彼天帝釋即作是言尒時佛在菩
提樹下以天眼遍觀世間即見師子
洲中佛法興感勅語我言可與大德
摩哂陀俱往師子洲中豎立佛法是
故我今作如是言大德摩哂陀已受
天帝釋語已即從卑地鳥山與大衆

俱飛騰虛空到師子阿㝹羅陀國住至東方眉沙迦山下是故從古至今名為象山法師曰今說往昔偈言

住界地弱村　巳經三十日　時至宜應去
往到師子洲　從閻浮利地　次第飛騰往
譬如虛空鴈　羅列不失次　如是諸大德
根本因緣起　國東眉沙山　靉靆如黑雲
即到山頂上　徘徊而集下

尒時諸大德到師子洲中巳摩哂陀為上座於時佛涅槃巳二百三十六歲佛法遍流至師子洲中應當知之尒時阿闍世王登王位八年佛涅槃此年師子童子而於彼洲初立作王又有童子名毗闍耶往師子洲中安立人民住止處竟尒時閻浮地王名鬱陀耶跋陀羅登王位巳十四年此毗闍耶於師子洲中命終鬱陀耶跋陀羅巳十五年半頭婆修提婆於師子洲登王位尒時閻浮利地若那迦逐寫迦登王位二十年半頭婆修提婆王於彼命終阿婆耶即代為王閻浮利地王名脩脩佛那伽作王十七年阿婆耶王二十年有波君荼迦婆

耶起兵伐阿逕耶王得仍即立代為王閻浮利地王名迦羅育在位已十六年波君荼迦婆耶已十八年閻浮利地王名栴陁掘多作已十四年波君荼迦婆耶命終閻荼私婆代閻浮利地王名阿育已在位十七年閻荼私婆命終天愛帝須代介時佛涅槃後阿㝹樓陁王閔蹹王在位各八年鄰迦逮婆迦作王十四年脩脩鄰迦作王十八年其兒代名阿育作王二十八年阿育王有十兒並登為王二十二年次致難陁代作王二十二年復有栴陁掘多作王二十四年賓頭沙羅王代在位二十八年阿育王代位已十八年摩哂陁到師子洲中即是王種次第應當知是時天愛帝須王有星宿惡忌避出使臣打鼓宣令王當出使臣打鼓宣令王當出避與四万衆圍遶出城到看沙迦山王欲行獵介時山中有一樹神欲令王得見大德摩哂陁樹神化作一鹿去王不遠示現噉草而便徐行王見化鹿即張弓捻箭引弓欲射王復念言

我當諦射此鹿鹿仍迴向闍婆陁羅路而走王即逐後到闍婆陁羅代鹿知去摩哂陁不遠而滅於是摩哂陁見王已近而作是念令以神力令王正見我一人不見餘人大德摩哂陁即喚帝須帝須汝當善來王聞喚已而便念言令此國中誰敢喚我名者此何等人著赤衣服割截而成喚我名字生狐疑心此是何等為是人乎為是神鬼耶於是大德摩哂陁即答言我等沙門釋種法王之子為哀愍大王從閻浮利地故來到此尒時天愛帝須王與阿育王以有書信還作知識是時天愛帝須王功德瑞相有山名車多迦山邊生一竹林林中有三竹大如轅一名藤杖二名華杖三名鳥杖藤杖者其色白如銀金藤遶纏華杖者黃碧綠黑白華種種雜華瓔珞華杖鳥杖者鷹鷂者婆鳥者毘迦鳥如是種種衆鳥復有四足衆生如生氣無異法師曰令說往昔偈讚

車多迦山邊　忽生一竹林　林中有三竹
其色白如銀　黃白綠碧黑　金藤圍遶纏

衆鳥及四足　種種雜華照
海中復出珊瑚真珠摩尼金銀種種
雜寶復有八種真珠馬珠象珠車珠
婆羅迦珠婆羅耶珠緾指珠迦鳩陁
婆羅珠世間珠如是天愛帝須王遣
信賣上三竹及衆寶物并八真珠獻
阿育王到已阿育王見大懽憘即荅
餉以五種服飾傘拂劒天冠七寶革
屣及衆寶物不可計數何謂為衆物
種陁迦緣及常滿河水騰沙迦華頻
伽色鬘衣一雙手巾青栴檀有土如
平旦時色阿羅勒果阿摩勒果王女
法師曰今說往昔偈言

天冠拂傘劒　七寶裝革屣　頻伽種陁緣
色鬘衣一雙　金鉢儀一具　阿耨達池水
鮮白貴手巾　無價青栴檀　平旦色白土
龍王名眼藥　菴摩阿梨勒　無上甘露藥
鸚鵡所獻米　其數五百擔　此諸衆妙物
阿育王功德

如是諸妙物是世間餉也復有三寶
餉阿育王言我已歸依佛歸依法歸
依僧作優婆塞此是釋種子法於三
寶中汝當至心信受佛法阿育王遣

信荅天愛帝須王餉并授王位天愛
帝須王以三月十五日受拜王位經
一月日摩哂陀等来到復聞摩哂陀
說我是釋種子天愛帝須王於獵場
中即復思憶阿育王書言有釋種子
即投弓放箭却坐一面各相問訊法
師曰今說往昔偈讚言
投弓放箭　却坐一面　六王坐已
問訊大德　句次有義　時四萬人
往到王所　各自圍遶
是時軍衆到已大德摩哂陀即現六
人王時見已而問大德此六人者何
時来也荅言與我俱来王復問於閻
浮利地有餘如此沙門不荅言彼國
土者沙門衆多袈裟之服晃曜國中
皆三達智神通無礙知人心漏盡
羅漢佛弟子聲聞衆多王復問言諸
大德等乘何来此荅言我等不用水
陸而来王自念言當從虛空来也摩
哂陀復作是念王有智慧耶
我當試之有一菴羅樹王坐近樹摩
哂陀因樹而問大王此是菴羅樹耶
王即荅言是菴羅樹問此菴羅樹更

有樹無答言更有復置此樹更有樹
無答言更有復置此樹更有餘樹無
即答言有復問置餘樹更有樹无答
此是菴羅樹耶摩哂陁答善哉大王
有大智慧摩哂陁言王有宗親無答
甚多大德置王宗親餘人有宗親無
答言極多置王宗親置餘人宗親更
有餘人無王便答言我即是也摩哂
陁答善哉善哉大王聰明自知己身
非親非餘人親於是大德摩哂陁言
此王智慧能豎立佛法即為說呪羅
訶象譬經說已王與四万大衆一時
俱受三歸是時王聽法已遣信遥國
欲取飲食王復念言即今非時非沙
門食也飲食到已王自欲獨食意復
疑而問諸大德大德食不答言此
非我等沙門食時王問何時得淨也
答曰從旦至中得應淨法王曰諸大
德今可共還國答言不隨我等住此
若諸大德住此請童子隨去答言此
童子者已得道果通知佛法今欲出
家王言若尒者我明當遣車來奉迎
語已即頭頂礼足而便還去去去不

久摩哂陀喚沙弥脩摩那令應説法時汝可唱轉法輪脩摩那白師言我今唱令聲至何處荅言使聲滿師子國脩摩那荅言善哉大德即入第四禪已從禪定起自勑心已令師子國一切人民俱聞我聲仍便三唱三唱已竟王聞此聲即遣人往到諸大德所問有何等觸犯諸大德令聲驚大乃至如是大德荅言無所驚動此是唱聲欲演佛法是時地神聞沙弥聲即大叫懽憘聲徹虛空中虛空諸神展轉相承聲至于梵天梵天聞已一切来集是時摩哂陀即説平等心經説已諸天無數皆得道跡摩睺羅伽迦樓羅等皆受三歸如昔大德舍利弗説平等經無數人得道摩哂陀令説亦復如是過夜至明旦王遣車来迎到已使者白諸大德今車已至願屈而去荅使者言我等不乘車也汝但先還今當隨後作是荅已即飛騰虛空往阿菟羅國城東而往是往昔諸佛住處而下摩哂陀等既初下此處即名初住處王遣使者迎諸大德

即召諸臣共料理屋舍諸臣聞王語已心中懽憘王復念言昨所說法沙門法者不得高廣大林王籌量未竟迎使者還已到城門使者見諸大德已先在城東衣服儼然心大驚憘入白王言大德已至王問使者諸大德為乘車不使者答言不肯乘車使者復言我在前還諸大德在後來今已先至住在城門王聞使者語已勅言不須安高廣林王教諸臣令敷地敷上安茵褥教已王即出迎諸大德諸臣即取氎氎重敷褥上國中相師見王以席敷地而自念此諸沙門便令此地永不移轉王迎諸大德到已頭頂礼足以種種供養迎入國內於是大德摩哂陀等見席敷地各自念言我等佛法於此地中不復移轉而各就坐王以餚饍飲食種種甘味自手斟酌供設飽足王遣信喚宮中大夫人名阿㝹羅與五百夫人使各賫華香供養王仍却坐一面於是大德摩哂陀即為大眾雨大法雨說餓鬼本生經宮殿本經開演四諦說已五百

夫人皆得道果國中人民先隨王到眉沙迦山中者各相宣傳稱嘆諸大德巍巍功德一切國中遠近悉來到國衆數塡塞不得看諸大德作大叫聲王問何物叫聲答言國中民人不得見諸大德比丘故大叫耳王自念言此中迮狹不得悉入王語諸臣可更料理大象屋中以白沙覆地五色華散上懸施帳幔諸大德等在象王處坐諸臣數施已竟入白王言於是諸比丘往象屋中到已各坐為說天使經說已千人得道於象屋中人衆轉多復移於城南門外園林名難陀於中敷施薦席諸大德比丘往到為衆說讀譬經千人得道從初日到第三日說法二千五百人皆得道跡諸大德往難陀園國中長者婦女來到到已作禮問訊從旦至冥諸比丘即從坐而起諸臣驚怪而問諸大德今欲何去答言我等欲還所住臣即白大王諸法師欲去大王許不王即曰言大德今日已冥去何得去且停住此時諸比丘答言不住王復請言

我父王有園名曰眉伽去此不遠不近可在中住往来便易於是諸大德隨王請住明旦大王復往問訊到已作礼而便白言夜来得安眠不起居何如此園可住以不諸大德荅言可住仍說脩多羅偈佛言我聽諸比丘園林中住王聞說已心大歡喜即以金瓶水授摩哂陁手水下著手是時國土地大震動王即驚怖白大德言大德何以如此地皆大動摩哂陁荅大王勿有恐懼此國土者十力法興欲造大寺在此園地是故地為先瑞故現此耳王聞語已倍增踊躍於是摩哂陁明日與衆俱往王宮中食食訖還住難陁園中

善見律毗婆沙卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第三

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

為諸人民說無始界經復一日為衆說火聚經如是展轉乃至七日八千五百人皆得道果佛法於此國中光明流布以是即名為光明園也七日已後諸大德往王言說不懈怠經已往支帝耶山是時大王與諸臣共論此諸比丘教化我等極令堅固諸大德為已去未諸臣答王諸衆僧自來今去亦當不白大王於是王與二夫人共乘寶車千乘萬騎圍遶馳奔逐諸衆僧到於支帝耶山到已置諸從衆王自往到諸大德所王大疲勞氣力噓吸摩哂陁問大王何以如此喘息王即答言諸大德已教授我等悉令堅固我欲知諸大德去時答言我等不去為欲前三月夏安居王問三月夏安居為是何等答言沙門法應三月安居王當自知我等無住處又期日在近時有大臣名阿栗柚兄弟五十五人立在王邊即白大王我等欲

隨諸大徳出家王荅善哉聽汝等出
家聽已往到摩哂陁所即度為沙門
鬚未落地即得羅漢王於迦廁迦庭
前造作六十八房語已王即還國摩
哂陁復教化王兄弟十人極令堅固
信心佛法諸比丘於支帝耶山迦郝迦
房中三月夏坐尒時便有六十六人得
羅漢於是諸比丘夏三月後到七月
十五日自恣白王夏訖住此巳久曠
絕師久今欲還閻浮地問訊我師王
即荅言我用四事供養法師復有餘
人因依法師得三歸五戒令諸大徳
何故愁憂大徳荅言先依師目下住
朝夕供養礼拜今此間无師以是愁
憂王言諸大徳先去佛巳涅槃令故
言有師諸大徳荅言佛雖入涅槃舍
利猶在王言我巳知諸大徳意欲令
我起塔若如是者願諸大徳為度量好
處王復念言地處可得舍利去何得
也摩哂陁荅言王自與沙弥脩摩郝
共度量之王荅言善哉於是大王即
到沙弥脩摩郝所問言大徳我今去
何得如来舍利也脩摩郝荅言善哉

大王但當淨治道路掃灑清淨竪諸幢幡散華燒香種種莊嚴王與眷屬俱受八戒以一切妓樂及王所乘象以瓔珞莊嚴上張白傘為正向摩訶那伽園林山中可得如來舍利王即答言善哉善哉即受教勅諸大德即往至支帝耶山到已摩哂陀語沙彌言脩摩那善來脩摩那汝今往至閻浮利地向汝祖父阿育王具宣我意作如是語大王知識師子國王天愛帝須已信心佛法今欲起塔大王有舍利願時賜與得大王舍利已汝可更往忉利天宮向帝釋言帝釋有二舍利一者右牙留帝釋供養二者右缺盆骨必付汝來復閻帝釋先言侍從俱往師子國而今云何晏然不來脩摩那答言善哉受勅已即取袈裟執持鉢器飛騰虛空須臾往到閻浮利地波吒利弗國城門而下往至王所而白王言摩哂陀故遣我來王聞是已懽憘踊躍王即受取沙彌鉢已以塗香塗鉢即開七寶函自取舍利滿鉢白光猶如真珠以授與沙彌沙

彌取已復往天帝釋宮帝釋見沙彌
已白言大德修摩那何因緣故而來至
此沙彌答言天王先已遣諸大德至
師子國而天王至今不去帝釋答言我
去何所作耶沙彌問帝釋帝釋有二
舍利一者右牙留此二者右缺瓫骨
與我供養帝釋答言善哉善哉即取
户闍開七寶塔塔縱廣一由旬即取舍
利授與修摩那修摩那受已下到支
帝耶山其名曰摩呬陀蘭地更鬱帝
更跋陀沙黎婆樓等即取阿育王舍
利置支帝耶山餘缺瓫骨脯時賣往
摩訶鄉園林沙彌先所勑令平治道
路等諸事悉已備辦王即乘象手捉
白傘覆舍利上到支帝耶山王自念
言此是如來舍利爲自伏地白傘自
下令如來舍利往我頭上王念未竟
爲自伏地白傘自下時舍利函即上
頂上王作語時王舉體恰悅如得甘
露味即問大德大德舍利在我頂上
今當云何大德答言置爲頭上於是
大王即以舍利函置爲頂上爲得舍
利發懽憘心即以音聲供養舍利是

時虛空與雲澍雨隨應衆生大地震動乃至水際天龍鬼神見佛舍利已至邊地心中懽喜而說偈言

如來真舍利　從忉利天下　猶如盛滿月
來化於邊地　正住爲頂上　以音樂供養

是時作衆妓樂圍遶大爲供養殊勝非可具宣爲面向西而縮行至東到城門即入城內城內人民供養恭敬從南門出遶取塔園西邊到波醯闍已迴取塔園於塔園中往昔三佛舍利皆在塔園往昔師子國名摳闍洲國名無畏王亦名無畏支帝耶山名提婆鳩咤是時塔園名波剎耶國尒時鳩留孫佛出於世間鳩留孫佛聲聞名摩訶提婆與千比丘俱到提婆鳩咤而住亦如摩哂陁住支帝耶山尒時摳闍洲中衆生染著苦惱鳩留孫佛以天眼觀看衆生如此苦惱佛即與七万比丘俱行到摳闍洲滅諸疾病疾病滅已如來爲國人說法八万四千人皆得道果如來即以濾水瓶置與國中於時如來迴還本國人民起塔以濾水瓶安置塔裏名爲波利

耶國摩訶提婆散華供養於是人民
住往國中拘那含牟尼佛時師子洲
名婆羅洲國名跋闍摩王名沙減地
支帝耶山名金頂山是時婆羅國大
荒一切飢儉生大苦惱拘那含牟尼
佛以天眼觀看世間而見婆羅洲如
來即與比丘千人俱到洲中以佛神
通使天降雨以時五穀豐熟佛為國
中人民說法八万四千人皆得道果
佛留一比丘名須摩那與千比丘衆
圍遶而住復留腰繩尒時如來與諸
大衆而共還國人民起塔以繩置塔
裏供養迦葉佛時師子洲名槃陀國
名毗沙羅王名支行多支帝耶山名
脩婆鳩吒尒時槃陀洲生大鬪諍又
多衆生遭善苦惱如來以天眼觀看
世間見槃陀洲有大苦惱如來與二
萬比丘俱到此洲以佛神力滅除鬪
諍佛為國中一切人民說微妙法八
萬四千人皆得道迹佛置一比丘名
薩婆難陀與千比丘俱佛留洗浴衣
國王人民即起大塔以佛浴衣置塔
裏供養如是塔園展轉名字從昔三

佛皆以所用習與起塔如是二處無
常山餘空地天人於故塔基處悉種
棘刺何以故斷於穢惡故是時大爲
戴舍利自然往至故塔園基處王與
人民即斫伐棘刺平治如掌爲到故塔
基地於菩提樹處向塔而住王欲下
舍利爲不與王復問摩哂陁大德云何
得下摩哂陁答言不可得下王當先
起基與爲頂等乃可得下於是大衆
忩忩共輦土壁三四日中爲猶頂戴舍
利而立王作基已復白大德塔形云
何摩哂陁答言猶如積稻聚王答善
哉於塔基上起一小塔王作種種供
養欲下舍利舉國人民華香妓樂來
觀舍利尒時大衆集已舍利即從象
項上昇虛空高七多羅樹現種種神
變五色玄黃或時出水或時出火或復
俱出猶如世尊在世於揵陀菴羅樹
神力無異此非摩哂陁及天人神力
何以故往昔如來在世之時遺勑舍
利若我滅度後往師子國到塔園時
作種種神力如來已勑令故現耳法
師言今說往昔偈言

佛不可思議　法亦不思議　若有信心者
功德不可思

於此師子洲釋迦如來已三到往第
一往者教化夜叉已即便勑言若我
涅槃後我舍利留住於此第二往者
教化舅妹子生龍王此前二到如來
獨往第三往者有百比丘圍遶到已
摩訶支帝耶處塔園處菩提處至東
伽耶地伽娑毗根耶羅居處如來而
入三昧如來涅槃後舍利最後第四
往時作神力出水於國土中一切人民
悉被水灑除人飢渴是時舍利從虛
空中下大衆即見下王頂上而便停
住王得舍利下已而自念言我今得
人身者有誠實也即大供養仍取舍
利安置塔中大地六種震動是時王
弟名曰無畏即與千人俱共出家國
中五百童子復共出家國內五百五
人童子又復出家如是增益乃至三
万人出家尒時建立塔寺大王夫人
乃與王妹天龍夜叉乾闥婆各各供
養供養已竟摩哂陁即還摩伽國到
已是時阿㝹羅欲出家即白王言王

聞已心中悵然白大德阿嵬羅夫人
今欲出家願大德為度摩哂陀答言
我等沙門不得度女人我今有妹名
僧伽蜜多在波吒利弗國可往迎來
往昔三佛菩提樹皆來種此國今我
等師菩提樹亦應種此間是故大王
當遣使者到阿育王所請比丘尼僧
伽蜜多來菩提樹來此間種王答善
哉受教勅已即喚諸臣共議王喚外
甥汝能往閻浮利地波吒利弗國請
僧伽蜜多及取菩提樹不即答言能
於是外甥與王先要若王聽我出家
者我今當去不者不去王答言善哉
若得僧伽蜜多比丘尼及菩提樹來
者當聽汝出家於是外甥先受摩哂
陀教及受王命受已摩哂陀以神通
力令王外甥阿摽又一日到閻浮俱羅
渚到已即乘船渡海到波吒利弗國是
時阿嵬羅夫人與童女五百人及王
宮女五百人悉受十戒被袈裟衣出
在城外別於城邊起立房舍住止阿
摽又到已白王言大王兒名摩哂陀
勅我來此作如是言大王知識天愛

帝須王夫人名阿菟羅欲求出家无
人為度願王賜遣僧伽蜜多比丘尼
及菩提樹於是使者宣摩哂陀勑已
往到比丘尼所白言大德大德兄摩
哂陀遣我來此教作是言師子國王
天愛帝須夫人阿菟羅與諸童女五
百人及王宮女五百眷屬俱欲出家
今請大德為師願大德時來比丘尼
聞兄信已即忩忩而起往到王所而
白王言大王我兄信至天愛王夫人
及諸女人求出家為道請我為師今
正待我我今欲去白王令知王即答
言我兒摩哂陀孫子脩摩那自去之
後我常如人斷手足无異我久不見二
人日夜憂惱不離於心我見汝面得
適我心汝今復去我必死矣汝止莫
去僧伽蜜多答言大王我兄信至重不
可得違剎利夫人阿菟羅復欲出家
令正待我是故我今應當往彼王即
答言若汝兄信如此可去并菩提樹
僧伽蜜多白王菩提樹在何處大王
答言在阿蘭若處王先有心欲取菩
提樹不可以刀斧斷去何得取王問

然无計而問大臣提婆提婆答言諸大德比丘應知王答善哉爲設中食衆僧食竟王白諸比丘如來菩提樹可往師子國不衆僧推目揵連子帝須爲知此事於是目揵連子帝須答言菩提樹可往師子國何以故尒時如來在世已有五勑何謂爲五佛已卧牀臨欲涅槃時而作是語當來阿育王取菩提樹與師子國者使菩提樹南邊枝去不用刀斧自然而斷斷已來入金盆此是一勑若我菩提樹是時樹即於盆中上昇虚空而入雲住此第二勑若入雲已停住七日竟自然而下入金盆已即便茂盛布葉結實眞葉色玄黄種種亦現不可具陳此第三勑也若往師子國可種初欲種時作種種神變此第四勑若我舍利一斗到師子國即現如我在世相貌形狀三十二大人相八十種好光明赫烈倍於日月此第五勑大王聞有五勑心大懽憘從波吒利弗國步至菩提樹所多將紫磨金是時天帝釋巧匠名毘舍知王心已作鍛師

立在王邊王即喚言鍛師可取此金鍛用作盆鍛師白王廣大云何王即荅言此是汝業汝自知之鍛師荅言善哉我今當作即便取金以神通兩手徘徊即成金盆圍遶九肘可高五肘厚八寸許盆口圓圓如為王鼻於是阿育王部伍大衆千乘万騎竪諸幢幡種種珎寶華香瓔珞妓樂莊嚴廣三由旬長七由旬出國園遶而去又將諸比丘僧俱到菩提樹所圍遶而住阿育大王與諸小國王千人迎菩提樹阿育王在中央住諸小王等於外圍遶於是阿育王等仰看大樹蔽不現唯餘一枝形長四肘大王見樹神力不現即發懽憘心令以閻浮地一切土地及取王公服瓔珞香華種種供養周迴八方向樹頭頂作礼以閻浮利地三位拜樹為王拜已白諸衆僧而作誓言許我取樹與師子國者令樹悉現及南面一枝王即以七寶作師子座以金盆上置高座上阿育王即上高座自執畫筆磨雄黄

石王復作誓言若菩提樹必許往師子國者復以我有信心者摩訶菩提自然落金盆中是時王作誓已樹即復如本是時以塗香爲泥滿金盆中以筆畫樹枝曲處作十畫九畫生根一畫處斷根長四寸又生細根交横抽杈猶如羅網大枝長十肘復有五枝枝各長四肘五枝各生一子復有千小枝大王見菩提樹神變如此心大懽憘合掌向樹發大叫聲衆僧唱薩於是諸小王及侍從者一切大衆悉大叫喚是時地神驚怪復大叫聲聲徹虛空如是展轉聲至于梵天是時樹枝自然從本而斷落金盆中即有百根直下至盆底復有十根穿度盆下九十細根圓遶而生如是次第日夜增長是時大地六種震動於虛空中諸天作衆妓樂諸山樹木皆悉大動如人儛狀天人拍掌夜叉鬼神皆大歡笑阿修羅王歌唄讚詠梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四足衆生馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種音阿育王及諸小王共作妓樂如是衆聲上徹

梵天是時菩提樹子出六色光光明
遍照滿娑婆世界上至梵天時菩提
樹上昇虛空停住七日七日竟大衆
唯見光明不見金盆亦不見樹王即
從七寶師子座下七日作供養菩提
樹七日竟樹復放光明照娑婆世界
上至梵天攝光還復於虛空中雲皆
清明菩提樹布葉結實瓔珞樹身從
虛空而下入金盆大王見樹入金盆
已即大懽憘復更以閻浮利地供養
小菩提樹以閻浮利地七日供養八
月十五日自恣日晡時菩提樹入金
盆中七日從金盆出上昇虛空停住
七日從虛空下入金盆中王以閻浮
利地拜菩提樹七日為王九月十五
日衆僧布薩日菩提樹從其所生處
一日發來到娑咤利弗國城東置娑羅
樹下菩提樹即生鬱茂王見已生大
懽憘又以閻浮利地更拜為王供養
已白僧伽蜜多時可去矣答言善哉
大王即與八部鬼神護菩提樹八種
大臣有八種婆羅門有八種居士有
八異波伽人有八廢羅車人有八迦

陵伽人王另八金甕八銀甕盛水灌菩提樹受王教已依事而作王俱與大衆圍遶菩提樹次第而送於路上天人夜叉乹闥婆阿修羅日夜供養到多摩摽渚王自擔菩提樹入水齊頸即上船上與僧伽蜜多王哭阿摽又阿摽又菩提樹在我國我以閻浮利地三拜為王我自戴菩提樹入水至頸送置船上便勅阿摽又若菩提樹徃到彼國汝可語汝王身自下水沒頸迎菩提樹頂戴還上如我於此種種供養无異作是勅已船即發去是時海中當船徃處縱廣一由旬無有波浪王自念言佛菩提樹今從我國去作是念時流淚悲噎船去之後王遥望見種種雜華從海水出隨從船後以供養之又虛空中散種種華妓樂供養水神又以種種華香供養菩提樹如是展轉供養乃徹龍王宮龍王即出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多比丘尼化作金翅鳥王龍王見比丘尼神力如是即頭頂礼足白言今我欲請菩提樹及六德還我宮中供養七日於是菩提樹

及大衆迷入龍王宫中龍王以位拜
菩提樹爲王七日供養過七日已龍
王以十月生一日自送菩提樹一日
到閻浮俱那衞渚阿育王遥望不復
見菩提樹啼哭而還是時天愛王輒
如須摩那沙弥先勑平治道路掃灑
清淨竪立幢幡種種供養從北城門
到俱那衞渚地平如掌待菩提樹至僧
伽蜜多以神通力令王於城内遥見
菩提樹來王即從城出將五色華處
處散乃至閻浮俱那衞渚一日即到作
種種妓樂入水齊頸王自念言佛菩提
樹今到我國發念未竟於是菩提樹放
六色光王見已心大懽喜即以頂戴上
國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹
到岸上已三日以師子洲供養菩提樹
十六大姓知王國事並日竟至四日
擔菩提樹次第到阿㝹羅陁國到已
舉國人民懽喜禮拜供養十月十四
日過中菩提樹從北城門入當城中
央而復更從城南門出從城南門去
五百弓此處如來已曾入三昧非是
釋迦牟尼一佛過去諸佛亦皆於中

而入三昧俱鄰衛佛菩提樹樹名摩
訶沙利婆俱鄰含佛菩提樹樹名憂
曇鉢迦葉佛菩提樹樹名尼俱陀於
弥伽園中沙弥修摩那勅執作基塘
都園度量布置門屋及菩提樹所往
之處皆令整理於王門屋處置是時
十六大姓人悉著王公服圍遶菩提樹
已便於王門屋地種始放樹樹即上
昇虛空高八十肘即出六色光照師
子國皆悉周遍上至梵天尒時衆
人見樹種種變化心大懽憘衆中方
人同時發心念佛次第得阿羅漢即
共出家日光未沒樹猶在虛空日沒
後從虛空似婁星宿而下至地地
皆大動是時摩哂陁與僧伽蜜多王
及國人民來集於菩提樹時衆人見
北枝有一子而熟即從枝墮落以奉摩
哂陁摩哂陁以類與王令栽王即受於
金盆中以肥土壅又以塗香羅覆上須
臾之間即生八株各長四肘王見如
此驚異以白鍮羅覆上拜小樹為王王
取一株種於閻浮拘羅衛渚取一株
種拘羅婆門村中種取一株種取椒

門中一株種塔園中一株種摩醯首
羅寺一株種支帝耶山中央一株種
樓醯鄉村一株種往羅村餘四子在
樹上次第熟落合生三十二株悲取
於由旬園種如是展轉增生滿師子
國中以菩提樹故國土安隱無有災
害於是阿㝹羅夫人與千女俱往僧
伽蜜多所僧伽蜜多即度為比丘尼從
度之後次第得阿羅漢王外甥阿摽
又與五百人出家出家之後次第得
阿羅漢又一日王與摩哂陁往礼菩
提樹到鐵殿處處人民獻華於王王以
華奉摩哂陁法師法師受已以供養
鐵殿華墮地地即震動王見地動即
問大德此地何怨動也荅言大王當
来此殿衆僧說戒是故地現此瑞也
次第而去到菴羅處有人以菴羅子
香味具足獻王王以奉摩哂陁摩哂
陁噉取核語王言可種此核王即種
以水灑地地皆震動王問何故地動
大德言當来世衆僧集處故現瑞相
也王即散華八過作礼而去到支帝
耶處有人以蕃蒚華獻王以奉摩哂

隨處作礼礼竟地動王問何以地動
大德荅言當來此處起如來大塔故
現瑞王言我今當立塔摩哂陁荅言
不須王立王多諸造作當來若有王孫
子王名本叔伽摩扂阿婆耶當起大
塔王問大德是我孫子起塔功德我
獲其福不大德荅言不得獲也王又
作方便令入功德即取一石柱高十
二丈而刻石柱記我孫子名本叔伽
摩扂阿婆耶當來此中起大塔王復
問大德大德佛法今根株著師子國
未摩哂陁荅言未王問何時著大德
言若師子國人中出家其父母悉是
師子國人不雜他國人若出家已便
取法藏及毗扂藏是時然後佛法根
株著師子國也王復問大德大德荅言
王外甥阿標又此比丘是也於佛法極
大勇猛王更問我今竟何所作大德
荅言當作衆僧集堂王言善哉於時
大王有大目名弥伽槃茶弥伽槃茶住
處於其中起作集堂屋如阿闍世王殿
無異用王威德作已一切種種妓樂
各各自然分布處所王自念言我今

往看佛法根林下數百千人圍遶大
王往到塔園也

善見律毗婆沙卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毘婆沙卷第四 始

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

尒時塔園中摩哂陀與比丘一千人俱敷摩哂陀坐具南向坐又敷大德阿摽扠北向坐大德摩哂陀請阿摽扠為法師阿摽扠仍依往昔大德優波離與摩哂陀與大僧六十八人圍遶法座王弟比丘名末多婆耶與五百比丘俱欲學律藏悉圍遶阿摽扠高座餘諸比丘與王各次第而坐於是大德阿摽扠即便為說尒時佛住毘蘭若部隣羅蔑洲界陀羅樹下說律敘說已於虛空中天大叫稱善哉善哉非時而雷電霹靂光即大動種種神變於是大德阿摽扠及摩哂陀與愛盡六十人俱復有六万比丘圍遶於塔園寺中說如來功德如來哀愍衆生三業不善是故說毘尼藏以制伏身口意業如來在世為聲聞弟子說律藏竟然後入無餘涅槃尒時衆中而說偈言

一切別衆住　大德六十八　共知律藏事

法王得聞眾　受盡得自在　神通三達智
以無上智慧　教化師子王　光照師子國
周遍無不覩　譬如大火聚　薪盡入涅槃
諸大德涅槃後諸弟子眷屬名帝須
達多迦羅須宗鄉毗伽修摩鄉此是
大德阿標叔弟子如是師師相承展
轉至今是故第三集眾中而問誰將
律藏至師子國答是摩哂陀摩哂陀
之後阿標叔阿標叔弟子如是次第
受持譬如白琉璃器盛水內外明徹
亦无漏落諸大德持律藏亦復如是
乃至于今若人有信心恒生慚愧好學
戒律者佛法得久住是故人欲得佛
法久住先學毗尼藏何以故有饒益
行者故何謂饒益若善男子好心出家
律藏即是父母何以故與其出家令得
具足教學威儀依止律藏自身持戒
能斷他疑若入僧中无所畏懼若有
犯罪依律結判令法久住諸法師言
佛語比丘若受持此律有五事利何
謂為五一者自能持戒二者能斷他疑
三者入僧無畏四者建立佛法五者
令法久住佛說持律人即是功德福田

根故攝領諸法法師曰佛說戒律為欲止惡因止惡故生不悔心因不悔心故得生懽喜因懽喜故得生安樂因安樂故得生三昧因三昧故得生慧眼因生慧眼故而生厭汙因厭汙故而得離欲因離欲故而生度脫因度脫故得度脫智因度脫智次第得入涅槃為欲言故為欲說故為依止故為欲聞故如是次第心得度脫智是故懇懃當學毗尼此是毗尼處說根本法師曰而說偈言

若人時何故受持　若人將耶若處住

已說此次第今說

此是偈義今當說律外序也

尒時為初義非一種我今當演毗尼義是故律中說尒時佛住毗蘭若初義者尒時尊者舍利弗從三昧起請佛結戒是時佛住毗蘭若尒時者發起義是時者即說其事何以故如律所說尒時須提那與故二作不淨故是時佛因須提那故為聲聞結戒此是初義尒時檀尼咤比丘偷王材是時佛於王舍城結戒亦如是尒時

者亦是發起義亦是因義佛婆伽婆後當解住者行立坐卧毗蘭若者是國名也那隣羅者即夜叉名因夜叉鬼依此樹故而号之賓洲曼隨羅者此是練木樹也樹下者曰當中陰所覆處是也又言無風時葉落隨地處是問曰如來何以在此樹下住答曰此樹欝茂林中第一去城不遠往來便易問曰如來住毗蘭若復言住在樹下如來不應二處住答言勿作此難毗蘭若者往來處也樹下者即是住處問曰優波離何以說毗蘭若答曰哀愍白衣故問曰何以樹下住答曰為諸弟子順出家法除貪欲故問曰何以依近於國答曰為四大故問曰前句者為說法故後句者如來欲入靜故前句者慈悲所牽後句者從苦入樂故前句者為安樂衆生故後句者自安樂身故前句者布施法與衆生故後句者自除聖利滿足前句者為衆生作橋梁故後句為諸天人故前句者同衆生故後句者不與衆生同故前句者唯佛一人三界獨尊

衆生因佛故得大安樂是謂為一饒句者因佛生在林中樂樹下故法師曰此義甚廣我今略說與大比丘僧俱者大者因小有大故所以比丘僧功德極大名為大復有大義最小者得須陁洹道故復有大義五百大衆集故僧者等戒等見等智等衆是為僧也俱者共在一處五百比丘者五百數也毗蘭若婆羅門者生於毗蘭若國因國号之婆羅門者淨行也又復婆羅者知外道圍陁書門者聞也佛經言婆羅門者能除煩惱門者聽也聲徹於耳因他語故而知法沙門瞿曇者滅惡法也瞿曇者婆羅門以姓喚故釋迦種子者釋迦種者指示大姓離釋種出家此是演發心信樂出家也或有負債出家或有失國出家或有貧窮出家或有避王使出家如來不如此出家如是好名聞者如是足句也好者與衆善會復言最上名聞者讚歎受名又言令他知之婆伽者此是初如來十号令衆生信心於佛是故法師須出如來功德阿羅

者是三界車輻漢者打壞三界車輻所以如來打壞三界車輻故名阿羅漢也又言阿羅者煞賊所以如來煞煩惱賊故名阿羅漢又言阿羅者一切惡業漢者遠住三界為車無明愛緣行者為輻老死者為輞受生者為轂諸煩惱者為軸無始世界流轉不住佛於菩提樹下以戒為平地以精進為脚足至心為手智慧為斧斫斷三界車輻又言無始世界者為車無明為轂老死為輞十惡為輻何以故不知苦法若生欲界因無明故造作三業若生色界造作色界業若生無色界造作無色界業於欲界中緣無明故受識色界中亦尒於無色界中無明緣也又於欲界中名色欲界中六入緣無明欲界中名色色界中三入緣於無色界中無明色界中一入緣於欲界中六入欲界中六觸緣於色界中三入色界中三觸緣於無色界中一入無色界中一受緣於欲界中六觸欲界六樂緣於色界中三觸色界中三樂緣於無色中一觸緣色

中一樂緣於欲界中六樂欲界六樂者生六愛緣於色界中三樂色界中三愛緣於無色界中一樂無色界中一愛緣處處愛生於生中若人於五欲中我欲行欲自受欲故身口意不善行具足者即入地獄於地獄中因業故受生受生此是業生也因業生五陰次五陰老老者熟壞五陰者謂之死也於三界中我欲於天上行欲起立善行或忍辱因善行故得生天上此是因善業故而復生有一人我欲受梵天樂因樂受故憶念四法何謂為四慈悲喜捨心憶已具足得生梵天於梵天中生因業故此是業生復有一人我欲生無色界我次生非想非非想天恒自入禪思惟即生此處此是因業得生餘者次第汝自當知過去當來二世皆從無明緣行我今略說餘汝自廣說無明緣行此是一品六識名色六入六觸六樂此是一品愛取生此是一品有老死此是一品前品者過去世也中二品者現在世後品者老死此是當來世也取無明緣

行者連得愛受此不得相離此五法過去世也中品六入為初此是果報若取愛受者連得無明此五法令業生也有老死者一切五法餘者六識為初後悉入此是當来世生若分別說者有二十四種緣行六識此二者中間為一品受愛於二中間為一品生有者於二中間為一品合有三品四段因品故生二十種本起因緣如来已見觀度真實知故以真實智名為實知見者何謂為見見者達故名為見也觀者何謂為觀遍知一切故名為觀以知觀見度如来真實知已生厭患想便生離心欲得度脫先壞三界車輻故名為阿羅漢又羅漢名者是應供問曰何謂名為應供受人天供養故名為應供昔有梵王以寶大如須弥供養如来是故名為應供尒時世間大王瓶沙王拘沙羅王等復種種供養是名應供佛涅槃後闍浮利大王名阿育復以金錢九十六億起八万四千寶塔復大種種布施是名應供餘諸大衆供養者不可稱計

又言阿羅漢者羅漢者覆藏義阿者無也名無覆藏何謂無覆藏辟如世人作罪恒自覆藏如來於中永無故名無覆藏三藐三佛陀者善知一切法故名三藐三佛陀言佛陀者法應知而知法應棄者而棄應出者而出是名佛陀又言佛陀復有別義何者以慧眼若見苦諦集諦滅諦道諦次第明見是佛陀也色聲香味觸法眼識耳識鼻識舌識身識意識眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸眼記耳記鼻記舌記身記意記眼念耳念鼻念舌念身念意念眼愛耳愛鼻愛舌愛身愛意愛眼思耳思鼻思舌思身思意思五陰十觀法十思十念膖脹為初如是有十段為初有三十二二入十八界欲生為初九四禪為初慈為初復有四無色禪有四無色三昧有四十二因緣逆觀老死憂悲乃至無明次第觀乃至老病死苦惱老病者苦諦有者集諦從二者出名滅諦知方便滅名為道諦如來一一善知一切是名三藐三佛陀知者三知亦有八

知於三界經中說有八知汝自當知
復次菴羅樹經三昧知神通知六通
合為八知行足者或覆藏六識飲食
知足省於睡眠七正法四禪此是十
五法自當知如來以法行是故名明
行足如來以此法行至涅槃是名明
行足不但如來聲聞亦然如來以知
行而足故名明行足以知相故如來
得一切智以行故名為大慈悲一切
衆生積集苦惱如來悉知以大慈悲
故知衆生苦惱而能善說令捨苦就
樂故故名善逝是故聲聞善逝而行
善逝非惡善逝又言行至善處是名
善逝又行步平正威儀具足無缺亦
名善逝又往常住不復更還名為善
逝以阿羅漢道不及名為善逝自從
錠光佛受記哀愍衆生令得安樂乃
至菩提樹下善行如此是名善逝不
從斷見不從常見身離疲苦不從斷
常名為善逝為一切衆生說法無不
應時名為善逝衆生不樂而不說樂
者而說是名善逝所說者皆是真實
義非虛妄義又一切衆生聞之悉令

懽喜是名善逝又不說無義語所說
善見律毘婆沙卷第四 第十一張 如 帝
者皆是有義利益是名善逝世間解
者知一切世間法名為世間解以集
諦故以滅諦故以滅諦方便故解世間
故是名世間解如經所說亦不生不
老不死不墮不住處我不用行至世
間彼岸是名世間解佛語諸比丘我
未至世間極我不說苦盡佛語諸比
丘此身一尋稱為沙門世間集諦世
間滅諦世間苦諦方便我不用行而
至未至從苦而出無有是處又世間
者有三何謂為三一者行世間二者
衆生世間三者處世間問曰何謂行
世間荅曰一切衆生從飲食生是為
行世間何謂衆生世間荅曰常世間
無常世間是為衆生世間何謂處世
間以偈荅曰
日月飛騰　照于世間　光明無比
無所障㝵
此是處世間又言一世間二世間三
世間四世間五世間六世間七世間
八世間九世間十世間知是乃至三十
八世間問曰何謂為一世間荅曰一

切衆生以飲食得生是名一世間何
謂為二世間答名色是為二世間何
謂三世間答曰苦樂不苦不樂是為
三世間何謂四世間答曰四食是為
四世間何謂五世間答曰五陰何謂
六世間答曰六入何謂七世間答曰
七識何謂八世間答曰八世間法何
謂九世間答曰九衆生居何謂十世
間答曰有十入何謂十二世間答曰十
二入何謂十八世間答曰十八界此
是行世間如來以二知名為世間解
衆生煩惱如來亦解行亦解意亦解
小煩惱大煩惱亦解利識亦解鈍識
亦解善緣亦解惡緣亦解應令知亦
解不應令知亦解生不生亦解是名
衆生世間靡所不知是為世間解處
世間者問曰何謂處世間答曰鐵圍
山縱廣二万三千四百五十由旬周
廻三十七万三百五十由旬地厚四
鄉由他二万由旬在水上水厚八鄉
由他四万由旬在風上風厚六十九
万由旬是處世間界又須弥山根入
海八万四千由旬須弥山王高亦如是

以七寶𡑅有七山圍遶之而說偈言

由揵陁羅　伊沙陁羅　迦羅毗徇
須陁蘇䣊　尼民陁羅　毗䣊多迦
阿沙千䣊　是七大山　圍遶須弥
四天王住　天夜叉住　高百由旬
雪聚大山　廣千由旬　縱廣正等
頂有八万　復有四千　以嚴飾之
有閻浮樹　高二千里　圍二百里
枝布方圓　覆百由旬　因此樹故
号閻浮地　大鐵圍山　根入大海
深下八万　二千由旬　高亦如是
常住不壞　都遶世間　月衆星王
方圓四十　有九由旬　日王方圓
五十由旬

又天帝釋宮縱廣万由旬阿修羅宮亦復如是阿鼻地獄亦如是閻浮利地亦尒西拘耶尼縱廣七千由旬東弗于逮亦復如是北欝單越縱廣八千由旬一一洲各有五百小洲圍遶此是鐵圍山之內鐵圍之外中間悉是地獄鐵圍無量世界亦無量所以佛以無量慧眼遍知一切故名為世間解無上士者自以功德過於人天

故名無上士以戒定慧解脫解脫知見具足故名無上士是故無上與無上等佛語諸比丘我不見梵魔沙門婆羅門世間戒定慧解有能及佛者又無栽師故名無上調御丈夫者有應調者鞭而調之何以故譬如為馬憹悷加之杖捶然後調伏如來亦復如是能調伏一切衆生故名調御昔佛降伏畜生龍王丈夫名阿波羅留又為丈夫又名紇杵魔莳陁陋阿耆死駈偷魔死駈死駈陁鄰如是諸丈夫佛以善法調伏令入正法授三歸五戒人丈夫名尼揵陀子闍跋又婆羅門十軻羅娑鶱猛魔羅等如是無數復有夜叉丈夫名阿羅婆迦修至滿魔軻羅諸夜叉丈夫釋提桓因等如是無數天人以正法調伏之於修多羅說佛語寄須漢言牧為人我調御丈夫以柔法教一切衆生若其不受者當以强法教之若不受者復當以剛柔教之若不受者便不與和合法師曰此修多羅當如法廣說故名無上調御丈夫天人師師者亦如估客有一

宗主善知嶮難問曰何謂為難一者賊難二者虎狼師子難三者飢儉難四者無水難宗主於諸難中皆令得度到安樂處故名為師如如來亦復如是何以故如來能度衆生令過嶮難何謂為嶮難一者生難二者病難三者老難四者死難如是諸難如來能度脫令得安樂處故名為師問曰佛何以獨為天人師不為畜生師耶昔如来在世亦為畜生說法何以獨稱為天人師修多羅經說介時佛在瞻婆國於迦羅池邊為瞻婆人說法是時池中有一蛤聞佛說法聲懽喜即從池出入草根下是時有一牧牛人見大衆圍遶聽佛說法即往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生忉利天為忉利天王以其福報故宮殿縱廣正十二由旬於是蛤天人霍然而悟見諸妓女娛樂音聲悟已尋即思惟我先為畜生何因緣故生此天宮即以天眼觀先於池邊聽佛說法以此功德得此果報蛤天人即乘宮殿往至佛所頭頂礼足佛知故

問波是何人忽礼我足神通光明相
好無比照徹此間蛤天人以偈而荅
往昔為蛤身　於水中覔食　聞佛說法聲
出至草根下　有一牧牛人　持杖来聽法
杖撿刺我頭　命終生天上
佛以蛤天人所說偈為四衆說法是
時衆中八万四千人皆得道跡蛤天
人得須陁洹果於是蛤天人得道果
已歡喜含笑而去故稱為天人師佛
婆伽婆者佛者名自覺亦能覺他
是名為佛又言知何謂為知知諦故
故名為佛又言覺悟世間是名為佛
於三達智經自應當知婆伽婆者一
義利益二者無上三者恭敬四者尊
重何以名恭敬尊重為世間應恭敬
尊重世間有四名一者隨二者誌三
者因四者号問曰何謂為隨名荅曰
如世間人喚牛小即犢子次而丁牛大
者喚老牛此名不定隨時而喚問曰何
謂為誌名荅曰如人持傘持杖即喚
為有傘人有杖人是為誌名問曰何
謂為因荅曰辟如貧人因奴得寶故
字奴為多寶是為因名婆伽婆者号

名何以故非白淨飯王作名非八万眷屬作名非天帝亦非兜率天梵魔此等作名何以故佛語舍利弗我名号者非父母作非八万眷屬作非天帝非兜率天梵魔天作名次第解說於菩提樹下等一切智真實觀見唯婆伽婆是故佛自作号無敢為佛作名号者何以故佛自觀身威德智慧故現令衆生知而立名号婆伽婆者婆伽者過婆者有也過有故名婆伽婆又言貪瞋恚癡顛倒心不著不畏優婆婆郁訶（漢言瞋感）不喜他好嫉妬慳心曲心憂瞢心貢高極貢高醉懈怠愛無明惡根不善作垢不淨不等記思四顛倒流結沒受五支鬪（漢言鬪為初也）五蓋念六鬪諍本愛聚衆生煩惱八邪見九愛本十惡法道六十二見百八煩惱渴疲極万煩惱略說五煩惱聚天人魔梵如此等衆不能毀壞如來是名婆伽婆又言如來能壞毀欲瞋恚諸愚癡煩惱流惡法等是名婆伽婆又言如來有三十二大人相八十種好相好無比離諸煩惱天人世間無欲往

生到已佛觀衆生心隨所樂即使為
說是故名婆伽婆世間伽婆有六種
一者領二者法三者名四者微妙五
者欲六者念問曰何謂為領答曰自
領心故何謂為法答曰如來法身一
切具足故何謂為名答佛名清淨無
所不遍故何謂微妙答曰佛身具足
一切微妙觀之無厭故何謂為欲答
曰佛欲有所至應心即到佛欲自為
又欲為他故何謂念答曰一切衆生
皆以念心供養故故名婆伽婆又言
婆伽婆者分別義問曰何謂分別答
曰功德為初分別諸法五陰十二入
十八界四諦六識十二因緣一一分
別開知苦諦逼迫不定是為苦諦著
不捨聚是為集諦滅苦受是為滅諦
因緣得出是名道諦如是分別故故
名婆伽婆又婆伽婆者婆伽者三界
婆者吐三界煩惱故名婆伽婆世
間有天人梵魔沙門婆羅門是名世
間天人者六欲天人魔者六天梵者
富樓天沙門婆羅門者佛法怨家又
天人者世間諸王亦入天ノ又天人者

舍取欲界天人魔者舍取天魔界梵者無色梵天界沙門婆羅門者舍取世間四部衆故所以介者取取上下悉入如来功德悉能通達如此諸處自以知說法者自用方便而知故名自知者自用慧眼而知是名為知又言知者知無障导故名知說者覺令知是名為說又言聞一切法故名說聞曰佛何以為衆生說答曰於一切衆生生大慈悲拔度無上安樂為衆生說法或一句或一偈或多或少是名為說初善中善後善其義巧妙純一無雜一切具足皆是一味復言初品者初善中品者中善後品者後善又言戒者初善三昧得道者中善涅槃者後善又言戒者三昧初善禪定與道者中善果與涅槃者後善佛者善覺名為初善法者善法名為中善僧者善隨名為後善問曰何以衆僧名為後善答曰善聞已不動不搖得聖利故是名後善佛菩提者名為初善辟支菩提者名為中善聲聞菩提者為後善初說者聞已即離蓋蓋於一切諸善是

名初善聞已而隨名為中善隨已漸
漸得道是名後善如是如來或多或
少而為說法於多少中亦有初中後
善善義善文字何以故如來說法梵
行法梵行道以種種方便開示令知
此說有義是名義善又言善義者句
亦言開亦亦言分別亦言不覆藏違
句相續不斷是名善義善字者能持
深義指亦深義是名善字法辯義辯
辭辯樂說辯唯聰明人能知此理非
愚夫能解其義深遠唯智者能別是
名善字美滿具足者義既美滿具足
者義既美滿不假畢足故名具足開
示梵行問曰何謂為梵行答曰梵天
人所行此法故名梵行何以故開示
梵行初善有因緣故中善義不顛倒
後善聞者懽喜而隨是名開示梵行
問曰何以名美滿答曰戒為初五法
聚是名為美滿義之不雜是故名淨
如來為眾生說法不貪供養是名淨
梵行者佛辟支佛聲聞所行者是名
梵行善哉如是行相可往問訊問曰
何謂為善哉答曰將眾方善故名善哉

毀亦言將安樂故是名善哉如是者
以足句行相者行者所行過人相者相
貌具足可往問評者可往觀佛問曰
何謂為觀以兩眼視謂之為觀於是
毗蘭若婆羅門作是思惟已往到佛
所共相勞問婆羅門問佛四大堪忍
不聲聞弟子少病少惱四大輕利不安
樂住不是名勞問身與婆羅門共相
問答義味次第心中懽喜憶持不忘
問評已却坐一面却者猶如日轉坐
者身體布地一面者在於一邊智慧
之人往到宿德所坐避六法然後可
坐何謂六法一者極遠二者極近三
者上風四者高處五者當眼前六者
在後問曰遠坐何過答曰若欲共語
言聲不及大近何過答曰觸忤宿德
上風何過答曰身氣臭故高處何過
不恭敬故當前何過視瞻難故後坐
何過答曰宿德共語迴顧難故婆羅
門離此六法而坐具故律中說却坐
一面沙門者伏煩惱又言却煩惱又
言息心婆羅門者世間真婆羅門父
母不雜長者者身體長大亦年紀長大

又言有威德是名長者財富者亦名長者大老者頭髮墮落又言生又子孫展轉相生是名老朽邁者皮膚燋皺言語錯謬是名朽邁年過者生来已經二三王代職猶故生存是名年過延壽者年過百歲是名延壽至年者是最後年是名至年咄瞿曇沙門何以作此是婆羅門語婆羅門到佛所見佛不起不為作礼不施牀座故作此言如我所聞今正見於如来欲自稱身而下餘人佛以慈悲心而荅婆羅門我不見佛於林中生時墮地向北行七步自觀百億万天人梵魔沙門婆羅門無堪受我礼者觀看已而自唱言天上天下唯我為尊梵天聞菩薩唱已即又手而言菩薩三界獨尊無有過者菩薩聞已作師子乳唯我獨尊佛語婆羅門尒時我未得道時三界已自獨尊何況於今衆善功德滿我為佛云何為汝作礼耶若人受我礼者頭即墮地是故汝勿於佛處悕望礼拜是婆羅門矇朧無知白佛而作是語婆羅門言若如是者色無味何

以故有色而已實無味佛欲調伏婆羅門故答言汝言無味實無味何以故如世間人色聲香味觸以此為味如來於此已斷辟如斷多羅樹永不復生婆羅門言若如是者便為貢高佛答言因汝語故即有貢高何謂我貢高過去三世諸佛不為世人作礼我種如是是故貢高婆羅門言若如此者便無所作佛答言如汝所語我實不作何謂不作我不作偷盜妄語欺誑婬欲諸惡業等身口意業我悉不為故名不作婆羅門言此人便自斷其種耶佛答言實尒何以故三界中一切種種諸煩惱我皆以斷故名斷種婆羅門困然不知以何答更改語此人可薄不淨佛答曰如我意者實有不淨有人縱心口為惡者此是可薄不淨婆羅門便恚言此人亦閉我語隨事而滅之佛又答曰三界諸煩惱中我實已滅婆羅門又言此人可念不堪共語佛答曰實有如此我亦又念諸愚癡人甚可憐愍恒為惡業不念修善婆羅門便生瞋恚罵

言此人當是日夜不眠思求文章窮
世間人佛答曰實有如此何以故我
不入胎眠故亦不入天上眠故故名
不眠於是婆羅門以八事讚佛已如
来法王以憐愍心故覩婆羅門眼欲
令服甘露法味而為說法是時婆羅
門心中清淨辟如虚空無諸雲翳亦
如日月照諸闇冥如来以種種方便
教化令知如来自稱我已得無上智
慧常住涅槃向婆羅門言沒老死至近
来到我所於法實有所獲何以故辟
如雞卵或八或十或十二問曰何以三
種分別數答曰此是足句亦令文字
美滿雞母伏卵隨時迴轉伏者以兩
翅覆至欲生時眼見光明以嘴啄㲉
出已鼓翅鳴喚前出為大為小婆羅
門答前者為大佛言我亦如是何以
故無明㲉裹覆障三界我以智慧嘴
啄無明㲉前出三界此諸大諸小答
言瞿曇即大餘後句無義自當知世
間中一者無二三顇二菩提者無上
菩提問曰何謂為無上菩提答曰若
人在須陀洹道問須陀洹果即為說

之乃至在阿羅漢道問阿羅漢果即為説之如聲聞辟支佛佛道隨問而荅故名無上菩提是故我衆大雞母伏卵隨時迴轉佛在菩提樹下觀四諦法苦空無常佛語婆羅門我正懃精進而得無上衆大非懈怠放逸心我以勇猛正懃精進於菩提樹下以四精進何謂為四一者正二者不急三者不寛四者不置以法而得無上道不柔者不住起心者於所觀處行不退者不疲勞三昧心者一心又言善置心為三昧故即成一心不過不逸此是初善法以此法故得初禪定從初禪定次第至三達智為極佛為欲出無上法故律中說佛言婆羅門我於欲中清淨惡亦復清淨問曰何謂為欲荅曰貪欲欲欲貪欲欲思欲此是欲名何謂諸惡法荅曰欲狐疑此是名惡法如来於此二處而得寂靜又問曰何謂欲中清淨荅曰離欲亦言棄欲何以故初入第一禪定者無明是欲儻欲是禪定怨家已棄欲故而得禪定是謂為怨家欲與惡離者禪

定而求欲惡滅已禪定即起如是二句義自當知又有三靜身靜心靜覆靜是為三靜此三靜者亦入前二句靜問曰何謂為欲答曰欲有二一者處欲二者煩惱欲問曰何謂處欲何謂煩惱欲答曰處欲者心著色處煩惱欲者令人至欲所此後二句者正著所解前句者為棄樂欲後句者從煩惱出如是欲處煩惱欲於其二中心極清淨又言前句除欲處後句者除煩惱欲前句者除因緣動搖後句者除癡相前句者著淨後句止欲如是次第自當知之問曰貪欲者貪即是欲貪別欲別答曰歸一何以故一切諸惡法理歸一然分別各異又律中說貪者煩惱欲者欲處亦如三昧貪欲惡家權喜者是瞋恚惡家恚者是睡惡家安樂者是動疑惡家度量者是猶疑惡家亦如初禪者貪欲惡家貪欲者含入五蓋諸惡法者含取諸蓋何謂為諸蓋答曰三毒根五欲五塵邪貪後句著處分別諸塵瞋恚癡流法前句者欲流欲著欲界欲

愛熱心結欲後句者諸流泉愛著前句者諸愛等後句者無明等前句者貪等八心愛後句者四不善心起如是欲中清淨惡亦清淨念思著何謂為念答曰動轉何以動轉於觀處初置心是名念問曰何謂為思答曰諸禪人以心置觀處中心徘徊觀處又言思者研心著心連心辟如鍾聲初大後微初大聲者如念後微者如思如鳥翔初動後定動者如念定者如思如蜂採華初至如念後選擇如思初禪有五支何謂為五支一者念二者思三者喜四者樂五者定是為五支猶如大樹有華有實亦如初禪有念有思從靜起問曰何謂為靜答曰離五蓋是為靜喜樂者喜者滿何謂為滿身心喜滿恰悅邊味是喜樂者棄除二苦身苦心苦是名為樂樂者善其想味又問曰何謂為喜答曰心肥壯其想希好是名為喜樂者得而愛之又言兩法不得相離若有喜著則有樂樂則有喜喜者含入行陰樂者含入受陰如人涉道渴之無水間

有水處即發喜心是名為喜到已
飲水洗浴是名為樂初禪定者初者
第一禪定者善燒亦言禪師所觀法
何謂為善燒答曰極能燒覆蓋又言
斷煩惱亦言見何謂為見答曰觀見
法相接取威儀八三昧法何以故迦
師鄉阿攬摩鄉漢言三十八禪定相觀迦師鄉阿
攬摩鄉故名為禪定此是見道果何
以故為觀相故何謂為觀相觀無常
故以觀故成道以果觀滅諦是故名
禪定為觀相律中所說問曰何謂為
初禪答曰有念有思有喜有樂有定
是名初禪如人有物如人有眷屬置物
已置眷屬已有餘名無答曰無餘名
禪定亦如是置念置思置喜置樂置
定更無餘名即是禪定譬如軍陣有人
兵為馬為攻具名之為軍人兵馬攻
具散去即無軍名禪亦如是置上句五
法即無禪定名入者至亦言成就住
者於善提樹下以禪定而住佛於善
提樹下坐觀何等觀出息入息問曰
有餘禪無答曰亦有法師曰禪定法
於靜道經中我若廣說其義深遠則

為紛紜於阿毗曇毗婆沙波自當知
今所說者正論毗尼毗婆沙餘者稍
略說是禪定第一品
念思滅者念思此二法過入第二禪
定第二禪起此二法即滅何以故為
過二大支故名為第二禪定又言第
二禪定中無初禪定法有餘法初禪
定中觸法為初此中二大支已過即
得第二禪定法是故律中說念思滅
入第二禪定內法者現問曰何謂為
現答曰現者從身生清者無垢也禪
亦名清何以故如青衣因有青色故
名青衣禪亦如是因有清法故謂之
清禪問曰何以名定清答曰念思是
動之根也念思已滅名即清淨一相
者一法起問曰何謂一法起答曰為
不顧念思故是名一法相亦言無上
又言一相者念思已離亦言無雙是
名一相問曰一法相者何以名為一
法相答曰三昧是也問曰何謂為三
昧答曰一心無二亦言定亦言不動
是故第二禪一相何以故為名設問
曰何謂為名非我亦非生氣是名名

世問曰初禪無淸耶荅曰有若尒者初禪亦名一相何以止名第二禪名一相荅曰念思動水動浪起不見面像亦如第一禪有念思心不淸故是名非一相何以故三昧不明故問曰第二禪三昧何以獨明了荅曰為心淨故從三昧生喜樂者此是從初禪定三昧生喜樂也此是第二禪定第二者穀也如初禪定有五支第二禪定有四支何謂為四一者淸二者喜三者樂四者一心若廣說有四路說有三如經文所說何時三支起喜樂一心耶法師曰我今證一句餘自當知此是第二禪定品竟離喜喜者問曰何謂為離喜荅曰薄喜亦言過喜亦言滅喜是時念思滅已喜又更起問曰第二禪中以論念念思滅已喜何故更重而說耶荅曰欲讃第三禪故所以說之何以故辟如第三道邪見不滅於初須陁洹道以滅今於第三道中又說何謂為讃第三道故此中亦復如是捨而住者何謂為捨荅曰捨者是平等見不偏見不黨見恒大健捨是

第三禪又曰捨有十種問曰何謂爲
十一者沙浪求捨二者梵魔求捨三
者菩提等捨四者毗梨求捨五者行
求捨六者觸求捨七者觀求捨八者末
闍求捨九者智求捨十者清淨求捨
也此十種捨善處處他人心觀因一
相以略說故於沙利耶中曇摩僧伽
訶尼耶中淨道道中二處中已廣說
自當知我若於此毗尼中廣說者即
為乱多問曰十捨者取何捨耶答曰
取末闍求捨問曰何謂末闍求捨答
曰不知他事因喜而生問曰初禪第
二禪此二處無末闍求捨耶正三禪
有也答曰初與第二禪亦有然猶微
不現何以故念思喜蔽故第三禪中
念思喜已離故得現耳正思知者問
曰何謂為思答曰心多生想故謂之
思也知者問曰何謂為知答曰洞達
知也問曰何謂為正思答曰正思者
不忘亦言識又言起相知者問曰何
謂為知答曰擇也亦言聚又言廣此
略說末闍中自當知之問曰初禪定
無思知答曰有何以故若無思知者

從何往若初法也問曰初禪中何不現思知也荅曰猶大鈍故辟如磨刀初鈍後利思知亦復如是初觀禪中猶大鈍是故不現亦如人聲乳駈犢不遠時時復來亦如第三禪定樂離喜不遠若無思知守者即與喜合思知守之數強者即離樂者無上樂極樂何以故思知守故義文如此自當知之以身知樂者問曰何謂為身荅曰名色身以名色身故知樂何以故樂與名色身合兩理相合極為美味以知以美味相著故知起覺之是故以身知樂者善人言捨有思住樂問曰何謂為善人言荅曰佛辟支佛聲聞為第三禪人說第三禪因緣是名善人言何謂為言荅曰開視為說為分別亦言讚嘆問曰何謂捨思住樂荅曰為欲入第三禪定故去何入為極樂故以極樂美滿故於第三禪定而捨之令喜止不起是名有思何以故為善人所念所入樂樂純無雜是善人所讚嘆是義本說捨思住樂善人讚嘆如是入第三禪者如入第一第二第三

禪亦如是所異者第一有五支第二
有四支第三有二支如經本所説問曰
何時二支出於第三禪定中答曰樂
一心此第三禪品竟

善見律毗婆沙卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第五

姑　臺

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

棄樂棄苦者問曰何謂棄樂棄苦答曰於四禪定中棄樂心苦心又言棄名樂名苦也問曰樂心苦心於第四禪言何時得棄答曰於第四禪定門中棄也問曰何處身苦滅盡答曰如經所說佛語諸比丘離欲清淨已即入第一禪苦於此滅問曰苦心樂心於何處滅无餘答曰於修滿中佛語諸比丘於第四禪定滅盡无餘苦樂喜悉於禪定門滅無餘也何以故初禪定念思未離故心苦念思滅者苦亦滅亦如第二第三第四禪定念為初次第而滅喜者於第四禪定門滅盡樂到第四禪定入樂住捨起不過樂也是故苦於第四禪中滅盡无餘是謂不苦不樂此法極細不可以意取也何以故譬如惡牛牧者捉之不得乃立作欄駈群內欄一一牽出次第而至至惡牛已此即是然後捉得佛亦如是先取樂故入一切法入已次

第南出此是不苦不樂不苦心不樂
心此是不苦不樂受問曰此不苦不
樂可得捉不答曰不可得捉又問曰上
句何以云得捉答曰以名知其相故
猶如捉得語相如此自當知之如經文
所說有四緣長老以不苦不樂以名
解脫以三昧故棄除苦樂即入第四
禪定長老此是四緣不苦不樂以名
解脫以三昧故如第三道邪見為諸法
初滅此讚歎第三道此中亦復如是
問曰何謂為諸法答曰瞋恚愚癡為
初如是自當知亦如第四禪定苦樂心
為初因樂起生欲因苦起故生瞋恚
瞋恚起故滅樂心是故於第四禪定極
遠是名不苦不樂問曰不苦不樂其
相云何答曰捨樂捨不樂問曰其味
云何答曰捨苦捨樂味亦言不嘗味
捨識淨者問曰何謂捨識識淨答曰
捨者令識得淨潔此是第四禪定識
淨潔識淨潔已即生三識悉是捨所
作非餘法作是故律本說捨識淨潔譬
如月光有雲霞之其光不明雲除去
已月即光明淨潔此中恩樂亦如是恩

樂離者識即淨潔問曰前三禪定有無答曰有問曰何不出識答曰為思為初禪定是故不出又第四禪定捨即是夜識即是月滿理合者然後顯月光明如第一禪有五支亦如第四禪有三支捨識一心廣說有三略說有二如經中所說何時起二支是第四禪定中起二支禪定第四品竟

此是四禪定者有欲作觀地有欲一心又欲作通地有欲滅諦地有欲入生愛盡人者求一心也何以入禪定得一心我住樂一日即作迦私那已起入三昧學凡人從三昧起已一心諦諦我觀是名觀地也復有人成入三昧已入通禪地已從三昧起已而作神通或一身作千萬身如是次第自當知是故以禪為通地又有作八三昧已入滅諦三昧已七日入滅盡定此世間涅槃我念取七日樂此是滅諦地有人入八三昧從禪定不樂我欲生梵天此是入生地佛入第四禪定於菩提樹下從三昧起如來觀地禪亦菩通地亦入滅諦地二入一切

法世間法理利法法師曰今略說取
如是第四禪定次第自當知以此法
故入第四禪定以三昧一心諦是故
言淨如律本所說已捨識淨問曰何
謂為淨答曰白而不黑亦言光明因
樂故離欲離諸煩惱已離竟心即清
白隨用能堪何以故已教授令柔故
至極處如經文所說若心已柔隨用
所堪辟如生金次第鍛成柔已隨用
所堪若欲作種種瓔珞打之不碎心
亦如是所遣而隨如經文所說佛語
諸比丘我不見一法如心者調伏非一
過柔辱堪可施用極淨而住已住
故名為不動為精進故非懈怠不可
動一心攝已非掉心可動智慧攝已
非無明可蔽為識所攝非妄可辱光
明所攝非煩惱闇所障此六法所攝
非可動轉如是心入八支已隨所堪
任分別諸法以第四禪定三昧故而
得一心已一心故諸蓋遠離心无垢
濁念思已過心得清淨得智慧故一
切諸蓋不得覆蔽以無念故即至不
動去煩惱已名亦不動此句是修多

羅中說自當知之宿命智者從通地
生宿者過去世陰住者生此家生彼
家此家死彼家死更墮彼家此家離
此家往生彼家自用智慧一一悉分
別知如是自識宿命過去如律本所
說識宿命智以識故知前身所住處
受生皆悉識或一生二生如是展轉
心知而識之如佛到波羅蜜已不復
有調伏心心下而識初學之人作已
然後識我今略說於淨道毗婆沙自
當知之此中隨律今說一生者問曰
何謂為一生答曰一過入胎乃至死
是名一生如是次第乃至無數生三
拔劫者漢言劫滅問曰何謂為無數
三拔劫答曰次第而滅是為三拔劫毗
拔夷劫者漢言劫成問曰何謂為毗
拔咤夷劫答曰次第而生是名毗拔
咤夷劫取三拔劫者合入三拔投夷劫
具投夷根若取毗拔劫者即入毗拔
投夷是劫心下而識如經文所說佛語
諸比丘有四阿僧祇劫何謂為四三
拔咤三拔投夷毗拔咤毗拔投夷何
謂三拔咤有三三拔咤何謂為三火三

拔吒水三拔吒風三拔吒有三三拔吒處阿婆沙羅天修婆緊那天毘者破羅天若火三拔吒起時從阿婆沙羅天下火燒盡若水三拔吒起時從修婆緊那天下洪水沒盡若風三拔吒起時從毘者破羅天下飄盡廣一佛境界法師問曰佛境界云何答曰生境界滅境界知境界問曰何謂為生境界答曰十千世界若佛生者十千世界皆悉震動佛威德百億世界若佛說寶呪聚呪他闍呪阿吒呪无羅呪闍不從者即出風飄落百億世界外知境界者不可度量佛三境界滅境界與生境界皆悉崩壞若興盛者亦俱成立我今略說於淨道毘婆沙自當知如是佛於菩提樹下得一切智非一劫二劫如是三拔吒劫皆悉知之若願生者問曰何謂若處生者若處壞劫時或生天上或入人間或化生胎生或濕生如是次第悉知此是我姓此是我父母名我名或迦葉姓或婆羅門種或剎利種苦樂色如是或白或黑飲食如是粳米麥粟

樹木甘果美香之味身口意業作如是行壽命長短如是從世間上至第一天乃至梵天受生如是展轉後生兜率天一生補處於兜率與天人同姓名斯多楷名漢名白旗天人身黃金色飲食甘露受天之樂壽命五千七億六万世間歲從天宮下託生白淨飯王家於摩耶夫人受胎知過去世一切生處種姓受形好醜貧富貴賤相貌如是皆悉知之法師問曰佛一人知餘人亦知答曰餘人亦知辟支佛聲聞外道梵志各各為分別外道梵志知四十劫此外不知智慧狹劣故不得遠知正知受生而已餘一切悉不能知何以故為狹劣故大阿羅漢有八十人知十千劫有二上阿羅漢知一阿僧祇劫又十千劫辟支佛亦知二阿僧祇劫又十千餘劫此是隨所行而得知佛所知非可窮盡外道梵志次第得知若欲懸略知者不能自辯辟如盲人行須次第而得若不次第无有是處聲聞知者兩頭合得辟支佛亦如是諸佛知者隨意而得從无

數劫中上下反覆悉得知此是我知
婆羅門佛語婆羅門我於菩提樹
下得無上智慧即知過去無央數劫
我今無明闇滅得慧光明從何而得
皆從精勤不惜身命得之譬如雞子
以嘴乃破㲉佛語婆羅門我宿命智
為嘴元明覆前身宿命為㲉我今以
嘴破㲉於㲉前出是故我名无上智
也宿命智品他生隨知以慧知眾生
墮生是故名生墮知以天眼觀看眾
生如來已滿波羅蜜故始觀即知
餘人皆須修行而知今我略說淨道
鞞婆沙自當知之聖者問曰何為聖
答曰以肉眼如聖眼無異天人所行
諸善得成此眼離諸肉眼離諸塵垢
能遠照故是故律本所說以聖眼
觀慧眼者以精懃而得亦如聖眼无
異何以故已住於聖然後而得是故
名慧眼為聖眼何以故以身依止聖
故得聖光明心攝光故而得遠觀徹
通石壁如真明无異是故以清淨慧
眼觀眾生生隨落受生是故外道梵
志見墮不見生故生斷見又有外道

見生不見墮故生常見九衆生居處
常見亦觀斷見亦觀是故律本所説
以慧眼見衆生墮生極淨者如來離
十一煩惱是故名極淨如經文所説佛
語阿㝹樓陀狐疑是心煩惱智已而
弃之不攝心者是煩惱睡心眠心亦是
煩惱驚喜旋心大心過精勤心極柔
心極多言心不分別心極觀色心如是
諸煩惱心阿㝹樓陀此十一煩惱如來
極精勤故離此煩惱若我見色不見
光見光不見色如是爲初如來已過
十一煩惱亦過人眼是故律本所説以
聖眼淨過世間肉眼觀者衆生如肉
眼无異衆生墮落受生亦見法師曰
佛見衆生初生墮不荅曰初生墮落
見於中間不見是故律本所説亦如是
賤者問曰何謂爲賤荅曰以愚癡行行
惡法是名爲賤又生貧窮亦是賤人
所惡賤貴者問曰何謂爲貴荅曰以
慧心受生是故名貴好色者從不瞋
中來惡色從瞋恚中來善道者生至
善道或言多金銀珎寶亦名善道惡
道者從慳貪而生貧窮下賤亦名惡

道下賤者飲食難得朝暮不供隨業所行如来悉知復觀看衆生於地獄中受諸楚毒如来見已而作是念此諸衆生種何罪根而受是苦日夜不休如来觀已此諸衆生當作惡業故乃受此報復觀天上見諸天人於離随園林看沙園林於波留沙迦園林諸天人觀看遊戲如来見已而作念言此諸衆生種何福業来生此處受天福位種諸善業得如是報此是行業所知當来知亦如是如来以聖眼知得大神通身作惡業者問曰何謂身作惡答曰惡者雜穢不淨以身作惡業如是如来悉知口作惡業意作惡業悉如前句說无異毀謗善人者問曰何謂爲善人答曰佛辟支佛聲聞乃至白衣須陁洹道亦名善人問曰何謂毀謗答曰滅諸善法罵詈此是毀謗言復有餘言佛辟支佛聲聞悉是惡法非正法無有禪定法无涅槃法無道果法如是謗作如是謗或知者毀謗或不知亦毀謗悉入毀謗善人如此人等造作重業以重業故

天上門閉開地獄門法師曰我今說證有一聚落有二比丘一老一少二人入聚落初至一家得熱糜一稀老比丘得糜已而作是念我腹中有風此糜復熱若服此糜當除腹裏風是時有人持木一段欲作門限擲置一邊於是老比丘即坐木上歠糜年少比丘見老比丘歠糜已而薄摩呵羅作我羞恥也老比丘歠糜竟而還到寺已老比丘問年少比丘長老於佛法中有所得無答言有得須陀洹道老比丘言若如是者不須更進求餘道何以故為汝誹謗愛盡比丘於是年少比丘聞已即作悔過大德我於大德作不善法願得悔過即受歡喜而去法師曰若人罵詈聖人若大比丘作如是言長老我今於長老懺悔願長老受若少者頭面礼足叉手作如是言大德此是我過於大德中我今懺悔大德受若不受者即去餘方若至餘寺來至比丘所若老者頭面礼足叉手而言大德此是我過願大德受若少者而言長老此是我過我今

懺悔願長老受若入涅槃者於涅槃處作懺悔作懺悔已如是天道涅槃道門不開即如前無異邪見者問曰何謂為邪見答曰顛倒見此是邪見已受邪見形更教餘人以口惡故誹謗聖人意惡業亦如是已取邪見一切諸惡業含入邪見邪見者是大罪業作之逆罪如經文所說佛語舍利弗比丘持戒具足三昧智慧具足自身正見轉教餘人如是舍利弗邪見亦如是不離身口意如人以土丸擲不離於土邪見惡業不離地獄何以故為大罪故如經文所說佛語諸比丘我見惡業無過邪見極最大罪若身死者問曰何謂為死答曰死者罪墮地獄無脫時又言四大壞散亦言更受生法師曰若取地獄者即塞天道解脫門又言若取惡道者餓鬼畜生阿脩羅悉含入又言地獄者阿鼻為初自黑自知又言善道者人間亦是善道問曰天何義耶答曰色聲香味最勝是名天知者是眼知餘者自當知我今略說聖眼品竟如无明

覆過去宿命宿命曉了故無明覆鷇
亦如現在墮落知漏盡智者於阿羅
漢道漏滅盡智是名漏盡智過下置
心者是觀心也觀心能知若於此滅不
過一切苦諦相自味皆悉洞達知又
觀苦諦從何而起從集起此即集諦
又觀苦滅此是滅諦將至滅諦者即
是道觀四諦已相貌如是正實无異
洞達悉知是故佛言我知四諦如是
見知是知欲漏者從欲漏出此是指
示果於果中說我今脫已又有覆知心
觀已而知我不復更生是故律本所
說佛語婆羅門我不更生法師問曰
為是過去不現在不生當來不生
若言過去生過去生已滅若言現在
生現在生已生若言當來生當來生
未至有何更生答曰斷因故是名不
生住者於梵行而住梵行者凡善人
與七學等共住此是佛指示出家人
所作已作者於四諦四道所作作已竟
是故佛語婆羅門我所作已竟不復
還問曰何謂不還答曰諸煩惱漏不
還至我所是故不還更無精勤如來

已觀知如此是名漏盡智何以故如
来欲聞亦婆羅門佛已得三達智過
去現在當来智法師曰如此語者不
應自稱何故如来而自譽耶答曰佛
為欲哀愍世間及婆羅門等故作是
語我聖人我最長无上尊一切知我
不為人作礼婆羅門聞佛種種說發
心歡喜即於佛前悔過言瞿曇沙門
有如是聖利満足我實不知瞿曇沙
門即是前生功德具足婆羅門便自
剋責剋責已聞說法即讚言善哉
哉瞿曇沙門為指示法味法師問曰
何故二讚善哉復以偈頌曰
瞋滅急讚嘆　慇懃極驚笑　信心慈足美
句句當重說
此中讚嘆何以故婆羅門聞佛說一
心歡喜無以謝荅為自歌詠法師曰
婆羅門心當有是思惟佛所說法其
義深遠其語美味善入人心生大慈
悲甚為悅樂婆羅門向佛說言我如
覆鉢佛今說法令我得聞如鉢已仰
得受甘露如人以草木覆藏珎寶有
人指示令知如人迷路有人捉手指示

善道如在大闇處有人施與燈燭令得見道我亦如是法師曰婆羅門何以作是言者我今更演此義婆羅門心如覆鉢不得受甘露味佛令開示令受甘露何以故如草木覆蔵自迦葉佛後邪見為草木覆蔵正法无人指示令佛指示令知迷路者外道邪見為路於妙道中迷惑不見善道佛以法為手指道令得度脫如愚癡闇不見三界佛以法為燈燭施與令得光明毗蘭若婆羅門作讚嘆已心極清淨白世尊言我今歸依瞿曇沙門歸依者言隨從又言依止知佛煞煩惱次歸依法歸依僧歸依法者如来積行得此法不更墮落若人隨法法即受不墮地獄餓鬼畜生法者義受又言聖道涅槃道者是法如經所說佛語諸比丘法不作有八支道衆法之上法師曰我今略說復有婆羅門名卑多摩那婆歌詠讚佛而作頌曰

欲離欲不動　愁憂法不作　不逆流美味
極好分別知　於衆法寂上　應當受歸依
亦施四向人　若分別有八　於僧中寂上

獲得大果報　於此自歸依　名眞優婆塞

如是婆羅門言願佛知我已受三歸法師曰若於此解三歸者即成紛多若欲知者可於阿毗曇毗婆沙自當知顧瞿曇沙門知我已作優婆塞願佛名我是佛優婆塞問曰何謂爲優婆塞誰爲優婆塞誰不爲優婆塞云何有戒爲優婆塞有心爲優婆塞云何名爲優婆塞云何不名爲優婆塞法師曰此義甚多此中不可說於修陀多毗婆沙自當知之從今以去者從今至命終不受餘師願佛知之若有人以刀斫斷我頭使我言非佛非法非比丘僧我頭寧當落地不作是言婆羅門以身命奉託如來欲自供養作如是言願世尊當受我請於毗蘭若國前夏三月與比丘僧婆羅門言我今已作優婆塞願如來憐愍我當受我請於毗蘭若國如來默然受請法師問曰佛何不荅婆羅門請荅曰已應世間人以身口荅世尊用忍心而荅爲憐愍婆羅門知佛受請者問曰何謂爲受請荅曰若不受請者當以口身

而答世尊黙然顔色怡悦是故知佛受請婆羅門即從坐起遶佛三匝四方作礼而去合十指爪掌叉手放頂上卻行絕不見如来更復作礼迴前而去是時毗蘭若國極大飢儉是時者佛受毗蘭若婆羅門前夏三月飢儉者飲食難得若人不清淨至心正有飲食不與亦名飢儉毗蘭若國不尒以五穀不結實故二疑者問曰何謂為二疑答曰二者二種心疑何謂二種心疑答曰心疑於此夏三月乞食或疑得或疑不得或疑可得生活或疑不可得生活是為二種心疑白骨者貧窮下賤人乞食不得餓死棄尸骨曠野狼藉是名白骨又言五穀不秀實白如骨亦名白骨如籌者禾始結秀而遭大旱根株直豎如籌是名如籌又言不尒飢儉時以籌市井是名如籌何以故臨市時強者得入羸者不得於外大呌糴米人見諸羸人生憐愍發平等心開門令入次第坐先受取直然後與米隨其多少用籌計數諸比丘白念言此間飢儉皆悉

問籌許校時諸比丘入經七八聚落或得少許或不得者尒時估客從北方駈馬五百疋向南販貸或得二三倍利以求利故遍歷諸國次第至毗蘭若國住夏四月問曰販馬人何故不去而住四月荅曰雨水多故不通馬行即於城外立馬厩并自立屋舍籬障都圍於是諸比丘往到估客處乞食人得馬麦各五升問曰為信故為不信故而以麦與諸比丘荅曰信販馬人入聚落日日見諸比丘乞食空鉢而歸見已估客還向諸同侶說如上事各作是念諸比丘乞食極大疲苦都無所得宜共計校我等估客若日日供其朝中恐不周立我等當減取馬分各五升與諸比丘比丘得此馬麦便不疲倦於我等馬不甚為損作是籌量已諸估客往到諸比丘所作礼而白言諸大德可受我等麦日日人各五升及雜食隨意所作飲食是故律本所說日施比丘麦著衣服已朝行乞食問曰何謂為朝著衣服者荅曰從旦至中是名朝著衣服者以

袈裟裹身分衛者毗蘭若聚落乞食不得遍歷聚落都無一人出應對者持麦還寺者行乞處處得麦而還取麦擣舂而食者老比丘無淨人復無為作者躬自作糜作飯或八或十共作竟當分而食賢者阿難取如来分手自磨阿難智慧具足作食極美味諸天復内甘露作竟佛受而食即入三昧從此以後不復乞食問曰是時大德阿難侍佛不荅曰侍如来從菩提樹下起二十年中侍佛者皆不尊一或時大德那伽或大德那耆多或大德弥耆耶或大德優伽娑或大德沙伽多或大德須那訶多如是諸大德隨意樂侍而来不樂而去或悉去時大德阿難来侍問曰國中飢饉云何無一人作功德分衛少飯供諸衆僧又有婆羅門請世尊前夏三月復不供養何以故為天魔波旬蔽一由旬内悉令一切人民心志都無供養者蔽已而去問曰如来心寧不知善哉因欲制戒說法故佛語阿難汝輩善人已勝未來

比丘當覔稻禾內法師曰我未解此
義如來當作如是語阿難汝等善
人於飢儉時乞食難得已知足故護
持正法是故爲勝於飢儉時能伏貪
心是故爲勝餘聚落中禾米豐饒甘
果異味甚多而無往者於衆中都无
一人思者瞋者怨言者何以住此世
尊何不往到彼豐饒聚落飲食易得
都無此言亦不怨恨毗蘭若婆羅門
何以請我等來此夏坐而不供養復
無異心思欲行求利養者亦无更相
讚嘆是人得道令人得知希望供養
如是之言各緘口默然但一心係止
如來往耳是故爲勝問曰知魔蔽耶
答曰知又問如來何不往舍衛王舍
城及餘國結安居而來此國耶答曰
若置舍衛王舍城國政使往到鬱單
越或上忉利天魔王亦當來蔽不可
得隱避何以故此年魔王大忿如來
已自遍觀唯有毗蘭若國販馬人可
依安居問曰魔王既能蔽餘人何意
不蔽販馬人使佛及衆僧不得食答
曰亦能蔽何以故魔王已去後販馬

人後至是以不得蔽問曰魔王何不
更為蔽賊馬人答曰不得都蔽法師
曰有四種魔不能蔽何謂為四一者
朝中供養二者湯藥不乏三者如來
壽命四者如來光明日月梵王至如
來所光明隱蔽不現是故魔王種種
方便而不能蔽一時佛聞舂臼聲者
諸比丘得馬麥還舂擣是故有聲知
而故問知而不問知故問者佛知有
因緣利益眾生是故問知而不問者
無利益是故不問時而問者若問正
時而問是故時而問不問者如來知
非時而不問有義而問無義不問有
二因緣問一者為欲說法二者為聲
聞弟子制戒因緣或輕或重是故問
阿難此聲何物聲耶阿難答言此是
諸比丘舂麥聲佛言善哉善哉阿難
何以佛嘆言未來比丘住在寺中飲
食易得而生憍心言飯麁澀或言大
熱或言大強或言粒碎或言酢鹹如
是之言即是覓禾稻肉義佛語阿難
汝等善人當為後世比丘作善法因
緣以汝等法未來比丘若得飲食於

好於惡不生增減往昔法王在世諸大羅漢猶食馬麥況我等輩於此飲食而有嫌薄

摩訶目揵連品

介時大目揵連大者於聲聞神力智慧最大是故名大目揵連者姓白佛言者向世尊言問曰何以向世尊言荅曰大德目揵連出家七日即得聲聞波羅蜜如來復讚嘆神通第一目揵連所以目揵連有神通力而作是念毗蘭若國大儉諸比丘僧乞食難得極為疲勞我今當反地取地肥供與衆僧復自思惟若我反地不白世尊者便是與如來並神力則乖我法作是思已而白佛言世尊地初成時地肥譬如生酥亦如蜜味善哉世尊我欲反地取地下肥供諸衆僧及者取下還上何以故為衆僧故佛不欲許令目揵連作師子吼佛而問目揵連一切衆生城邑聚落悉依止此地復不得懸置虛空汝云何作目揵連荅曰世尊我今以一手化作地受取城邑聚落一切衆生與地無異以一手

度衆生等依止地佛答止目揵連
曰何以世尊不聽目揵連反地答曰
為衆惡衆生顛倒住故或言是或言
非我住處若城邑聚落更相驚怪此
非我城邑聚落園圃池林法師曰唯
有神力人能作非無神力者非一時
儉來來亦儉若遭儉時誰得如目揵
連當來聲聞弟子少有神力若入聚
落乞食諸人見已而作是言世尊在
世聲聞弟子持戒具足故得神通力
即於儉時迴反大地而取地味以供
衆僧今者衆僧持戒不具若具足者
如前無異復無少少分施與人以倒
見故輕慢聖人以輕慢故死墮地獄
是故世尊語目揵連勿樂反地目揵
連就佛乞求反地不得復作餘乞善
哉世尊且止法師曰從善哉文句
如前所說次自當知法師曰有小異
何者目揵連復欲擎鬱單越地還令
連閻浮利地問曰海去何答曰海如
牛跡一步而度令諸此在食如諸聚落

舍利弗品

憍陳離欲證律藏根本於是舍利弗

從靜處起而作是念問曰何謂為靜
答曰寂靜無聲亦言一心寂靜云何
佛法久住從毘婆尸佛而答餘者義
自當知問曰舍利弗何不自以神力
觀看可知而來白佛答曰不得舍利
弗若以神力觀看正可知諸佛久住
不久住若分別諸佛因緣不能通了
大德大蓮華言能何以故所以上羅
漢十六種智知此之理不足為難
依止如來欲顯世尊為上是故來白
佛而問佛答舍利弗餘者律句次第
自當知云何因緣者此義易知佛語
舍利弗毘婆尸佛者語為初諸佛非
是懈怠或為一人二三人如是增上乃
至一切三千大千世界眾生說法有
生異心此眾少應略說此眾大應廣
說亦不作高下說法悉皆平等一種
說法譬如師子王七日一起覓食臨
捉眾生無大小先吼而捉何以故若
師子捉眾生時不先大吼用輕心故
或得脫者是故皆吼令眾生怖伏
而捉佛亦如是於一切眾生無大小
皆以慇懃說之毘婆尸佛略說眾生或不

勤心修習何以故如來爲尊重法故今我世尊說法辟如大海水同一味過去諸佛亦復如是然衆生心易教授今說一偈義令入四諦是故過去諸佛不廣說法修登偈耶法師曰前句已說故不重說不爲聲聞結戒者問曰過去諸佛何不爲聲聞弟子結戒荅曰諸聲聞弟子不犯非故亦不結威德波羅提木叉亦不半月半月說戒乃至六年六年止說教授波羅提木叉此說如來自說不令聲聞說尒時閻浮利地賬頭摩底王舍城翅摩鹿野苑是毗婆尸佛所住處一切比丘僧悉集佛布薩衆僧布薩三人布薩二人布薩一人布薩往昔閻浮利地有八万四千寺寺或有十万二十万比丘亦不喧鬧皆寂靜而住是時諸天人心思欲聞佛說戒恒計年歲應到六年即集大衆往佛所待佛說戒是時諸比丘若有神力者來无神力者諸天來白時可去即取衣鉢諸比丘承天人神力到布薩堂往至頭頂抳足時毗婆尸佛知衆集即說教

授波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛勝最　出家惱他人
不名爲沙門　一切惡莫作　當具足善法
自淨其志意　是則諸佛教　不惱不說過
不破壞他事　如戒所說行　飲食知節量
一切知止足　常樂在閑處　是名諸佛教

以如是方便一切過去諸佛以此偈教授波羅提木叉此是諸佛壽命長短是故如是說短壽諸佛從菩提樹下爲聲聞弟子結戒此是威德波羅提木叉非如來說諸聲聞弟子說是故我等釋迦牟尼佛從菩提樹下二十年中皆說教授波羅提木叉復一時於富婆僧伽藍於眉伽羅母殿中諸比丘坐已佛語諸比丘我從今以後我不作布薩我不說教授波羅提木叉汝輩自說何以故如來不得於不清淨衆布薩說波羅提木叉從此至今聲聞弟子說威德波羅提木叉是故律中說佛語舍利弗過去諸佛不說威德波羅提木叉說教授波羅提木叉毗婆尸三佛不說波羅提木叉三佛已入涅槃聲聞弟子復入涅槃

最後聲聞弟子姓非一種名非一種或姓瞿曇或姓目揵連或名佛无德或名曇无德從非一種或婆羅門種或居士種或剎利種又非一種家或富家或貧窮家或下賤家從如此種種非一家非一姓等出家而作梵行爲非一種姓名入正法故而各自用其志意處當佛法不相承受所以佛法不久住世爲此等故問曰諸比丘何不勤修精進而使正法速頹滅耶答曰先諸大德猶爲不善況我等輩各不護法藏故令佛正法而速滅耶不用綖貫穿者風吹即散貫者言縛辟如種種花不以綖貫之風吹即散佛法亦如是爲不結戒故以心先觀然後教授聲聞問曰其義云何答曰過去諸佛先觀聲聞心然後教授緣諸聲聞易悟理故佛亦不爲廣說怖畏林者深林若有入者即生怖畏如是汝等思惟者有三思惟出家爲初汝等當勤心思惟汝等莫作是思惟者有三惡法思欲爲初汝等慎莫思如是汝等當憶持在心觀无

常苦空无我心恒憶持莫如是汝等莫思憶者無常莫思常理不淨莫思言淨汝等勿作是思此是汝等應棄者諸惡法應棄此應起而住者善法汝等應起若已得者令增長從不起煩惱心得脫者心不取煩惱故而脫亦言以滅不起滅而滅是故律本所說從不起煩惱心得脫一切皆是阿羅漢辭如達華日光始出即便開敷舍利弗往昔恐怖林中者若人未離欲入此林林有威相故皆悉毛竪舍利弗此是因緣者法師曰次第句義易自當知不久住者毗婆尸佛壽命八万歲諸聲聞衆亦復如是從佛在世乃至最後聲聞佛法住世百千六万歲尸棄佛壽命七万歲聲聞弟子壽命亦尒惟衛佛壽命六万歲聲聞壽命亦如是二佛壽命到最後聲聞佛法住世百千四十二万歲次第而毀是故佛法不久住於是舍利弗聞三佛佛法不久聞已意欲更問佛久住而白佛言世尊以何因緣佛法久住諸佛壽命拘那衛佛壽

命四万歲拘那含牟尼佛壽命三万歲迦葉佛壽命二万歲釋迦牟尼佛壽命百歲諸聲聞弟子壽命亦如是是故佛法久住我今世尊應取迦葉半壽一万歲是時應出世觀看衆生根无熟者五千歲應出次第五百歲應出又復无根熟衆生乃至百歲然後有衆生可度是故佛出世短壽聲聞弟子亦如是佛法久住如前三佛法與壽命俱滅是故名不久住後三佛者佛雖滅度佛法猶在世是名久住於是舍利弗聞佛說已欲令佛法久住而白佛言唯願世尊為諸聲聞弟子結戒如律本所說舍利弗從三昧起餘者後句次第自當知佛告舍利弗止止時未至矣舍利弗重白佛言世尊唯願為諸弟子結戒佛告舍利弗止止此法非聲聞緣覺所知唯佛與佛乃能知耳未垢起故問曰何謂為垢答曰垢處者於今世後世過如來法是名為垢未為聲聞結戒者問曰何以不為聲聞結戒答曰未有漏者如來不結戒衆生生誹謗想云何瞿

曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或
是王位捨其財物宮殿妻子眷屬不
惜身命皆是知足於世間無所希求
云何瞿曇及以波羅提木叉而繫之
是瞿曇未善別世人故言如此若我
結戒者世人而亦不生敬重之心譬
如醫師未善治病見人始欲生癰雖
有癰性未大成就輙為破之破已血
出狼藉受大苦痛以藥塗之瘡即還
復醫師謂曰我為汝治病當與我直
病人荅曰此癡醫師若是我病可為
我治我本無病強為破肉令血流出
生大苦痛反責我直詐非狂耶聲聞
弟子亦復如是若先結戒而生誹謗
我自无罪強為結戒是故如來不先
結戒若漏起者問曰何謂為漏起荅
曰若漏於僧中已起者是時如來當
為諸弟子結戒指亦波羅提木叉譬
如良醫應病設藥令得除愈大獲賞
賜又被讚歎此好醫王善治我患如
來亦復如是隨犯而制歡喜受持無
有愆言是以律本云止止舍利弗若
有漏法生然後世尊當為結戒法師

已餘句自當知之於佛法中誰先制
家崩揵多兒名憂波斯那因憂波斯
那制戒未滿十臘而與弟子授具足
戒憂波斯那二臘弟子一臘如是次第
從此已佛為制戒告諸比丘自今以
後若未滿十臘而與弟子授具足戒
者犯突吉羅罪佛已結戒竟復有比
丘雖滿十臘若過十臘癡無智慧而
與弟子授具足戒佛又制戒告諸比
丘若人無智慧與人授具足者得突
吉羅罪佛聽有智慧人者十臘若過
十臘善能教授聽與弟子授具足戒
未多者眾僧中老少未多房舍亦未
大若眾僧多者當有犯漏法者是時
如來然後結戒若比丘與未受具足戒
共宿過二三宿者是比丘得波夜提
罪若比丘年年度弟子者是比丘得
波夜提罪若比丘尼年年度弟子
是比丘尼得波夜提罪已說如是汝
自當知大利養者若眾僧得大供養
者便生有漏法是時如來當結戒若
比丘受裸形外道若男若女自手與
飲食等是比丘得波夜提罪未多聞

者若衆僧中末有多聞若比丘僧中
多聞便生漏法若一阿含若五阿含讀
誦通利以不正心而說顚倒義非律
言是律非法言是法是故佛結戒若
比丘作是語佛所說法我已知作是言
者是比丘得波夜提罪次如沙弥語
無異所以如來因有漏法我云何爲
諸弟子結戒云何漏者答曰劫賊云
何爲劫賊答曰於佛法犯戒即是劫
賊云何名爲劫賊答曰非沙門者自言
我是沙門劫四輩物是故律中所說
未有漏法未有劫人亦言未有犯戒
人無罪者言無煩惱亦言無恚元犯戒
不染黑法者黑法言破戒亦言衆僧
不破極淨者言極光明住眞實地者
戒三昧智慧解脫是眞實地而住法
師曰我當說次第於毗蘭若國前夏
三月五百比丘最小得須陀洹道問
曰何謂爲須陀洹道答曰須陀洹言
流問曰云何爲流答曰道若人入此
流道名須陀洹道如經文所說佛問
舍利弗須陀洹云何名須陀洹舍利
弗答此是世尊善貫八道何謂爲八

一者正見二者正思三者正口四者正行五者正生六者正勤七者正識八者正三昧復問何謂為須陀洹荅曰若人以八貫故來至善道是名須陀洹如是名如是姓因道而名果是故名須陀洹決自當知不墮落法者不言無須陀洹人無墮落於地獄餓鬼畜生何以故斷煩惱故以道故便迴向菩提者迴向前三道必當至何以故為道故如是大智舍利弗荅如來已於毗蘭若夏三月大自恣竟尒時佛告阿難者告者語又言覺佛法久有此法過去諸佛告受人別請竟得去聲聞弟子別與不別隨意而去佛憐愍眾生欲遍行諸國佛行諸國者佛行有三境界一者大境界二者中境界三者小境界三境界隨意而行問曰何謂大境界荅曰九百由旬何謂中境界荅曰六百由旬小境界云何荅曰一百由旬若佛欲大境界行時大安居竟九月一日與比丘僧圍遶而去次第到聚落教化說法受諸飲食應可度者即為度之未得度

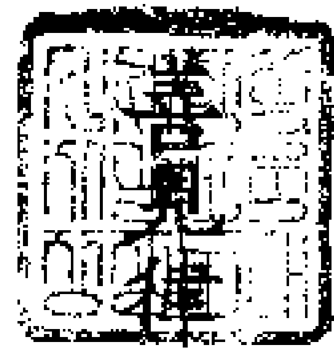
者今獲福利九月日遊行於夏三月中多諸比丘行三昧法未竟如來不大自恣待小自恣到九月十五日竟而去中境界行時八月日遊行小境界者先觀衆生根熟而往次根熟而去到十一月一日與比丘僧圍遶而去七月日遊行此三境界中處處衆生令離煩惱得四道果為教化故辟如採華人適行山中見諸雜華有開榮者便摘持去如來亦復如是又有佛法於清旦時入禪定樂從三昧起以大慈悲觀看十方世界應可度者如來即往度之又有諸佛法有新從餘國來者如來便相勞問說法因緣令欲發起結禁戒故此是諸佛無上道法問曰何謂為聲聞法佛在世時二過集衆何謂為二一過初入夏坐欲取禪定第二過夏坐竟現有所得此是聲聞法故如律本所說佛語阿難宜可共往往者別諸婆羅門別者白婆羅門言我夏居以竟我今便欲遊行餘國尓時世尊即著袈裟衣服晨朝而去阿難侍從往到城門

到已而入放大光明遍照城內巷陌舍宅皆如金聚玄黃五色猶如電光即向毗蘭若婆羅門家到門下立使人忽見佛光明入白婆羅門言瞿曇沙門今在門外婆羅門聞佛來聲霍然而悟即起取氍毹氈數置牀座躬自出迎白世尊言可從此路而入於是佛入已而坐時毗蘭若婆羅門本心欲坐近世尊邊無因得坐故於座邊叉手而立法師曰次第後句自當知之婆羅門白言世尊應與未與法師曰此是婆羅門欲發起先所許供養如來者婆羅門言我先請如來三月夏坐應日日賫飯食麋粥甘果水漿供養世尊而便癡忘未有一毫非為不與未得奉設緣我白衣多諸事務瞋恚愚癡還迫迷亂我心而忘是故不與法師曰何以婆羅門作此語不知魔王所迷而自覺責為白衣業故遂忘世尊若是婆羅門自念我請佛三月供養都未施設我今以三月供限併一日施唯願世尊哀愍納受明日者婆羅門供如來明日即辭佛

觀婆羅門心極大歡喜佛爲最慇故
自念若我不受請者此婆羅門當生
惡心作如是言瞿曇沙門於三月請
未得供養今者怨恨不受我請當復
有言瞿曇沙門非一切智不能堪忍
或當作如是言輕賤如来獲大罪報
是故我今應當受請

善見律毗婆沙卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

善見律毗婆沙卷第六　姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

默然者已受請佛告婆羅門汝勿繫心家業佛已語竟復觀看隨其所堪而為說法說令世後世悉現令知於功德中復已受持精懃修已如來即雨法雨雨法雨已佛即從座而起還向本處是時婆羅門即集兒子孫息咄汝等尊我先請佛三月安居不得一日供設我今以三月供限併設明日語竟即饌辯飲食晝夜料理至旦掃灑家內清淨即以塗香燒香華鬘瓔珞懸繒幡蓋施敷牀席皆悉精麗種種供養悉具辦已來到佛所白佛言世尊飲食已辦時今至矣尒時如來與比丘僧圍遶而去是故律本所說佛往至婆羅門家到已與諸比丘共坐是時婆羅門供設佛及比丘僧比丘僧中佛為上座極美者無上味以手者自手與食令飽飽者言滿足亦言快意卻者言止止有三種何謂為三一者以手二者以眼三者以口食

欲竟與市易解婆羅門以三衣施僧
三袈裟直金錢三千又施五百衆僧
白氎各一雙合直金錢五十万婆羅
門雖作如是施已心猶未止復更施
絺欽婆羅一張又鉢兜鄉波吒漢言精也佛
與比丘截斷欽婆羅各作禪帶及鉢
囊襻又斷裂鉢兜鄉波吒作膏羅漉
水囊二種復有百煎藥膏滿一器直
金錢一千以供衆僧塗身法師曰布
施沙門者法止四種不與世人同令
巳修足律本所說布施三衣不及口
種我今故演耳於是婆羅門作此施
巳與眷屬倶頭面礼佛及比丘僧却
坐一面尒時世尊作是念言此婆羅
門及其眷屬請我夏坐三月之中為
魔所娆未聞法要我今以其三月未
聽法故併為一日敷演解說甘露法
味令其眷屬各得飽滿佛為婆羅門
說法竟即起出門欲向餘國於是婆
羅門及其眷屬各各頭面著地為佛
作礼流涕而言唯願世尊哀愍我等
時復一來與我相見使不悵耳尒時
世尊於蘭若中停三日入佛境界觀

諸比丘九十日中日食馬麥身體羸瘦不堪遠涉直路而去到須離國從須離去取波夜伽處到已即渡大江渡已便向婆羅鄰私國到已從此而去到毘舍離城是時世尊便於摩呵句哆羅精舍而住法師曰律毘婆沙名善具足毘蘭若因緣竟迦蘭陁品此毘婆沙義味具足不離他法分別戒相於律中因緣根本所說甚為難解此毘婆沙善能分別一切律藏無有障㝵故名具足

世間中尊王　哀愍衆生故　令說毘尼藏
令衆生調伏　亦將衆善行　滅除諸惡法

尒時毘舍離城如是次第易可解耳若有深與不可解者我當為說迦蘭陁者是山鼠名時毘舍離王將諸妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女左右四散走戲時樹下窟中有大毒虵聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王虵即還縮王覺已復眠虵又更出而欲螫王鼠復鳴喚下來覺王王起已見樹下窟中大毒虵即生驚怖四顧求諸妓女又復不

見王自念言我今復活由鼠之恩王便思惟欲報鼠恩時山邊有村王即命村中自今以後我之祿限悉迴供鼠因此鼠故即号此村名為迦蘭陁村迦蘭陁子者是時村中有一長者有金錢四十億王即賜長者位因村名故号迦蘭陁長者法師問曰長者獨名迦蘭陁餘人亦尒荅曰悉名迦蘭陁律本所說須提那者是迦蘭陁長者子多知識知識者苦樂共同時有因緣往毗舍離因緣者尋覔債債人復有法師言九月九日國人大集遊戲以是之故須提那往觀看尒時世尊九月前十五日至毗舍離見者問何謂為見荅曰須提那清旦食竟見諸人偏袒右肩賫持種種華香往至佛所欲供養聽法從城門出須提那見已而問曰善人何處去耶荅言今往佛所供養聽法須提那曰善哉我亦隨去尒時世尊四衆圍遶以梵音聲為衆說法須提那到已見佛為大衆說法故律本名為見法師曰此是須提那往昔福因令其發悟須提

那心自念言云何因緣得入聽法何以故四衆圍遶至心聽法不可移動難得入故是時迦蘭陀子須提那漸近衆邊問曰何不入衆答曰為後到故是以近衆邊坐律本所說迦蘭陀子須提那往到衆所坐一處已迦蘭陀子須提那而作是念問曰坐已作是念為聞法已作是念答曰聞佛讚嘆戒定慧已作是念問曰念何等答曰當作是念佛一一分別說法我已知反覆思惟戒定慧中義理一味作是念我在家修戒定慧梵行一日得過者其事甚難不宜在家如磨瑑者問曰何謂磨瑑答曰如人磨瑑極能白淨在家修如瑑者亦甚難得我今云何得剃除鬚髮披袈裟衣而修梵行我得出有為家入無為家問曰何謂有為家無為家答曰有為家者耕田種植販貸種種事業無為家者無諸事業寂然無欲是名出有為家入無為家衆起去矣往到佛所者須提那衆未起時往到佛所不求出家何以故若求出家者兄弟眷屬在坐聽者

當作留難而作是言父母唯汝一子若求出家誰當侍養作是語已必捉將還則作我出家艱難須提鄰與衆俱退行至數步方便而還往到佛所便求出家是故律本說衆起未久須提鄰往到佛所唯願世尊從羅睺出家之後父母不聽出家佛不得度是故佛問須提鄰汝父母聽汝出家不法師曰此句次第易解自當知應作已說者須提鄰心樂出家於遊戲處心不染著於諸境上得與不得忿忿而還次第易解阿摩多多者（漢言阿摩是母多多者言父也）汝者易解一子者唯汝一子無兄弟法師曰父母何以作是言為念故住在歡樂者從小至大不經辛苦自初生時乳母抱養遂及長大百味飲食恒相給卹車馬出入脚不蹴地是名住在歡樂又告須提鄰汝小苦亦不知不知若者一若破作十分於一分苦汝亦未經知我至死不與汝別離者父母言我生世若汝死亦不棄捨況今生別無有此理即於此中卧地上言無氍㲣而卧地上供養增

問曰云何為供養答曰男女妓樂琴瑟箜篌琵琶種種音聲與諸知識而娛樂之諸知識人方便慰喻令其心退於五欲中食問曰何謂為食答曰食者自己身與婦於五欲中共相娛樂復作功德者言供佛法僧得種種布施修治善道者作功德黙然而住者父母種種教化令其心息知是父母反覆至三執志不轉父母歎須提那知識而言曰此卿等知識令卧在地上我已三請永不肯起卿等為我令止出家於是諸知識往至須提那所三過作如是言知識卿父母唯卿一子若必出家父母年老誰當供養卿出家者愁憂憔悴致死無疑於卿何益卿豪貴出家者捉瓦器乞食或麁或惡或得或不得日復一食而復獨眠若修習梵行此法甚難如是種種方便求無退心諸知識議言今當聽其出家即往須提那父母所勸放出家聽已是故律本說迦蘭陀子須提那知識往至父母所知識向須提那言卿父母已聽卿出家須提

那即從地而起歡喜踊躍須提那七
日不食身體羸瘦父母以香湯洗浴
以油塗身洗梳頭鬚作種種飲食餚
饍三四日中體力平復於是須提那
礼父母於是流淚與別往到佛所唯
願世尊度我出家者問曰為是如來
度為衆僧度答曰比丘度是時世尊
邊有一乞食比丘佛告乞食比丘汝
可度須提那出家與具足戒比丘答
善哉世尊即取須提那度為沙門
即字尊與比丘與具足戒是故律本
說是時須提那於佛所得出家已受
具足戒受頭陁法頭陁者漢言抖擻
煩惱塵垢受者言行阿蘭若者棄捨
聚落房舍住阿蘭若處乞食乞食者
不受長利養棄捨十四食受糞掃衣
者不受擅越衣次第乞食者不越次
拔闍村者拔闍王村財寶無量財者
舸寘受用寶者恒覆藏不令人見無
量者過數飲食豐饒者日日恒有盈
長飲食料理房舍者擗擂牀席卷疊
覆蔽貴六十大銀盤者一盤堪十人
食合供六百衆僧飲食食者取也問

曰何謂爲取荅曰取四大力迴與者捨
與衆僧心不戀慕自入乞食家中坪
將經宿殘飯不中食出外擲棄經宿
或一二夜飯醋臭問曰爲是粳米爲
是粟米荅曰粟飯也大姉者出家人
不得嗅爲坪故嗅姉擲我鉢中問曰
出家人得作是語不荅曰得何以故
主人棄薄故如此棄擲之物亦可得
言將與我內置我鉢法師曰有一比
丘乞食見人擔殘宿飯欲擲棄比丘
讃嘆問曰唯飯一種得餘物亦得荅
言若必棄者置與我鉢是比丘佛所
曰一切擲棄之物皆得索取勿生狐
疑手足者乞食下鉢受食露手至腕
足者從踝上四指音聲者須提鄰嘆
時得聞聲憶識者識其三相佛成道十
二年後須提鄰出家須提鄰在他國八
年學道八年後還迦蘭陀村佛成道
已二十年須提鄰別家已經八年坪
是故不識入白大家言者問曰何不
即問而入白大家荅曰婢見畏難故
不敢輒問是故忩忩入白者審尒者
諦牆邊而食者尒時村中家家荅荻

牆邊作小屋貯水漿擬乞食人止息
所須隨意是故律本說出門外於牆
邊而食何物人者父問須提那何物
人於牆邊食此殘宿飯出家人不應
如此食此宿飯父向須提那言汝在
家時餚饍飲食於中嫌呵或言麁惡
冷熱不調汝今食此殘宿飯如食甘
露無有怨言法師曰須提那父應作
是語但父心中逼切不得申如此語
師師相承作如是解捉手俱共還家
者問曰何以與白衣捉手還家
答曰須提那為人至孝父既捉手不
違父命俱共還家受請默然而往者
問曰須提那受上乞食法何以受父
請答曰須提那當作是念離家既久
若不受檀越請者檀越當生惡心以
哀愍故為受一請受者令知金銀聚
者問曰為錢為碎答曰錢人者亦不
長不短於後施幔者疑靜處遶四周
裝幔晨朝著衣鉢者應請也問曰何
不待檀越來赴而自往耶答曰已報
律中不說母者能生他為義母物者
從外家隨母來是朝寘洗浴用直餘

我先娉汝母物限復來出我物未出汝祖父母物亦未出未出者言財物無量汝可還俗者父語須提鄰汝可捨棄出家來服還俗著好衣服受五欲樂汝出家非是畏王使故出家非負債出家不能復俗者須提鄰語檀越我極樂梵行我於復俗心無貪著願檀越勿有所恠須提鄰語檀越我有所白願勿瞋責父答善哉善哉者父聞須提鄰作是語心中歡喜故讚善哉取麻布作大囊以金銀內裏堅縛囊口十餘車載至大江中深處棄之為此因緣者須提鄰語辞用寶何為緣此寶故能起諸煩惱水火盜賊惡從斯生毛豎者或有國王見寶物參便來求索或有盜賊而來劫奪或為水火之焚漂深忌惟此已舉身震慄毛為之豎日夜守護者未瞑時便覺分前後布置人力持時皂邏開閉門戶極令堅密勿使劫盜得入恐家等伺故名守護喚新婦者須提鄰父種種方便令須提鄰還俗了無從意故喚新婦言唯汝先相愛念能令其心

迴何以故一切財寶猶不能壞唯有女人能令人迴轉天上王女端正若為者此是新婦問須提那訶新婦所以見諸刹刹及諸寶藏諸財寶及宮殿妻子眷屬意謂諸種姓悉皆為求天王女故而脩梵行不為天女者不求天女新婦闍須提那以妹相答白謂先夫婦共牀寢息今喚為妹即是共父母生之義故生大苦惱悶絕躃地勿奧惱者莫以財寶及女欲卑或我心可留續種者父母語須提那願汝恒脩梵行於虛空中而入涅槃願汝留一子以續種姓勿令財寶空失無有主領我等死亡必入刹車毗王庫藏故請求續種耳須提那答此事甚易我能為之問曰何以須提那作是言須提那心生念言若我不與種者終不置我日夜惱我我若與子令其心息不復嬈我我因此故得安住道門脩習梵行月華者月生水華此是血名女人法欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破從此血出若血出不斷者男精不住即共流出若盡

出者以男精還復出六處然後成胎譬如田家耕治調熟然大過水以穀下中穀浮水上流出四面何以故水大穀不著泥故不成根株女人亦復如是若血盡已男精得住即便有胎說婦辟者此是抱將入深處共為欲事尒時佛從菩提樹下二十年中未為諸弟子結戒諸弟子既新涉學故佛未為制戒須提那不知罪相謂之無罪若須提那以知罪相者乃可沒命何敢有犯三行不淨者三過捉婦共作不淨行不淨故而便有胎法師曰有與無答曰有何謂有一者身相摩二者取衣三步下精四者手摩臍下五者見六者聲七者香以此七事女人懷胎問曰何謂為摩細滑有女人月水生時嬉樂男子若男子以身摩其一一身分即生貪著而便懷胎此是相摩懷胎問曰何謂取衣答曰如優陀夷比丘與婦俱共出家分別久優陀夷往到比丘尼所兩情欲愛不止各相發關欲精出汙優陀夷衣以衣與比丘尼比丘尼得已便舐之復取內女根中

即便懷胎有女人華水生時身男子衣是名取衣問曰何謂為下精荅曰如鹿子道士母往昔有一鹿母行次第至一道士處道士小便有精氣俱下鹿母時正華水生飲看小便汁欲心著而欲飲送懷胎生鹿子道士是名下精摩臍下者如睒菩薩父母欲盲天帝釋遂知下來至其所而言宜合陰陽當生兒夫婦既悲出家為道荅言我等已出家法不得如血帝釋復言若不合陰陽可以手摩臍下即隨言便懷胎而生睒是名手摩臍下閱陁婆耶與薪陁鉢殊多二人亦如是生問曰何謂為見荅曰有一女人月華成不得男子合欲情極盛喙覩男子為忘辟如王宮綵女亦復如是即便懷胎是名見問曰何謂為聲荅曰辟如白鷺鳥悉是雌無雄到春時陽氣始布雷鳴雌但一心聞聲便懷胎雖亦有時如與但聞雄聲亦懷胎是名聲問曰何謂為香荅曰如天竺母但嗅特氣而懷子是名香須提郍不如時貫行不浄法男女欲色俱合便詑

生二事惡合然後生子須提那 如是
是時地神見須提那行不淨法即大
叫喚一切作諸惡法無人不知初作
者護身神見次知他心天人知如此
之人天神俱見是故大叫喚展轉相
承傳至于梵天者置無色界餘者悉
聞知時子漸漸長大與母俱共出家
者續種年八歲與續種母出家母依
比丘尼續種依比丘僧各得善知識
是故律本說即共出家次第得阿羅
漢果即生悔心者前既作不淨行故
恒日夜生悔心於利我不得利者於
佛法中修習梵行得三達智我不得
此利是名於利我不得此利我得惡
利者餘人出家得善利我不得善利
得惡利梵行者總持戒定慧藏而我不
得總持羸瘦者為自悔所行飲食不
適是故血肉燋小形體色變者 如樹
葉之萎黃欲落筋脈悉現者為繇肉血
故筋脉悉現心亦蔽塞者心孔悉閉
也著恥低頭者於清淨行自觀不善
而生著恥時諸比丘各出房前遊戲
見須提那羸瘦而問先面貌休滿者

身體美滿乎足平正肥壯今何以羸瘦諸比丘語須提那汝於梵行中何所憂恨為不樂出家耶須提那荅諸長老我於梵行非不樂於清淨法懃心修治為我已作惡法故已作惡者已得惡法恒在眼前見諸比丘語須提那言汝所作足可狐疑悶日何謂狐疑荅曰於清淨法中為不淨行故而生狐疑不得修梵行於是諸比丘作方便釋須提那意而作是言不余長老佛以種種方便說法離欲者所以佛為一切衆生於三界中說五欲法皆令離欲不使得合語異而義同說法令愛盡者令至涅槃不住三界是故不令愛佛已如是說欲令分別不共汝令而合者佛說離不淨行而汝與故一作不淨行此義易解佛種種說法令離迷惑者佛所以為衆生說法令除迷惑斷渴愛者所以一切衆生渴於五欲佛說法令衆生斷除渴愛故斷種者佛說法令斷三界種愛盡涅槃愛者三界愛欲衆生所以不得出為愛欲所纏縛盡者滅為愛盡

而得涅槃者三界中四生五道七識住九衆生居從此至彼從彼還此猶如縱織亦孔更相貫穿纏縛不解愛即纏縛盡即滅也愛盡者即涅槃也又涅槃者涅者言不槃者言織謂不織義佛說除欲者五塵欲煩惱欲皆悉令除知欲者一切諸欲應一一知已而調伏之是名為知渴欲者於諸欲中極求欲思欲者有所思與欲共思煩惱欲者於五欲中思未得而生煩悶此說皆道諦所說前句說世間法後句說出世間法長老是不信人不信令信者為作惡法故未信心人不得令信長老信心者更迴轉其心迴轉心者於法中信心而生悔恨若人以道信心譬如須彌山四方風搖不能轉動此信心者亦復如是是故律本所說有人如此無人如此時諸比丘以事白世尊譴比丘以須提那所作惡法而白佛令知心不希佛獨譽已亦不令佛賤薄遣須提那比於清淨法中又不以此惡法闘乱故但依實理而言諸比丘各自念言惡法已起

白世尊言今垢法已起願爲聲聞弟子結戒以此因緣集比丘僧者以須提那所行惡過聖人法是故集比丘僧佛即賤薄須提那者若人作惡法應薄賤如來即薄賤有人能持戒精進者應讃嘆如來即讃嘆如此善惡行者佛不覆藏如須提那者應薄賤是故律本所說應薄賤如來以慈悲心薄賤佛言汝癡人空無所有癡者應作而不作不應作而作不順從作即不淨以不淨故即非沙門法佛問以何因緣作如此事佛言我說離欲一一如前說佛見須提那已作惡法以慈悲之心而言癡人譬如慈父母見子作惡亦呵罵其子癡人何以作如此事是故律本所說癡人汝可以男根內毒虵口勿內女根中毒虵口者若人舉毒虵口肉即爛壞此死爲善若人以男根內女根中者死入地獄無有出期寧可以男根內毒虵口亦復如是一人即爛爲此命終不墮地獄若內女根中輪轉地獄寧以男根置大火聚中不內女根何以故癡

人若火聚置者或死或不死若死者現身壞小受苦不為此因緣墮地獄受大苦痛不善諸法者惡人法山野人法者於山野中人法大罪者大煩惱末水法者作非法竟然後用水故名末水於靜處者唯有二人可作不淨行一切惡法為初問曰佛何以作是言答曰於清淨法中而須提那作垢故名須提那於淨法中最初犯垢如來以種種方便者種種薄賤此人難養者於覆藏法自不能護其身是名難養不知足者為住於覆藏處故名不知足若得珎寶如須彌山亦不稱意故名不知足說身聚集一處者共集一處而相讚嘆或煩惱讚嘆懶惰者有八所作悉具足如來方便讚嘆少欲知足易養易長少欲者無慳貪心若於一供養隨其所得若持易養者能制六情不隨六塵是名易養易長者於四供養知量知足是名易長若麁若細趣得而受為少欲故即是知足淨者為少欲知足是名淨已淨故不染塵垢即是抖擻因抖擻塵

垢是名端正又言三業俱淨棄除三
不善業無人毀呰是名端正不聚者
身覆藏煩惱令開發使分散是名不
聚以不聚故即勇猛精進佛為諸比
丘制戒善者能信受隨應比丘何以
故若少欲知足人者即能受持是故
佛為說戒本如五色華次第貫穿亦
如七寶珠貫之次第令世後世說令
恐怖若人樂學者住於學地而得阿
羅漢或得斯陀含阿那含須陀洹若
無因緣者亦得生天若佛說長阿含
短阿含善者能信受戒者學地何謂
為學地答曰禪定三昧法何謂為學
地因十法因十法故而為結戒令衆
僧安隱安隱者不傾危若人能受如
來所說禁戒者當來世極大安樂是
名安隱佛言若人受我語者我為結
戒若人不受我語我不說戒但說根
本因緣亦不強伏是故律本所說因
十法故令衆僧安樂此作不得罪此
作得罪此時應作此時不應作為樂
學故莫令狐疑是故律本所說慚愧
比丘不言制不慚愧比丘以此法故令

慙愧得安樂何以故不慙愧比丘不得
入衆集僧布薩自恣慙愧比丘得安
樂何以故得聞禪定三昧不慙愧比
丘不得阜燒故故律本說慙愧比丘得
安樂斷令世惱漏故令世惱漏者為
不覆五情即於今身作不淨行或人捉
或打或煞或自悔過如是種種苦惱
斷令得度脫制不慙愧比丘不慙愧
者破戒又言已作不善法故而不善
恥如此人佛制之若如來制已作惡
法反問他人見我何所作何所聞我
得何罪如是惱亂衆僧若結戒者衆
僧以毗尼法呵責破戒比丘不得勤
轉是故律本說制不慙愧比丘慙愧
者得安樂住若有慙愧比丘樂學法戒
此應作此不應作斷滅未來漏者為不
斷五情故而行惡法後身墮地獄中
受諸種種苦毒非直一受而已輪轉
在中無央數劫如來為此說戒斷此
因緣未信心者令信如來所以結戒
若善比丘隨順戒律威儀具足若未
信心見之即生信心而作是言此沙
門釋家種子懃心精進難作能作所

作極重見如是作已而生信心若外道見毗尼藏而作是言佛諸比丘亦有圖隨如我無異而生敬心是故律本所說未信令信已信者令增長若有信心出家隨禁戒所說人見所行甚為恭敬又言云何盡形壽日止一食而修梵行護持禁戒見如是已信心增長是故律本所說已信者令增長令正法久住者正法有三種何謂為三一者學正法久住二者信受正法久住三者得道正法久住問曰何謂學正法久住答曰學三藏一切文住佛所說是名正法於三藏中十二頭陀十四威儀八十二大威儀戒律定三昧是名信受正法久住四沙門道果及涅槃者是名得道正法久住如來結戒故令比丘隨順若隨順者具足而得聖利是故學為初正法久住為愛重律者有結戒故覆藏毗尼棄捨毗尼調直毗尼結戒毗尼此四毗尼極為愛重是故律本所說愛重毗尼藏法師曰以一切語句若初中後句汝自當知於戒中罪福比丘應

學是故律本說佛語諸比丘汝當說
戒問曰此語云何佛語比丘我已結
戒汝當說當持當學當教餘人作如
是說若比丘行婬欲法得波羅夷罪
不得共住如是斷根法堅固作已初
結波羅夷為欲隨結獼猴令說其根
本如是佛以為聲聞弟子結戒是故
律本所說為諸比丘結戒初結品竟
法師曰若句義難解者我今當說尒
時有一比丘此句義易解以飲食誘
獼猴著是時大林中多諸比丘行慈
悲心為慈悲故多畜生無所畏麋鹿
獼猴孔雀翡翠鴈雞諸雜禽獸於禪
房前經行遊戲是時有一比丘於獼
猴群有一雌獼猴形狀肥壯可愛此
比丘以飲食誘共行不淨法是比丘
行不淨法遊行觀看房舍者諸比
丘從餘國來問訊世尊因而往到此
是時比丘早朝得阿捷多食(漢言客比丘食)食
竟而作是念我等宜往觀諸比丘房
舍是故律本言往觀房舍往至諸比
丘所是獼猴先與一比丘作不淨行
獼猴見諸比丘來意謂諸比丘悉如

先比丘無異即往到諸比丘所示以
欲心行調如先所共行婬比丘無異
到已便以欲根向諸比丘現其婬相
舉尾現示待恐諸比丘皆有婬意于久
不見便自作其婬形狀示諸比丘諸比
丘知獼猴欲為婬事諸比丘言我等
可在屏處伺乞食道人還當見其所
行定是長老定者實不虛如劫盜人
具狀其藏不敢隱蔽實為長老不作
如此耶女人欲根畜生女根不異佛
所結戒皆為此事人女見者若見若
捉若摩所為不淨行者畜生女亦如
是一切作惡是惡法汝長老汝以此
方便而作乃至共畜生得波羅夷罪
不應共往若共畜生女以作不淨行
亦言成波羅夷罪法師曰隨結令得
堅固戒有二法一者世間自然罪二
者違聖人語得罪若心崇於惡法者
即是世間自然罪法餘者如來所結
戒罪於世法隨制以斷結令堅固唯
除夢中於夢中不犯制中隨結無性
罪展轉食別眾食無性罪隨結不犯
如是世間法如是如來以為諸比丘隨

結戒已獮猴品竟

令起餘法悉是因拔闍子而起如調達得拔闍子部黨而破和合僧此是拔闍子起又佛涅槃後一百歲而作非法非毗尼非佛教皆是拔闍子起如律本所說佛已結戒竟拔闍子恣貪恣眠已而生欲意又不捨戒行婬欲法而後眷屬壞敗壞敗者各逆散為王所罰或死亡別離是名眷屬壞敗或病苦逼迫病者身體羸損以羸損故而生大苦大德阿難我等非毀謗如來者不說如來罪不誹謗法不毀衆僧我輩自毀身無福德無威風今當修持正法者三十八觀法我等輩次第而觀善提法者此是阿羅漢道慧因修集者令增長我等而信者棄捨白衣所住住清淨處無所餘作阿難答言善哉是時阿難不知他心但聞發大誓言若得如是極為大善是故阿難答言善哉無有是處此語斷若應果者即言有處以無果故而無是處是故佛答阿難無有是處如來已觀拔闍子等無有因緣若佛與拔闍

子等具足戒若此等已得波羅夷罪不應共住是故律本所說無有是處若至莫與具足戒若衆僧與具足戒若非清淨法不成沙門於沙彌地而住若住沙彌地者尊重正法所修而得佛以憐愍此等故不與具足戒亦與具足戒何以故為不破戒於清淨法中恭敬尊重此有因不久得道是故律本說若出家者與具足戒不與具足戒此三法已具如來為欲結戒告諸比丘汝當如是說戒若比丘不應共住法師曰此律本已具我今當分別說若者總名不屬一人法師曰於戒句中於戒本中於問難中若欲知者有四毘尼應當知諸大德有神通者抄出令人知今時集衆時問曰何謂為四一者本二者隨本三者法師語四者自意問曰何謂為本一切律藏是名本何謂隨本四大處名為隨本佛告諸比丘我說不淨而不制然此隨入不淨於淨不入是名不淨佛告諸比丘我說不淨而不制然此隨入淨是名淨佛告諸比丘我說

聽淨然此隨入不淨於淨不入此於汝輩不淨佛告諸比丘我說聽淨然此隨入淨於汝輩淨是名四大處問曰何謂法師語答曰集衆五百阿羅漢時佛先說本五百阿羅漢廣分別流通是名法師語問曰何謂自意答曰置本置隨置法師語以意度用方便度以修多羅廣說以阿毗曇廣說以毗尼廣說以法師語者是名自意又問此義云何莫輙取而行應先觀根本已次觀句義一一分別共相度量後觀法師語若與文句等者而取若觀不等莫取是名自意從自意者法師語堅強法師語應觀隨本文句俱等應當取若文句不等勿取從法師語隨本堅強若觀隨本文義等者應當取若不等莫取從隨本本皆強堅不可動搖如衆僧羯磨亦如佛在世無異法師曰若觀隨本不能自了者應觀修多羅本義疏俱等者取法師曰有二比丘共相詰問一比丘言淨第二比丘言不淨更觀本及隨本若本與隨本言淨者善若言不淨

莫取若一比丘觀本已淨又文義諠多第二比丘文義熏少應從第一比丘語法師曰若二比丘文義俱等者應反覆思惟籌量義本應可取不可取此是學四種毗尼人若律師者有三法者然後成就問曰何謂為三荅曰一者於本諷誦通利句義辯習文字不忘此是一法第二者於律本中堅持不離三者從師次第受持不令忘失問曰何謂為本荅曰一切毗尼藏是名為本諷誦通利者若有人不以次第句問不假思慮隨問能荅句義辯習者律本句義善能分別義及義疏皆悉能解堅持不離者有慚愧意是名堅持若無慚愧人雖多文解義敬重供養不依法律是法中穢列何以故亦能破和合僧亦能惱僧有慚愧者於戒中恒生慚愧乃可沒命不為供養而破正法緣有慚愧者而有戒律不離者於文句中不相雜乱若有人問者次第而荅若顛倒律本義及義疏而荅辭如人行剌蕀中難可得度若有人以此理問者乃以

彼語而答若能辯者有所問難隨問
而答無所脫落如以金椀請師子膏
不得漏失故名不雜次第從師受持
不忘者優波離從如來受陀寫俱從
優波離受須提那俱從陀寫俱受悉
伽婆從須那俱受目揵連子帝須從
悉伽婆受又栴陀跋受如是師師相
承乃至于今若知如是者是名堅固
受持若不能得次第盡知師名者須
當知一二名字也若能具足善三法
者是名律師若是律師衆僧集判
諸諍事律師於中先觀六事安詳而
荅問曰何謂為六荅曰一者觀處二
者觀本三者觀文句四者觀三叚五
者觀中間罪六者觀無罪問曰何謂
為觀處荅曰若草若樹若葉應覆身而
來若不覆身裸形入寺者得突吉羅
如是觀罪相已即取律本為證而滅
諍法是名觀處觀本者問曰何謂為
觀本荅曰若故妄語得波夜提罪如
是五篇罪於五篇中可一一觀罪性即
取本為證而滅諍法是名觀本何謂觀
文句身未壞者得偷蘭遮如是七聚

罪相可一一觀罪性即取本為證而滅諍法是名各觀文句何謂三僧伽婆尸沙有三段波夜提有三段於三段中觀即取本為證而滅諍法何謂為觀中間罪答曰舉火㮏得突吉羅罪如是戒本中觀中間罪取本為證而滅諍法是名為觀中間罪何謂無罪不受樂無盜心無煞心無妄語意無出心不故作不知如是一一無罪相觀以本為證而滅諍法若比丘知四毗尼法又善三法觀六事已成滅法若比丘滅法不俱迴轉如佛在世無異若比丘犯制戒即往律師自有狐疑而便問言此事云何律師先善觀若有罪答言有罪無罪者應答言無罪可懺悔者語令懺悔應與阿浮呵鄰者答言與若不與當言不與見波羅夷罪相莫道言汝得波羅夷何以故初波羅夷婬欲虛誑妄語其相易現煞盜二戒其相難知因細而得從細而解是故莫向狐疑人道汝得波羅夷罪若有師者答言汝今可往諸問汝師即便遣去仍往到律師所

所問言此罪云何若此律師觀其罪
相可治此比丘得律律師語已即還報
律師言可治律師言善哉隨語而作
若無師者教問同學同學若荅言可
治還報律師律師荅言善哉若無同
學教問弟子弟子又荅言可治還報
律師律師言善哉隨語而作若弟子
見有罪相莫作是言汝得波羅夷罪
何以故法師曰佛出世難得出家亦難
得受具足戒甚難語已律師即淨掃
灑房舍令孤疑比丘晝日坐坐已即
與三十禪法令其自觀若戒無病觀
者禪法即現威儀貫通心便入定坐
在定中若過一日亦不覺知到瞋律
師往至其所而問言長老心意云何
荅言大德我心意唯有定耳律師又
言長老出家人甚難於沙門法慎勿
懈怠皆應修學若破戒者入禪心即
不定如坐棘刺何以故為悔過火所
燒亦如坐熱石上不得安定而復起
去若律師往到其所而言長老心意
云何為定與不荅言不定律師言人
於世間為罪行不可覆藏初作時謨

身善神先應觀知又沙門婆羅門略
知人心長老汝可隨宜覓安止處四
種毗尼及律師三法品竟

善見律毗婆沙卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第七　　姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

法師曰今當為解律中文句如律本所說名者不獨一隨人而結人身修習生名姓戒寺行年紀當以一一而知我今分別解說人身者隨得一人或長或短或赤或黑或白或肥或瘦修習者或修禪定或修僧事或修學問是名修習生者或生刹利家或婆羅門家或毗舍家或修陀家故名為生名者或名佛陀勒詰多或名曇無勒詰多或名僧伽勒詰多是為名姓者或姓迦旃延或姓婆私又或姓拘私夜是名為姓戒者隨其所持禁戒故名為戒寺者隨其所住寺舍是名為寺行者隨業而行故名行年紀者或五或十或二十或三十故名年紀是名律中文句若有比丘行是比丘得比丘者是乞士或得或不得亦名乞士此皆是善人之行佛辟支佛聲聞悉行乞食或貧或富捨家學道棄捨生犢田業及治生俗務而行乞食資生

有無皆依四海以為家居是名比丘著割截衣者衣價直千万比丘得已便割截而著壞衣價直以針縫剌綊毀其細軟遂成麁惡衣先鮮白而以樹皮壞其本色便是故衣名為比丘是故律本所說能著割截衣者是名比丘沙弥者亦名比丘如有檀越來請比丘沙弥雖未受具足亦入比丘數是名字比丘長老我亦名比丘此是假名比丘法師曰云何名假名比丘如長老阿難夜行見一犯戒比丘而問咄此為是誰犯戒比丘應言我是比丘此是假名無堅實也善來比丘者有白衣來詣佛所欲求出家如來即觀其根因緣具足應可度者便喚言善來比丘鬚髮自墮而成比丘喚者如來於納衣裏出右手手黃金色以梵音聲喚善來可修梵行令盡苦源佛語未竟便成比丘得具足戒三衣及瓦鉢貫著左肩上鉢色如青欝波羅華袈裟鮮明如赤蓮華針綖斧子漉水囊皆悉備具此八種物是出家人之所常用自然而有威儀具

足世尊即為和尚亦是戒師來至佛所頭頂礼足退坐一面法師曰如來從初得道乃至涅槃善來比丘其數有幾答曰如此比丘其數有一千三百四十一人問曰名字何等其名曰阿若憍陳如等五人次名耶輸長者子共諸知識五十四人拔羣有三十人闍致羅一千人此二大聲聞二百五十人鴦掘摩羅一人是故律以讚

一千三百四十一人

一千三百　四十一人　有大信心
皆來詣佛　如來慈悲　舉金色手
以梵音喚　應時得變　衣鉢自降
皆悉善來

有大智慧皆悉是善來比丘名非但此等比丘善來復有諸善來比丘斯樓婆羅門與三百人俱復有摩訶劫賓那與一千人俱迦維羅衛國復與一万人俱又有一万六千人與波夜羅尼婆羅門俱共出家悉是善來比丘此是修多羅中說於毗尼藏不說其名以三歸得具足戒者如是三過說三歸即得具足戒如律所說善來

比丘得具足戒三歸得具足戒受教
得具足戒答問得具足戒受重法得
具足戒遣使得具足戒以八語得具
足戒白羯磨得具足戒法師曰善來
三歸得具足戒已說問曰何謂為受
教授佛告迦葉汝應如是學言我於
上中下坐發慙愧心佛告迦葉汝今應
聽一切善法入骨置於心中我今攝心
側耳聽法佛告迦葉汝應如是學念
身而不棄捨汝迦葉應當學大德迦
葉以教授即得具足戒迦葉具足戒
者皆是佛神力得答問得具足戒者
須波迦佛聽受具足戒尒時世尊於
富婆羅孫寺經行問須波迦沙弥或
問膖脹名或問色名此二法者為是同
一為是各異因十不淨而問須波迦
即隨問而答佛即歎言善哉又問汝
年幾須波迦答我年七歲世尊語須
波迦汝與一切智人並善能答問正
心我當聽汝受具足戒是名答問得
具足戒受重法得具足戒者摩訶波
闍波提比丘尼是受八重法即得具
足戒遣使受具足戒者半迦尸尼遣

使八語得具足戒者從比丘尼得白
四羯磨比丘僧復白四羯磨是名八語
得具足戒白四羯磨得具足戒者此
是今世比丘常用八語得具足戒法
師曰我取本為證佛告諸比丘我聽
汝等三歸竟得受具足戒如是佛聽
諸比丘受具足戒善者無惡今世凡
人修善乃至阿羅漢悉名善人何謂
為善善戒定慧解脫解脫知見與五
分合是名善人真者戒為最真是名
為真辟如白氎以青色染之既成色
已便受為青氎真比丘亦尒因戒故
名為真比丘去煩惱內漏盡羅漢亦
名為真學者凡夫人與七學人學於
三學是名學比丘無學者學地已過
住於上果從此無復餘學諸漏已盡
是名無學集僧比丘者最少集僧五
人多者隨集多少應取欲者取欲現
前僧既和合無有呵者便作和合羯
磨白四羯磨者一白三羯磨應羯磨
者以法而作羯磨不惡者人身無難
白羯磨心善衆不可壞者無有薄故
名不惡善者行法亦善行如來教亦

善足者得上相亦言至問曰何謂為上相答曰比丘相是名上相以白四羯磨得至上相是名具足戒白四羯磨我今於中說白四羯磨餘者後當廣說阿波婁加（漢言小小白衆也）白羯磨白二羯磨白四羯磨如是次第從舊毗迦到波利婆羅以羯磨本若至句我當廣說若於中說者於初婆羅夷中而便亂雜是以三句次說者令人易解此中借己集衆竟白四羯磨比丘若是比丘行不淨得波羅夷罪餘諸比丘悉是同名比丘若比丘共諸比丘盡形壽入戒法中　戒者應學學有三學有上戒上心上慧是名三學問曰何謂為上戒上者言無等世戒者學亦名無等學上心者是果心上慧者作業以知果問曰何謂　為學何謂為上學何謂為心何謂為上心何謂為慧何謂為上慧答曰五戒十戒是學若佛出世若不出世於世間中此戒常有佛出世時佛聲聞教授餘人若未出世時辟支佛菩薩沙門婆羅門轉輪聖王諸大菩薩教授餘人身自　智慧教

授沙門婆羅門若其能學此功德者
死得生天或生人間受諸歡樂是名
學波羅提木叉者名無等學於諸光
明日光為王於諸山中須弥為最
切世間學波羅提木叉為最如來出
世便有此法若無佛出世無有衆生
能堅立此法身口意行諸惡業佛以
無等學而制又言若入此同入道果
是名上學心者六欲有八功德心世
間有八心三昧是名上心過一切世間
心唯佛出世乃有此心是名上心此
是道果心若有此心便無行不淨法
慧者有因有果業為因報為果以慧
而知是名慧佛出世不出世便有此
法佛聲聞教授餘人若不出世時業
道沙門婆羅門轉輪聖王諸大菩薩
亦教授餘人如阿拘羅十千歲作大
布施如瞅羅摩婆羅門如髀陁羅及
諸大智慧人作大布施功德滿具上
生天上受諸快樂轉輪三相者苦空
無我是名上慧上學上心此二法者
智慧最勝是名上慧上慧者唯佛出
世乃有此法道果慧亦名上慧是故

比丘入於三學中行不淨行得波羅夷罪此三學中波羅提木叉學若入其中是名盡形壽又言諸比丘非一種各異國土鄉居不同非一姓非一名同一住處共一學亦名共生於波羅提木叉學不犯是名盡形壽戒羸不出者不捨戒戒羸相不向人說若戒羸向人說而不捨戒戒亦不出法師曰何不言捨戒而云戒羸如戒本所說不過二三宿共宿而得罪言語便易所以佛說此戒羸亦如是是故律本所說言語亦善而為說法不捨戒義已足何須言羸譬如大王無人侍從復無天冠瓔珞亦不莊嚴人見不以為好是以先云戒羸後言不出二句既合是名為善有戒羸而不出戒不羸而出於學中心厭不持是名戒羸愁憂者於佛法中厭惡不樂或言今日我去明日我去或從此路去彼路去而出氣長嘆心散亂不專是名愁憂欲捨沙門法者欲捨比丘相厭惡者以比丘相極為羞辱見比丘相如見糞穢樂白衣相法師曰次第律

中易解我今捨佛善哉我當捨佛經
言令人解如是戒羸而不捨戒法師
日更有餘戒羸我捨佛捨法捨僧捨學
捨毗尼捨波羅提木叉捨和尚捨阿
闍梨捨同學捨弟子捨闍梨弟子捨
共和尚同學捨共阿闍梨和尚同學
此十四句皆是戒羸之初我今作白
衣作優婆塞作淨人作沙弥作外道
作外道優婆塞我非沙門我非釋種
子此八句悉是戒羸因從此二十句
合有一百一十句名戒羸從此以後
我憶母為初有十七句田者稻田為
初處者從此出甘果菜茹若業是名
為處技巧者或能作瓦器或能受使
如是為初猶戀家者我有父母今還
供養此為初有九句從此依止我有
母應還養母母視養我如是為初十六
句從此作梵行人一食一眠甚為難
行為初有八句我不能我不忍我不
樂如是為初五十句又一百一十句
又復一百六十句法師曰次第戒羸
已說汝自當知次捨戒句云何比丘
者法師曰此句次第易解我捨佛捨

法捨僧捨毗尼捨波羅提木叉捨同學
捨和尚弟子阿闍梨弟子捨同和尚
弟子捨同阿闍梨弟子捨同學此十
四句與捨語相等而說令人解此是
欲從法下欲從比丘僧下而說令人
解若此人欲說佛我捨臨發口而言
我捨佛非天竺正語隨得一語而說
我佛捨我法捨如是次第乃至同學
如律本所說於聖利滿足我欲入第
一禪定臨發口誤言我入第二禪定
若如是語此人欲捨比丘相是故作
如是言此語若知者即成捨戒如帝
釋如梵魔墮無異亦如此人從如來
法墮還白衣若是說我已捨佛我欲
捨佛我應捨佛此過去現在當來語
若遣使若書若作手印向人說此不
成捨戒若空誰共語以手現相而得
重罪此中不尒若人捨者向人而捨
以心發言已然後說成捨戒若發言向
一人說若此人解者即成捨戒若此
人不解者邊有人解者亦不成捨戒
若向兩人說一人解一人不解成捨
戒若悉解者成捨戒若向百千人說

解者成捨戒若比丘為婬欲所惱欲
向同學說者復自忌畏因在屏處作
大聲而言我今捨佛隨有解者忽有
邊人解此比丘欲捨戒捨於如來法
墮落即成捨戒不前不後解此比丘
語如世間語無異若此比丘語已表
即時解久久方思然後解欲捨戒者
不成捨戒如空說如癡惡語供養身
口瞋故虛語如此等語與此聞無異
若置心而解便即得若有狐疑久久
方評而不得罪佛告諸比丘如是戒
羸者而成捨戒若言白衣受我我欲
成白衣我今成白衣我已成白衣而
說者不成捨戒若言今日今白衣受
我今知而置心中而說以天竺中國
語或非天竺語若人解此語者便即
捨戒法師曰如是次第優婆塞為初從
此七句八句十四句二十二句我不
用此何為併於我無益我已說此四
句汝自當知文句雖多義理歸一法
師曰我不能盡解次第律本汝自知
法師曰優波離言佛有一百名法名
亦如是餘諸句亦如是我今略說說

今捨佛失戒我捨三藐三佛陀我捨無量意捨無礙意我捨菩提智捨無愚癡捨通達一切如是隨号皆成捨戒又言捨法此名非号即成捨戒捨善分別捨現身報捨不異捨來見捨能濟出捨智慧真實知復言我捨無作法捨離欲捨滅捨甘露法捨長阿含捨短阿含捨梵網捨初本經捨僧述多捨鶖摇經捨本生經捨阿毗曇捨功德法捨非功德亦非功德捨識處捨善置捨神通地捨攝領捨勇猛捨菩提捨道捨果捨涅槃我捨八万四千法聚以如此号悉成捨戒我捨僧此說非号捨善徒僧捨正覺捨以理隨捨集僧捨四雙僧捨八輩僧捨應供捨叉手供養捨無上福田号名僧亦成捨戒我今捨戒此說非号成捨戒捨比丘戒捨比丘尼戒捨上學上心捨上慧以号捨即成捨戒捨比丘毗尼比丘尼毗尼捨初波羅夷第二第三第四波羅夷捨僧伽婆尸沙捨偷蘭遮捨波逸提捨波羅提提舍尼捨突吉羅捨頭婆和多（秦言微細罪也）知是

或号亦成捨戒我捨波羅提木叉此
名非号便成捨戒捨比丘波羅提木
叉捨比丘尼波羅提木叉此是号亦
成捨戒我捨學而成捨戒捨比丘學
比丘尼學第一第二乃至波羅提木
叉學捨三藐三佛陁學無量意學捨
智慧學捨離學如是次第我今當捨
和尚人度我出家及與具足戒於某
處我得出家於某處我得具足戒此
人我捨如是說捨和尚以号名捨和
尚戒亦得捨我今捨阿闍梨此語非
号戒即得捨若人度我若人教我依
止某處而問而學此人我當捨如是
以阿闍梨号而說便得捨戒我捨弟
子此語非号戒即得捨若人我度我
與具足戒於我處得出家已得具足
戒已此人我今捨如是捨弟子以名
号故即成捨戒我今捨阿闍梨弟子
即成捨戒若人我出家若教授諮問
我者此人我捨以此名号即成捨戒
我今捨同學戒即得捨戒若人我師交
與具足戒於我師處得具足戒此人我
捨以同學名号即得成捨我今捨同

學阿闍梨戒即得捨若人我阿闍梨度與具足戒於阿闍梨處諮問我阿闍梨教授令知此人我捨如是以阿闍梨同學名号即成捨戒我令捨一切同學即得捨戒若人與我共一學心共一學慧此人我捨如是以一切同學名号即成捨戒我令作白衣即成捨戒我還復如故我作估客我令耕田養牛畜五欲如是以白衣名号即成捨戒我令作優婆塞便成捨戒我令作優婆塞二語作優婆塞三語我持五戒或持十戒我令作優婆塞如是以優婆塞名号戒即成捨我令作淨人戒即成捨我為衆僧駈使我令分粥分米果本果如是以淨人名号即成捨戒我作沙弥即成捨・戒作年少沙弥作小沙弥如以沙弥名号即成捨戒我令作外道即成捨戒作尼乹陁阿賓婆・迦作多波須作波利婆闍作畔那具如是以外道名号即成捨戒我作外道優婆塞即成捨戒作尼乹優婆塞作阿賓優婆塞迦優婆塞作多婆須優婆塞作波利波闍優婆塞

塞作畔郎與優婆塞如是以外道名号即成捨戒我非沙門即成捨戒我作破戒行惡法作臭穢淨行覆法非沙門而言沙門非梵行而言梵行中感臭穢如是以非沙門名号即成捨戒我非釋迦種子即成捨戒我非二蘇三佛隨子非無量意子非無譬意子非菩提智子非勇猛子非無愚癡子非遶遠無尋子非勝勝子如是以釋迦種子名号即成捨戒以此因故以此表故以此方便故以佛名号故如是說已悉是捨戒因置佛為初更有餘語捨戒無有是處法師曰如是捨戒相我已現耳於不捨戒者莫令狐疑我今廣說捨戒因人為初或因人成捨戒或因人不成捨戒法師曰律本所說佛告諸比丘云何不成捨戒初句說顛者或夜叉顛狂瞻顛狂餘者薩顛倒心若其捨戒不成捨戒若於顛狂人捨戒意甚樂捨戒而顛狂人不解戒不成捨戒失心者如夜叉顛狂無異法師曰夜叉顛狂與瞻顛狂此無異後當說如是失心捨

戒而不成捨為苦逼迫者苦刀已舉
以心悶故而言捨戒戒不成捨亥向受
苦者說以苦悶故不解此說不成捨
戒句天神者地神為初乃至阿忘貳
权天神若向此諸神捨戒戒不成捨
向畜生者摩睺羅伽迦樓羅緊那羅
為獼猴及諸畜生向此輩捨戒戒不
成捨顛狂人向顛狂人為不知故戒
不成捨法師曰向諸神捨戒直遠知
何以故為其大功德故三因受胎所
以速知若此人轉心我欲捨戒諸天
神已自知佛護人心易動勿令失戒
是故佛斷勿向天神捨戒於人中不
斷若共者若不共若等例者不等例
者若向白衣若向出家向解人捨戒
皆即成捨若此人不解皆不成捨法
師曰我已說此義善語者何謂為善
語所以善人所行是摩竭國語若邊
地安陀羅彌國語而不解摩竭國語
或有餘國語展轉相語皆悉不解而
教之汝作如是言若不知者先教授
令知戲論言語遽急誤言戒捨佛聲
疾如是諸捨戒戒不捨智慧人速急

或誤語而不成捨戒不欲捨而言捨如人讀律無異如人聞律如人誦律無異教授無異如此諸語不成捨戒欲向說而不說已有戒羸相我今捨戒不作是言此是欲說而不說向癡人說者向老耄人說向土像木像人說或向野中小兒或至不向說如此語悉不成捨戒法師曰我今斷言以一切隨方便我今捨佛為初即成捨戒餘者不成捨戒法師曰今行不淨法為初我今分別說義如律本所說行不淨法者問曰云何不淨法答曰非好法非善人法野人法愚癡人法如律本說大罪乃至捉水於靜處二人此惡法從句義捉算歷沙悉成大罪以水為端是名為不淨行於覆藏處者靜處無人而行不淨行二人可尒是名不淨行問曰何謂行不淨行答曰二人俱欲俱樂亦言二人俱受欲是名行不淨行如律本所說以男表置女表以女表置男表以男根內女根若入一胡麻風不至處濕處若入如此處得波羅夷罪女根中四面

當中央此五處四邊及中央皆犯罪男根亦有四邊當頭屈入此六處若一入犯波羅夷罪屈者如屈指如稱頭高低俱犯若男根生疣死不受樂突吉羅覺樂者得波羅夷以男根毛手指頭若入者得突吉羅法師曰此是行不淨法何以故此惡不善語若諸長老聞說此不淨行慎勿驚怪是沙門慚愧心應至心於佛何以故如來為慈悲我等佛如此世間中王離諸愛欲得清淨處為憐愍我等輩為結戒故說此惡言若人如是觀看如來功德便無嫌心若佛不說此事我等云何知得波羅夷罪偷蘭遮突吉羅若法師為人講聽者說者以扇遮面慎勿露齒笑若有笑壓出何以故三藐三佛陀憐愍眾生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑壓出乃至共畜生者此是下極語共畜生亦得波羅夷罪豈況女人法師曰我次第而解有足無足畜生無足者虵有足者二足下至雞上至金翅鳥四足者下至猫上至犬者取虵者蟒虵一切

長者其中三處一一入如胡麻得波羅夷餘不堪者突吉羅魚者一切魚龜鼉鱉黿鉿等亦如前說三處得罪此中有小異鉿口極大若以男根內鉿口而不足如內瘡無異得偷蘭遮若取雞烏鳥鵝鵠鳥一切諸鳥於三處應得波羅夷者得應得突吉羅者得若取猫者狐貍狗獼亦如前三處得罪波羅夷者退墮不如此是比丘罪如律本所說佛語阿難佛為拔闍子結波羅夷戒已成就如是汝比丘得波羅夷罪是名波羅夷法師曰若人犯此戒名為波羅夷是故於波剎婆品得言

我說波羅夷　汝當一心聽　墮落是不如
違背正法故　不同一住處　是名波羅夷

此是犯波羅夷重罪此人名為墮亦言從如來法中墮非釋迦種子於比丘法中不如是名波羅夷不共住者不共行為初法師曰我當次第說罪僧有四行於戒壇中作四法事和合是名一行亦言五行波羅提木叉應一處說波羅提木叉無慚愧人不得

入於一衆僧語不得同入駈出在外是名不共住是故律本說不共布薩及諸羯磨是比丘得波羅夷罪不應共住律本說竟

如是已說次第戒句若處處犯者欲知分別是故如來結此文句已根入根不但人女一切女亦如是金銀女此女非處若處得罪者我今當說三女者於三女根中人女有三道黃門有三各有三根有三男子波羅夷十二處人男女此易可解二根黃門後自解說人女有三根畜生女亦三根人女有三根非人女有三根畜生女有三根二根黃門人非人畜生合九人黃門非人黃門畜生黃門有二合六人男子非人男子畜生男子合六都合三十若二處乃至入如胡麻子行不淨行得波羅夷非欲心不成是故律本中說比丘不起心如是初說比丘者此是行欲比丘棄道者是糞道若比丘行婬於糞道中入如胡麻得波羅夷罪非但已作亦教人作若行時已自受樂罪亦不免此皆用心

若餘事得罪善人出家若人捉令作不淨行此比丘不樂一心護戒此不得罪後受樂得波羅夷罪有惡家將女人至比丘所欲壞比丘或以飲食誘知識眷屬至比丘所而作是言大德此是我等尊願大德爲作夜半將一女人提比丘推眠或有捉比丘手捉頭捉腳者而以女根繫道逼內比丘根若此比丘三時受樂得波羅夷罪若精出亦犯不出亦犯莫作是言此我惡家捉而不得罪心受樂便犯若具四事何謂爲四一者初入二者停住三者出四者受樂若初入不受樂停住出時樂得波羅夷初入不樂停住不樂出時樂亦得波羅夷四時無樂不犯不受樂者如內毒虵口如內火聚中是故律本說出入不受樂不得波羅夷罪是故比丘坐禪觀苦空無我不計身命女人國遠如火遠無異於五欲中如五拔刀賊傷害無異若如此者即無罪初四事竟

如是四事已現諸惡家將人女至比丘所不但繫道得重罪小便道口亦得

罪又時恐寨將人女或將竟夜不眠或將醉女顛狂女或將死女又恐寨將女死尸野獸未食法師曰未食何等未食女根又將女死尸女根多分在或少在不但女根髮道及口或多分在少分在不但人女畜生女亦如是於三處多分在少分在二根男子二根黃門或多分在少分在此有四種如是無異法師曰人女有三道於三道中三四不眠女有三四醉女有三四顛女有三四狂女有三四死女多分在有三四死女少分在有三四死女餘少分在有三四有二十七非人女畜生女亦如是合諸女八十一二根黃門亦如詮丈人無異合八十一黃門男子二三道合五十四非人男畜生男各有二合五十四女如此都合二百七十處此義易可解多分在少分在我當分別廣說於師子國有二律師此二律師共一阿闍梨一名大德優波帝寫第二名大德寫寫提婆此二法師如恐怖處護律藏無異儀波帝寫有弟子極智慧一名大德摩

訶波頭摩二名大德摩訶須摩摩
訶須摩已曾九遍聽律摩訶波頭摩
與摩訶須摩俱共九遍聽受復自
覆九遍是故冣勝大德摩訶須摩九
倒聽律已捨阿闍梨渡江別住大德
摩訶波頭摩聞摩訶須摩已渡江
住而作是念此律師極大勇猛其師
猶在而捨師去往住處是名冣勇猛
若師猶在應聽律藏及廣義疏年年
應受非一過也諷誦通利是名律師
恭敬於律又一日大德優波帝寫大
德摩訶波頭摩為初五百弟子於初
波羅夷中說此文句而坐是時弟子
問師大德多分在得波羅夷罪餘少
分在得偷蘭遮半分在云何得何等
罪師答言長老如來所以結波羅夷
盡結不餘若波羅夷處結波羅夷罪
此皆是世間罪非結罪若是半分在
成波羅夷罪佛便應結不見波羅夷
影唯見偷蘭遮影若死尸中佛結波
羅夷多分在得波羅夷罪少分在得
偷蘭遮從偷蘭遮不見有罪少分者
於死尸中應知非生若肉如指爪根

處或箭猶在根中得波羅夷若壞爛肉皮無有猶有形摸用入男根者得重罪若形摸盡壞爛平如瘡無異得偷蘭遮從此狗齩齧尸肉若肉中行婬得突吉羅若於死尸中一切盡齩唯餘三道中行婬得重罪若半分在少分在得偷蘭遮若生身中眼鼻耳又男根頭皮及傷瘡若有欲心入一胡麻子得偷蘭遮餘身披者得突吉羅此是婬心若死尸猶濕處若於波羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處若有犯者而隨犯得罪若此尸膖脹爛臭諸蠅圍遶從九孔膿出若欲往而不堪若於波羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處有行婬者悉得突吉羅畜生為馬犛牛驢駱駝水牛於鼻中行不淨得偷蘭遮一切眼耳瘡得突吉羅餘處若突吉羅若死猶濕於波羅夷處偷蘭遮突吉羅處有犯者隨其輕重得罪若死尸脫脹如前說得突吉羅男子根頭皮中或樂細滑或樂行婬心兩男根相往得突吉羅若婬心與女根相

往得偷蘭遮此大義疏出若比丘欲心與女根相拄或口中得偷蘭遮為誰起答曰因六群比丘尒時六群比丘於阿夤羅波帝夜江邊諸犢牛度江洄遂捉得角而行婬於角間或行耳頸尾下背上欲意而卑不分別說佛告諸比丘若欲意相卑者得偷蘭遮此一切相嘖畫而取不失此義云何不失此義若欲心以口與口此不成婬相得突吉羅罪本無婬心樂受細滑以口與口僧伽婆尸沙以男根畫女根外分亦僧伽婆尸沙畜生女根以男根卑外分得偷蘭遮樂受細滑得突吉羅都合二百六十九四種說竟如是世尊為護順從者說二百七十四種如来為欲遮將来惡比丘故莫作是言以物裹男根行婬言無罪故作此事以遮正法勿使當来成就於二百七十四種取一四隔分別而現有惡家將女人欲壞比丘淨行或以糞道才道口以此一一事而壞比丘有隔無隔無隔有隔者以女三道無隔者比丘捉法師曰此事我當分

別善說有隔者於女三道中以物隔女根或以樹葉或衣或熟皮或鑞或鉛錫是名為隔法師曰隨得物而用隔有無隔而入無隔有隔無隔無隔有隔有隔有婬心作得波羅夷罪若犯波羅夷得波羅夷罪若犯偷蘭遮得偷蘭遮罪犯突吉羅得突吉羅罪若以物塞女根於物上行婬得突吉羅罪若以物纏男根以物頭內女根中得突吉羅罪兩物相觸得突吉羅罪若以竹蘆筒內女根於筒行婬若入觸宍者得波羅夷罪若破筒兩邊觸宍亦得波羅夷罪若以竹節擬男根頭四邊著宍亦得波羅夷若於竹筒不觸者得突吉羅如是一切罪相汝自當知隔四種竟如是隔四分別說已不但惡家將女人至比丘所惡家將比丘至女人所有隔無隔如前說惡家四事說竟何以故比丘惡家故而作如是或國王為初惡家我今當說此諸惡家將女人至比丘所或賊或多欲男子以欲事為樂或樂走故逆人或乾陁賊此賊常取人心以詞

鬼神何以故不以耕田種植供給妻
子唯破村入估客取物以此為業諸
亂陁賊求覓村人估客常自防衛不
能得故比丘在阿練若處無人防衛
易可得故捉得而作是念若煞比丘
應得大罪欲破比丘戒而將女人至
比丘所令其破戒法師曰如前說無
異說四種竟前說人女三道行婬初
說如是今當演說斷諸迷惑以道道
者問曰何謂以道道者荅曰女人有
三道於一一道中以男根內或二道
合成一道水道入從糞道出以糞道
入以水道出從道非道出者從水道
入水道邊有瘡從瘡而出以非道者
以瘡入水道出以非道入從非道出
波羅夷偷蘭遮二瘡道合成一道從
第一瘡入第二瘡道出得偷蘭遮次
說無罪不知不受樂者此二我當演
說眠比丘者若知受樂莫言我眠而
言不知不覺言得脫二人俱驅還俗
應問眠者汝受樂不若受樂者犯波
羅夷故作者不須問如是有罪悉還
令次至無罪不覺者此比丘若眠不

覺如入入定都無所知是故無罪如律本所說白世尊我不覺此事佛語比丘若不覺不知即不犯罪覺不受者覺已即起不受樂便無罪如律本所說白世尊我覺已不受樂佛語比丘若覺已不受樂便無罪顛狂者有二一者內膽顛狂二者外膽顛狂外膽如血遍身若病起時體生疥癩合身振動若以藥治即便得差若內膽起者而生狂亂不知輕重若以藥治都無除差如此顛狂不犯失心者夜叉叉心有二種一者或夜叉現形入見可畏是故失心二者夜叉以手內人口中叉人五藏於是失心如此二者便無罪也若此二顛狂失本心故見火而捉如金無異見屎而捉如栴檀無異如是顛狂犯戒無罪又時失心又時得本心若得本心作狂病者隨病至處者不犯初者於行中之初如須提那作不犯波羅夷餘者犯偷蘭比丘跋闍子波羅夷罪解律本竟

善見律毘婆沙卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

善見律毗婆沙卷第八　姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

戒句中欲分別令知此是總說汝等當知起作識有心世間罪功德業受起者總一切戒本有六戒句起法師曰後當解今當略說耳後戒因六種戒而起有戒因四種起有戒因三種起有戒因迦絺那起有戒因羊毛起有戒因捨心起於此中因作而起因不作而起因作因不作而起或因作起或因不作起或因作不作起於其中有識得脫有識不得脫於戒中以心得脫此是以識得脫餘者非識得脫更有戒無心有戒有心問曰何謂有戒有心答曰有心作而得罪問曰何謂無心答曰與心相離而得罪此一切世間罪制戒罪有二諸罪相以說行善受者有戒身業有戒口業翻曰何謂為身業答曰因身行故從此得罪故曰身業因口行故故名口業得罪復有戒善復有戒不善復有不善非不善三十二心起罪欲界八善

心十二不善心欲界有十無記心從
善心從無記心有二知心於諸心中
以善心得罪名為善罪餘者次第亦
如是說曰有戒二受有戒二受有戒
一受於三受中因三受得罪名為三
受或因樂受或因捨受得罪名為二
受或因苦受得罪名為一受如是因
無記想有心性罪行善受汝等知此
雜已於諸起中此波羅夷因何物起
便因一種起以支者有二支何謂為
二因身心起是名為二支行以得罪
是名因行想者欲想若無欲想便得
脫無罪者不知不覺不受不樂有心
者有欲心行然後得罪性罪者自然
罪若身心共作然後得罪以貪作是
名不善或樂或捨以此二法而得罪
是名二受法師曰一切罪相於廣說
中汝等應知

獮猴拔闍子　老出家及處

此偈名為憂陁耶世尊自判憂波離
為未來世律師易憶識故說此偈
須汝等應當善觀罪相獮猴拔闍子
此事隨制白衣者著白衣服行婬尊衣

者外道人結茅草為衣衣木皮衣者剥木皮以為衣木板衣者以木板遮前後以為衣髮欽婆羅者織人髮以為衣毛欽婆羅以犛牛毛織為衣角鵄翅衣者連角鵄翅以為衣鹿皮衣者取完全合毛四脚被以為衣問曰慈人何故不得波羅夷罪答曰令為細滑無慈心故得偷伽婆尸沙罪欝波羅華比丘尼者本是舍衛國長者女此比丘尼於過去世百千劫積衆善行是故端正微妙色如優鉢羅華內此比丘尼離諸煩惱更增好色故名優鉢羅華比丘尼染著者從白衣以來為男子之所染著眠卧牀上者此比丘尼從外乞食還閉戸入戸闇故不覺男子在內便脫衣而眠此婆羅門便從牀下出犯比丘尼犯者壞比丘尼此比丘尼愛盡無欲如熱鐵入身是故不犯此男子行欲竟去此地能載須弥諸山王而不載七尺惡人是故地為之開即入阿鼻地獄火如羅網世尊聞已語諸比丘此比丘尼不樂故故名無罪佛因比丘尼而說偈言

如蓮華在水　芥子投針鋒　若於欲不染
我名婆羅門
第十四句成女根者於夜半中眠熟
男子相貌男子鬚失已而成女相貌和
上具足戒我聽即依先不須更請師
及具足戒臘數者從初受戒我聽從
比丘尼僧中依先臘數而住不同者
故與精勤初此罪轉根即失若更復
為男子者亦無罪法師曰此是依文
句次第解已今更廣解此二根中男
根最上女根下何以故男子若多罪
者而失男根變女根女人若多功
德而變為男子如是二根以多罪故
而失以多功德故而成男子若有二
比丘同住共諮稟講說諷誦經典而
一比丘夜半轉根成女二人悉得共
眠罪若覺知者而煩冤哭泣向同房
說同住應作是言卿勿憂惱如是三
界罪佛已開門或比丘或比丘尼都
不閉塞善門如是慰喻已而作是言
卿可往比丘尼僧中住若轉根比丘
尼問大德有知識比丘尼不若有者
答有若無答無若轉根比丘尼更作

是言大德可將我往比丘尼所同住比丘可將轉根比丘尼付知識比丘尼若無知識者將至比丘尼寺若去時不得兩人而往若得四五比丘乃可共往明把炬火捉杖行我等哀愍往至尼寺寺若遠在聚落外度江若畏衆者此無罪也若至比丘尼所而作是言即說比丘名聞比丘尼知不若比丘尼知而答知此比丘今轉成女根諸比丘尼應當憐愍此比丘尼答言善哉諸比丘尼應作是言我等當與此比丘尼共諷誦經典聽法諸比丘送付比丘尼已還歸本寺轉根比丘尼隨順尼僧意勿有違失若諸比丘尼無慙愧心又無同意料理得移餘尼寺應覓依止師讀誦經法隨順比丘尼法律轉根比丘尼得度弟子受依止諸比丘尼不得譏嫌生彼此心若先比丘時沙彌付囑餘比丘比丘時三衣鉢失受持法至比丘尼所應更受五衣鉢若受持外先有長衣鉢者依比丘尼法應更說淨畜若比丘時所受七日藥失受法應更受若比

丘時受七日藥滿七日而轉根得更
受持七日先比丘時施主於今比丘
尼不失即爲施主又比丘時一切布
施共物得依先分取如律本所說酥
油蜜石蜜若有人受七日藥未滿有
因緣事而食得罪沙智慧人可思此
理此欲爲轉根人問故受者若爲失
若爲不失轉根或死罷道還俗施人
賊所劫抄如是捨心是名失受若一
呵梨勒果受已轉根即失此受若在
比丘時所有資生什物悉得隨身乃
至私房舍悉得隨身若先僧中所供
給物悉還僧若先於僧有恩欲與好
房舍臥具未與而轉根爲比丘尼比
丘僧有應與若與比丘同僧殘者應
半月摩那埵出罪若比丘時行摩那
埵未竟轉根爲比丘尼尼應行半月摩
那埵出罪若行摩那埵竟轉根爲比
丘尼應與出罪若行半月摩那埵未
竟復轉根爲比丘應與六夜摩那埵
出罪若行摩那埵竟復轉根比丘僧
應與出罪比丘時轉根因緣以說竟若
比丘尼時行媒嫁法覆藏不出轉根

為比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪若比丘尼正行半月摩那埵轉根為比丘不須行摩那埵直與出罪若行摩那埵竟轉根為比丘應與出罪羯磨若復轉根為比丘尼者應與半月摩那埵出罪法師曰從此次第易可知耳弱者此比丘先是妓兒是故脊弱長根者此比丘身根最長泥畫女像捻泥女像畫女像著畫為女像木著者刻木為女像金銀銅錫鐵牙蠟木女悉突吉羅罪若欲作出精意精出即得僧伽婆尸沙若精不出偷蘭遮摩觸木女人悉突吉羅端正微妙者與比丘王舍城人信心出家相貌端正是故號為端正此比丘在王路行有女見此比丘形貌端正即生欲心以口銜比丘男根此比丘是阿那含不生樂想次句諸比丘愚癡人隨諸女人語法師曰此三偈易可解耳口開張者風所開也若比丘口中 行欲者著四邊波羅夷不著四邊及頭突吉羅若節過齒波羅夷若齒外皮裹亦波羅夷若齒外無皮偷蘭遮若舌出外

就舌行欲偷蘭遮生人出舌就舌行
欲亦偷蘭遮以舌舐男根亦偷蘭遮
若死人頭斷就頭行婬及口波羅夷罪
若頸中行欲偷蘭遮白骨者若比丘
初發心往即得突吉羅若捨取連合
貪細滑者行淫心若著精出不出悉
突吉羅若作出精意僧伽婆尸沙若不
出者偷蘭遮龍女者龍女化為人女形
或緊那羅女比丘共作婬悉得波羅夷
夜叉者一切鬼神悉入夜叉數餓鬼
者一切餓鬼有餓鬼半月受罪半月
不受罪與天無異若現身身若可
捉得波羅夷罪不現而可捉得亦波
羅夷不現不可捉得無罪若此鬼神
以神力得比丘比丘無罪法師曰次
第文句易可解耳若男根病者男根
長肉生名為瘡與此女人共行婬覺
不覺悉得波羅夷至女根者此比丘
與女人共行婬法若男根不入女根
而生悔心是故得突吉羅罪婬初法
若捉手若一一身分未入女根悉得
突吉羅若入女根得重罪若比丘初
欲眠先閉户是故得本中說佛告諸

比丘眠不閉戶若此是白日入定也
若比丘白日入定先閉戶入定法師
曰律本說不閉戶不說有罪閉戶而
眠於乹陁迦說佛告諸比丘若白日
入定應閉戶然後入定若不閉戶者
得突吉羅罪優波離及諸比丘已知
佛意是故於廣說中而說此句有罪
白日得於夜半不得以此文句屬著
前句法師曰若戶可閉若戶不可閉
答曰樹枝竹枝笄作若如是為初餘
者隨作戶扇若扇下有曰上有縱容
若轉戶扇者應閉半攝戶筱安二三
木郭門門扇安車用牽或以板作
扇或用竹作如店戶并扇或竹作簾
又用布作幔若手捉鉾閉戶扇唯除
戶布幔無罪餘者悉得突吉羅罪若比
丘白日入定轉戶可閉不閉得罪餘
者不閉入定及眠不得罪法師曰可
閉者有曰及縱容閉𢮎此戶可閉
不閉得罪若閉者安𢮎成閉若不安
閉𢮎直閉著戶剡者亦成閉頭餘少
許不至亦成閉極小不容人頭入
如是亦善若多有人在外比丘沙弥

長老汝可看作是言已入定無罪或於外經行執作此比丘應得看戶作是念已眠無罪於鳩淪庵者廣說也向優婆塞語看戶亦善而不得向比丘尼及女人若戶扇曰縱容或無或於戶前執作妨不得閉作是念已眠無罪若無戶扇者無罪若門屋廳舉梯入定無罪若不舉梯閉下戶而眠無罪若於房中眠應閉戶若大房後有小房閉大戶小房眠無罪若後小房眠閉後戶不閉大房戶無罪若一房有二戶悉閉然後眠無罪若三重閣屋下重上座住中及上重比丘眠而作是念上座已臺下重我眠無罪若有守門人而語汝看戶作是言已眠無罪若無上座及守門人而向諸比丘沙彌及白衣語已眠無罪若二人乞食前還者作是念後還應閉戶法師曰有戶扇曰縱容者不閉得罪餘者無罪雖有曰縱容屋無覆不閉無罪若夜半眠開戶無罪至曉起者無罪已起更眠得罪若比丘賊時作念我至曉當起亦得罪有比丘

遠涉道路或夜半得眠足猶在地而眠熟不覺則無罪若舉足上牀眠不覺有罪若比丘坐睡不開户無罪若房中經行睡熟於地眠不閉户無罪若覺已睡眠得罪有夜又捉比丘强伏令眠亦得罪於鳩淪陁廣說非本心者無罪法師曰大德波頭摩言覺不覺悉得罪宴毖迦車迦比丘言不是優波離從取佛意判定無罪判已後復問佛佛嘆言善哉法師曰次第文句易可知解雖卑童子者雖卑是其種姓也因姓而立名此諸童子婬色捉比丘令行婬因此行非法故敗壞門户老出家往看故二此比丘晚暮出家為衰惙故往此故二向老比丘言大德兒子極多無人養育大德可還俗老比丘不荅故二知老比丘不還俗即盜倒地老比丘羸弱無力擺撥不能得脫故二即就上行婬遣其意而下此比丘是阿那含人斷三界結是故不受樂癡子句易可解耳

一切善見初波羅夷品廣說竟

善見一切相　律本無覆藏　初中後亦善

是名一切善　如来化衆生　毗尼寂為上

為憐愍衆生　故説毗尼藏

第二無二佛所説　退墮不如波羅夷

廣説今至今人知　離先初説成不雜

爾時佛住王舍城者闍崛山中王舍

城者國名也問曰以何因故名為王

舍答曰初劫偈他多王瞿貧陁王如

是聖王為初於此地立舍宅故名王

舍又有別解此國若佛出世時及轉

輪聖王此地立成國土若無聖人出

世者此地夜叉為主此是現行來處

又言者闍崛山中此是現如来住處

者闍者鷲鳥崛者頂也者闍鳥食竟還

就山頂栖是故名之者闍崛山又有法

師解山頂石形如似鷲鳥是故名者

闍崛山衆者如律文説三人名衆從

此以上名為僧若以修多羅文句三

名為衆今用修多羅文句知識者衆

堪親友住處相知名為知識者舊者親

厚知識同衣食也伊私耆梨山邊者

問曰何謂為伊私耆梨答曰伊私者仙

家人耆梨呑也所以名者時有五百

辟支佛往至迦私俱娑羅國到巳乞食

得已還入此山集衆入定是時人民見辟支佛入山邊而不見出時人作是言此山恒呑出家人從此以後號為伊私耆梨山於山邊作諸草屋者悉用草入夏坐有五百比丘各各自作草屋多羅菜為初何以故為如來已制戒故佛告諸比丘若欲入夏坐者先脩治房舍若無房舍者得突吉羅是故夏坐得現房舍者善若無應借人作不得無房舍而夏坐何以故過去諸佛皆受房舍諸比丘作房舍已三月入夏坐於三學中日夜懃學是故大德檀尼迦第二波羅夷為初檀尼迦者名也陶家者此作瓦器業也檀尼迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已竟者已大自恣黑月初拆草屋者悉以次第拆解了令有薪縛束懸著樹枝不散何以故若有更樂住者以此現草而作屋臨去時作是言若有寺用及餘比丘作屋者隨須而取何以故作此言正為阿蘭若比丘作屋草木難得故是以縛束若擧置若阿蘭若比丘住竟去者亦更還取縛束

懸羣勿使重錢與當來同學用故讀
比丘行法作已而去遊行諸國隨所
樂長老檀尼迦陶師子即於此住乃
至三過者取柴人謂言空屋坼破將
去自有伎藝於陶家所作無所不備
檀尼迦比丘和泥作屋牕牖戶扇悉
是泥作唯戶扇是木取柴薪牛糞及
草以赤土汁塗外燒之熟已色赤如
火打之鳴喚狀如鈴聲風吹牕牖猶
如樂音佛聞諸比丘此是何等亦已
佛知而故問何以故問為制戒因緣
故答世尊者諸比丘向世尊言此是檀
尼迦陶師子屋色赤如火以無數方便
呵責此比丘云何癡人於衆生中无
慈悲而殘害衆生无慈悲者悲之前護
義也悲者因彼苦故而心動是名悲
不殘害者不毀傷衆生命因癡故攝
土蹋泥取火燒多諸衆生因此死故
是故律本說於癡人者當來衆生而
作是言佛在世時比丘已作如是殘
害衆生無罪勿令衆生生如是
心如來呵責檀尼迦已佛告諸比丘
從今以後不得燒泥作屋若有作者

得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒檀尼迦比丘若初不犯罪餘者有過佛語作得突吉羅罪若住者亦得突吉羅罪若以茅和泥者善純泥作屋得罪諸比丘答言善哉汝等可打破此屋者諸比丘受佛語已即往至屋所以木石打破壞之於是長老檀尼迦比丘為初說法師曰我今次第分別說之是時檀尼迦於屋一邊白日入定聞諸比丘打破瓦屋聲即問言咄咄汝等何以打破我屋諸比丘答言世尊使令打破檀尼迦聞已即受教勑若佛使破者善法師曰檀尼迦比丘作屋自用物作屋成佛何故而打破答曰所以破者此屋不淨故是外道法用復有餘義無慈悲衆生作此瓦屋若比丘多聞知律者見餘比丘所用不得法即取打破無罪物主不得作是言大德已破我物應還我物直若有比丘以多羅葉作傘內外俱綵種色以縷刺連極令精好此傘不善若赤若黃二色以縷貫連內外具等此傘傘柄以赤纏不以為華貪取堅牢

此善若刻鏤作禽獸種種形狀者此不善有若作半月形不得作兕能形及竹節如此不善聽刻柄作鏍以縲縛堅牢故善若作袈裟法者不得縫作蜈蚣脚若作袈裟不得縫作文章不得作鏁形縫可却刺縫若安鈎紐紐縄得作四簾不得十六簾作鈎者不得棍及伽耶形不得作蠏眼形袈裟角法作可安紐縄勿令麤現不得用米糊汁漬袈裟若初作者得用為却塵土故若染時不得與香汁木膠油及已染袈裟不得以蠡及摩尼珠種種物摩使光澤若染不得以脚蹋染時不得用手摩及以袈裟打瓮裹不得手拳打可以掌徐徐拍若以縄安袈裟角擬懸曬若染竟截除縫本所說佛告諸比丘我聽用袈裟角縄法師曰何但角縁邊亦善為浣染故若取此為精不善但割截而用若鉢法及半鉢法不得內外刻鏤若先有可去令漫若熏鉢不得作摩尼色可作如油色鉢另隨不得刻鏤可得作牙齒者善若木法者傘下口及腹不

得刻作異形傘及下口可刻作繫縛處善若腰繩法者織作或一道二道復合者得用魚口不得如蟒眼及兩頭安縷又如頻伽及摩竭魚口不得作蠶頭種種精好織作文華唯除魚骨及珂樹羅花或綉織頭不得留多縷耳若極多可四縷若用兒繩者止一縛及宛轉若有兒繩兩三股纏相著善不得作八相繩繩頭聽安二結如缾形若作藥筒法者不得刻作男女及四足二足衆生倒巨華及榛牛屎形如是形不應作若得如是筒磨削去善若用綖纏𢷾堅牢故得用或圓或方或八廉十六廉者若筒底及口蓋得作兩三鐶𢷾縛故藥杵法者不得作好色囊者亦尒户鬬法者及囊不得作好色可純一色善不得刻鏤作禽獸形刀子法者不得刻鏤作禽獸形模聽安口帶別爪鑿法者中央如鎖形尖鑽柄法及登掌悉不得作華種種刻鏤唯除鐶作針法者先安鉆鉗竟然後鑪勿使落失亦不得作刻鏤種種形狀截楊枝鋒不得刻鏤

鉎鐵作斧柯法者得作四廉及八廉錫杖法者不得作好色技純得作三四鏁縲以堅牢故頭圓形油筒法者用角竹胡蘆貞木不得作男女形狀作狀隱囊臥地脚巾經行机囊掃箒糞箕澡盆漉水器磨脚瓦石澡洗衣鉢支三枚鉢支鉢蓋多羅葉扇如是諸物得作倒巨刻鏤諸變房及房戶扇牕牖得用七寶作水精亦得一切房中施主無所禁閡唯除難房問曰何謂為難房答曰有勢力王於他戒場立作故名難房應向住者言莫於此作房若苟執不從重向言莫於此作我等作亦護自恣時即妨礙縱使竪者房亦不得安立如是故作不止語至三猶不應若衆多比丘有慙愧者剔壞此房唯置佛殿及菩提樹壞已勿用次第舉置遣送與住比丘餘草使取若取者善不取草爛壞或為惡人所燒壞者無罪住比丘不得責草直如是已破檀尼迦屋檀尼迦復念欲更作往至守材人者檀尼迦覓材周遍不得是故往到城守材人所主

村者言此是王物修護國者城裏有所壞敗急難防豫或為火燒或敵國來攻或應擬以作諸戰具種種資用修備是故藏寧此村段段餘者檀尼迦自用便斫斷段段恣意用或頭或尾婆婆迦羅者是婆羅門名也摩竭國呂者於國統領國事財富無量經歷者此大臣從國出按行城中諸村木婆鄰者是大臣豪貴喚小者為婆鄰令人縛者此婆羅門往白王審實有與檀尼迦村不將至王所王答不與是故大呂而縛是時檀尼迦見守村人已被縛見已生狐疑心彼人當為我取村故而被王縛我當自往救其令脫是以日夜參承何以故守村人遣信至檀尼迦所大德及未繫我願遠來分解若繫已方來於我無益初拜為王而作是言若沙門婆羅門草木及水隨意取用此是王自語王憶識不令時王初登位打鼓宣令若沙門婆羅門草木及水隨意取用是故我取王村王答我先語為語沙門婆羅門有慙愧語不為如汝無慙愧者如

道守

此語者令取阿蘭若處無主物不說
有主物為毛得脫者所以出家著袈
裟如毛也何以故譬如世有智慧人
欲多致羊肉無方從得而作方便買
取好大有毛羊繫門外而題羊頭令
誂之衆人見已會其毛故而倍易之
羊遂得活檀尼迦比丘亦復如是有
袈裟故得脫罪也諸人呵責於王前
呵責檀尼迦比丘呵責言汝非沙
門惡眼視之說其所作讚歎令人知
非沙門法非釋種子作梵行者無上
行也四句已下有一舊臣知三藏法
出家為道於是世尊即問舊臣比丘
法師問曰佛是一切智過去未來諸
佛結戒罪相輕重世尊悉知何以故
方問舊臣比丘所以佛問舊臣比丘
者若不與舊臣比丘共論已一錢結
波羅夷罪為世人譏嫌比丘持戒功
德無量猶如虛空亦如大地不可度
量云何佛已一錢故而結重罪也佛
以智慧籌量令慧戒久住令人信受
是故宜與舊臣籌量白　衣法者無偷
一分若殺若縛若擯出佛云何不毀

出家出家人乃至草葉不得取所以
佛用智慧籌量而制禁戒不生譏嫌
是故佛與舊臣比丘依因世法而結
禁戒觀衆者見舊臣比丘去佛不遠
而問此比丘瓶沙王法盜至幾直而
縛積蘇摩竭國者國名也斯尼喻者
人爲章爲悉具謂名斯尼喻也瓶沙
者王名檳者從置餘國法師曰次句
易解五摩婆迦一分者尒時王舍城
二十摩婆迦成一迦利沙槃分迦利
沙槃爲四分一分是五摩婆迦汝等
自當知此迦利沙槃者乃是古時法
迦利沙槃非今時留唵羅王爲初迦
利沙槃過去諸佛亦以一分結波羅
夷當來諸佛亦以一分結波羅夷一
切諸佛波羅夷罪無異結四波羅夷不
增不減是故佛呵責檀尼迦比丘以
一分故結第二波羅夷如律本所說人
與取名盜爲初以斷根本故結第二
波羅夷竟次隨結洗濯更起已說根
本如是佛爲諸比丘已結戒竟此第二
隨結亦如前結無異汝等自當知若
今更說文句成傾若難者至當解說至

浣濯處者浣白氎已曝曬此處故名
浣濯處浣濯衣人者是浣濯人白氎諸
浣濯人晡時縛束白氎欲還入城忩
忩亂鬧不見是時六羣比丘因鬧故
以盜心取一束聚落者或聚落或阿蘭
若處律中已說我今更分別演說聚
落者一家一屋如摩羅村此是一屋
亦名聚落以此法自當知無人者夜
又所住處或人暫避因緣後更還住
有籬者墫為初乃至下以草木作傢
犢牛住者隨牛處處住或一屋或二
三屋亦名聚落估客住者步擔估客
車行估客亦名聚落城邑及村亦名
聚落聚落界者為欲明阿蘭若界門
閫住者若聚落如阿㝹羅陀國有二
門閫於內門閫以外悉是阿蘭若處
若無門閫可當門閫處亦名為門閫
此是阿毗曇阿蘭若法中人者不健
不羸擲石者盡力擲也至石所落處
不取石勢轉處若聚落無籬者住屋簷
水所落處擲石也又法師解老嫗在
戶裏擲箕箕及舂杵所及處立在此
擲石所及處又法師解若屋無籬於

屋兩頭作欄當欄中央擲石所及處以還是名屋界問曰若本聚落廣大今則狹小齊何以為界答曰取有人住屋簷所落處中人擲石所及處以還是聚落界阿蘭若界者從門閫以外五百弓名為下品阿蘭若法師曰此義我已分別說竟屋界聚落聚落界為斷惡比丘故說此五種於此五處有主物盜心取一分波羅夷不與取者他物若衣若食他不以身口與而自取一分或從手取或從處取不捨者主心不捨若空地亦名不捨取此物者是名盜也盜者是諸罪也法師曰我以法中不取文字但取其義言盜者奪將舉斷步離本處相要語曰何謂為奪奪若比丘奪人園林共諍時得突吉羅令園主狐疑得偷蘭遮罪若園主作決定失心比丘得波羅夷罪問曰何謂為將若比丘將人物以頭戴之以偷心摩觸得突吉羅若以手搖動得偷蘭遮罪若下置肩上得波羅夷罪問曰何謂為舉答曰若比丘受人寄物舉置藏其主還就比

丘取比丘答言我不受汝寄作是言
已得突吉羅罪令物主狐疑得偷蘭
遮罪物主言我不得此物比丘得波
羅夷問曰何謂為斷步答曰若比丘
欲偷物及人將物去初舉一步得偷
蘭遮罪第二步得波羅夷罪問曰何
謂離本處答曰若人舉物在地上此
比丘以盜心摩觸得突吉羅動搖者
得偷蘭遮若離本處得波羅夷罪關
曰何謂為要答曰若比丘自要言我至
某處某處我便將此物去若至其處
取物一脚在界內一脚在界外偷蘭遮
若兩脚俱出界外波羅夷若關稅處
將物過不輸稅若過稅處一脚在稅
內偷蘭遮若兩脚俱出稅外波羅夷
法師曰此是論離物也若以一物論
者若奴有主或畜生如是為初若棄
若將舉若斷步若離本處若要處過
此是一種物以此六句若分別說成五
五二十五句汝當應知如是說第二
波羅夷極為善說何以故為難知故
如律本初說以五法偷然後得波羅
夷物以有主為初是為五種法師曰

如是說枝葉已汝當取一事有五種亦有六種若余者不成五五答曰不然何以故若處一句取人物有五種汝自當知諸舊法師說此第二波羅夷事相難解是故不得不曲碎解釋是故我今說此二十五句汝當善觀察問曰何謂為五一者種種物五二者一種物五三者自手五四者初方便五五者盜取五問曰種種五及一種五此二法亦得奪將舉離本處此初已說汝自當知要處足之是名爲六也要處擲處此法俱等是故第三句五中亦得種種物五一種物五已說何謂自手五答曰自手取有五種一者自手取二者教三者擲四者能取五者捨心問曰何謂自手取他物以手自偷取是名自手教者若比丘教他人汝取某甲物是名教也擲者若住在關稅內而擲出外重物者得波羅夷罪以此句故與要處俱等能取者教人若某甲物汝能取者取不能得且止此人即隨教而去若偷得此物教者違去得波羅夷罪若去者隨

時而取是名能取捨心者於物處置心捨此心是名捨心何謂初方便五一者初方便二者隨方便三者結方便四者要作五者記識教人故是初方便汝等自當知因離本處故是名隨方便餘三者依律本所說何謂為盜取五種一者盜取二者略取三者要取四者覆藏取五者下籌取是名為五有一比丘為衆僧分臥具盜心轉易他籌而取臥具於轉籌處我當自說是名盜取五種如是五五合已成二十五汝等自知於五五中智慧律師若諍事起莫速判此事先觀五處然後判斷如往昔偈言

若說往昔事　時豆用為五　於五處觀已
智慧應當知

處者若我欲取此物語已已得罪應觀此物有主與無主應觀若有主捨心不捨物主應自善見若未捨心若而偷應且計律罪若已捨心得波羅夷更還物主此是法用法而曰我今出根本往昔婆帝耶王時供養大塔有比丘從南方來此比丘有七肘黃

衣置在肩上此比丘入寺作礼是時王與大衆入寺駈逐諸人諸人衆多摺疊一邊大衆亂閙更相逿突遂失衣不見而出比丘作是念大衆乱錯如此我衣失不可得也作捨心已後有比丘来見此衣作盜心取取已而生悔心我非沙門失我戒也我今還俗往至律師所問已然後我知是時律師名周羅須摩鄰善解律相諳律師中最為第一犯罪比丘往至律師所頭頂礼足以事具白我今云何得罪與不律師知已大衆去後比丘取衣律師知此比丘罪可救問罪比丘言汝能得物主来不若能得物主我當安置汝罪比丘答言我今云何能得律師言汝但去處處覔問罪比丘入五大寺尋覔不得更還問律師律師復言何方有多衆比丘来此答言南方来多汝先取衣度量長大白色度量竟汝更去次第寺寺入而問罪比丘受教已依勅而去遙見物主將至律師所律師即問物主比丘長老此是汝衣不答言是大德問何處

失比丘依事答律師問汝捨心不答言已作捨心又問罪比丘汝何處取答言我某時某處取律師言若汝無盜心取者便無罪汝惡心作取得突吉羅汝先當懺悔然後無罪語物主比丘汝以捨心以衣與此比丘答言善罪比丘聞律師語已如人得甘露味身心懽喜法師曰如是名為觀處時者取時此衣有時輕有時重若取輕即以輕時價直得罪若重時即以重時價應得罪法師曰此語難解我今取人為證於海中間有一比丘得椰子瓢端正異見得已而刻刻作如蠡瓢無異令人心戀此比丘常以飲水以椰子瓢置海中間寺比丘往支帝耶山是時有一比丘往海中間到已入寺即往寺而見椰殼瓢以盜心取已復往支帝耶山到已用瓢食粥椰子瓢主比丘見而問咄長老從何處得此椰子瓢也此比丘而答我從海中間得物主比丘而言此非汝物是我許汝偷取也即捉到僧前具判此事無人能判復往至大寺共

大寺即鳴鼓逆搭集衆已諸律師共
判此事未竟是時衆中有一阿那曇
師比丘名瞿檀多極知方便大德瞿
檀多而作是言此比丘於何處取椰
子殼賤答去我於海中間取彼價直
錢答言彼于毀此椰子殼殺棄破或
錢作新都無價直問物主比丘手
執作此椰子器幾直答曰此椰子人
已毀內飲汁棄皮比丘拾取削治作
器此甚一摩娑迦大德瞿檀多言若
如是者不滿五摩娑迦不犯重罪是
時衆中聞此語即嘆言善哉殊能判
此事是時婆帝耶王欲入寺礼拜從
城門出聞諸比丘嘆言善哉王聞已
問傍臣此是何聲臣即次第而答王
聞已便大懽喜王即打鼓宣令自今
以後一切出家ノ於事有疑悉就瞿
檀多判此大德判事不違戒律法師
曰如是觀看隨處結自有物新貴後
賤問曰何謂新貴後賤答曰如新織
鉢竟淨無穿初貴後穿破便賤是故
隨時評直隨用物者隨身用之如刀
斧初貴後賤法師曰若比丘偷他人

斧應問斧主君買斧幾直大德餘用
一分買又問汝買來已用未若斧主答
曰我始用一日破楊枝或言破樵燒
鉢已曾經用便成故物如眼藥籌等
如戶關以稻糠一燒再燒或以瓦屑
磨亦名為故又如浴衣或一過入水
或疊肩上或用裹頭或用裹沙亦名
為故酥油或易器或盛蟻落中亦名
為故或石蜜初強後軟乃至手爪搯
入亦名為故若比丘凡是偷他物應
問物主若未用賣已用者賤決等應
知與是五處律師善觀然後判章隨
罪輕重而以罪之棄取品竟

善見律毗婆沙卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第九　始

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

過要處者攀諸文句隨其形相於盜戒中次第分別隨色名色者隨其處所也名者隨其名号或一分或直一分或過一分如是為名何以故一說刹沙盤分為四分此是現不淨物一分直者此是現淨物也過一分者或淨物過一分或不淨物過一分此是應足第二波羅夷地主若主四天下如轉輪聖王或一天下如阿育王亦如師子王一處有如瓶沙王波斯匿王二邊者一邊地王中間者領一村二村亦名為王與法者與知王法隨罪輕重若煞若截鼻若截手足或大臣若太子或邊地王悉皆得治是名為王煞者斷命也或鞭杖擯者擯出餘國賊者偷人物或少或多皆名為賊如是為初得罪法師曰後次第句易可解耳棄取為初有六句此說竟若一分若直一分若過一分現其所取問曰取一分已犯罪何須云一分直若過一

分荅曰為遮未來世惡比丘故作此廣解地中地上物者地中物者藏置地中此是律本中解也法師曰此文句難解今欲廣說之藏者掘地以土而覆上或石草木如是為初是名地藏若比丘言我欲偷地中藏物去時一切方便悉得突吉羅問曰云何方便荅曰臨欲去時著衣運動至中路作是念此物巨大我不能獨取我今更覓伴如是進止皆突吉羅若至伴所語言某處有寶藏我今共長老取荅善即起得突吉羅說言某處有大摼珎寶今與長老共偷取若得共營功德用因此故我與長老无所乏少如是悉得突吉羅得伴已而求利钁若自有利钁往取用若無利钁或至他比丘處或至白衣家借主問持钁何所用荅言小小用得突吉羅若說妄語須钁還寺用掘地得波夜提又一家解不然悉得突吉羅何以故是偷方便故法師曰故妄語得波夜提此解善若钁無柄為求柄故斫死木突吉羅斫生樹得波夜提罪又一家

解斫生樹得突吉羅何以故為偷方
便故若欲借钁恐他人知欲自作钁掘
地覓鐵傷地煞草悉波夜提突吉羅
又一解悉得突吉羅何以故是偷方便
故若無籃入林斫竹及藤作籃得波
夜提如前所說或作得想以此物供
養三寶齋講設會如是言去時無罪
若作偷心去時得突吉羅若欲至藏處
更斫草木為路得波夜提罪若斫死
木突吉羅於中生者問曰何謂為於
中生答曰藏物既久上生草木名於中
生若斫伐此草木得突吉羅法師曰
有八種突吉羅罪問曰何謂為八一者
方便突吉羅二者共相突吉羅三者
重物突吉羅四者非錢突吉羅五者
毗尼突吉羅六者知突吉羅七者白突
吉羅八者聞突吉羅問曰何謂為方
便突吉羅答曰如偷人覓伴及刀斧钁
隨其方便是名方便突吉羅若波夜
提處得波夜提罪若突吉羅處得突吉
羅共相突吉羅者若草木於寶藏上
生以刀斧伐之是名共相突吉羅此中
波夜提突吉羅波夜提罪悉成突吉

羅何以故方便偷故不應捉物者十種寶十種穀種種器仗若捉者得突吉羅是名不應捉物得突吉羅非錢者一切甘果甘蕉子椰子為初若捉者得突吉羅是名非錢突吉羅毘尼者若比丘入聚落乞食塵入鉢中不更受而受飲食受者得突吉羅是名毘尼突吉羅知突吉羅者聞人唱已知而不出罪得突吉羅是名知突吉羅白者若於十白中以一白得突吉羅是名白突吉羅聞者佛語諸比丘前亦未現滅得突吉羅是名聞突吉羅此聞共相突吉羅何以故如律本所說若草木於寶藏上生若斫伐者得突吉羅若正斫伐草木時而生悔心即還復本心因斫伐故得突吉羅能懺悔者得脫若元懺悔心從盡方掘土覓寶藏處亦得突吉羅一邊聚者死土并聚一邊得突吉羅前突吉羅滅若以手擧寶未動悉得突吉羅前聚土突吉羅滅得者得偷蘭遮法師曰突吉羅偷蘭遮此罪甚義云何突吉羅者不用佛語突者惡吉

羅者作惡作義也於比丘行中不善

亦名突吉羅律本中偈

突吉羅罪者　其義汝善聽　亦名是過失

又名為蹉跎　如世人作惡　或隱或現前

說是突吉羅　汝等自當知

偷蘭遮者偷蘭者大遮者言障善道

後墮惡道於一人前懺悔諸罪中此

罪最大如律本中偈

說偷蘭遮罪　其義汝諦聽　於一人前悔

受懺者亦一

悔於一人前此罪最為大若搖動覺

後更生悔心而作偷蘭遮懺悔得脫

問曰十白突吉羅中云何而得突吉

羅答曰未羯磨前白竟不捨得突吉

羅一白羯磨竟不捨初羯磨竟不捨

隨羯磨不捨得偷蘭取離本處若此

比丘以盜心移轉餘處乃至一髮得

波羅夷罪若偏舉擔一邊未起都

離者得波羅夷罪若擔邊竪二若以

繩懸縈然後縈上四面及下盡得

偷蘭遮若拔一柱二柱亦偷蘭遮三

柱偃去地落地者得波羅夷罪

若埋著樹根後繫上著地出隨繩長

鏁未犯若解解鏁樹得波羅夷若不
解纏斫樹斷者亦得波羅夷埋上種
樹作識根生纏裹埋比丘掘土斷樹
根波夜提突吉羅如前說樹根斷埋
隨樹起未犯從樹根挑取埋離樹如
毛髮許得波羅夷樹倒埋出塵轉離
本處未犯從彼離處波羅夷埋上有
石發石開埋未犯重得突吉羅內器
者埋大不可移轉將器來取寶得一
分得波羅夷若埋中有珠穿及金鏁
牽頭出後未離埋得偷蘭遮若截取一
分得波羅夷若滿埋寶以手搦取手
未離處猶在埋中一分出還落埋中偷
蘭遮若出離埋得波羅夷有法師解
埋義取寶已離埋孔未出埋口得波
羅夷法師曰於戒律中宜應從急一
飲得波羅夷若一飲直一分得波羅夷
又一解分別各異有大埋重脫不得
舉以口就中飲口未離埋得偷蘭遮
若離者得波羅夷若持竹筒飲入過
頸一分得波羅夷若口含筒吸取口
筒俱滿便舉以手塞筒一頭以得離
埋者得波羅夷若以衣擲埋中吸取

埋裏酥油衣以離手得波羅夷又法
師解不然若以衣擲已而生悔心未
舉得偷蘭遮若心不悔者舉離埋得
波羅夷若擲已主覺責直若還直得
偷蘭遮若不還得波羅夷若比丘自
有空埋外人來以酥油置埋裏比丘
以瞋心捉擲出餘處不犯若不瞋以
盜心取擲移餘處得波羅夷若不移
餘處便鑽穿埋坻令酥油一分漏出
得波羅夷若鑽酥油埋當鑽時酥油
凝強不出後得日炙自然融出一分
得波羅夷若鑽孔大酥油如縣出相
續不斷出過一分見已而生悔心便
更取還復埋裏得偷蘭遮若斷一分
在外波羅夷若移埋置木石欲倒落
處者得波羅夷主人若以空埋置平
正處未與酥油擬與酥油比丘知故
便以大小石支置埋擬作破想主人
見比丘為此事故若破時便責備直
若還好若不還得波羅夷若比丘不
作破想而以種種死尸及大小便內
埋裏初未著埋得突吉羅若以著得
偷蘭遮若著已主人見責備埋直不

還得波羅夷若不作盜心但以瞋恚
心故或打破或火燒或以水洗種種
方便令主人不得作生活者得突吉
羅應還主直若不還得波羅夷若以
沙土石與埋裏以水澆盈滿出外者
捉不復堪用應還主直若不還得如
前罪法師曰地下物令以廣說竟地
上物今當說地上置物者於地中或
於殿上或山頂上如是為初若置是
諸處不藏者是名地上置物或聚或
散以器盛法師曰前已廣明此義今
當惣說或以手撥取汝自當知酥油
蜜乳酪如水流無異汝自當知物之
輕重金鑠珠貫及長白氎若移離本
處如毛髮得波羅夷此是地上品竟
虛空物者孔雀為初於孔雀中有六
種處何謂為六一者孔雀口二者尾
三者兩翅四者脚五者背六者冠若
比丘我欲盜取虛空中孔雀孔雀欲
飛比丘當前立住孔雀既見比丘不
能得飛舒翅而住比丘得突吉羅舉
手卑之亦得突吉羅若搖動孔雀
者亦得偷蘭遮若捉毫尾離頭處得

波羅夷傍牽左翅過右翅得波羅夷
上下亦尒若孔雀於空中下就比丘
一一身分住若在右手比丘以盜心
廻還左手離本處得波羅夷若自飛
度不犯以盜心將去初舉一步得偷
蘭遮第二步竟得波羅夷若孔雀在
地比丘盜心取他人孔雀若捧孔雀
一一身分未離地得偷蘭遮若盡舉
身分悉離地者得波羅夷罪若孔雀
在籠若盜心偷孔雀而合籠將去隨
分多少得罪若孔雀在園中食以盜
心駈出孔雀過門得重罪盜心捉孔
雀擲園外得波羅夷罪若孔雀在
聚落中盜心駈出聚落界得波羅夷
若孔雀自遊行或至寺中或至空地
比丘以盜心或持杖或捉石木擲孔
雀若孔雀驚怖飛向林中或在屋
上或還本處未得罪若盜心故駈若
離地一髮得波羅夷罪如是一切諸
鳥犯不犯與孔雀無異衣者廻風所
吹上虛空中比丘以盜心捉一一衣
分得突吉羅若捉衣動偷蘭遮離
本處波羅夷此衣與孔雀無異若衣

從虛空落地比丘手捉取得突吉羅離本處犯重罪隨落物者諸人以寶物莊嚴其身寶物墮落不自覺知比丘逕見此物從虛空下以盜心捉取與寶離地一髮得波羅夷若袈裟隨落如前說無異虛空中物廣說竟若林上置種種諸物有可捉有不可捉此事如地上諸物說無異若合林將去離本處汝自當知若袈裟在衣架者若比丘盜心取架上袈裟離本處得重罪不開兩頭離本處亦得罪邊至兩頭亦犯罪合架將去得重罪若袈裟結著衣架邊著兩頭偷蘭遮解結將去波羅夷若比丘以袈裟繫四角作承塵比丘盜心解一角乃至三角悉得偷蘭遮若解四角波羅夷若袈裟置架上一頭在架上一頭著地一頭離架未離地偷蘭遮一頭離地未離架亦偷蘭遮若離架離地波羅夷若比丘以衣囊及諸雜物懸置鉤上若比丘盜心捧囊未離鉤偷蘭遮出鉤外得波羅夷若比丘以衣囊置橛上比丘盜心取離橛未離壁偷

蘭遮離辟未離橛亦偷蘭遮若離橛
離辟波羅夷又以衣囊及諸雜物置
橛上比丘盜心欲舉取脫落肩上若
心悔還安橛上偷蘭遮若更起盜心
將去波羅夷若從橛舉物重不能勝
落地偷蘭遮若就地取將去波羅夷
問曰以何為橛荅曰長一肘鑽頭釘
著壁曲橛象牙橛一切諸橛亦復如
是若衣物在樹上比丘以盜心取輕
重如橛上廣說若衣在果樹上比丘
盜心攝樹取衣衣未落比丘見果起
盜心若搖果落直一分波羅夷若衣
果並不落偷蘭遮懸物品竟
水處者安置水中畏官為初藏置水
中物於水中不敗銅器為初水處者
池為初若物置不流水中物亦停住
若比丘以盜心水中覓物於淺處覓
者時步步得突吉羅若深處隨作方
便得突吉羅入水者沒頭為初若來
至物處或見毒虵大魚及鱷檯檯惡
獸見已怖走突無罪法師曰捉物為
初如前說無異沒自當知處者捉物
六處四邊及上下是為六處若池中

若遶華為初若比丘以盜心取華隨
直多少結罪若折華時藕絲未斷亦
波羅夷若盜心取藕掘地罪輕重如
前說若水上置種種雜物比丘以盜
心要期牽物至某處其處當取牽未
離處偷蘭遮若舉離水處一髮波羅
夷若華束在水中漬若盜心解束偷
蘭遮離束波羅夷六處境界如前說
若盜心拔華根未斷盡偷蘭遮根斷
盡波羅夷若池乾無水掘華四邊斷
根偷蘭遮離本處隨直多少結罪若
池中有魚魚有主一池水中是其處
若比丘以盜心鉤取或網取或安魚
笱魚未入突吉羅魚入者偷蘭遮若
舉魚離水波羅夷若魚跳出網上岸
偷蘭遮從岸上取離處隨直多少結
罪龜鼈亦如是若比丘盜心欲取魚
池大捉不能得掘作小池引魚令入
若魚入小池突吉羅若從小池取魚
捉不得魚還入大池偷蘭遮若魚未
至小池亦偷蘭遮若從漬中及小池
中取離處隨直多少結罪若池水涸
欲盡魚併聚一處他與藥魚死比丘

不知作糞掃取不犯若知有主盜心
取隨直多少結罪若魚主責直應還
不還犯罪若魚主取魚竟無守護心
比丘以盜心取偷蘭遮法師曰此罪
輕重知前說汝自當知水品竟
船者凡用渡江乃至用繩此中凡能
載物盡名為船於船中有人無人及
諸雜物如前說若比丘以盜心欲偷
船覆自念言我欲取船無伴我今覓
伴去捉撈如前說解繩者若解繩繩
未離處突吉羅繩離處偷蘭遮波羅夷
法師曰我今廣說若繫船在急水若
斷繩船未離處偷蘭遮若船離處波
羅夷若不流水中先離處後斷繩繩
斷波羅夷若船在陸地離處波羅夷
若以兩木支船盜心去一木偷蘭遮
去兩木船落地波羅夷若船在陸地
比丘以盜心長索絞車牽離處偷蘭
遮離處解繩波羅夷若船在水不繫
比丘以盜心上意欲向東風吹向西
偷蘭遮若起盜心隨所至處取波羅
夷若悔心為風所吹更還本處主索
應還若不還主波羅夷船品竟

乘者車為初車貯雜物有識無識如前說若車貯穀比丘以盜心用器挽取器未離處偷蘭遮器離處者波羅夷若車重不能牽覓牛欲牽初覓牛突吉羅得牛牽車牛舉一脚偷蘭遮牛舉四脚波羅夷若意欲向南牛向東西偷蘭遮若復還本路波羅夷若懸車在壁盜心取犯不犯如懸鉢囊無異乘品竟

戴物者以頭戴之法師曰我欲釋此義頭者從咽喉後髮際以上是名為頭若諸雜物在上悉名頭戴從咽喉髮際以下名之為肩若腋以下腹以上是名荷捉突吉羅餘如前受寄頭戴物說餘肩腹境界亦如是此次第句義易可解耳戴物品竟

園者華園果園生諸香草比丘以盜心搖取隨直多少結罪若園中樹皮盜心剝取隨直多少結罪華果亦如是若諍園林者他園林比丘強諍奪初欲諍時突吉羅令園主狐疑偷蘭遮若園主作捨心比丘波羅夷若園主未作捨心比丘取園作決定得想

波羅夷若言官行貨諍園得勝園主作失想比丘波羅夷若僧中判與僧知故違理判者判主得波羅夷若僧中詳依理判諍者不如偷蘭遮園品竟

寺中者於寺中置諸雜物有四處舉物如前所說若房舍施與四方衆僧或大或小若比丘欲諍取此房不成諍無的主故不犯重罪若種越施一衆乃至一人若盜心取此房主作失心盜者作決定得想犯不犯如前所說寺品略說竟

田中者有二種田何謂為二一者富䅘鄰田二者阿波蘭若田問何謂為富䅘鄰田有七種穀粳米為初何謂為阿波蘭若田豆為初乃至甘蔗若比丘盜心取穀滿一分犯重罪若穀未取比丘以盜心覓鐮覓搭覓籃種種方便得突吉羅若以手攬捉得偷蘭遮若刈斷與餘生者相連著未離本處得偷蘭遮若解脫相離隨直多少結罪若盜心取稻作米前運動方便突吉羅若刈稻打稻舂隨一一作得偷蘭遮若成米內器離地波羅夷

若比丘與他諍田如前所說若比丘
偷他田地乃至一髮大作決定盜心
得波羅夷何以故地深無買故若此
比丘來問衆僧今取此地僧答同者
皆得重罪若有二標若比丘舉一標
得偷蘭遮舉二標波羅夷若地有三
標若舉一標突吉羅舉二標偷蘭遮
若舉三標得波羅夷若地有多標舉
一標得突吉羅乃至二標皆突吉羅
餘後二標舉一偷蘭遮舉二波羅夷
若盜心以繩彈取他地初一繩置一
頭偷蘭遮置繩兩頭波羅夷若書
地作名字初書一頭偷蘭遮書地兩
頭波羅夷若盜心唱言齊是我地田
主聞已生狐疑心恐失我田是比丘
得偷蘭遮罪若田主作決定失想得
波羅夷說田品竟
地者宅地園地有樹無樹有籬無籬
如華園品說亦如田品說略說地品竟
聚落者律中已廣說竟阿蘭若者是
地有主法師曰亦有無主云何有主
無主答曰若草木在林中無直不
得取是名有主若草木在林隨意斫

伐無人呵問是名無主若比丘有主
阿蘭若物隨直多少結罪有主阿蘭
若處擲去不堪用物取者無罪若有
主阿蘭若本住及諸雜物久久在中
無人取拾比丘借取用後主來求相
還取者無罪若比丘責直主有主阿
蘭若林中語守林人汝聽我且取材
木取竟便還汝直若守林人答言若
介隨意取比丘便使人入林隨意而
取取者無罪若林主語守林人言有
比丘取者汝莫取直而守林人從索
直比丘應與若守林人賊不覺或餘
處行不在比丘便入林中取木後守
林人還見從索直比丘應與若比丘
入林取木竟為賊虎所逐恐怖未得
還直後應還直若不還隨物多少結
罪若比丘入林中不問守林人以盜
心輙取他物若過境界隨直多少結
罪阿蘭若品竟
水著盛置在器及之水時是諸家守
各各盛置大器比丘以盜心鑽覓
鑽及微少鑽著得突若離若鑽未徹
得偷蘭遮鑽徹得水隨直多少結罪

若器小者比丘傾器取隨直多少結罪若器口大以小器內中取者如前偷油品所說若他池水比丘以盜心掘地決取若水流出過一分比丘得波羅夷罪若比丘以方便盜心掘他池邊垂徹而置欲使他因此處破及小兒破或牛踐破若水因此處出比丘得波羅夷若池中有大樹比丘為求水故便斫樹墮池中樹帶浪起池邊崩穴水便流出隨多少直結罪若比丘有二池一池有水一池無水各在他池兩邊他池多水比丘以盜心便掘穴已有水池邊通注他池令水流溢灌入已無水池若損他池水隨直多少結罪若比丘田近他无水池以方便心掘池通田天雨水從池入田池主來索水直比丘應還若不還隨直多少結罪若衆家共有一池分水注田比丘以盜心斷取他水令注已田若禾未死偷蘭遮若禾死隨直多少結罪水品竟

楊枝者如前園中所說法師曰若衆僧差人取楊枝未還衆僧楊枝猶在

某處猶是雇者物比丘以盜心前選擇取隨直多少結罪若衆僧雇人與賞物比丘先不白衆僧以盜心取隨物多少結罪若衆僧差沙弥次第十五日為衆僧取楊枝沙弥擇好者與師僧末及得分比丘以盜心擇取隨多少結罪若楊枝已在僧常用處取者無罪取楊枝法汝等應知問曰去何可知荅曰若衆僧日取三楊枝亦隨僧取三楊枝若入禪室及聽講並取五六楊枝若盡已更取亦得何以不併多取而取五六為人譏嫌故楊枝品竟

樹者若閻浮菴羅樹及胡桃藤若以盜心以刀斫樹及藤樹斷皮猶相連偷蘭遮斷者波羅夷藤斷而猶在樹波羅夷若以盜心斫樹過半而置若樹因此而折者應計多少還直不還犯罪若以毒骨刺樹煞亦如是樹品竟

展轉偷者若偷人取物比丘以偷心奪取物離偷人身分若此人健又於比丘奪得物還者比丘雖不得物亦得波羅夷罪何以故以決定得偷心

離本處故若此物主不置比丘強牽取未離手得偷蘭遮離手犯重若以盜心脫人手釧鐶出手者波羅夷猶在手者偷蘭遮脚亦如是若盜剥取他衣初捉衣突吉羅牽衣動偷蘭遮離身波羅夷若牽衣斷隨直多少結罪若盜心偷人及身上衣若將去初舉一脚偷蘭遮舉二脚波羅夷若盜心又偷身及衣人走突吉羅人擲衣置地比丘手捉亦突吉羅若動衣偷蘭遮離本處波羅夷若盜心偷身及衣人走逐不及比丘言汝脫衣擲地置汝身若人以手初解衣突吉羅衣解偷蘭遮衣離身分波羅夷若比丘盜心偷人及衣人走解衣置地比丘猶逐人不置不及而反還取衣離地波羅夷若盜心偷人人走荒怖脫衣擲去比丘逐猶不置不得人而還見衣在地比丘言此人擲去衣我當拾取不犯偷人不得突吉羅若人迴頭還語比丘莫取我衣比丘若取衣離地波羅夷若人以捨心擲衣走比丘逐人既不得而還見衣在地言此

衣我力所得即便拾取突吉羅又有一師解言不得突吉羅何以故衣主以捨心故展轉偷品竟

受寄者若人寄物在比丘處物主來求比丘言我不受汝寄妄語應得波夜提為是偷方便故得突吉羅若比丘念言此人寄我物無人知我今為還為不還得偷蘭遮若比丘決定心得物主作失心得波羅夷若比丘言我惱之彼若強諍者我還衣不諍者我當取物主以失心與比丘取此衣者波羅夷若受人寄物物主來求口還而心決定不還物主作狐疑心比丘得波羅夷若受寄以盜心移物置別處突吉羅若以物易食盡物主來問猶突吉羅若物主還問不還物者波羅夷若借用者無罪若見他鉢精好合衆鉢并與上座處若以盜心取已處鉢與上座處欲易取他好鉢以方便誘彼比丘令過夜失眠竊起至上座處言我欲遠行取他鉢相言我鉢鉢囊如是相如是所上座與鉢鉢離本處彼比丘得

波羅夷若上座已取鉢竟欲付盜比
丘上座言汝是誰非時取鉢盜比丘
聞上座語驚怖而走亦得波羅夷上
座以好心取鉢無罪若上座生心言
此比丘已走我盜取此亦得波羅夷
若上座夜闇自誤取已鉢與盜比丘
盜比丘得突吉羅若上座誤取盜比
丘鉢還與盜比丘盜比丘得突吉羅
上座無罪復一比丘盜心礼上座言
我是病比丘與我鉢來上座言此房
無病比丘汝當是偷上座又先與同
房比丘共諍上座盜心取共諍比丘
鉢與賊比丘上座及盜比丘俱得波
羅夷若上座以盜心取諍比丘鉢不
得諍比丘鉢還得賊比丘鉢與賊比
丘上座得波羅夷若上座以盜心取
共諍比丘鉢不得諍比丘鉢上座自
還得已鉢與賊比丘上座及偷比丘
俱得突吉羅若上座將物與弟子捉
言我將汝至某處年少比丘懷盜心
捉物逐上座至所在年少比丘點語
上座將物走先一步得偷蘭遮二步
得波羅夷若上座將年少比丘捉物

入聚落乞食年少比丘懷盜心言起
物送上座入聚落念言我至聚落當
去未至聚落步步突吉羅一腳界外一
腳界內偷蘭遮兩腳入界波羅夷若
從聚落中起盜心出犯亦如是若上
座使年少比丘捉持此衣往彼聚落
浣染年少比丘起盜心將物去步步過
轉物皆突吉羅若過所期處波羅夷
若至聚落以衣易食或賣未犯重若
還衣主問衣在何處比丘答已易食
盡主責衣直應還若不還波羅夷若
比丘以盜心發為上座浣衣若上座
捉衣與盜比丘衣離上座手盜比丘
得波羅夷若盜比丘生心念言將此
物至聚落我當取犯亦如是若上座
衣不淨以衣現相欲使人浣年少比
丘以盜心問上座言此衣欲浣年少
問言何處浣上座言隨長老所至處
浣若年少隨所至處突吉羅若用物
者偷蘭遮若上座求衣不還者波羅
夷若上座以氎寄檀越年少比丘以
盜心詐往上座檀越家詐言上座教
我來取氎若寄夫夫與寄夫婦盤當

婦夫與隨氎入比丘手一一波羅夷若檀越語上座言我欲請上座食并施白氎一張年少比丘知往至檀越家語檀越上座教我來且前請氎食至日當受檀越即以氎與之上座後知從年少索氎若不還氎波羅夷若檀越請二比丘夏坐夏坐竟施白氎二張一麤一細不現前與後上座遣年少比丘就檀越請氎檀越以氎付年少比丘言細者與上座麤者與年少年少將氎還置一處上座問言何者與我年少以盜心答言上座麤者是若上座取麤氎年少比丘得偷蘭遮年少取細氎離本處波羅夷若年少比丘以盜心書氎作字細者自作已名後上座依名取氎年少比丘得偷蘭遮年少取氎得波羅夷若客比丘入寺見舊比丘作擐婆客比丘心念此舊比丘故當為我看此鉢器置而去後遂失此鉢客比丘不得責鉢何以故不付囑故若付囑舊比丘不解客比丘語客比丘謂舊比丘已受付囑後遂失此鉢客比丘亦不得

責何以故由不了語故若付囑鉢舊比丘若言善哉若後失鉢應責償何以故為付囑故若知與鉢庫比丘若出入諸比丘鉢忘不閉戶失諸比丘鉢應償若人穿壁偷不償若諸比丘語與鉢比丘長老晨朝出鉢置外我等遣人守護守護人眠睡失鉢與鉢比丘不須償若與鉢比丘諸比丘付鉢懶開庫而以鉢置已私房若失鉢責償若與鉢庫比丘開鉢庫戶未得閉忽得卒病不展轉付囑失鉢不償若與庫比丘閉庫而眠有賊來喚開戶比丘不開賊云我得戶開我殺汝比丘亦不開賊而以斧斫戶比丘念言我若不開復死復失鉢於是開戶賊悉將鉢去比丘不得責若知鉢庫比丘以鑰匙與客比丘客比丘遂開庫偷將鉢去知庫比丘應償鉢若上座向知鉢庫比丘言我欲寄鉢庫主共長老看鉢若開戶不閉失鉢二人共償若上座將人入庫知鉢庫比丘言莫將人入上座言無所苦失鉢上座自償若知僧庫藏比丘眾僧作六

會逝內雜物一人不瞻若有所失知庫比丘不償若外利養入知庫比丘得受兩分若頭陀比丘雖住寺中不往僧房不食眾糧越自為起房眾僧不得差作維那及知事使若比丘若於讀誦教化說法能得利養利眾僧衆僧不得差知僧事有房舍衣鉢應先以好者與之飲食果木得加分與若比丘受用僧房舍衣鉢若慢藏失僧物悉應償得差看僧供養具不得辞有所失悉償失官稅者應輸稅者不輸以偷過官稅若初捉突吉羅隱藏偷蘭遮不輸過官稅處波羅夷若盜心擲落稅外波羅夷落稅內偷蘭遮若擲稅外物還展轉入稅內波羅夷又法師說偷蘭遮若有大木作橋一頭稅界內一頭稅界外若以盜心將物從木上過木度木偷蘭遮過木波羅夷若二人共稅一人稅界外一人在稅界內偷蘭遮二人悉過稅界外波羅夷若將牛馬負物過官稅處比丘語受稅人隨汝稅取估直受稅人忘牛遂自出稅界外比丘不犯何以

故已語受税人故若比丘將至官税
處一人欲税一人言置比丘不輸度
不犯若比丘物至官税處欲輸税受
税人言小小不須税比丘將物度無
罪若比丘將物至受税人處受税人
正捕持戲比丘三嘆不應比丘委去
無罪若比丘將物至官税處卒有水
火賊難各驚走四出不受税比丘委
去不犯税界者亦擲石所及處若比
丘將物不至税界過者不犯法師曰
我欲現偷人無罪云何無罪答曰無
主人故無罪若人兒落度父母以水
灌頂遣去或父母現云比丘取如是
人無罪若買他人責比丘將去無罪
家生或買得或破得云何家生家中
奴婢生云何買得以物買得云何破
得與軍破得得律本中說若偷如是人
得罪初從提舍吉羅若抱舉一脚離
地偷蘭遮若兩脚離地波羅夷若恐
怖驅去欲方便亦罪若舉一脚偷蘭
遮舉兩脚波羅夷若他人奴比丘語
言汝在此辛苦何不叛去若至他處
可得適意若奴聞比丘語已初發心

欲去突吉羅若初舉一腳偷蘭遮擧

兩腳波羅夷若奴叛有眾多比丘語
其道催令駃去隨語比丘得重罪若
奴使走比丘語言汝如是走可脫比
丘無罪若奴安徐去比丘語言汝如
是覓行郎主當捉得汝奴聞比丘語
即便駃去比丘犯重罪若奴叛走已
至他國比丘語言汝可更餘處去汝
主求逐汝奴聞比丘語即叛去比丘
犯重罪若比丘語言汝此處辛苦某
處極樂奴聞比丘語即便叛去比丘
不教去無罪有比丘作是言某方極
樂道路處處豐饒飲食誰能逐去者
奴聞此語便自隨比丘去比丘即犯
使此人比丘無罪若至半路虎狼賊
難比丘哭走無罪偷人品竟
無足者虵也有主捉人已虵爲設若
有觀看或與一錢乃至半錢此人買
虵睡眠比丘盜心將去隨直多少結罪
虵在函中比丘盜心以蝦蟆餌之或
手牽出聲函隨直多少結罪 無足
品竟
二足者鬼人爲初唯鬼不可偷二種

鳥一者毛翅二者皮翅三者骨翅毛翅者孔雀鸚鵡為初皮翅者蝙蝠為初骨翅者蜂為初比丘盜心隨直少多結罪如前說無異四足者一切畜生象為初若盜心大力能抱象離地波羅夷若象在廄或繫腹或繫頸或繫四足若解縛離本處若不繫離出屋外若在外離出門若在聚落離出聚落界若在阿蘭若處離行離四足處若眠離起離一一離處波羅夷牛馬驢駱駝一切四足亦如是若牛在欄以欄為界解縛離出如前所說若以草誘去隨離處犯罪若喚牛名解語隨出犯罪亦如前若牛眠地驚牛主責應還直若不還犯重罪

四足品竟

多足衆生者百足蜈蚣蚰蜒若一舉脚九十九脚離處遠若舉衆後一脚隨直多少結罪多足品竟

若為賊作他人家看物處所藏寄破處還來語賊賊聞比丘語依尋往取隨物離處若衆多比丘遣一比丘往一切犯罪若教一比丘看物處所

有比丘言不須遣其去我自往看此比丘犯罪教者被教者無罪衆多比丘强將一比丘共偷得物便驅此比丘守視諸伴便覓物去此守物比丘起盜心物中好者便偷將舉隨直多少結罪衆多比丘者衆多比丘作是言我等共往某鄉某處相與共偷諸伴悉同而去一人入取物物離本處悉得波羅夷若問難中四人共偷三人得罪一人得脫我今問汝汝當善思答曰有四比丘一是師三是弟子欲偷六摩沙迦師語弟子言汝人各偷一摩沙迦我偷三第一弟子言和尚偷三我偷一汝二人各偷一餘二人展轉相教亦如是師自偷三錢偷蘭遮教三弟子偷亦偷蘭遮何以故自偷異教人偷異是故二偷蘭三人云何得重罪為教他偷五摩沙迦故是故得重罪汝當善思者於盜戒中義理分別當善思云何善思一種物置一處復一種多處多種置多處此事汝當善識云何一種物置一處有一人以五摩沙迦置店肆中家

多比丘見遣一比丘往取離本處衆多比丘悉得波羅夷有一人五店店安一摩娑迦衆多比丘遣一比丘往五處取最後處得波羅夷種種物置一處諸雜物置一處或五摩娑迦或直過五摩娑迦置一處衆多比丘遣一比丘取此比丘舉物離地衆多比丘得重罪種種物置多處有五人各有一店衆多比丘遣一比丘取最後離本處衆多比丘犯重罪數品竟

相要者某時共去或中前中後或夜或今日或明日或今年或明年相要不絕時剋不違犯不犯如前所說若不從教教中前取而中後取教初夜取而後夜取教白月取而黑月取教此年取而後年取教者犯小罪取者犯波羅夷若時剋相應俱得罪相要品竟

善見律毗婆沙卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毘婆沙卷第十

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

現相教取五者眼現相爲初或眼現相或手現相或脚現相或還頭現相或動身現相如是種種現相教偷犯不犯如前所說教取此物而得此物便犯重教取此物而得彼物教者小罪取者犯重教語此人者有衆多比丘一是師二是弟子第一弟子名佛陀勒棄多二名曇摩勒棄多三名僧伽勒棄多師行見他物起盜心喚佛陀勒棄多語言汝教曇摩勒棄多教僧伽勒棄多往取彼物師教第一弟子時師得突吉羅曇摩勒棄多語僧伽勒棄多受語時師得偷蘭遮若往取物竟本處師及三弟子俱犯重法師曰非但四人犯罪若百千人展轉相教罪亦如是教他者師教佛陀勒棄多汝往語曇摩勒棄多教曇摩勒棄多語僧伽勒棄多汝往取物佛陀勒棄多見曇摩勒棄多不語或不見自往語僧伽勒棄多汝往取物若物離本處

師得突吉羅曇摩勒棄多無罪第一第三犯重已去還者僧伽勒棄多見人守視不得取還報師師語言隨便取莫置師得突吉羅後若得物師及弟子俱犯重若師教弟子取物決定得知擲物虛空必定落地師教竟得波羅夷若師盜心教弟子已或一年或二年或三年乃至六年 師或死或罷道師不犯重偷者得罪教已乃至三年弟子未得偷弟子患耳聾師不知聾師生悔心語弟子言罷弟子聾不聞語故今先教往取離本處師及聾弟子俱犯重若弟子不聾答言善哉不取師及弟子不犯重得突吉羅教取竟今當現盜戒有五事是故律本所說五事者何謂為五一者他物二者他物想三者重物四者盜心五者離本處若一事二事不犯重若具二事偷蘭遮突吉羅六事者非自想非親厚想非暫用想重物盜心離本處非他主者非他守護此物糞掃想無主想自已想暫用想非盜心無罪已想於他物中生自己想取離本處無罪若

悔主負應還若不還者犯重罪親厚
想者如律本所說佛告諸比丘有五
事得取親厚物何謂為五一者知識
二者同食三者善語四者生五者取
已歡喜何謂為知識一見而歡喜是
名知識同食者極親厚無所悋惜是
名親厚善語者若我物隨汝意取不
須復問是名善語生者從今若未死
同用此物取已歡喜我取此物物主聞
之必當歡喜是名五事應知可取親
厚取復有三事一者生知識取已歡
喜二者生同食取已歡喜三者語取
已歡喜若親厚生取已歡喜成親厚
取若在家若出家前取歡喜後因事
生悔心雖悔不得奪取復有知識心
不樂與口不言與不與取已物主後
有所嫌不得奪取又有知識言若汝
有所須取食用我若有所須就汝取
後因事相嫌得奪取借用者用已當
還主知是用者是名借用若物主言
不須還仍布施善若不布施應還若
物眾物借物亦如是餓鬼物者四天
王為初亦入其中若比丘取諸鬼神

物無罪若天帝釋若帝釋並眷屬取眷
比丘天眼觀知是帝釋而取物帝釋
慳惜還不還無罪所以無罪是應
化物故若世間人以物繫樹無人守護
取者無罪畜生物者龍王迦樓羅
為初若其化作人形如帝釋所說無
異若師子若虎豹麞及牛而食比丘
不得奪取何以故虎狼瞋心恐殺比
丘若食竟比丘驅去然後取若得令
淨人炙食無罪羹揣者此是獼猴之
物作是念已取之無罪若此物有主
求比丘護還若不還者犯重顛狂
者律本廣說事初未制戒不犯顛狂
不犯後者六羣比丘為初盡犯法師
曰盜戒究竟發起從心作世間罪惡
業不善者三受等應當知發起者
從身業意業發起此是自取教人取
者從意口業發起自取教人從身口
意業作者以身作得世間罪者發露
不善者惡心作受者有三受苦樂不
苦不樂法師曰惡前波羅夷已說隨
結者六羣比丘為初若易解者律本
中已說句次難解者我當廣說凡人

心恒緣於欲未曾捨離聖人若捨身
口以心結罪無有得脫者是以聖人
制戒要因身心是故律本中說無罪
者起心不動身口是名無罪若起盜
心當自剋責還復好心觸搖離本處
此易解耳誰偷取答言我偷取佛言
比丘汝心云何比丘答言逐口語實
無盜心若尒無罪鬼入者此餓鬼見
死尸有好衣起貪心即入尸中不受
語者此比丘聞餓鬼語比丘莫取我
好衣比丘聞言亦不受語起者此餓
鬼見比丘將衣去起而追逐閉戶者
比丘寺近尸隨趁比丘性捷不畏鬼
神是故入房反閉戶倒地此餓鬼見
比丘閉戶已言我不得此衣擲置死
尸而去是故律本所說倒地未爛壞
者此是新死尸也未爛壞死尸不聽
取衣若取者突吉羅若爛壞者取無
罪問曰云何爛壞答曰鵄烏烏啄或
腳爪瘡或口瘡乃至小瘡如針頭
剝取者無罪若皮未斷者亦不聽取
若此尸生時被瘡或灸瘡隨一一瘡
可取若此尸膖脹爛臭可取若此

尸見金比丘故取衣語守護尸陀林人為我取若無守護尸陀林人語餘人汝為我取善若都無人者比丘或以刀子刺作瘡可取若如此尸比丘得取易籌者衆僧擲籌分衣比丘以盜心易他好籌犯不犯如前所說若闇夜及晝日不見主盜取此是小賊若欺詐心治不中用物為好衣以假色易取人物對面欺人此是大賊若人自有力王為初若自有力若依強勢逼人取物量秤大斗如前種種皆入偷罪誓者有二一者物誓二者處誓云何物誓有比丘欲偷衣入房若得此衣當取餘物不取是名誓物云何處誓若比丘取他物將去自誓言我至某處當取是名誓處易籌竟法師曰文句次解我不須廣說若寺舍空廢無人比丘來去見樹有果應打揵鎚若無揵鎚下至三拍手然後取食無罪若不如是食犯盜若聚落外有寺賊難惡獸難比丘走入聚落有客比丘來入寺見飲食及果以盜心而食隨直多少結罪次第可易解

取猪被繫若於阿蘭若處張羅羂取
野猪比丘以盜心解放他猪隨直多
少若犯重若以慈心解放無罪應還
直若比丘有慈心先以物准直繫著
繩斷後解放無罪若與猪見比丘來
棘自突走繩斷去無罪若猪來至繩
比丘遥驅去無罪若他猶齒野猪比
丘以慈心驅打猶放猪無罪若主責
直應還若不還犯罪野猪被羂三四
日不得食體羸不能動比丘盜心以
飲食與之食罷體健比丘作大叫聲
猪聞之驚怖奔突走比丘犯重罪
若慈心作不犯應還主直比丘見野
猪著羂盜心刺繩羂少許不斷比丘
作大叫聲猪聞驚怖突羂走去如前
所說比丘見猪著羂起盜心我當刀
斫近繩或繩邊然火欲使猪燒繩突
刀或火燒猪脫走去犯不犯如前所
說若人設檻埳作坑擬取猪麈麞鹿
等衆獸若比丘盜心壞坑及諸張具
物過不得比丘犯重若衆生不過無
罪若人近寺邊安羂捕諸衆生比丘
語此人莫近寺安羂取猪鹿若此人不

從比丘向地主言若地主教壞不犯若
人作因為壓處所食張羂防護捕處
得處便食突若守護竟主捨心後壞若
解不犯法師曰句次易解若人安魚
笱捕魚若盜心開放隨直多少結罪若
先穿魚笱作孔打水驚魚令出者
犯若不出者不犯如前又盜心合魚
笱將去離水隨直多少犯又飲食於
笱外餌魚魚見飲食突出若主責應
還直若空魚笱比丘盜心若開若破
魚從中徃還主責直應還若比丘取
魚笱移擲他處犯不犯亦如前說偷
闍浮子及酥油器如前所說若比丘
盜心取酥未滿一分然後生悔心後
我不更作至明更偷心取不滿一分
復悔心後誓不作如是展轉偷盡一
器不犯重得突吉羅偷蘭遮又有比
丘如是偷酥日日止取一匙而不捨
心取滿一分便犯重相要偷者食堂
有二種殘食次闍浮子如前所說分
養羅果若舊比丘見客比丘來而
不分果客比丘語淨人言我等為得
分與不作是言已客比丘便自打磬

取果便自分與舊比丘乃客俱得共
食是故律本所說佛告諸比丘自今
已後若有飲食應分分食無罪自言
已寺舊比丘若有果有客比丘來應
共分食無罪若客比丘去後舊比丘
然後分食是名未羅是故客比丘來
舊比丘應唱鳴磬共客比丘食果若
不打磬客比丘打磬食無罪若舊比
丘有衆僧園林有果樹擬四種用客
比丘不得輙打磬而食亦不得取將
去若舊比丘有衆僧園林不肯守護
為偷人所取若衆僧俱共立制不聽
僧食此制不成若能守護此制則成
若擅越施衆僧果樹或擬衣服或擬
湯藥衆僧不得分食若擅越以果樹
為四事布施比丘以盜心迴分食隨
直多少結罪若擅越為作房舍施衆
僧迴食得偷蘭遮應還直若為袈裟
施應當作袈裟若飢儉時衆僧作白
羯磨為飲食難得衆僧三衣已足令
且迴以食用令衆僧得安樂若衆僧
和合食用無罪若擅越為三衣施若
衆僧無房舍作白羯磨迴以作房舍

衆僧和合用無罪若檀越布施堂物
作房舍應作房舍若飢儉時衆僧飲
食難得或病或值國土荒亂比丘捨
寺餘方寺舍果樹無人主領若如此
者重物得作食用為護住處故又寺
中房舍多無人修治敗壞應留好者
餘麁敗得壞賣為食用為護住處故
若有檀越以四事布施不得迴以餘用
若以此直雇人守護園林令住國中
然後得用若比丘行來過此園見椰
子多羅樹子守者得自與衆僧食何
以故已令其守護故又守護人衆僧
限分果與應依限數取食不得過長
若守者為衆僧販貨果蓏得淨衣物
與衆僧者得益與守視人果食者善
若檀越布施園為華香燈供養塔像
及修治僧房得取少直賃人守園若
無果直者得用佛物迴賃人若佛無
物得用衆僧物賃令守住園中若守
者於園中販貨果蓏如前所說熟菴
羅果者佛語諸比丘得受守護園人
布施法師曰若守護善若不守護不
善大德修摩𨙸言若守園人衆僧日

得供果自有限應依限與若善若遇限不善大德波頭摩言債守園無券疏者亦得任意與眾僧果多少得食又言若聚落童子為眾僧守園若童子與果者眾僧得食若童子便自取者不得食眾僧果或佛果有人先下少直雇市園果而即守護園若以果與眾僧者得食若眾僧以果雇人守園者守園人以己果分得與眾僧食非己分不得與又眾僧眾多果樹指以一樹雇守園人是其樹限果者得與比丘不得取眾僧果與材木者借用無罪眾僧材木擬作說戒堂或作食堂者先白眾僧然後借用得若眾僧材具露無覆爛敗或雨濕曝露得用作房若後有眾僧責直及材具者應依數還又無直及材具償者當作是言眾僧物隨眾僧取用若作房闕無慇懃借用眾僧材木足者此應償還餘材具亦如是水者若冬時有眾僧自取水若去半由旬一由旬二由旬如是水貴時又以偷心取水隨直多少結罪若取一器二器以灌

菩提樹及濕洗或作染汁者得若眾僧立制不聽人取又以盜心取或不得取而以土擲内水中隨直多少結罪若舊比丘制極重不聽餘人洗濯煮染舊比丘伺不見餘人自盜心用客比丘若見舊比丘已用即逐其用無罪眾僧有二池僧立制不聽雜用一者飲池二者浴池三者雜用池若如是者客比丘來一一隨順舊比丘制不得亂用若不立制者隨用若處之土眾僧運取土若以盜心取一分便犯重罪若白眾僧然後得用土治護佛及眾僧房舍須者先白眾僧然後得用若不白眾用亦得若灰亦如是茅草若人燒草茅不離本處燒者得突吉羅應還本直若草茅因眾僧守護以覆房舍用若眾僧無人守護有餘比丘欲守護得用茅草因故是眾僧因又此比丘捨去因致燒者眾僧亦不責問曰若此比丘說眾僧乞分皆與分若已與分遣其守護若此比丘求增直眾僧應與倍直若眾僧不用者餘人任意得用何以故

為不用故若眾僧與茅草與根株若
眾僧欲用語守者不須復看眾僧自
看林者為初有七事易可解若往本
往一往若比丘以盜心取隨直多
少結罪者禪房為初眾僧無人守
護牆壁崩倒若有盜心取材種種材
具盜心取種種材具隨直多少結
罪何以故眾僧物或時有眾僧或時
無眾僧若於深野中有賊起眾僧捨
寺避去亦如前說若借用無罪此比
丘復移去若死亡者應還眾僧寺中
小小用事易解若比丘借眾僧牀席
氍氀若見客上座來應與若此物失
或壞敗不償若有餘處去還付眾僧
若自用不與上座者應償若此比
丘借諸寺牀席氍氀者欲去有比丘
迴借此用當作是語我今欲還彼寺
牀席比丘言但置我自送還若失代
償者償讚波國中著三新豬蘇豆
米粥或與酥乳酪沙糖蜜王舍城
守者蘇豆瞿羅（漢言美髮）法師曰次第
易解耳語嘗迦者易可解波羅奈國
賊所奪將去此比丘以神通力還禮

越家見種越見為賊將去比丘以神通力往取不犯去何神通力比丘以神力令小兒自見已屋而來入中賊不見小兒及化屋小兒得脫法師曰此二事易可解耳律第二波羅夷廣說竟名為善見

第三三淨說　諸佛善分別　名為波羅夷
今正當廣說　我等善心聽

爾時佛住毗舍離大林中於高閣講堂中毗舍離者此是國名也因女人稱立為名此城人民眾多三過開廣法師曰我今廣說毗舍離根本因緣往昔波羅㮈國王王夫人懷妊與夫人自知懷妊而白王言王即供給侍養皆使調適期月已滿即入產堂若有福德之人平旦時生與夫人平旦時生出宍一段赤如木槿華又餘夫人生兒兒色如金色此夫人見傍夫人生兒端正以妒而生恥心而作是念若王見諸夫人兒端正而我生子唯一段宍無有手足王設見者必生惡賤作是念即取盛貯器中打金作薄以朱砂書題是波羅㮈國王夫人所生

蓋覆器頭以王印印之以金薄書置
器外送放江中使人棄已諸鬼神營
護使無風浪漂浪尒時有一道士依
止牧牛人住於江邊此道士清朝往
江邊澡洗遥見此器而念言我當拾
取此器近已而取又見金薄書字復
見有王印印之便開器看唯見有
宍一段而作是念若是死宍久應爛
臭必有異相即取將歸住處善舉一
處過半月已而成二片道士見如是
瑞相安置好處自尒之後復經半月
二片各生五胞又却後半月一片成
男一片成女男色如黄金女色如白
銀道士見如是相已心生愛重如自
子無異以慈心力故兩手拇指自然
出乳一指飲男一指飲女乳入子腹
譬如清水入摩尼珠内外明徹道士
昇兒名為離車（漢言皮薄亦言同皮）道士養
此二子極為辛苦日入聚落乞食蕪
為二子覓諸飲食日晏方還是時
牧牛人見道士為此二子辛苦如是
來白言大德出家人正應行道何以
為此二子妨廢道業可持乞我我等

為養活道士言善哉於是牧牛人各還到明日與諸同伴平治道路竪立幢幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道士處白道士言今此二子時將去矣道士答言善道士復更付囑此二子者有大福德不可度量汝等善好料理當以乳酪生熟酥五種而供養之若此二子長大還自共反對覓好平博處所安立住止可拜男為王女為夫人牧牛人等受教勑已即將還本住處二子漸漸長大共諸牧牛人兒子出門遊戲此二子便以脚蹹牧牛兒牧牛兒涕泣還向父母說此無父母子蹹打我等父母答言汝等各自避去因此戲處名為跋闍跋闍者漢言避也二子年至十六牧牛人見子已長又見平博地處縱廣一百由旬即於中央起立宅舍牧牛人以女嫁與男立為夫婦即拜男為王女為夫人後懷妊一產二兒一男一女如是十六倒生兒諸牧牛人見王子子漸多復各更為開立舍宅造諸園池合三十二人宅舍如是展轉乃至三倒開廣故名為

毗舍離此是根本因緣也大林中於高閣講堂者此林無人種自然而生從迦惟羅衛國遠至雪山故名大林高閣講堂者於大林作堂堂形如鷹子一切具足爲佛作此堂也種種方便讃嘆不淨觀者以種種因緣觀身不淨云何不淨從頭至足頭髮指爪筋肉膿血屎尿涕唾從七孔流出不淨此略說汝自當知佛告諸比丘此身一尋汝當善觀於一一身分中毛有眞珠珊瑚摩尼等寶及牛頭栴檀等香雜有臭穢不淨髮毛爲初觀髮有五種一者色二者形三者氣四者長五者住處毛亦如是法師曰我今略說已在毘陀迦廣說如是於一一身分悉有五種觀說不淨者如來以種種方便說不淨膖脹爲初內外俱觀內者自己身外者他身如是念自利益故是故如來讃歎有五種失得有五種有三善具足十相名爲得第一禪因第一禪故調心柔忍而起毗婆毗婆舍那漢言觀苦空無我因此觀故斷諸煩惱得阿羅漢果何因何緣爲具足

十相一者心離煩惱惡家二者入中三昧三者心不搖動極清而放四者已入靜放五者一心不越等法六者合成一味七者五根怡悅八者精勤執境不置九者增進十者成就堪受是故禪經中說初禪何者為中何者為後初入第一禪極淨為初滿捨為中怡悅為後又問初禪極淨當為初淨有幾相答曰淨有三相何謂為三一者從惡家得離心淨二者因淨故而入三者已入三昧而住是初禪極淨三相初禪滿捨為中中者有幾相答曰中復有三相一者心淨而放二者入靜而住三者一處而住與是初禪滿捨為中三相是後禪本中說中善何謂為初禪怡悅為斷斷中幾相答曰斷有四相一者不越同生法二者合義一味五根怡悅三者應足精勤生怡悅心更足精勤怡悅四者增進與是初禪怡悅為後四相是故禪經中說後善如是心至寂以三相十相具足以忌觀喜樂具足以志心至心憶念三昧智慧具足有亦讚歎入

不淨三昧者如是更重思量分別不亂是故如來慇懃讚歎說利者所以讚其所利云何為利佛告諸比丘若比丘數觀不淨因觀不淨故心得離婬欲捨婬欲憎婬欲比丘譬如鷄毛與筋近火燋縮不能得伸比丘亦復觀不淨見欲穢汙心不樂近佛語諸比丘我樂入靜半月獨住勿令餘人來至我所唯聽一人送食樂修福德者少於語言如是比丘乃聽來往送食餘一切比丘及白衣悉斷不得入何以故聖如來作如是勅以天眼觀往昔有五百獵師共入阿蘭若處煞諸群鹿以此為業五百獵師隨三惡道於三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生人間出家為道受具足戒五百比丘宿殃未盡於半月中更相煞害復教他煞如來見已此惡業至諸佛所不能救是故如來對此半月入靜室於五百中有凡人及須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢道此諸聖眾生死有際餘凡人輪轉無際是故如來為諸凡人說不淨觀因不淨觀故猒離

愛欲若其命終得生天上若不離愛
欲死不生善處佛自念此五百比丘
隨我出家因我故得生善處是故我
今當慈悲此等為說不淨觀令生善
處本不教死為諸比丘說已復作是
念若比丘日日有死者來白我言今
日有一比丘死今日二比丘死今日
三比丘死今日四比丘死今日五比
丘死日日如此乃至十比丘死非可
以我神力救護彼我無益是故我捨
入靜處是故律本所說佛告諸比丘
我欲入靜處是以不聽餘人入唯聽
一人送食如來欲息諸譏謗勿使諸
人作如是言佛是一切智而不能斷
諸聲聞弟子相煞豈能制餘人其中
有人答言佛入定無人得從說如此
事是故不知若佛知者必當制斷不
聽相煞著者觀身穢汙不淨而自著
恥賤薄猒惡此身如年少男女年至
十六喜好淨潔莊嚴其身者以香湯
沐浴竟復以香塗身著上妙細疊衣
服而以死蛇死狗以繫其頸見此穢
汙不淨猒惡欲速棄捨之比丘猒惡

其身亦復如是取刀自相煞者各各相語長老卿為度我答言我為度汝如是次第而共相煞磨杖沙門磨杖者其名也沙門者作如沙門形剃頭留少周羅鬚著壞色衣一以覆身一以置肩上入寺依止比丘拾取殘食以自生活諸比丘往至磨杖沙門所而作是言善哉慇懃汝為度我如此語者是凡人也非聖人語血流出者血出汙手足及刀往婆裘摩河者世間有人言此河能洗除人罪磨杖沙門念言我當往婆裘河洗除我罪多狐疑者諸比丘死已皆悉右脅而臥身亦不動無所言說見如是已心生大狐疑悔過剋責我無善利而得惡利無善利者於我無安樂行而長嘆息無利無利造作惡業者磨杖沙門自念言人身難得而我煞諸持戒真足比丘於我極惡有 一魔神者此是邪見地神是魔王伴儻而自念言哉作此言必合魔王意以瓔珞莊嚴其身現變神通力履水而行往至磨杖沙門所而作是言磨杖沙門汝所作大

善來度汝度者於三界中・未度汝爲
度之此是愚癡地持作如是言死者
得度處杖沙門極大懊惱忽聞地神
作如是言而念此神有大神力作此
語者於我必當有利作此念已更說
刀入寺房房喚覓誰未度者我爲度
之未得道者聞此語而毛自豎驚怖
心中震動已得道者觀身無常苦空
無我而無惶怖一日煞一比丘有日
或煞二三四五如是增至煞五百比
丘盡從禪定起者佛知五百比丘死
已而從禪定起佛知而故問如人不
知何以故欲爲說法故而問阿難先
諸比丘極多今何以減少諸比丘日
常三時聞評諮受問法今者都無
餘國去耶時阿難不知五百比丘宿
業果報唯見觀不淨故各自煞身如
是時尊者阿難答已而作是言善哉
世尊願易餘觀令得羅漢辟如大海
多諸川流佛法亦爾多諸方便十念
十極四大梵觀如是爲初令入涅槃惟
願世尊以此方便教諸比丘是時世尊
欲爲諸比丘更說餘觀而喚阿難如

是為初依止毗舍離諸比丘於毗舍離中住或一伽浮隨或半由旬或一由旬令一切比丘皆悉來集講堂阿難若近處即自往喚若遠處者遣年少比丘往喚須臾之間悉集講堂阿難往白佛時可為諸比丘教授說法佛知已於是佛告諸比丘我前所說觀不淨者今得羅漢今以餘方便更為汝等說是故律本所說阿那波那念者佛為比丘說無上禪法次第文句我今當說無有漏失汝當懃心諦聽受之今此比丘者佛告諸比丘不但觀不淨行得除煩惱令阿那波那亦得除煩惱法師曰今廣說次第阿那波那者入息出息如經文所說入息相非出息相出息相非入息相念入息念出息念出入息故便得定心阿那波那念則是三昧如是義汝自當知數觀者將養令大更作者已思更思極靜好者此二法其義云何荅曰此阿那波那不同不淨其心不亂不淨觀者其心恒亂何以故為散

故律本所說極靜妙不假更足安樂不止從初發心無有惱亂是故如來讚為靜好極有氣味時身心怡悅易可入耳起者不住不覆惡法須臾消滅於四道果隨其所能辟如春中半月不雨為馬人牛踐蹋塵起滿虛空中夏初五月疾風暴雨塵滅消除無復遺餘阿那波那除煩惱如雨淹塵佛告諸比丘阿那波那念三昧者云何思云何念云何作知之阿那波那念諸比丘若人善出家為道若在空閑樹下山林此是出靜處問曰何以出靜處答曰離諠閙故辟如牧牛人有一犢子從出生飲母乳至于長大欲取乳時以繩繫犢著柱犢子念乳牽繩跳踉無時暫停繩堅牢故不能得脫倚柱而息比丘辟如牧牛人牛母為聚落心為犢子乳為五欲柱為阿蘭若繩為阿那波那念一切禪定念阿那波那諸佛緣覺阿羅漢之所尊重若不捨城邑聚落難入阿那波那若禪比丘取此定已阿那波那第四禪定作已而取為地復觀若空

無我觀已得阿羅漢果是故佛為諸禪人現阿蘭若住處佛如知相地師若欲立國邑善能分別地相吉凶即語王言此地善可立國若立國邑王得大利益王隨語已即立國邑如相師占便即賞之佛亦如是能分別禪處即向禪人說此處善可入禪諸禪人即隨佛教次第得阿羅漢果讚嘆佛亦如王供養相師諸禪人如師子王依住此林隱蔽其身伺禽獸若近真處而起捉取得便食之比丘亦尒住在阿蘭若伺候須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢次第得者即便取之從昔偈言

譬如師子王　隱住山林中　伺諸禽獸近
即便捉取食　佛子亦如是　隱住阿蘭若
伺取無上道　獲得沙門果

樹下者於樹下若坐若行靜室者除樹下阿蘭若處餘一切住皆名靜室時節及四大和適時時所宜阿那波那念是故律本中說加趺而坐此是現阿那波那念易可解耳結加趺坐者易解正身者十八脊骨相累節

臍皮寬舒若急坐者須臾疲勞從禪定退出念前者念禪定法安置其前出入息者比丘結加趺坐念禪定已念出入息去何念喘息長念喘息短因長短故而心得定無有動搖因不動搖念即起成以念及智慧然後知喘息長短譬如兒在胎中初從胎出先出息長短可知去何可知譬如水隨器長短而流亦如爲虵其身長故息亦隨長蝦蟆身短息亦隨短坐禪比丘亦復如是以此譬喻知息長短以正念故心已生樂因樂故極細長出息入息心轉樂已因出息入息心轉樂已出入息轉細長因轉樂已生怡悅因怡悅故知息轉成微細因此怡悅復增怡悅怡悅故信息增微細難得分別已生捨心以此九法決自當知我出息知一切身入息亦知一切身者知一切身出息入息身長短初中後一切知現前知與心合知息初後又禪比丘見出息如散塵此現前見初出見中後不得見欲見中後心不能及又出息止見中不見初後又見

後出息不見初中又有比丘悉見初中後何以故心無疲倦故若得如是即為善出入息於禪學者不休息不住恒觀出入息若如是者護身口意業名為學戒定慧若三昧心名為學定若能分別戒定者名為慧此是三學於觀處中以念正心已學繫心中已作恒使不絕從此以後於彼若懸數當學滅出息入息者麤出息入息而滅滅者住也云何為麤比丘初入禪定身心疲極是故出息入息麤鼻孔盈滿復從口出入息從麤身心不疲極漸漸細微於出入息中比丘而生狐疑我出入息為有為無譬如有人登上高山身心疲勞氣息麤大又從山下至平地下有池水及大樹入池洗浴竟還於樹下對息或眠或坐身心清涼漸漸氣息微細比丘初入定亦復如是初未錄身心出入息麤何以故為無念故何以漸細念錄身心故而說偈言

身心極疲勞　出入息亦麤

第一禪麤第二禪細第三禪轉細第

四禪定第三禪為麁第四禪名為細
此極處出入若不捉息出入息麁若
捉出入息細者不捉者放息捉者於
第四禪初而捉心至第四禪而滅出
息入息此是舍摩陀法毗婆舍那法
者不捉出息入息大麁若觀四大即
細又觀優波陀那色細四大成麁復
觀一切色細優波陀那色成麁又觀
無色細一切色成麁又觀色無色細
無色成麁又觀因緣細色無色成麁
又觀因及名色細因緣成麁又觀觀
相毗婆舍那細因及名色成麁觀小
毗婆舍那細觀相毗婆舍那成麁觀
大毗婆舍那細小毗婆舍那成麁此
次第前次第前者細後後者麁麁細
波薩提者（漢言無得 譯有癡拉）於三跋陀中說去
何學滅出息入息去何出息去何入
息答曰身者入息念學滅出息入息
如是身心不傾不危不動不搖安靜
極微細如無是名學滅出息入息如
是風住如本成何那波那念亦本成
就觀未成就智慧人不入此三昧不
從此起若學滅出息入息如是成就

風住不起即名善開智慧人入如是法亦從此起云何知之譬如打銅器聲初大後微大聲已自憶識後漸復善憶識微聲善憶置心中微聲已滅猶思憶不離心中出息入息亦復如是初麁後細憶識麁者漸以至細細者已滅猶憶識心中自此憶識故心定住如是得風息心定住開錬成就出息入息亦成就阿那波那三昧亦成就如是智慧人入此禪定亦從此起是故律本中說滅出息入息已隨念更起故名隨觀知出息入息非隨念隨念非出息入息因此二法故有知起觀看此身如是次第得阿羅漢果如是初學禪人云何學之善心比丘應淨四戒淨者有三何謂為三一者不犯二者犯已懺悔三者諸煩惱不壞如是淨戒已然後成念應作佛房跋多菩提樹地前跋多和尚阿闍梨浴室說戒堂八十二揵陀迦跋多有四種摩訶跋多如是作已名為善行戒也若比丘樂學此戒應當滿持若比丘言我持戒具足無有缺漏而不

自念言我應當死作如是念捨諸營作善行戒此比丘戒滿者無有是處若比丘作善行戒者此比丘戒具足美滿因美滿故得受取三昧何以故如修多羅中說佛告諸比丘若人不習學善行戒此人戒難得具足而說偈言

住處寂利養　衆業足為五　遠親及諸病

讀誦長為十

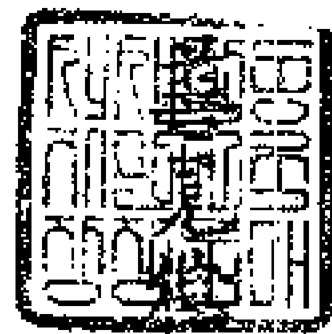
四十戀慕法若人能捨者然後入禪定禪定法者有二種一者一切觀二者攝觀問曰何謂為一切觀答曰於比丘僧為初作大慈心及念死觀不淨也若比丘慈心云何初作慈心觀比丘初觀作界心觀先觀比丘僧次觀天人次觀大富長者次觀常人次觀一切衆生何以先觀比丘僧者為同住故若慈心遍覆比丘僧中安樂而住何以觀天人為護持故若慈心遍覆天人者天人柔心而行善法何以觀大富長者為行善法故何以觀常人為同法行故莫自相害何以觀一切衆生為無艱難故何以念死者

覓增長悲歎無瞬息故觀不淨此聖觀也若觀不淨便得離欲一切諸惡欲爲根本是故應敬重不淨觀能立一切諸善是名一切觀三十八觀隨意能修修習不離是名攝觀此是阿那波那念入禪觀法師曰我今略說若欲知於阿毗曇婆沙廣說如是淨戒已離諸緣事而入阿那波那定因阿那波那定即入第四禪定入已觀苦空無常觀已往問阿羅漢若無阿羅漢至阿那含若無阿那含往至斯陀含若無斯陀含至須陀洹若無須陀洹往至得禪人何以尋覓如此人其已得禪易指示故譬如鷄行脚跡易尋不逆正路得道得禪亦復如是何以故易指示故法師曰我說初行此比丘捨棄家業身無餘長物威儀具足往至師所到已而作禮多以下承師意師漸以處念應取五品問曰何謂爲五品一者取二者問三者起四者著五者相問曰何謂爲取答曰取禪定法何謂爲問問其次第何謂爲起起禪定法何謂爲著著禪定法何謂

為相分別禪定相貌是名五品何故
前取五品為身莫勞亦莫惱師故是
故先取五品為易憶識易從習故若
取五品已若於師處善者往若不善
可移往無智慧者去師一由旬有智
慧者過此亦得往應遠離十八住處
善有五種應當取取已斷滅小小緣
事中食已少時消息息已先念三寶
令心歡喜隨如師教勿有忘失此阿
那波那念善置心中法師曰我今略
說已於阿毗曇廣說汝自當知憶識
心中者云何憶識數隨觸安置觀還
淨歷觀數者一二為初隨者隨息出
入觸息所觸處安置者道也淨者畢
歷觀者法相若初學者先數安置心
中數法者下數從一至五五置更始不
得三四上數者從一至十置更始不
得八九

善見律毗婆沙卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

鞞婆沙卷第十一　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陁羅譯

問曰若數至三四置者有何不善答曰出入息逼促因逼促故心難調伏辟如牛欄內牛極多在欄裏迮切會當破欄出若足十者身中寬容如大欄寬容牛故易可守養若至八九有何不善答曰勿使亂錯而生狐疑心或言我得禪味起迷惑心故如是之過汝自捨離若數息者安徐數也如人量穀先滿覆竟然後數為一復更取量若有塵草選捨棄之覆竟唱二如是次第乃至十坐禪比丘數出息入息亦復如是若馱者如牧牛人數牛云何數牛黠了牧牛人手執杖門柱上坐駈牛出時打牛馱出以兒而數一二三四五如是至十何以故作如是數有時四大不和氣息馱出入時隨出入而數一二三四五一二三四五數牛時當門閑而數不數內外因馱數故而心得定何以故辟如人乘船上湍一二三四五萬更手剌住船

然後定出息入息亦復如是何以心者如船出入息者如篙心流五欲而出息入息制其令定若息入心隨入如肪膏入身美滿若息出心隨出於觀中寂大因其大故心亦難調除此二法於觸處住至而數之然後即成三昧是故律本中說莫數內外息數何時可止者若心不亂如息出入便止不數如是已便作隨念何謂名為隨念知出入息不假數而知隨念有三種何謂為三答曰齊為初心為中鼻頭為後是名三種若出息者齊為初心為中鼻頭為後若入息鼻頭為初心為中齊為後若心隨出息心即不定因心不定身即動搖是故律本若心隨出息入息而內不定而外動搖內動搖因動搖故不成三昧若隨入隨出亦復如是是故莫隨息中後出入但安置鼻頭住正心而住待息出入若斷數心憶識自定譬如跛腳人守養小兒以籃貯懸繫屋間坐住攬至而盪一處手不移動比丘坐禪亦復如是又曰譬如守門人人出入

不先還問臨到門限然後問之亦不問所從來及所持雜物但知其出入而已比丘坐禪亦復如是不先逆取知出入息汝自當知佛言若知三法心即定何謂為三一者樂入二者方便三者得上是名為三辟如大木善置地上有人欲解木先觀木際然後用鋸解之心恒注看鋸齒令其正直不觀徃還出息入息亦復如是現思禪法辨立方便如大木在地善觀木際如心善思禪法如鋸徃還出入息亦尒心注看鋸齒如注鼻頭比丘坐禪應知此辟亦現禪定立方便亦至上處問曰何謂為禪定荅曰身心精進調柔成就此是名為禪定問曰何謂辨立方便荅曰以勇猛精進消除煩惱及滅斷思是名辨立方便問曰何謂至上處荅曰以勇猛精進消除結使是名至上處此三法非一心觀成非不知三法心亦不動現禪定法辨立方便徃至上處得如是者然後修阿那波那念名為成就若比丘入阿那波那念者此比丘光徹世間

如月從雲得出光明照於世間此禪定中有人初作而現瑞相有人用數息而現瑞相其瑞云何此比丘或坐地或坐床上無有數具其坐處柔濡猶如木綿花無異何以故已數息故其身輕利如是次第處出入息滅身心無極故猶處虛空出息轉細如有如無如人打磬初處後細坐禪比丘數息亦復如是是故律本中說先大後小法師曰此數息禪定與餘禪定有異餘禪定先細後麁若此比丘入禪禪相不現莫從坐起安心正坐更自思惟云何思惟以知禪相不現而言此出息入息何處有何處無誰有誰無而言入在母腹中無出入息若水中無出入息長壽天無出入息死屍無出入息入第四禪定無出入息色無色界無出入息滅盡三昧無出入息作是念已自呵責身汝有慧人非在母腹中亦非在水亦非在色無色天亦非在滅盡三昧亦非在長壽天亦非在死屍亦非入第四禪定有出息入息極細微而不能自知但更

正心若長鼻者安心鼻弗咤(漢言鼻兩邊)若鼻短者安心置脣上是故勤守此處如修多羅中說佛告諸比丘若人好忘不安心在前不得入阿那波那禪定非但阿那波那禪定餘一切禪定亦如是若思念之禪定即現此阿那波那禪定極重諸佛辟支佛大阿羅漢悉用阿那波那念爲地然後得隨道念極靜是故於此定中憶念爲上及慧辟如絹線用針縫極細針者如憶念綖如智慧莫令斷因二法故不失出息入息辟如耕田人放牛已疲極其人亦復疲極解牛而放放已牛即入林中其人蘇息已起追逐牛而不逐牛跡入林直先往牛飲水處或坐或卧待牛飲水竟取繩穿鼻以杖驅去更還耕田比丘禪定亦復如是若出息入息悉疲極暫時放之令蘇息不還出入但先往鼻端驅息出入而數憶念如繩智慧如杖加之令出息入息若得如是不久而現禪相身體恰悅如木綿觸身柔弱有人見如白貝花有人見如猛風起

有人見如星宿有人見如連珠有人
見如散白珠有人見如古貝花核有
人見如繩有人所觸巻强有人見如
火炎有人見如獼猴有人見如雲起
有人見如蓮花有人見如車輪有人
見如月圓何以故如修多羅說諸比
丘集衆誦經而各各有所見異瑞有
人見如山如江如樹如是為初問曰
如是山江樹者從何生也答曰從心
想有而生人憶想各異是故想亦尒
有人觀息出有人觀息入有人觀禪
相若不觀如是亦不起阿那波那亦
不成初禪法若有此三法者成就禪
定若坐禪比丘現如是相應徃白師
我見如是相師答言是見相不言是
禪相不言非禪相作是答已更語長
老汝更進心法師曰師何不向語是
禪相是非禪相也答曰若向其分別
說者是禪相即懈息非禪相而心生
退是故不說但慇懃教之禪相自現
而說徃昔偈言
置心於觀後　現相非一種　若有智慧人
正心而數之　於出息入息　精勤不錯乱

如是從禪相現已諸蓋寂然而住諸
煩惱寂然自止用此二法正心安置
即成三昧或得初地或得除煩惱地
或因現禪支或得初地者此現得初
三昧地問曰者三昧與初三昧有異
為同答曰有異初三昧心善行已入
婆傍伽心漢言心羸弱心眠著三昧心境界一
已恒入善行不隨婆傍伽此二法是
名有異若禪相現已或觀色或觀相
貌將養令長如轉輪王在胎父母愛
重護之令冷熱調適及諸飲食若善
守護得成其果比丘護禪相亦復如
是不護即失云何護之一者善住處
二者善行處三者親近善人四者飲
食調適五者和調四時六者善經行
立坐卧七者離諸憒內及飲食為初
是名為七以此七法以用護之若護
如是禪相堅固而住次第增長現之
已具諸根極清淨調伏柔弱若欲捉
心即得若欲放之即去若欲起之即
起若欲調之即調若欲歡喜即歡喜
若欲捨之即成捨離非禪人親近禪
人至心於禪知禪相此是十法善安

置心中莫作懈怠精勤修習當作是
念令著三昧捨婆傍伽心而起諦心
住刹那而滅復起四五闍婆那漢言分別心
此五心初心作心第二學心第三隨
心第四中間心第五著心若合五為
四初作學心第二隨心第三中間心
第四著心此第四亦名為四亦名為
五無六無七初者欲界心著心色界
心以此心故滅五支起五支具足十
相及三善得第一禪已即於觀中思
念滅已得第二禪如是相滅得第三
四如是教心乃至上法師曰此略說
也若廣說於淨道經汝自當知如是
比丘得第四禪定善記識之令其增
長若欲進至真處此第四禪五事善
一者安置心二者入三者勑四者起
五者反觀以此五事而至真處此比
丘已作流利或觀色為初或觀無色
為初色無色觀已更增毗婆舍那云
何增此比丘從第四禪定起已而取禪
支取已此禪支依止心中心依倚四
大觀四大身從此禪支言非色處為
初是色非色等法而見識從此四大

為初色共諸色等法識非色也若從三昧起出息入息身心即是其因見如是已譬如鍛師有皮囊筒因人鼓動風得出入出息入息亦復如是因身心故息得出入此比丘見出息入息見身見色心等與諸法此非色如是名色已復觀其因緣見已於三世中連續名色不斷因續名色而生孤疑斷狐疑已而觀三相觀三相已復觀起滅因觀起滅故先見光明離十毗婆舍那煩惱離已而起道智慧起已捨起法見生滅法已念念相滅若二法起已於三界中而生厭患如是次第得四道已至阿羅漢果有十九覆觀智知至極已於三界中梵摩沙門婆羅門中成無上福田此是阿那波那念數第一四廣說竟餘三四中與餘禪法不異是故我今當分別說之覺者現離喜也我今出息入息而現喜以二事覺喜何謂為二一者用觀二者用不迷云何用觀而覺喜入二禪有喜正入時欲得智慧以觀自然覺喜是故用觀覺喜云何不迷

而覺喜二禪有喜入已從禪定起智與喜等而觀消滅於毗婆舍那實度其相而不迷以不迷故而成覺喜於彼致三毗隨經說以喘息入息而成一心心不散乱而知生識因識已知便即覺喜以長出息用短入息覺一切身滅身出息入息成一心已知識以此二法而成覺起以安心故而用覺喜以知故以觀故反覆觀以整心至心而取精進而用起識正心安置以慧知之應知以知應捨而捨應觀而觀應現而現現即成覺喜如是覺喜已餘句次儀亦如是此三禪定便有異有覺樂若以四禪定而覺心增訶羅問曰何謂為心增訶羅答曰受二陰為初是名心增訶羅覺樂此是毗婆舍那地樂者有二樂一者身樂二者心樂於三毗隨中說滅心增訶羅者麁處心增訶羅而滅亦言定正若廣說者於身增訶羅泱自當知於喜文句中受亦入若取樂者受即覆現二心增訶羅句中想受支多殺迦此諸法與心不離若取心增訶羅想與

受等共入如是觀受已此是說四事
汝自當知於三四中四禪定覺心云
何覺心覺心歡喜善歡喜心極歡喜
我今覺出息入息故有二種歡喜何
謂為二種歡喜一者以三昧二者以
毗婆舍那云何以三昧而覺喜入二
禪定有喜正入一剎那心與喜等心
中怡悅喜極喜云何毗婆舍那入二
禪定有喜從禪定起已以消滅法而
觸禪喜如是於毗婆舍那剎那作禪
喜為觀而心喜如是隨心即怡悅我
今覺出息入息善安置心者以第一
禪定於觀處中善安置心入禪定已
從定起以滅滅法而觀禪心於毗婆
舍那中現觀處想一剎那心定如是
起剎那心定為　心定故於觀處心
即善住我覺如是解脫心者從煩惱
處即得解脫從第二禪定離惡念從
第三禪定離喜從第四禪定離苦樂
如是從次第得脫從定起已見滅滅
法於毗婆舍那時見無常而捨常法
復見苦復捨樂想復見無我復捨樂
想心不樂善因不樂喜故而觀離欲

從欲而觀滅想從起想而觀棄捨從
取心即解脫是故律本說出息入息
心即解脫如是觀心此是說四汝自
當知於第四中觀無常者無常想應
當知觀無常應當知恒觀無常問曰
何謂無常五陰無常云何五陰無常
答曰為生滅法云何生滅變相法以
變相故而生無相法剎那剎那汝自
當知是名觀無常其色為初觀無常
者此恒觀無常也因觀故如是四大
出息入息而滅法是名觀無常觀離
欲者有二離欲云何二離欲一者消
離欲二者無餘離欲問曰何謂消離
欲一切法相剎那剎那而滅云何無餘離
欲觀離欲是涅槃支因二法故而至
道處因至已見寂滅法見已觀捨以
毗婆捨那捨除煩惱轉即入涅槃如
是阿那念而至極處阿那波那品竟
是時世尊者此略說也爾時世尊以
阿那波那念教諸比丘因諸比丘觀
不淨而自共相煞因此故集諸衆僧
集已世尊呵責衆僧汝等比丘何以

自共相煞賃癡杖沙門復煞諸比丘如來呵責已而為諸比丘結第三波羅夷若比丘故斷人命如是為初為聲聞弟子凡聖雜故不得罵諸比丘言癡人空人者如是斷根已次至隨結讚死教死為初法師曰我今說其根本如是佛制戒已欲縛者欲來縛心讚歎死者言汝在世間多諸苦惱汝作諸功德死得生天已作善者如是為初汝已作善業無所狐疑死必生天不作惡業者汝不煞生妄語一切惡業汝皆悉不作汝病極苦用活何為何以故汝已作善業故若汝從此死已得生天上受五欲樂惡業者令驗死病人聞比丘語因語故而自取死是名斷也知者此是衆生我欲令其死決定無疑也衆生受人身者從胎為初至老是人身初心者初受生心此語現五欲界是故說初心心與三無色陰共成迦羅羅色者此初立人身名為迦羅羅於迦羅羅色若男女身相合成三十色若黃門身相二十問曰何男女迦羅羅色初成迦羅

羅時如真糯羊色黙取澄清油酥而
說偈言
如油酥微滯　澄清無垢濁　迦羅羅初生
色澤亦如是
如是極微細以此為初過去世人壽
二千歲迦羅羅次第長大乃至老死
此名為人身斷命者從迦羅羅時或
熱手搏之或以手摩之或以藥服之
如是種種方便斷使勿生是名斷命
二生者一者色生二者無色生於諸
色中無不可斷色生可斷斷色已無
色亦死何以故為無色依止色故問
日斷色者為過去色現在色當來色
也而說偈言
過去世生非今生　當來世生非今生
現在世生是生生　離過未來取現在
斷現在生成斷生
問曰何謂為現在答曰一剎那相續
不滅是名現在生問曰云何為剎那
答曰起生老滅法師曰若如是者則
不成殺何以故為自生自滅不假斷之
云何如之答曰現在相續過去未滅譬
如人從外值熱而來入室安坐已熱

氣已滅冷氣而来相續不斷心亦如是過去生相續現在不絕若斷之即成煞生此是當来生因法師曰應知衆生應知斷衆生命應知方便問曰何謂應知衆生答曰世人喚假名爲衆生論其實者生氣也去何應知斷衆生命答曰斷生氣勿令生也去何應知方便答曰有六方便一者自二者教三者擲四者安五者呪六者神力問曰去何爲自答曰自煞去何教教餘人煞如是汝煞擲者弓箭爲初隨種種方便令斷命安者穄蔟掐及毒藥等安置一處觸之即死呪者有二種一者阿塔婆晝耶二者數問曰何謂爲阿塔婆晝耶答曰或敵國或賊呪之令頭腹痛種種疾病令其死數者依文句呪或十二十如是至百數是名數也神力者以神通如龍王迦留羅夜叉天人人王龍王煞衆生以眼視或嚙或吐毒即死迦留羅者能啄煞三卜尋園龍夜叉天人人王者隨其種種方便令衆生得死與器仗者種種器仗乃至刀子如此

之物與令其自斷命而唱言汝用此生何為不如死而取鐵鎚石木繩毒藥種種死具而近其身讚言汝在世已作諸功德死必生天於難陁園中與天人王女娛樂何以生世受此苦痛或教使投巖巖者山破為二段深谷中或教入地獄法師曰若教人如是自煞者得波羅夷罪此煞人身若餘衆生得波逸提罪何以世尊廣制此戒為未来世惡比丘故餘後句次第易解。若毒藥或刾斫種種死具不即死後因此死者是比丘得波羅夷罪我今現羺羊四云何為羺羊四有一比丘見羺羊眠一處而作憶識我夜當煞此羺羊移眠餘處於羺羊處或父或母或阿羅漢來補以衣覆體而眠此比丘從至夜闇不別是人言是羺羊取刀而斫煞或得父死或得母死或得阿羅漢死得波羅夷逆罪何以故初作煞羊心臨下刀時生心言不期是羊 不期是人我正斷此命是故得波羅夷逆罪有一比丘來捕羊處而眠煞者言此是即殺得波羅夷罪

不得逆罪夜叉鬼神來補羊處煞者
而言此是卽煞得偷蘭遮罪不得五
逆罪若羊得波夜提罪若心期煞父
母阿羅漢次第而得得波羅夷逆罪知
父在軍中望軍而射著父死得波羅
夷逆罪若非父波羅夷罪教煞長人
得短人教煞絳衣人而煞白衣人教
者得脫重罪煞者得波羅夷若教言
隨得而煞隨死俱得罪教人令日煞
受教者明日煞若教明日煞而卽令
日煞教中前煞中後煞煞者得波羅夷
罪教者脫重罪若教隨時煞若煞俱
得重罪教言若有人來至此處汝當
煞所期人未來教者往補受教者不
別而煞煞者得波羅夷罪死者初教
時得突吉羅罪若比丘教比丘受教
者心生念我當先煞律下刀還得兩
期人煞者教者俱得重罪若展轉教
煞犯不犯亦如前時非時亦如前若
比丘教比丘煞比丘教時未得道臨
煞時此比丘已得羅漢教者煞者得
得波羅夷逆罪不靜謂靜者不靜眼
不見謂言是靜若供養時於怨家呪

丘出與諸比丘共來於前而坐為闇所蔽而不知來而作是言此某甲名字賊何不然之毒虵何不囓之人何不毒藥之我意極樂此人死如是之語是名不靜而言靜靜而言不靜者此比丘來至供養處而坐向者呪比丘知此比丘來來比丘去已不覺謂言在如前所說呪是名靜而言不靜如前後所說呪令死悉突吉羅罪法師曰今當演說讚歎死以身作讚歎者隨其知或與刀杖或與毒藥或與繩或令投身山巖如此之死死已必當得物或復得人身財富无量或得生天此是以身教之或搖手或搖足或攝眼唱言者開口出聲隨意所讚教其令死此人知其讚歎時得突吉羅罪隨其讚取死苦痛而不死得偷蘭遮罪若死波羅夷罪若此人不解其讚餘人解而言我死必得生天即取死讚者無罪若為二人讚者隨死得波羅夷罪若心無所的屬㝵讚死若有死者得波羅夷罪若遣使讚歎使某甲死初語得突吉羅罪往至說

覺受苦痛偷蘭遮若死得波羅夷與
使者聞讚歎死得生天而不向彼人
說還自向親友眷屬說若有死者使
者得波羅夷教者得突吉羅罪若使
者聞語生天而自取死教者得突吉
羅罪若作書遣使賚書使者不知書
語若死遣者得波羅夷使者無罪若
作書不指的隨得人與令死若得其
父父死者得波羅夷逆罪若有煞心
自假造經書種種讚死有人讀此經
書見經讚死生天隨經語種種死者
得波羅夷罪若父母死得波羅夷逆
罪若後生悔心燒經得初作經突吉
羅罪若衆多比丘共作讚死經若有
讀經有死者衆多比丘悉得波羅夷
若隨得其父母死得波羅夷逆罪若
造作讚死經有人偷取讀因此有死
者造作比丘得波羅夷罪若遺冷或
遺落去失有人拾得依經取死造經
比丘得波羅夷罪法師曰令當說斷
命初事若比丘有煞心掘地作坑令
某甲墮中死初掘出地得突吉羅罪
若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死者得

波羅夷罪若餘人墮死者比丘無罪若為一切作坑人墮死得波羅夷若父母墮死得波羅夷逆罪若坑深有人擔食糧落坑中不即死後噉食盡必定死無有出期初落坑作坑者已得波羅夷罪若作坑本擬煞人人不來而自㑨落坑死初作坑時得突吉羅罪復有人落坑手脚折不即死又得出坑已後因此而死作坑者得波羅夷罪若因餘因緣死不犯法師曰教人作坑犯不犯如前所說若作坑取鬼神初作坑時及鬼神落中受苦得突吉羅罪若死者偷蘭遮人與畜生落死不犯若後有悔心自填塞坑又餘緣敗壞不犯若作種種煞具使人死犯不犯如前說不故作者或餘事作坑有落者不犯或說若空無常不淨觀人聞此而自取死不犯廣說律本竟今說煞戒因緣或從身心起得罪或口心作得罪或用身心口得罪此是性罪身業口業害心苦受慈悲者有一比丘病極困諸比丘見此比丘病重以慈悲心而唱言長老長老

持戒具足因畏死故而受今苦長老若死何必不生天病比丘聞語已而念言諸比丘皆讃我持戒具足死必生天而不食取死讃者得波羅夷罪是故有智慧比丘往看病比丘慎勿讃死正可說言長老持戒具足莫戀著住處及諸衣物知識朋友但存念三寶及念身不淨三界中慎莫懈怠隨壽命長短若此病比丘因語而死如是因說法死無罪諸比丘欲坐先手按座而坐法師曰何座先按而坐何座不按而坐答曰若單施席者不須按若有氍氀氈被者先按然後得坐若比丘先到後檀越敷氍氀氈被不須按而坐若檀越言法師此中可坐乃坐不須按若前已有比丘後来比丘亦不須更按可即坐椿杵句者於椿杵句中不故作者無煞心椿曰句義可解不須說者出家句者有三句初句子向父言莫令衆僧待為令速到故推父倒地即死是故無罪第二句者何以樂父死為於衆僧前衆僧問誰兒此是摩訶羅兒此摩訶羅兒

聞此語已生羞耻心而故還父令死是故得重罪第三句者正得偷蘭遮罪從此復有三句易可解不須解於分衛食有三句此乞食比丘以法為重所以得食先與同學無有煞心是故無罪從上座至下座一切皆死餘句易可解耳第二句若乞食從外道家得食極精食者莫受若已受者勿與他人及自食可藏棄之亦勿與畜生試句者得偷蘭遮罪何以故為欲試故若知決定應死者得重罪從此傳三句此易可解耳婬慾亂心句中者此比丘日夜思欲制其心而不能制欲還復自念言我持戒具足何以捨戒還俗我寧可取死是故上耆闍崛山頂投巖取死而巖下有斫伐人比丘墮時搥煞伐人無煞心無罪佛告諸比丘莫自煞身煞身者乃至不食亦得突吉羅罪若比丘病極若見衆僧及看病比丘料理辛苦而自念言此等政為我故辛苦乃尒自觀壽命不得久活而不食不服藥善又有比丘我病極苦我壽命亦盡我道跡如

在手掌若見如此不食死無罪若比丘入禪見欲得道而不入聚落乞食遂不得食亦善石句中者比丘不得拼石不但石乃至草木土若起塔寺壘石擲打破亦得乃至料理房舍亦得若中食後擲飯虛空與衆鳥亦得若有惡獸來逼用石土擲驚勿取著亦得於黍句者次第義可解作對壞胎者此女夫聟遠行去婦與人私通而生胎胎長大就比丘乞藥令胎墮落並婦句者易可解按句中共人向比丘言云何得墮胎比丘答言汝可按煞兒自墮比丘教按女人以熱氣熨之比丘無罪若比丘教自按煞女人喚餘人為按煞比丘無罪若但教按即死隨其自按若餘人按死者比丘得重罪無兒女句者一切女人無不受胎者何以喚為無兒若欲受胎時一切女人受胎若有罪業衆生入胎一彈指之頃即滅是故無兒或女人四大不和風吹而滅或兒處有虫亦生虫噉而滅是故名為無兒此比丘不解作藥令兒得住與藥而死

比丘得突吉羅罪是故當來比丘勿作醫師若作醫師者得突吉羅罪若為出家比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼合藥者無罪若諸同學自有藥者為合若無藥自有亦與若自无者亦可為往自恣請檀越家求藥不得復往餘家復有五種得與藥何謂為五一者父二者母三者人侍養父母四者自淨人五者畔頭波羅沙問曰何謂畔頭波羅沙善男子欲求出家未得衣鉢欲依寺中住者若父母財富自有良藥醫師不須復作若父母猶居王位有病不得不為合藥若父母貧賤病時有時將入寺看洗浴母者慎勿觸體飲食得手與食父者如沙弥無異洗手足油塗身悉得用手與供養令得差愈淨人者雇其得入林斫伐蕪薪若得病未至家比丘與藥若已至家比丘不得與藥若有善男子依止比丘隨驅使若病比丘得與藥復有十種得與藥一者兄二者弟三者姊四者妹五者叔姨六者伯姨七者叔父八者伯父九者叔舅十

者伯舅此等自有藥者為合若无可
借用若後還者善若不還勿責如是
展轉乃至七世得從其乞藥合藥不
犯汙他家若弟婦若姉聟有病者
可得以藥與姉與弟令自與聟婦若
無弟無姉云何得與藥可與外甥與
弟子汝自與汝父母若和上父母在
寺有病疾弟子亦得為和上父母合
藥治病若和上無父母自有藥善若
無弟子父母有藥善若無弟子父母有
藥自與得和上看弟子亦如是若餘
人有病或賊或軍人被創來投入寺
比丘若有眷屬若眷屬乞藥得與若無
眷屬有善優婆塞就乞亦得與若有檀
越供養衆僧不異父母若檀越有疾病
衆僧不得為合藥亦不得與藥又檀
越但問大德某甲病云何救治云何
合藥答言此藥得差若作是言善若檀
越又問比丘大德救母病願大德為
處方比丘不得處方作方便問傍大
德某甲比丘病以何藥救治答言長
老用此藥此藥得差檀越聞二比丘
語已還為父母合湯藥若比丘作如是

語無罪介時大德摩訶波頭摩婆婆婆
王夫人得病夫人遣宮中一女往問
大德波頭摩默然不答乃與傍比丘
共語此女人問二比丘語已還為夫
人合藥即得差夫人病得愈已作三
衣及三百迦利沙槃又湯藥一正瞿
多著是時衣物遣餉而置大德前問
許言夫人今以此藥乃與大德香花
之賞波頭摩自念言此香是醫師得
分用淨取而作供養法師曰如是智
慧人能利益衆生於已亦無罪如是
作善若白衣言大德請為某甲作呪
比丘不得作若言大德為誦呪得為
誦也當作是念此白衣不知佛法若
我不為作呪者當生惡念是以為誦
呪取水灑繩而與若自作繩水灑者
得突吉羅罪若國王及聚落大檀越
有病者遣人至寺請比丘為說呪比
丘為說阿吒那吒或往到病所為說
法為與戒故得往若檀越作是言令
某國王某檀越喪令葬請比丘送喪
不得去若比丘自念言我往看彼塋觀
無常因此故我或得道果如此去無

罪分衛食者若可與者若不可與父母可與不得與餘人如一迦利沙槃得與人供養父母得與淨人得與槃頭婆羅沙如此人等須與若有賊若劫人來乞者得與問曰何人可與相勞問何人不可與問若有人來至寺不問貴賤劫賊一切悉得勞問若有嘆求所須自物者得與若衆僧物先白衆僧和合者得與若有强力惡人來乞者守物人爲護住處故得隨意與與竟後衆僧不得呵問守物者言是汝自領而輙與惡人何以故爲護住處故法師曰我今說取其證令時於師子洲國名阿嵬羅隨於中有賊名阿婆耶有五百賊侍從圍遶一處中頻住立作壘柵去壘四面各一由旬而往劫奪於隣歷句者易可解耳得罪者於屈隨迦汝自當知或舉或抑者十七羣比丘有十七人見六羣比丘有一人十七羣比丘一人取其鉢盂六人舉之令倒地展轉如無異各坐其上於是者六羣比丘而死結罪已於律中說治罷句者煞夜叉罷

此夜叉能捉人比丘作誦呪令其置
而不肯置比丘語言若汝不置我能
殺汝夜叉猶不置於是比丘或以米
粉或以土泥捻作夜叉鬼形而誦呪
斷其手足手足即斷斷其頭頭亦即
斷而死是故得偷蘭遮罪不但殺夜
叉殺天帝釋亦得偷蘭遮罪惡夜叉
句者有一寺惡夜叉住中此比丘不
知房中有惡夜叉而教一比丘來入
房中令其安樂住止是故无罪若有
殺心令入死者犯重罪不死犯偷蘭
遮罪不但惡夜叉或有毒虵虎狼等
患入惡夜叉犯不犯如前說嶮難句
者於嶮難處多有賊教者不知无罪
知者死犯重罪不死犯偷蘭遮罪殺即
是者如是初句有一比丘與一比丘
怨家此比丘欲殺怨家比丘自念言
我若白日殺者人即覺知伺夜當殺
之而先觀住處知已而還至夜往怨
家比丘所而多有伴此比丘闇中摸
索疑是怨家即殺已是怨家犯重罪
有一比丘疑此而殺彼者此怨家比
丘住處多伴共眠於闇中摸索言

是怨家而悞煞彼有一比丘言彼是而煞此者言是彼煞即得彼者如此煞者悲得重罪非人句者初言令此鬼出而與病比丘杖打之遂死是故無罪問曰若欲令鬼出者云何得出答曰以多羅樹葉或以縋縛病者手足而與杖誦羅多鄰說呪竟而言汝莫觸娆持戒人汝可去為說法者法師曰此句易可解耳法師曰斫木句者小小有異義若此木倒時若比丘而不犯此比丘手中有刀斧鍥鈇比丘寧守死不得以此刀斧等斫木掘土以脫其命何以故若掘土斫木得波夜提罪因得波夜提罪故名為過聖人教是故智慧人寧守戒而死不犯戒而生若有餘人為掘土斫木救出者善若有方便得去何方便有死木者餘比丘以抄舉之善若比丘墮坑窟餘比丘得以繩下釣上慎莫自斫木得語諸白衣沙彌為斫放火句者有異義若人放燒火來近寺為護住處故比丘得鏟草掘土以斷火不犯放燒句者復有義若自念言我

令燒一切衆生中隨有衆生死隨得罪五逆波羅夷偷蘭遮波夜提罪吾言我今王燒草得波夜提教人燒得突吉羅唯除護住處得燒何以故佛所聽故酪汁句者生酪汁冷酪汁熱酪汁從自當知何謂為蘇毗羅漿答曰先取阿摩羅呵羅勒鞞醯勒穀者七穀取粳米為初作餘甘蕉子一切木果一切笋角肉蜜沙糖石鹽三蒜如此之物悉合和為一或內甌或內小器血頭蓋泥置三四年中待其熟熟時色如蜜色以此治病風嗽癩如是病為初若服此藥飲食時皆須肥味一切諸藥無過此藥家為第一若比丘服此藥時過中亦得服若無病者以水和得服第三波羅夷品竟

世尊知四諦　善說第四重　今分別解說名為波羅夷

今時佛住毗舍離國者此義已在前不復重演其末說者今我當說為白衣驅使者或為白衣耕田及作園林一切所作我等當作此是亦不應作為教授白衣於律中已說使者為白

衣作使行聖利法者於人中名為無上法也亦言過人法亦言梵法亦言入涅槃法此法佛辟支佛羅漢法此比丘得第一禪如是為初諸比丘自共籌量已然後向諸白衣說有比丘名佛陀勒棄多得第一禪定曇究勒棄多得第二禪定僧伽勒棄多得第三禪定如是向白衣說次第乃至第四禪定阿羅漢漏盡三達智白衣或問或不問諸比丘如是更相讚歎諸白衣供養顏色光澤和悅氣力充足何以故此諸比丘得供養已飲食美味恣意遊戲亦不坐禪是故顏色光澤和悅婆裘河邊者此諸比丘於婆裘河邊安居故名婆裘河比丘佛問比丘汝等住止和合安樂者語諸比丘汝等四體丸孔悉安樂不不以為勞也世尊慰喻已而呵責婆裘河諸比丘汝等作如此行便是大賊佛故欲因斷當來諸比丘勿作此行是故律本說佛告諸比丘令世有五種大賊何謂為五一者聚集眾多或一百二百如是乃至五百人主劫城聚落穿

踰牆壁是世間大賊如是爲初比丘
亦復如是犯突吉羅罪波夜提如是
展轉乃至犯波羅夷罪受他供養尊
重讃歎又手礼拜如是爲初今世有
此惡比丘捨師及同學而營覓利養
得利養得利養已恣意飮食身體肥
壯氣力充足共相調戲或說飮食美
味或說婬欲或說國土富樂聚落或
說園林甘美饍種種思憶言說談道
麁惡放縱心意不能自制遂成破戒
受諸信心檀越布施衣服飮食湯藥
卧具房舍床蓆實非釋種子而稱釋
種子非梵行自稱是梵行受與諸施
是名第一大賊

善見律毗婆沙卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第十二　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

有善比丘或知修多羅藏或解阿毗曇藏或解毗尼藏不希飲食趣得支命持戒清淨或為人說法威儀具足令人歡喜從邑至邑從國至國為人敬重佛法興隆如是比丘光揚佛法有惡比丘從善比丘聞受法已為他講說言辭恭和音聲清徹人所樂聞衆共讚嘆大德善說妙法從誰稟受荅言我自知之不從他學如是自稱如來積四阿僧祇劫百千劫具足諸波羅蜜勤苦如是得此妙法而惡比丘因偷此法求覓利養是名第二大賊復有大賊精進比丘持戒具足或得須陁洹斯陁含阿那含乃至阿羅漢或凡夫比丘持戒清淨以波羅夷法謗之憎嫉他行自稱己是清淨人如是謗諸賢聖偷竊聖法是名第三大賊重物者如盜戒無異乃至五摩沙迦盜取是名重物佛告諸比丘有五種重物不應與人僧亦不得與衆亦

不得與一人亦不得與若與者得偷
蘭遮罪何謂為五一者園二者地三
者鐵物四者木物五者土物以此諸
重物不得棄與人佛告諸比丘五種
不得分僧衆一人園為初若分得偷
蘭遮罪法師曰分不可分於塞隨迦
當廣說今此略說以取者以此重物
而取白衣意希望白衣不可與人而
偷取以餉致白衣使取其意此是第
四大賊也以此重物餉致白衣者名
汙他家因汙他家得突吉羅罪應驅
出衆復有比丘取僧物如己物無異
行用與人得偷蘭遮罪若以偷心取
者隨宜多少結罪此是名為第五大
賊賊无過此賊聖利法者此法極細微
若金銀珎寶亦可偷取此法不可偷
取是故律本說聖利法者而自說有
於身中無聖利法自言聖利法已在
我身問曰此無雜本處去何名為賊
答曰不能得名為賊何以故為因空
誑妄語而得大利養故以方便取之
是故律本說佛告諸比丘盜取人飲
食者此亦名大賊何以故以無實故假

名有實言我是阿羅漢聖法在我而假偷在己辟如獵師欲煞羣鹿若以人形往者鹿見必走以方便故以草木纏身身非草木而現示是草木形諸羣鹿見者謂之草木而来就之即煞取比丘亦復如是非阿羅漢假示是阿羅漢現阿羅漢相信心檀越謂是真實以餚饍飲食而供養之亦如獵師假形謀鹿如此比丘假形謀取諸檀越飲食是故律本中偈讃

外袈裟遶頸　内行不淨法　已行惡法故
死即墮地獄　鐵丸熱光炎　寧可吞取死
若有破戒者　不應吞信施

外袈裟遶頸者以袈裟纏置肩上此是外取聖表式内空無所有辟如畫器内盛臭物如此之虚假定無一可取悪比丘亦復如是第二偈者何以如来作如是說寧吞鐵火丸而不吞檀越供養施食何以故吞鐵火丸肝腸爛死不以此因縁墮於地獄是故作如是說呵責婆裘比丘已告諸比丘說戒時作如是言若比丘空誑妄語為初佛結第四波羅夷竟已復次隮

結除增上慢者如是佛已為比丘說隨結已於隨結中不見謂為已見者以慧眼不見阿羅漢想而謂已見如是未至謂至未得謂得未得句者以道諦未得作真實者以慧眼覆見真實增上慢者作是言我已得聖利法於中生慢或言過慢或言增慢自念言我於阿羅漢法我已作之云何慢以舍摩陀毗婆舍那力故煩惱暫住是名為慢若後見愁境煩惱便起唯此人不犯問曰何人起慢何人不起慢聲聞羅漢不起慢既得道果一切諸煩惱滅故以慧眼覆觀無有未得謂得狐疑云何狐疑我得須陀洹斯陀含阿那含為初如是於四道果慢不起復不起慢於破戒人云何不起於聖利法無有分故如禪人好眠為事此人不起起慢人者先持戒具足而入禪定得禪定已未分別名色始入毗婆舍那三想具足心絕勇猛或得舍摩陀或二十年或三十年中不起因勇猛行毗婆舍那力故自念言我得須陀洹道斯陀含阿那含增上

惕如是若能善持舍摩陀非但二十三十年乃至八十年百年煩惱不起是以生增上惕言我得阿羅漢是故如來除增上惕不入空誑妄語聖利法答曰言禪定解脫三昧入空慧眼如是禪定爲初一切諸法是名爲聖利法惡比丘以此法爲已有或以已身現爲法有聖利滿足見者世間過世間用慧知諸法如肉眼見無異慧眼者三知也問曰慧與眼爲一爲異答曰一也慧即眼眼即慧問曰若介者何不直言慧何須言眼亦不須言慧答曰不然所以如眼不異故名慧眼過人法向男女說者此是指示說處也非天梵魔亦非夜叉餓鬼畜生我如是知如是見者此說其因緣知我知若撿挍若不撿挍者此令人知如是見如是禪定爲初如是見如是已得罪也當時說已得波羅夷罪已得竟或有撿挍或不撿挍自向他說是故律本說或撿挍或不撿挍云何撿挍問長老何時得禪定解脫三昧三道耶如是方便問已或問長老得三想

苦空無我或以三昧得之或非三昧或毗婆舍那得或以無色或以色或以內色或以外色何時得也為朝得為中得為暮得復問何處得也為樹下為阿蘭若為空閑得耶問已復問若煩惱已滅去幾餘有幾以何道滅之以須陀洹道為斯陀含道於一一道中汝得何法若有比丘得過人法而一一答言若不得者問已迷亂不能自答若人得者現法如在手掌充異日時處所皆一一答之或白日或夜若答已復問四道果中汝已何道煞幾煩惱答者一一悉答者復問汝得何法為得須陀洹斯陀含若答悉答者若有小異者即不信何以故若有智慧聰明比丘從師稟受一一句義不得謬亂復作餘問

初入云何若答不著即聖利滿足者不得也而驅出若答言入聖道著久於戒定慧中無有懈怠精勤不退若四供養心無染著譬如虛空若如此比丘說而同合如大河水與閻牟那水相合無異是故佛為聲聞弟子說

涅槃道於一一說中無有謬錯是故以種種問難怖之若不怖者是愛盡比丘如辟靂著身亦無恐怖若有恐怖則非阿羅漢若不恐怖一毛不竪如師子王此比丘若說聖利法善者王及諸大臣有供養者皆悉堪受惡比丘者破戒也比丘有戒者善比丘也令人知我者以惡心而假現聖利無有實想得波羅夷已樂自令淨者白念言我已得波羅夷罪我今云何得淨也如來所以結戒比丘犯波羅夷罪於天禪定解脫智慧住樂道者皆悉障㝵不復得如律本中說半偈

沙門不持戒　死必入地獄

若於比丘中戒不具足還作白衣優婆塞沙弥戒持五戒清信士如此於涅槃道無有障㝵是故於白衣相淨是故破戒比丘樂淨者還作沙弥及白衣清信士是故律本中說樂欲得淨我不知言知不見言見我空誑妄語空誑妄語者此無義語也依止前三波羅夷若人得此罪名為波羅夷法師曰此句易可解耳我樂靜者此是

略說現聖利法以不廣說而增其罪
又有異義以方便令人得知入禪定
者入第一禪定第二第三第四禪定
慈悲禪定不淨觀禪定阿那波那禪
定聖人禪凡夫禪悉入是故律本中
說入禪定為初若如是說得波羅夷
言我已離煩惱離欲斷不復生得罪
如前所說若言我入三昧得道發語
知者已得波羅夷罪或言我得智慧
或言得三達智或言得三十七菩提
黨法得初力得善作得入聖道法如是
皆得波羅夷罪我離欲如是為初與
是須陀洹道以第三道離瞋恚欲以
第四道離愚癡是故律本中說我已
離欲若如是說得波羅夷罪或言六
通中我一一已得亦得波羅夷罪若言
我前世已得六通我今欲得如此不
得重罪或言我得四辯犯重或言我入
滅盡三昧不犯重何以故滅盡三昧
非聖人定非凡人定若有人疑是阿
那含阿羅漢令人知我如是令人知
人即知又言我已從迦葉佛聽得須
陀洹道不犯重罪何以故知來以令

世結戒不為過去世又言過去世入三昧亦如是法師曰空誑妄語罪相已結定今至有三轉取第一禪為初乃至離五蓋一此是第一轉第二轉取第二定為初第三轉取第三定為初我如是入如是定如是起如是作已如是通達無㝵有如是說悉得重罪法師曰妄語有三種何謂為三一者自念言我今欲妄語二者開口妄妄語三者妄語已自念言我已妄語是名三種妄語復有妄語初念言我今妄語臨發言而實語不成妄語如此不得重罪復有妄語我欲禪發言而禪我欲入定如此不犯重復有妄語初發思妄語發口言妄語語已妄語如此三相具足是妄語是為真實妄語法師曰若如此不成妄語何以故心心起滅如一剎那前心非後心後心非前心是故一心不具足三相答曰不尒所以如來結戒心心相續如一無異是故犯重問曰三相何者為正答曰初發為正法師曰我今斷說何者得罪言我今正得者即得罪若言曾

復欲得不犯重與三轉品竟欲說未我欲說第一禪定後發語我入第二禪定此是語悞第三第四禪定亦如是悞悉犯重罪何以故為其地故如言我欲捨僧而悞捨法我欲捨法悞言捨佛戒亦即失今空誑妄語小小有異問曰何謂為異答曰捨戒雖現身相戒亦不去要須發語而失若向人說我得道人未即解語良久方解不即知故不犯不犯重得偷蘭遮罪又有比丘向人說此人亦不知禪想亦未曾得禪不解禪義隨世間語禪定而已若比丘說此人聞已言此比丘已得禪定已入禪定若如是知者即犯重罪欲說品竟次方便轉者隨律文句解說而向自衣說者言若人受檀越飲食衣服房舍湯藥者得阿羅漢以方便不自說名字故犯偷蘭遮罪若檀越不解語犯突吉羅罪法師曰如是種種方便欲令人解罪相輕重汝自當知我今說無罪者除增上慢者無罪不欲向人說悞說無罪實得向同意說不犯寂初未制戒婆

裘河比丘不犯顛狂心亂不犯此因緣本起從身心口此是性罪受者樂受法師曰此是律本所說令次隨結法師曰次第至隨結若有難解者我今當解說增上慢句者前已說次第二人令人疑句我令阿練若處住人當疑我得阿羅漢或疑我得斯陁含乃至須陁洹以此疑故當大得利養若初作如是心時得突吉羅罪從寺往阿練若處步步得突吉羅罪至阿練若處起作皆得突吉羅罪後有人疑無人疑得利養及不得利養皆突吉羅罪又有比丘受頭陁法我不宜在聚落宜在阿練若處此是清淨處若清淨我當得一一道果及阿練若處若入已不得阿羅漢果我終不出又自念言如來讚歎阿練若住處若我在阿練若處諸同學見我亦樂入阿練若處若如是住者便無罪第三句者我欲入聚落乞食著衣持鉢現聖利想乃至食竟悉突吉羅罪若得利養若不得利養悉突吉羅罪又自念言我欲入聚落乞食學聖人法為令世後世

諸同學見我持鉢乞食讚歎言善此是真如來法若我等不行此法實有慚愧若生如是心乞食無罪第四句者向檀越言若人住在檀越寺為不說名字故不得波羅夷罪令人疑者此句易可解耳言頗惱若向白衣說頗惱盡隨語得波羅夷罪若空靜處說言我得阿羅漢得突吉羅罪若檀越所供養比丘此比丘是阿羅漢此句易可解耳不須廣說病句者非人所能堪忍唯我能忍此苦此文句者無罪若言非凡人所能堪忍唯我一人能忍此苦若作如是語者得偷蘭遮罪婆羅門句者此婆羅門信心於法是故言善來羅漢如是飲食供養一一皆嘆為羅漢為信心故嘆為羅漢受如此供養供給一一悉不犯佛告比丘如此讚歎之言應生慚愧心而受受已當勤行道以求羅漢次還俗句者如我等輩於俗法已斷此非貴高語是故無罪障导句者於白衣法已障亦言已離於律本罪想已說從寺出者若人先從此寺出此比丘得

阿羅漢法師曰此是略說耳今當廣說云何廣說若言從寺出或從房出或從戒壇出或言渡江如是衆多僧已有制若比丘前出者此比丘是羅漢若欲令人知前出犯波羅夷若有因緣師僧遣去及父母急難因緣出亦不犯若因此事出欲現羅漢想亦不犯若乘車及以神力出不犯律本中說若步出犯若立制已即日出不犯若阿練若比丘立制若坐此樹下者得阿羅漢若在此經行處此比丘亦得阿羅漢我等應以香花供養若有惡比丘樂欲得此供養樹下坐者及往經行處得波羅夷罪若有白衣作寺若比丘入我寺者是阿羅漢若有惡比丘入此寺者犯波羅夷罪若衆僧立制於夏三月中莫語莫賧莫出莫受檀越供養若如是非法制不從不犯長老勒佉衆者身相具足如梵王身故名勒佉衆問曰此勒佉衆何時出家答曰與千梵志同善來出家得具足戒又問曰此勒佉衆因闇何法而得阿羅漢答曰因闇光明經

即得阿羅漢目連從出家七日便即
得道發含笑者是小笑也因何而笑已
在律本不須重說骨相連者此是
餓鬼形也非肉眼所見唯聖眼能察
問目連既見如此衆生何不生慈悲
心而發含笑荅曰所以目連自思惟
言以佛慧眼自念已身如此細微衆
生我今得見念已生歡喜心故發含
笑復自念言如此餓鬼之苦我今得
脫我得善利如修多羅中說佛告諸比
丘因緣果報不可思議若思議者則
成顛狂是故如此因緣不可思議如律
本中說勒佉毱問目連以何因緣而
發含笑目連荅言若欲問者於佛前
而問骨骨相連者其骨形長一由旬
無筋肉也衆鳥飛逐者為是真鳥為
化鳥此是夜叉鬼鬼口純鐵為嘴爪發
大叫聲者此是號哭大苦惱聲也此
骨若有人來觸者如新破癰瘡苦痛
如是咄哉者歎其苦也法師曰大句
次易可解耳比丘呵責者諸比丘言
目連空誑妄語是故呵責佛言目連
是慧眼也是故律本中說目連已成

天眼得見如是佛告諸比丘我已曾見如是衆生我於菩提樹下得一切智我見無量無邊不可思議世界衆生住處猶如手掌中見阿摩勒果殺牛人者殺牛為業殺已剝肉賣餘骨相連懸置鉤上以此果報久在地獄良久得出餘業未盡今受此形肉段句者此人屠牛殺已割肉作脯懸置鉤上餘骨棄擲恒以此為業因此果報死入地獄受果報已從地獄出受身形如脯段衆鳥逐如前句說無異第二句者此是捕鳥人得鳥先斬頭斬翅斬足剥皮懸置鉤上恒以此為業死入地獄一一如前句說無異無皮句者此人恒殺羊如斬鳥句一一無異刀毛句者此是屠猪人恒用刀殺猪恒以此為業死入地獄如前所說一一無異槊毛句者此人恒捕獵衆鹿以弶刺殺因此果報死入地獄如前句所說一一無異箭毛句者此人先作國主若人有衆罪以種種治之或刺或割鞭杖撾撻無道如是為初以此果報死入地獄如前所說一

一無異錐毛句者此人生時作軍士
恒以鐵錐刺馬因此果報死入地獄
從地獄出令受此形錐恒自刺身針
毛句者此人生時兩舌惡口死入地
獄從地獄出受此形恒受針刺陰囊
骰句者此人是村中官長不善判事
以此果報死入地獄從地獄出受身
陰大如甕何以故若人有罪輒受
財貨覆藏其咎若無物者開露其罪
故受此形法師曰若有智慧人作官
長者慎勿曲理受罪果報如此姧婬
句者此人生時好作姧婬人所愛惜
細滑而輒與人私通死入地獄從地
獄出受餓鬼形恒入屎坑要婆羅門
句者此易可解耳無皮女句者女人
皮細滑非己有是丈夫許而偷與餘
人因此果報死入地獄先觸樂後觸
苦今受如此果報醜臭句者律本已
說濃爛句者此女人以火炭泥餘女
人以此果報一一如前所說慾賊句
者此易可解耳比丘句者此惡比丘
受他信心供養不護身口意業以此
果報一佛中間在地獄從地獄出受

餓鬼形惡比丘尼式叉摩尼沙彌尼
不護身口意業受罪亦如是河句者
法師曰此河從何處來從毗婆羅山
出去一由旬龍王宮殿在此河下縱
廣一由旬其城郭如忉利天宮无異
因龍王福德因緣故所以清冷香美
蓮花大如車輪水從此流出經三地
獄中間上過所以熱沸此是鑊湯地
獄餘熱氣上烝是故水沸閙句者目
連向諸比丘言長老檀越洴沙王與
離車子共閙長老檀越不如退去諸
比丘心念惜檀越故語目連汝空誑
妄語羣象句者葉毗尼江邊葉毗尼
者江名也安闍三昧者問曰身心不
動此是第四禪定何以羣象渡江而
吼聲荅曰有二種吼聲一者小象欲
洇渡江見水深而畏故吼二者大象
得水而生歡喜故大吼聲未成就者
此禪未滅亦言垢濁不淨是故得聞
象聲嚴好比丘憶過去五百劫者此
是一生相續憶識不識化生也法師
曰去何憶識五百劫生也此是從外
道第四禪定出定壽終生無色界壽

盡從無色界下生人間入佛法出得三達智是故憶五百劫於二中間不憶如修多羅中說佛告諸比丘我聲聞弟子憶過去事嚴好比丘第一諸大德已說四波羅夷竟法師曰波羅夷有幾答曰我今總說一切二十四波羅夷汝自當知問曰何謂為二十四波羅夷答曰比丘有四比丘尼不同波羅夷有四十一人不得何謂十一人不得答曰一者黃門二者畜生三者二根人此三者受生無緣故名波羅夷殺此三人不障天道於四道果中有障果是故名為波羅夷此三人不聽出家四者賊住五者破內外道六者殺母七者殺父八者殺阿羅漢九者壞比丘尼十者出佛身血十一者破和合僧此十一人為所作故不得道果故名為波羅夷賊住破內外道壞比丘尼此三人不障天道於四道果障果殺父殺母殺阿羅漢出佛身血破和合僧此五重罪此是五逆罪天道道果悉障法師曰波羅夷有八合十九復有比丘尼樂著白衣衣服計底合為二十

此比丘尼亦不破戒復有弱脊長根
舍他人根坐他人根此是四都合成
二十四家後四是隨結法師曰何以
舍他人根名為婬法此以欲意故名
為婬不得與比丘同住者不得與布
薩説戒自恣羯磨一切僧事悉不得
共我今問長老於一一波羅夷中誰
清淨者第二第三亦問如是誰清淨
者法師曰餘文句者易可解耳一切
善見律毗婆沙四事竟
波羅夷品竟次至十三事 今演十三義
汝等應當知
尒時世尊遊舍衛城尒時者為聲聞
弟子結戒時非世間時也遊者有四
何謂為四一者行二者住三者坐四
者卧以此四法是名遊譬如世人言
王出遊若到戲處或行住坐卧佛遊
舍衛亦復如是舍衛者是道士名也
昔有道士居住此地往古有王見此
地好就道士乞為立國以道士名号
為舍衛如王舍城昔有轉輪王更相
代謝止住此城以其名故号為王舍
城舍衛亦復如是舍衛又名多齋訶

謂多有諸國珎寶及雜異物皆来歸
聚此國故名多有
舍衛甚微妙 觀者無猒足 以十音樂聲
音中喚飲食 豊饒多珎寶 猶如帝釋宮
迦留陁者是比丘名也欲意熾盛者
為欲火所燒故顏色憔悴身體損瘦
法師曰次第文句易可解耳不須廣
說若有難處我今當說乱意睡眠者
以不定意以此睡眠也若白日眠先
念某時某時當起如修多羅中說佛
告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是
念我髮未燥當起如是眠若夜亦應
知時月至某某處當起若無月星至某某處
當起當念佛為初於十善法中一一
法中隨心所念然後眠此癡比丘不
作是念而眠色欲所纏是故排出不
淨除夢中者法師曰律本說唯除夢
中排與夢俱出不淨何以除夢答曰
佛結戒制身業不制意業是以夢中
無罪如律本中說佛告諸比丘汝當
作如是說戒若比丘故排出精僧伽
婆尸沙出精者故知精出以為適
樂無慚愧心精者律中七種毗婆沙

廣解有十何謂為十青黃赤白木灰色油色乳色酪色酥色精離本處本處以腰為處又言不然舉體有精唯除髮爪及燥皮無精若精離本處至道不至道及出乃至飽一蠅得僧伽婆尸沙罪若有熱作行來運動及病疾自出不犯夢有四種一者四大不和二者先見三者天人四者想夢問曰云何四大不和夢荅曰四大不和夢者眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛不實先見而夢者或晝日見或白或黑或男或女夜夢見是名先見此夢虛不實天人夢者有善知識天人有惡知識天人若善知識天人現善夢令人得善惡知識者令人得惡想現惡夢此夢真實想夢者此人前身或有福德或有罪若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩母夢菩薩初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒或布施種種功德此亦想夢法師曰此夢夢中能識不為想也荅曰亦不眠亦不

覺若言言眠見夢者於阿毗曇有違若
言覺覺見夢見欲事與律有違問曰有
何違答曰夢見欲事無人得脫罪又
律中說唯除夢中無罪若如此者夢
即虛也答曰不虛何以故如獼猴眠
修多羅中說佛告大王世間人夢如
獼猴眠是故有夢問曰夢善耶爲無
記耶答曰亦有善有不善者亦有無
記若夢礼佛聽法說法此是善功德
若夢煞生偷盜姧婬此是不善若夢
見赤白青黃色此是無記夢也問曰
若尒者應受果報答曰不受果報何
以故以心業羸弱故不能感果報是
故律中說唯除夢中僧伽婆尸沙者
僧伽者僧也婆者初也尸沙者殘也
問曰云何僧爲初答曰此比丘巳得
罪樂欲清淨往到僧所僧與波利婆
沙是名初與波利婆沙竟次與六夜
行摩那埵爲中殘者與阿浮呵那是
名僧伽婆尸沙也法師曰但取義味
不須究其文字此罪唯僧能治非一
二三人故名僧伽婆尸沙若得故出
精罪應知方便時想應知方便者我

令出內色欲出外色俱出內外虛空中動如是方便故名方便也起時有五種一者欲時起二者大便起三者小便四者風動五者虫觸是名五種若欲時起男根便强堪用過此時不起餘四亦如是復有朝中晡夜亦名為時為除病者

如是有十句青色為初亦有十故於律本中說戶孔為初內色與外色觸即成堪用虛空中動亦無內亦無外色自動故得罪虫者此虫身有毛若觸痒而起即成堪用若作藥或布施或祠祀或誠或以生天或作裁種若作如是者皆悉得罪若故出精離本處得僧伽婆尸沙罪若故出精而不出不得罪若自流出非故出者亦無罪法師曰次句易解若比丘得罪往至毗尼師所毗尼師次第問先勅勿覆藏語先勅我如醫師汝如病者而實頭痛而假言脚痛醫師設藥痛亦不差即呵責言師無驗不解設藥是故汝可一一向我說若重結重若輕結輕毗尼師先觀十一欲十一方便

問曰何謂爲十一欲答曰一者樂出樂
二者正出樂三者已出樂四者欲樂五
者觸樂六者莽樂七者見樂八者坐樂
九者語樂十者家樂十一者折林
地樂出樂者若比丘欲時起心樂欲
樂故出精精出故得僧伽婆尸沙若
故出樂精不出得偷蘭遮罪若比丘
心想而眠先作方便以脚挾或以手
握根作想而眠方夢精出得僧伽婆
尸沙罪若欲起觀不淨以觀不淨而
滅之心淨無垢而眠若夢精出無罪
是名樂出樂正出樂者若比丘眠而
夢作欲事正出而覺而不動根精出
無罪若正出而動者得罪若正出自
念言勿汙衣席不樂出而以手捉塞
精出外洗無罪若有樂心得罪是名
正樂已復不觸無罪若貪樂更持出
得罪是名已出樂欲樂者比丘欲起
而捉女人精出無罪何以故爲婬事故
得突吉羅罪若至境界得波羅夷罪
若捉已貪細滑不入波羅夷境界精
出得僧殘罪是名欲樂觸樂者或內
觸或外觸內者或以手試爲強爲軟

因觸故精出不犯若有出心貪樂得
罪是名內觸外觸者比丘欲心觸女身
或抱或摩觸細滑精出不犯以摩觸
故得僧殘罪若樂觸樂樂出精便得
罪痒樂者或癬或疥虫觸男根起痒
以手抓之精出者無罪若根起因勢
動出犯罪見樂者若比丘或見女根
根起而熟視精出不犯僧殘罪得突
吉羅罪若見已動根精出得僧伽婆
尸沙罪是名見樂坐樂者比丘與女
人於靜處坐共語而精出無罪因靜
處坐得餘罪若坐欲心起因動腰得
僧殘罪是名坐樂語樂者與女人於
靜處語女根太何為黑為白為肥為
瘦作如是語精出無罪因麁惡語得
僧殘罪若語樂有出心動犯僧殘是
名語樂樂家者比丘還檀越家以念故
或母或姉妹以手摩挲或抱精出不
犯因觸故得突吉羅罪若摩挲故出
精犯罪是名樂家折林者男子與女
結誓或以香花檳榔更相往還餉致
言以此結親何以故香花檳榔者皆
從林出故名折林若女人答餉善大

德餉極香美我今答後餉今此大德念我比丘聞此已欲起精出不犯若因便故出犯罪又因不出得偷蘭遮罪法師曰是名為十一毗尼師善觀已有罪無罪若輕若重輕者言輕重者說重如律本所治者若如是作善譬如醫師善觀諸病隨病投藥病者得愈醫師得賞故出不淨者如是為初心樂出而不排不動若精出不犯若觸若痒無出心無罪有出心有罪除夢中者若比丘夢與女人共作婬事或夢共抱共眠如是欲法次第汝自當知若精出無罪若正出而覺因此樂出或以手捉或兩髀挾犯罪是故有智慧比丘若眠夢慎莫動善若精出恐汙衣席以手捉往至洗處不犯若根有瘡病以油塗之或種種藥磨不樂精出無罪若癲狂人精出無罪最初未制戒不犯第一僧伽婆尸沙說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍法師曰此義前已解此摩觸戒文句者若有難解者我今解說於阿蘭若處住者非真阿蘭若處所以非真阿

蘭若處所以作非真在給孤獨園精
舍後林中故名阿蘭若此比丘房四
面周園當中住處善莊嚴者其中巧
妙種種莊飾治欲謀人不思善法一
牕開者若開一牕餘處悉閉若閉此
牕開餘牕此處復閉如是語已婆羅
門尼自念言此婆羅門意欲樂出家
應覆藏而發露者所以發露者欲遮
婆羅門出家心故何處高德作如是
惡事高德者姓貴德高亦言大富貴
姓女者有夫女人或無夫女或無子
女婬亂變心者婬欲入身如夜叉鬼
入心無異亦如差象溺泥不能自出
婬亂變心隨處而著无有慚愧或心
變欲或欲變心是故律本中說婬亂
變心心即染著亦言戀者以身摩觸
縛著也始生者是即時生也其兒身
猶濕未燥若觸其身者亦名犯僧殘
若過其境界波羅夷罪若與俱在一
靜處犯波夜提如此始生亦如是何
況長大捉手為初摩觸細滑此是惡
行也是故律本中說若捉手法師曰
今當廣說手者肘為初乃至爪是名

手也又言從髀至爪亦名為手髮者純髮無雜結者束髮也雜絲者是雜五色絲也髮雜花者瞻蔔花為初雜金銀者或金銀錢或金花或銀花及種種珎寶裝嚴亦名雜金銀若比丘捉如是髮者皆得僧殘若比丘言我捉雜髮罪無得脫若比丘或捉一髮亦僧殘除髮及手餘處摩觸悉名細滑若比丘捉一一身分悉僧殘此摩滑戒若捉手若捉髮若摩觸細滑分別有十二種我今當現捉觸為初律本中說捉者不摩觸者不捉不摩是名觸也捉者捨置一處是名捉餘句易可解耳此諸文句今正廣說若女作女想比丘欲心以身相觸律中已說若捉能得僧殘若捉置更捉隨捉多少悉僧殘若比丘以一手摩觸乃至一日僧殘何以故為不動手故觸亦如是下觸者從頭至脚底捉不置亦得一僧殘若放已更捉隨捉多少一一僧殘上觸者從脚至頭亦如是捏觸者先捉女髮捏頭面頰隨其所作不置得一僧殘牽者牽就其身盪者盪

離其身捉將者捉女人去一由旬不
動手得一僧殘若置更捉這一一捉
得僧殘若隔衣捉若隔瓔珞捉偷蘭
遮若衣穿著肉僧殘人女作人女想
僧殘人女疑偷蘭遮人女作黃門想
偷蘭遮人女作男子想偷蘭遮人女
作畜生想偷蘭遮黃門作黃門想偷
蘭遮黃門疑突吉羅黃門作黃門想偷
門想突吉羅男子作男子想突吉羅
男子疑突吉羅男子作人女想作畜
生想突吉羅畜生作畜生想突吉羅
二女者如是為初若捉二人二僧殘
若捉眾多女眾多僧殘若眾多女聚
在一處若總捉計女多少一一僧殘
若中央女不著衣偷蘭遮比丘以衣遶
縛眾多女牽去偷蘭遮中央女不著
衣突吉羅比丘以繩縛女人衣突吉
羅若女人次第坐膝膝相著比丘捉
著上頭第一女僧殘餘女突吉羅若
合捉衣第一女偷蘭遮第二女突吉
羅第三女以下無罪若摩觸女人麁
厚衣偷蘭遮若女人細薄衣手出摩觸
僧伽婆尸沙若比丘與女人跋跋相

著毛相著爪爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故法師曰以驗相繫為得一罪為得衆多罪如赤身坐臥衆僧牀褥毛著一一突吉羅此女不然一偷蘭遮不得多罪今説往昔羅漢偈

處想及觸欲 真實無狐疑 如律本中説
重罪汝當知

處者女也想者是女想欲者摩觸細滑欲觸者知觸女人身具如此事得僧殘餘者偷蘭遮若有欲心摩觸女身得僧殘若無欲心觸突吉羅有女人以青衣覆身而眠比丘欲摩觸衣悞得女人身僧殘次至捲句者無女想以手捲女人身悉突吉羅若女人共比丘一處坐女人婬欲變心來摩觸捉比丘比丘有欲心動身僧殘法師曰知是次第黃門男子畜生罪有輕重汝自當知若女人捲比丘比丘以欲心受樂不動突吉羅若女人或打拍比丘比丘以欲心喜受悉突吉羅若比丘以形相欲心或摑目或動身動手動足種種婬想形相變心悉突吉羅若女人摩觸比丘身比丘有欲

心身不動無罪求脫者若比丘有梵
行難比丘推盪牽挽分解得脫一切
不犯若女人年少力壯牢抱比丘比
丘力羸不得轉動隨其所作若臨行婬
時比丘覓方便求走得脫無罪不故
者是不故觸女身或女人度鉢或度
種種飲食相觸無罪無想者比丘於
女人無想比丘或緣餘事行來相觸
非故觸如是無罪不知者若女人作
男子裝束比丘不知捉者無罪不受
者若衆多女人共捉比丘比丘不受
樂無罪最初未制戒顛狂心亂無罪
第二僧伽婆尸沙廣說竟
今次隨結摩觸戒從身心起二受樂
不苦樂是名二受念母者以念故觸
母身突吉羅女姊妹亦如是何以故
女人是出家人怨家若母没溺水中
不得以手撈取若有智慧比丘以船
接取若用竹木繩杖接取得若無竹
木繩杖脫袈裟接亦得若
母捉袈裟已比丘以相牽挽袈裟而已
若至岸母怖畏未已比丘向母言檀
越莫畏一切無常今已得活何足退

怖若母因此溺勢遂死比丘得以手捉殯殮無罪不得棄擲若母於泥井中没亦如是女人所用衣服悉一切不得捉若捉突吉羅唯除布施得取若泥木畫女像一切不得捉若捉突吉羅若人布施隨處用一切穀不得捉唯除米若路遊穀田不犯真珠摩尼車𤦲馬瑙珊瑚虎珀金銀琉璃珂貝此十種寶悉不得捉若真珠著肉未洗得捉比丘若一切病人施比丘作藥若服塗瘡得取若珊瑚珂貝未磨洗得捉若金銀人合作藥得捉若以金銀合和銅錫無金銀色得捉若人以寶作堂以琉璃為柱以銀為角子以金纏如此悉是真寶作堂比丘欲說法得上坐住無罪若一切器仗比丘悉不得捉朴未成者得捉若人施器仗與衆僧不得捉賣唯得打壞隨處用若比丘往戰鬪處見此是糞掃器仗先打壞然後拾取若得猶破作板雜用一切樂器不得捉若未成器者猶是朴得捉若人布施者得隨意賣夜叉尼句者乃至他化自在天夫

人亦不得捉若捉偷蘭遮法師曰次第文句易可解耳

善見律毗婆沙卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

善見律毗婆沙卷第十三　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

畜生女句者龍女迦留羅女一切畜生女悉不得捉捉者突吉羅度橋句者或板或竹或木一切橋比丘與女人共度橋比丘以欲心動橋橋動不動突吉羅樹句者若女人上樹或大小樹比丘以欲心動樹突吉羅船句亦如是繩句者若比丘捉繩頭女人捉繩尾比丘以欲心牽繩動偷蘭遮不動突吉羅或共捉杖竹木一切犯不犯亦如是觸鉢句者易可解耳礼拜句者亦如是第二僧伽婆尸沙廣說竟

尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時優陁夷麁惡語教授若讚歎亦如是法師曰後當說無慚愧者女人無慚愧心心樂者便笑其所作皆言善哉大德作種種方便令比丘生欲心便語或言大德非是男子或言恐是黃門女人作如是戲笑語不顧戒者比丘以欲心不思慮好惡便說麁

惡語麁惡者非法語也如年少男女
者讚歎二道得僧伽婆尸沙二道者
穀道水道讚歎者汝有好相或言汝
無相未犯若書穀道水道如此真是
著女想作是說已得罪若毀呰言二
道或言二道合或言長或言短或言
偏如是為初悉得罪或乞或求亦得
罪或言願汝父母何時持汝與我或
言我何時當得汝作如是語悉得罪
問句者汝與汝夫云何作自答言汝
當如是作亦得罪答問句者我當與
我夫眠云何好夫當念我比丘答言
如是如是眠不犯若言汝作婬事得
罪教授句者亦如是毀呰句者汝根
相惡有孔無形或言有形無孔無血
句者汝水道燥無血恒出者是女人水
道血恒自流出塞句者恒以衣塞水
道不令血出長孎句者汝根長孎出
兩邊者女根中肉長出有毛兩道合汝
二根此十一句中長孎共合兩根此
三句得僧伽婆尸沙初句穀道水道
與婬法為初六句得僧伽婆尸沙餘
無形若以婬法相對得罪法師曰餘

文句輕重波自當知女作女想於第
一僧伽婆尸沙已說竟頸以下者從
頸下至膝上者從腳膝至頭從膝以
下突吉羅若讚歎衣服鐶釧瓔珞說
法論義為講無罪若比丘為比丘尼
說法因說法中便生欲心作麁惡語
僧伽婆尸沙不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏不犯律文句廣說竟
今次隨結此麁惡語因身心口起婬[illegible]
罪身心業若比丘以欲心方便欲發
此事假說傍事若女人解此語突吉
羅若言欽婆羅毛長或言短或言赤
或言黑突吉羅一切因事而言若女
人解突吉羅若不解無罪法師曰次
第文句易可解耳不須廣說麁惡語竟
尒時佛住舍衛國時優陀夷於舍衛
國多諸知識若檀越至知識家為四
供養故飲食衣服湯藥房舍惡者寮
惡恒流出外血出囓者便囓女根作
是言誰用此不淨見處女言我有何
處不淨何處不好為衣裳不淨為顏
貌醜陋有何物不如餘人律本中說
已至女邊倚看看竟然後而囓讚歎供

養者以婬欲法讚歎供養已身或頭其所須婬事此第一供養如我等出家餘供養易可得耳此婬欲供養難得故名第一供養得僧伽婆尸沙又言我亦刹利汝亦刹利若共和合正好無過此也若如是語無罪若言我亦刹利汝可以欲事與我共通作如是語僧伽婆尸沙法師曰餘文句如前說無異寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏不犯今次隨結文句次第易可解耳第四僧伽婆尸沙竟

尒時佛住舍衛國行媒戒智慧者六有智慧聰明了了能料理家事不懈怠有慚愧心語童女者此男子好汝可取為夫復向男子言此童女極好作又忠信真實無虛邪心汝可取為婦檀越答大德我等不甚體悉此人未知好惡是誰家兒子定是何姓何名那得輒以女相與若大德教我與我當遣嫁若不教與不敢專輒如此皆姻事大時覘吉凶發遣進止後日好惡悉委大德自知故二衆者此女其夫生時是村衆主其夫死已故号為

故二衆村後者是村外村後邊住處
諸人共相推論知優婆夷先後貫練
嫁娶婚姻善解進止悉是其知養看
兒婦者初至看視依兒婦無異後便
增薄猶如婢使初至一月悉付囑家
事過一月已種種駈使作田取水苦
者是貧窮也於是優婆夷語檀越莫
苦人女如此駈使甚不可檀越荅言
我等不與大德共論此事我是白衣
知白衣事大德是出家知出家法荅
不相關若知白衣家者此人非沙門
作如是語已仍息優婆夷便即遣出
汝去汝去汝莫住此處莊嚴者一切
金銀珍寶頭多者漢言多色欲人也
龍供養者若女人以音聲色觸香味
如是一切妙物悉持供養其夫是名
能供養共賭者若我等能得此女汝
當償我若不能得者我即償汝如律
中所說比丘不得戲賭暫時者乃至
一剎那漢言彈指頃是名暫時得行媒
法則何以故隨人駈使行媒法故男
共者女餉男子比丘傳言此女人念
汝男子荅餉比丘復往女處言如是

如是此男子念汝女語比丘言我欲共某男子私通比丘受語向男子說還來報女乃至一交會僧伽婆尸沙女有十護父護者父禁制不聽出入恐慮他事母護亦如是父母護撿看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入兄護姊護宗親護姓護法護罰護法護者是同法人護也罰護者若寡女欲與餘人私通先向官說若許者便通若不許者不得專輒犯者罰金輸官故名罰護物買者持物贖取是名為買也樂住者是樂同住也雇住者以物雇之家事悉以委付衣物住者因得衣裳承住為婦此是貧窮女也水得者因共洗浴以水相灌共作要誓為夫婦是名水得鐶得者以鐶安置頭上恒以戴物取鐶擲去然來住我屋常作我婦是名鐶得婢取者自己婢還取為婦執作者以直雇賃充家中執作取以為己婦是名執作舉旗婦者豎旗立軍往破他國得他女取為己婦若白衣遣比丘往他處某方護女求此女為我婦比丘荅言

善即往至女所向女說如是事女意
善或應或不應比丘受如是使還報
男子信僧伽婆尸沙若男子語比丘
教語比丘比丘仍語父母兄弟姉妹
如此使偷蘭遮又法師言不然何以
故如律本中說意欲捨佛悮言捨僧
意欲捨僧悮言捨佛於戒亦不失比丘
辟語父母兄弟姉妹亦得僧伽婆尸
沙法師曰後文句如前無異故不更
說若衆多女遣一比丘傳語語衆多
男子比丘受語往說還報女衆多僧
伽婆尸沙不犯者家初未制戒若僧
使若因此使往語女言某甲男子意
欲索汝為已婦不犯何以故由不受
說語故癡狂心乱痛惱所纏不犯具六
事僧伽婆尸沙一者搖頭二者手印
三者口受四者搖身五者受書六者
具此五事是名為六事若父母鬪諍
父遣母還本家父後生悔心語比丘
言我年老旦夕無人侍養汝可向汝
母語還看我比丘受如是使語母還
報父悉僧伽婆尸沙此戒不問知已
不知但受語往說還報悉僧伽婆尸

沙此是制罪非性罪具三受今次隨
結文句易可解耳不須廣說五僧伽
婆尸沙竟
尒時佛住王舍城竹林迦蘭陁林中
此房舍戒阿羅毗迦者是聚落名也
此比丘阿羅毗迦聚落中生故名阿
羅毗迦比丘自乞求者是自乞求種
種材具欲營造作大房教作者教餘
人作或自作此比丘捨坐禪誦經恒
修下業無主者無檀越主但自東西
乞求自為者自為己身不為衆僧大
房者此房極大無有齊限乞求絶多
或乞人或借人或乞作器或借作器
如是種種或乞或借除借乞得罪不
得借獵肉捕魚二師悉斷餘借一切
皆淨此比丘所營造作房舍既大魚
肉難得恐其因借倩承遣捕獵所以
斷若立房得作田借犁牛及餘耕具
無罪若寺中有拾取殘食人食竟共
聚種種戲笑如是人駈使無罪若比
丘欲作殿往至鑿石家借作石手為
作殿若得善若得石柱比丘問檀越
言此柱太可得豎若檀越自為豎善

若檀越更與餘柱亦得若檀越荅言無人或言自有事比丘教餘處借比丘復言我無餘知識若檀越無人有直與直亦好若得直將至木師所若須塼瓦往至瓦師所若須刻畫往至刻畫師所若有餘直可作床席衣服房舍所須若拾殘食人作息正得與食若無食可入聚落乞來與善不得與錢直爲房舍非時入聚落乞油以手覆鉢若到檀越家檀越問比丘欲何所須比丘荅言爲房舍作乞油充與作人食米亦如是說若得油還付知寺事人若比丘爲折或傷或失或死比丘悉應還直若檀越承迴施比丘比丘不得受若布施寺得受比丘不得自取喚淨人付之若借車及房舍所須種種雜物亦如牛句無異若比丘病乞藥善白衣見比丘來即共念言此比丘已復來乞各走隱避或見比丘乞食各自閉戶應量作者去何應量作應量中人三磔手當佛一磔手作房內量長十二佛磔手內廣七佛磔手若長中減一磔手廣中益

一磔手亦不得若減廣益長亦不得何況長廣俱過量未貴乃至一摶泥亦犯若房長六磔手廣四磔手作如是房者無主亦不犯何以故以非房故若瓦房內外上下悉泥犯若草房不犯法師曰定何時犯為初作犯為後作犯為房成畢犯荅曰初作乃至二摶泥已還悉突吉羅竟後第一摶泥偷蘭遮第二摶得僧伽婆尸沙泥者有二種一者土泥二者石灰泥處者牕牖柱梁棟桁火烟孔處此是非泥處比丘應將比丘指示作房處房主應將比丘為示作房處房主先當治地平正猶如鼓面然後往至僧所請僧安處房處第二第三亦如是請若僧往指示善若僧不得往僧差智慧比丘往往看無難處非妨處此比丘往看已好如房主所治地善難處者虎狼師子下極蟻子若蟻有窟是守信不得作若蟻子遊行覓食駈逐得作何以故為如來慈愍衆生及比丘故妨處者或人田園或是道路處或是怨家處或是賊處或是尸陀林

處或是王誌護處如是一切妨處悉不得作遶屋四周使得迴十二桄梯桄間一拳肘若迴草車餘文句已在律本不須復說若比丘自起作大房無主為身不處分過量薩作房有所造作營理一一悉突吉羅若以墫壘壁隨墫多少一一突吉羅㝡後二墫第一墫偷蘭遮第二墫僧伽婆尸沙屋成泥治竟已結罪汙灑不犯若作屋餘摶泥留置我後當成偷蘭遮若決定羅心僧伽婆尸沙若周匝壘壁上不至屋留取明不犯若作屋留一摶泥處後當成有緣事行不作有客比丘來住見不成為成彼此無罪若難處妨處二突吉羅僧不處分過量二僧伽婆尸沙若作屋未成若施僧乃至一人若打壞若擲置不犯若自作自成教他成教他作教他成悉僧伽婆尸沙若二三人共作屋若一比丘一沙弥悉不犯何以故人無一屋分故若段段分人得一屋分僧伽婆尸沙若壘墫作窟壘石壘土壘木若草屋乃至過量不處分亦不犯有房

有難處妨處僧不指示過量不得作伽婆尸沙有智慧者應解此義若自為身作說戒堂溫室食堂如此作不為自己住無罪若兼為自己住僧伽婆尸沙無罪者癡初未制戒阿羅毗迦比丘無罪是六事一者自作二者教人作三者不指示四者過量五者難處六者妨處此戒具三業三受房舍廣說竟

爾時佛住俱參毗瞿私多園中此房戒中俱參毗者此是國名也瞿私多園者此是長者子名也尋那者此是供養菩薩人也令大德示房處者有檀越語尋那比丘言願大德示我作房處我為大德作禪窟樹者此是國邑人民朝夕供養是鬼神住處生樹者作眾生想也摩呵羅者有主為身作大房此房者主為身得過量作有主為身作大房僧不指示有難有妨處僧伽婆尸沙餘文句如前房無異爾時佛住王舍城於竹林園中時沓婆摩羅子竹林園者種竹園遶竹高十八肘四角有樓櫓好門屋遠望嚴

善見律毗婆沙卷第十五　第十五張　作

雞猶如黑雲故名竹林園亦名迦蘭陁迦蘭陁因緣如前說故不重出沓婆是比丘名摩羅子是王名此王子出家故名沓婆摩羅子此大德年七歲出家剃髮落地即成羅漢得三達智具六神通四無㝵辯一切聲聞所知無不通達羅漢之中已是第一入靜處者是處寂靜無有喧鬧故名寂靜處從三昧起者自言我所修善法今已悉訖我當為衆僧分布房舍及諸飲食法師曰大德何以作如是言此最後身所修已極當取涅槃譬如然燈置於風處不久當滅此身亦復如是我當為衆僧分布房舍及諸飲食所以為衆僧分布房舍及諸飲食者見善男子比丘從遠方來問訊世尊房舍迮狹無有住處我當以神力化作房舍床席氍氀毾㲪褥等物又一日見諸小比丘恭敬宿德上座讓不受前請以此因緣飲食不時遂成疲勞我今當令衆僧住止安樂各得所宜不以飲食為苦是故分布令其平等法師曰大德沓婆摩羅子於

三業之中何以獨修下業答曰此是前身宿願所牽故有是念問曰此沓婆摩羅子何時發此願也荅曰過去有佛号波頭勿多羅此沓婆摩羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六万八千比丘圍遶大會供養七日布施時有一羅漢比丘於大衆中以神通力分布床席及諸飲食是時沓婆摩羅子見此羅漢比丘以神通如此心大歡喜往至佛所頭面作礼却坐一面而白佛言願我後身當來佛時出家學道速成羅漢為諸衆僧分布房舍床席及諸飲食如今羅漢神力無異是時世尊見當来世此善男子所願果得成遂不世尊觀来世已語沓婆摩羅子言汝從此百千劫已有佛号釋迦牟尼汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子汝具六神通必得此願沓婆摩羅子從此以後布施持戒得生天上天上命終下生人間如是展轉乃至釋迦出世從天上下生人間出家得道從禪定起而作是念作

是念已往至佛所頭面礼足而白佛言今從世尊乞二種願一者為諸衆僧分布房舍二者差會分布飲食於是世尊荅言善哉汝貪瞋既盡堪為此事汝當為衆僧分布床席及諸飲食此沓婆摩羅子何以故從世尊乞如是願荅曰為止未來諸誹謗故於是沓婆摩羅子受世尊勅已還所住處世尊見未來慈地比丘因沓婆摩羅子差會分房必生誹謗為止誹謗故語諸比丘汝當請沓婆摩羅子為衆僧差會分房請竟應作白二羯磨差同學者同一法事也亦言同一法學者比丘共學修多羅者為敷床座同在一處若學阿毗曇者毗曇者共若學毗尼毗尼者共若說法者說法者共若坐禪者坐禪者共何以故為避諠鬧故無業無記語者共無記語者不修三業食已而眠眠起洗浴共論世間無記之語令身體肥壯問曰沓婆摩羅子何以使無業好語者共在一處耶荅曰使其得往安心道故因樂道故得生天上入火光三昧者

此是第四禪定從禪定起已放右手第二指以為光明須臾名聞滿閻浮利地諸比丘從遠方来欲看神力至已語沓婆摩羅子言長老為我等安止住處敷施床座沓婆摩羅子問諸大德樂何處住耶諸比丘各各荅言我樂耆闍崛山住又言我樂雪山邊住又言我樂天道士山住又言我樂欝單越住如是衆多沓婆摩羅子自隨一比丘為安止住處敷施床座為餘比丘安止住處悉是化身如真身無異安止諸比丘已自還竹林寺住慈地比丘者是六羣比丘中是第一惡食者不得好食不但惡食房舍卧具皆悉得惡問曰慈地比丘何以恒得惡房惡食坐其前身無福德故復於衆中最小是故得惡房惡食善飲食檀越者此檀越恒為衆僧作餚饍飲食又一日善檀越入寺至沓婆摩羅子所問大德明日次誰受弟子請沓婆荅言次慈地比丘受請檀越聞已心不歡喜還至家中語其婦言汝明日為慈地比丘作食我不知事莫

如前後食又語其婿言若慈地比丘
来至於外敷施床席供設而已勿使
其入昨日者慈地比丘與同伴俱在
一處共論言我等今日應得好食耶
日此檀越来至沓婆所當是沓婆教
語檀越於外敷施床席及麁飲食爾
風風起者極密處而大風起水中火
者本是水能滅火今火從水中出佛
語沓婆汝憶有作是事不今慈地比
丘有如是言沓婆荅言唯世尊知我
世尊是一切智我是漏盡羅漢何須
我言罪佛復語沓婆言汝不得作如
此語也若汝有如此事者於衆中言
有若無者於衆中荅言無法師曰世
尊何以不直言沓婆無罪此是慈地
比丘屋妄語荅曰世尊為憐愍衆生
故世尊言作我知比丘犯波羅夷
世尊亦言我知汝犯波羅夷若有比
丘犯波羅夷者必謗世尊何以故慈
世尊隨瞋愛愛沓婆故不道其罪瞋
我故令道我罪世尊定非 切智國
誹謗故死墮地獄又為悟来無慚愧
比丘實有罪而言無罪佛不在世誰

知我罪者是故佛語沓婆言汝若有作答言有作若不作答言不作沓婆答言實不作乃至夢中亦不為此事滅擯比丘尼者滅擯有三一者滅身二者滅不同住三者滅罰是名三滅擯云何滅身答曰滅作者是滅身也云何滅不同住若犯罪不出復不捨邪見名滅不同住云何滅罰汝但作罪自然滅此是滅罰也此慈地比丘尼於三滅中自得滅身也佛語諸比丘汝等滅擯慈地比丘尼法師曰此慈地比丘尼身清淨為人所教作如此謗教者應滅擯何以世尊教滅擯慈地比丘尼為以其謗故擯為以其犯罪故擯若以其有罪擯者沓婆摩羅子亦應有罪以其謗故擯若沓婆無罪於律本中說若比丘以無根波羅夷法謗比丘得僧伽婆尸沙若比丘以無根波羅夷謗比丘尼突吉羅比丘尼謗比丘亦如是若余慈地比丘尼得突吉羅妄語故波夜提法師曰以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙無波夜提罪慈地比丘尼犯突

吉羅亦無波夜提罪所以擯遣慈地比丘尼以其自言犯罪故於是世尊從坐起入房諸比丘即教慈地比丘尼脫法服覓白衣服與著駈其令出慈地比丘見擯慈地比丘尼語眾僧言我瞋瞋故教比丘尼謗此是我罪莫擯慈地比丘尼瞋者轉善心也不喜者因瞋故失喜心是不喜亦言心垢無根波羅夷法者此無實波羅夷謗者於此處不見不聞不疑不見者不自以肉眼見亦不自以天眼見不聞者不從人聞不疑者不以心疑有見疑者有比丘於村外入草中便出有女人亦入草中比丘先從草出女人復從此草出比丘女人各不相知有傍比丘見已即便生疑心自念言此兩人豈無非法意耶是名見疑聞疑者聞比丘與女人闇中語聲因此生疑是名聞疑疑疑者有男子女人將飲食入寺觀看遊戲去已餘殘飲食處所狼藉不淨未得掃除明日朝旦有客比丘來入寺中見此處所即生疑心復至舊比丘身有香氣更復疑言

當是時夜此比丘與女人飲食共作非法婬欲也是名疑疑惑地比丘不見不聞不疑而生誹謗是名無根波羅夷法謗謗者欲使彼比丘於清淨法退墮若言汝得波羅夷罪得僧伽婆尸沙若教人謗語語悉僧伽婆尸沙若遣書如此使書無罪謗者有四種一者戒謗二者威儀謗三者邪見謗四者惡活謗問曰何謂戒謗答曰四波羅夷法十三僧伽婆尸沙若以一一謗是名戒謗餘二不定尼薩耆九十衆學悉是威儀謗邪見謗者汝言是身有吾有我是名邪見謗惡活謗者汝以因持戒覓利養是名惡活謗復有四種謗一者現處二者現罪三者不同住四者不共法事現處者汝與女人共行婬事是名現處現罪者汝得重罪是名現罪不同住者我不與汝共住一處是名不同住不共法事者布薩說戒自恣一切羯磨不同是名不共法事若言汝犯重罪非沙門非釋種子如是之語得罪若被謗者言汝何不禮我答言汝非沙門非釋

種子若如是荅者僧伽婆尸沙若言法師自知何假我言如是語末犯罪法師曰謗者被謗者後當廣說謗者共至僧前白僧言願諸大德爲我等歡喜判此事我等亦歡喜奉行衆僧應爲判此事若言衆僧爲我判此事莫傳若是者我當受持若不是者我不受若作如是語者衆僧語謗者言汝且礼佛爲其說法後當爲汝判此事若遷延至冥罪人語衆僧言日既冥我且還所住衆僧荅言善待蘇息已明朝復來僧中求判此事衆僧荅言且還去如是至三如是滿三已心軟折伏僧應取此事爲判雖滿三請心猶剛强言語麁强衆僧語言此處少律師不得爲汝判此事汝可往餘寺求判衆僧問言汝已求僧未荅言已求僧教我來此衆僧言若如是者此處亦無律師可餘寺更覓如是次第求覓不得心軟折伏還歸本處白衆僧言我等諸處覓求僧無人判願大德爲我等判此事我等歡喜奉行衆僧應依法爲判衆僧問被謗者言汝

有此事不衆僧應作白羯磨和合滅此鬪諍事若無慚愧者謗有慚愧者被謗者有智慧謗者無智慧若來僧撤應窮詰此事此比丘癡頑答對謬僻僧語言汝无知不解何以謗人汝應共和合還去莫舉此事若謗者有智慧以見聞疑罪於僧前能答衆僧應問被謗者若有罪者衆僧應為治若無罪者僧應答言汝各自還去若有慚愧者謗無慚愧者謗者癡若來撤僧僧應方便問謗者言汝以何謗以戒謗以威儀謗法師曰何以有慚愧者教無慚愧者不教衆僧便隨愛瞋怖癡答曰不然何以故為欲折伏無慚愧人故有慚愧者得安樂住故若教無慚愧人得勢力增長惡法故有慚愧者無勢力不得安樂住故是故僧不教無慚愧人若謗者被謗者俱有慚愧衆僧應愞軟為說法教化言汝若有相觸犯更相懺謝汝等各還和合共住若相謗事衆僧乃至滿三教化和合猶不肯罷衆僧應依法為判法師問曰謗法若為初中後答

曰先作求聽是為初若撤僧是為中
若有罪無罪僧為滅是為後問曰謗
法有幾根有幾地荅曰謗有二根三
處五地何謂二根有根法謗無根法
謗是名二根何謂三處見聞疑是名
三處何謂五地一者時二者真實不
虛三者無瞋以憐愍心四者有義五
者不隨愛怖是名五地若問若不問
者以無根波羅夷法謗已若衆僧問
若二三人乃至一人若於僧前自說
成罪得僧伽婆尸沙法師曰諍有四
諍相言為初諍有何義證罪為諍此
事是名為諍此相言諍為善為不善
為無記耶荅曰亦善亦不善亦無記
云何善云何不善善若用法論是名
善用非法論者是名不善不以法不
以非法論者是名無記法師曰餘三
諍後當解說若言汝沙彌汝優婆塞
汝外道汝尼揵陀汝黃門汝二根人
汝畜生汝煞父汝煞母汝煞阿羅漢
汝破和合僧汝出佛身血如是為初
得僧伽婆尸沙狐疑者於見聞狐疑
疑者二心也亦言忘前事某時某日

法師曰餘文句易可解耳若比丘以
無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙僧伽
婆尸沙法謗波夜提以威儀法謗突
吉羅若以瞋故不現前謗波夜提若
以威儀法不現前謗突吉羅無罪者
最初未制戒顛狂心亂痛惱所纏不
犯此戒從身心中起是故律本中說
身業口意業性罪謗戒廣說竟
佘時佛住王舍城於竹林迦蘭陀園
中慈地比丘從耆闍崛山下見一羊
行婬慈地比丘語諸伴言我等取羖
羊名沓婆摩羅子取母羊為慈地比
丘尼諸比丘答言善哉我今以此法
謗沓婆摩羅子無不為此毀歡喜共
去往到僧所而白僧言我等見沓婆
摩羅子與慈地比丘尼共作婬事衆
僧問慈地比丘尼語已即集衆僧共判
此事衆僧問慈地比丘汝在何處見
沓婆摩羅子與慈地比丘尼共作婬
事答言我等從耆闍崛山下入聚落
乞食道中遙見沓婆摩羅子與慈地
比丘尼共語調戲衆僧問沓婆摩羅
子言此時汝在何處沓婆答言在竹

林精舍汝何所作答衆僧言為衆僧分布飲食誰知汝答言衆僧知見問者作白羯磨問衆僧某時某時定見沓婆為衆僧分布飲食不衆僧答言實見為僧分食衆僧復問慈地比丘汝語不相應當是方便非真實也衆僧如是三問已慈地比丘答言如是實是方便衆僧呵責慈地比丘言云何以餘分事與沓婆問曰云何餘分答言餘分者沓婆是人羊是非人以羊當沓婆處是名餘分以母羊當慈地比丘尼亦名餘分何以故以事相似故是故律本中說若片若似片次第文句易可解耳不須廣說是名餘分同種姓者有一比丘同剎利種出家見彼剎剎利行婬謗此剎利比丘言汝犯波羅夷衆僧問言汝實見此剎利行婬不答言實見語語僧伽婆尸沙相名房舍見彼而謗此犯不犯如前所說無罪者若實見犯最初未制戒顛狂心亂痛惱所纏不犯第二謗句廣說竟

尒時佛住王舍城竹林精舍此破和

合僧戒中於是提婆達多往至拘迦利迦一吒無迦利騫陀驃耶子娑勿陀達多所至已語諸長老言我等共破和合僧及如來威德破和合僧因緣後騫陀迦中當說善哉大德者此是乞語也願一切比丘盡形受在阿蘭若處住此是受頭陀法若比丘還聚落中住犯罪願佛為諸比丘如是結戒餘四法亦如是我等令人知者佛不隨我等制我等自行此法令人知我等少欲知足於是發大善心佛聞調達乞五法欲破和合僧佛念言此人為利養故必墮地獄佛念言我若許調達五法者多有善男子出家若受持此法則於道有難是故律本中說止止調達勿建此法若善男子或在阿蘭若處或在聚落隨心所樂各不障道頭陀乞食擔糞掃衣半月樹下不食魚肉佛言除三疑不食云何三疑一者見二者聞三者疑云何見見檀越為比丘煞云何聞聞檀越為比丘煞云何疑疑為比丘煞若見疑者云何見疑比丘從阿蘭若處入

聚落乞食道逢見諸白衣入山行獵明日聚落作大會請比丘於會得肉心自念言昨日見諸檀越行獵疑此肉當是為獵得也是名見疑不得食若檀越言我本為王及自為行獵不為比丘大德但食若如是者食无罪聞疑者比丘在阿蘭若處聞聚落行獵設會檀越請比丘食比丘疑心若食得罪若檀越言我自為行獵不為比丘若如是者食無罪是名聞疑若不見不聞不疑為比丘煞如是食無罪有見得食去何有見得食若見人屠煞不為比丘後若得肉食無罪是名有見煞得食無罪聞者比丘自聞煞聲不為比丘比丘若得此肉比丘得食無罪是名聞疑得食無罪疑者比丘入聚落乞食見新肉疑不敢受若檀越言不為比丘煞得食無罪是名疑得食若檀越為比丘煞若不見不聞不疑得食無罪若檀越請二人與食下座心自念言此當為上座煞不為我我食無罪上座復自念言此當為下座煞本不為我我食無罪若如

此者兩各自疑為彼上下座疑俱會
無罪若人為比丘殺比丘不知食竟
方知如此者無罪若比丘得肉食應
問然後食何以故為欲分別淨不淨
得食故熊猪肉相似故不但熊猪更
有相似者是故應問歡喜踊躍者調
達乞五法世尊不與調達歡喜自念
言我今定得破和合僧拘迦利聞語
已心大懊惱如服毒藥無異調達教
化同伴作如是言汝何以懊惱出家
求道宜應精進瞿曇沙門亦有此法
不盡形壽我今盡形壽受持此法何
以懊惱同伴聞已歡喜隨從法師曰
調達癡人已向阿鼻地獄不覺不知
歡喜礼佛而去還向拘迦利等言我
共汝等當行此五法令人知我等少
欲知足多欲無猒足者衣服飲食受
不節量是名多欲無猒足也調達語同
伴言瞿曇沙門恒自思念我聲聞弟
子云何得衣服飲食不以為勞此是
多欲無猒足人佛語調達汝勿樂此
法破和合僧是重罪也若衆僧和合
如水乳合安樂行若破如是僧者一

劫在阿鼻地獄受諸苦痛若僧破能令更和合者一劫在天上歡喜受梵天福也諸比丘為調達種種方便說法諸善比丘見調達破和合僧以種種方便教化令其開解心同身同與僧和合如水乳合心同者心同法身同者身同共一和合布薩云何不同身雖共一處心行外法是名形同心不同堅持不捨者執破僧事不置是名堅持諸比丘諫是比丘者諸有慚愧比丘諫諸比丘莫破和合僧令與僧同住諸比丘應三諫捨者善若不捨第一諫不捨突吉羅罪第二諫不捨偷蘭遮第三諫不捨僧伽婆尸沙罪外諫者諸比丘聞欲破和合僧往到其所諫言長老莫破和合僧若破僧者甚重若捨者善若不捨擬亭牽至僧中語言汝莫破和合僧如是三諫外軟語三諫將至僧中軟語三諫不捨悉犯突吉羅罪若捨者善不捨者應作白四羯磨諫若羯白羯磨不捨犯突吉羅罪若作第一羯磨不捨犯偷蘭遮罪第二羯磨亦偷蘭遮罪

第三羯磨不捨僧伽婆尸沙問曰第三羯磨為初得僧伽婆尸沙其中得為後得答曰最後得最初犯者調達是也問曰餘戒最初不犯調達亦應不犯答曰以其僧三諫不捨故所以犯罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說此戒具三事身心口意業苦受破和合僧說竟

爾時佛住王舍城於竹林精舍第二破和合戒中助破僧者心樂隨從受持其法別衆者不同布薩說戒自恣為助破和合僧令僧不增長是名別衆我等可忍知者若其所說我等皆忍皆知諸長老莫助破和合僧當助和合僧僧和合歡喜不諍如水乳合餘文句易可解耳餘文句如前破僧無異第二破僧竟

爾時佛住拘睒彌於瞿私多園中惡性難語戒中不善行者種種身業口業行不善行長老何以向我作如是言此是貢高語也法師曰我今解釋其義此惡性比丘不受諸比丘教語言汝等不應教我我應教汝等何

以故佛是我家佛何以故我與提婆將佛入山學道不見諸長老一人侍從佛者佛得道已而轉法輪是故佛是我家佛法亦是我家法是故我應教諸長老長老不應反教我法師曰闡鄰比丘何以不言僧是我家僧為與衆僧鬪諍故不得言僧是我家僧諸長老譬如秋天樹葉落地風吹聚集共在一處又如水上浮萍風吹并在一處諸長老種種出家入佛法中亦復如是是故諸長老不應教我我應教諸長老自身作不可共語者諸同學比丘以波羅提木叉教以貢高故不受其語應可共語者於波羅提木叉中共說共罪中出故是以佛法中得增長次第文句易可解可悉性戒廣說竟

善見律毗婆沙卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

善見律毗婆沙卷第十四　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

爾時佛住舍衛國給孤獨園精舍汙
他家者有二比丘一名馬師二名滿
宿於雞咤山住此是聚落名此二比
丘恒於此聚落寺中料理寺舍因營
理故與諸白衣言語來往無有慚愧
汙他家比丘者此是馬師滿宿於六
羣比丘中㝡是上座馬師滿宿本是
田夫同作田辛苦二人共論言我等
作田辛苦可共出家於佛法中衣食
自然同伴答言善哉可爾更共籌量
我等今者就誰出家當就舍利弗目
揵連出家籌量已往到舍利弗目揵
連所求欲出家舍利弗目揵連即為
出家與具足戒誦波羅提木叉竟滿
五臘更得二伴一名黃赤比丘二名
慈地比丘四人共論言此舍衛國有
時豐熟有時飢儉我等不宜聚住一
處宜應分張餘國三人語黃赤比丘
言長老汝樂何處住黃赤比丘答言
我樂舍衛國住此國邑內人民有五

十七万戶邑外屬舍衛國者有八万聚落國土縱廣一百由旬汝於此國住處多種華果樹名菴羅樹波鄰婆樹椰子樹如是衆多樹瞻蔔花樹閻提華末利花如是衆多華以華果秀郵諸居士居士女諸居士若有樂出家者汝當度令出家使眷屬增長復問慈地比丘言汝樂住何處答言我樂住王舍城王舍城國邑人民有八億万戶邑外屬王舍城者有八万聚落國土縱廣三百由旬汝於此國多種花果樹及度人出家如前說無異次問馬師言汝何處住馬師答言我樂住黑山聚落此聚落飲食豐饒一年三熟次問滿宿言汝樂住何處滿宿答言我樂與馬師共住汝二人當好料理住處多種花果樹以秀郵諸居士居士女此四比丘共相處外巴各還所住料理住處度人出家三信處眷屬弟子各有五百人合有一千五百比丘黃衣比丘眷屬弟子悉持戒具足將諸弟子眷屬從佛遊行諸國佛所結戒護持不犯未結戒犯三

人隨所往處無有慚愧佛已結戒及
未結戒犯此惡比丘不應作而作不
應行而行是故律本中說種花者自
種或教人種或一種花或衆多花或
自溉灌或教人溉灌自掘地作池或
教人掘以用貯水或用洗浴或用灌
花皆悉不善若為僧作池若自作不
得教言掘唯作淨語不犯若為僧作
園及自作園若種樹為蔭涼故皆用
淨語若種種花果誘邪白衣男女自
種教人種悉突吉羅若為佛僧種不
犯唯除不得掘地傷種若為僧種果
得食無罪若無盂水得自灌教人灌
無罪又法師曰作淨語教人種得云
何淨語汝使此樹活莫令死淨人隨
時料理灌水不得為白衣貫結花鬘
乃至散花束相着亦不得除供養三
寶不得儛者動身下至舉手不得不犯
者或白衣使比丘禮佛讀經呪願或
使比丘鳴磬集衆布施種種法事為
白衣驅使不犯餘文句在律中易可
解耳若比丘疾病無湯藥以花果及
餘飲食餉人求易湯藥不犯若為白

衣駈使初去時步步得突吉羅罪若
得飲食咽咽突吉羅罪下至爲白衣
傳語隨問荅悉突吉羅罪除爲三衆
出家人駈使不犯若父母疾病若衆
僧淨人疾病爲覓湯藥駈使不犯汚
他家廣說竟行波利婆沙已次與六
夜摩那埵行摩那埵者漢言折伏貢
高亦言下意下意者承事衆僧二十
僧中行阿浮呵那阿浮呵那者漢言
喚入亦言拔罪拔罪云何喚入拔罪與同
布薩說戒自恣法事共同故名喚入
拔罪法師曰十三僧伽婆尸沙廣說竟
次至二不定法尒時佛住舍衛國祇
樹給孤獨園精舍時問者見無人時
問優婆夷汝不愁憂疲倦飢渴也夫
主念汝不如是作白衣語悉問見時
舍羅食或說半月食如是種種爲其
說五戒或說八戒或說去還食或說
說法者見人時便爲說法說法者或
說法多子者此優婆夷生兒有十男
十女是名多子多孫者此優婆夷男女
兒各有二十兒孫合有四百二十
人國中人民見此舍佉母多兒孫男女

如此皆共評論言其是好若有嫁娶
各來迎取以為法則此處堪行婬法
坐屏處者或比丘共女人坐或女人
眠比丘坐或比丘眠女人坐或二人
俱眠或俱坐是律本中說眼屏耳
屏云何眼屏對無目人前云何耳屏
對聾人前或對聾盲人前或對眼人
前或對女人前可信語者此優婆夷
聲聞弟子是故律本中說得果人也
是名可信優婆夷若比丘言我與優
婆夷共坐若一一罪隨比丘語治不
得隨優婆夷語治何以故見聞或不
審諦故法師曰我今欲說其事於摩
羅國精舍中有一愛盡比丘一日往
檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別
倚牀而立外有凡夫比丘入檀越家
乞食遙見比丘與優婆夷相對謂言
共同牀坐諦視不已愛盡比丘自念
言此比丘當言我與女人共牀坐也
各還所住乞食比丘欲舉其罪往至
愛盡比丘房求聽打戶欲入愛盡比
丘遙知其心即以神力從屋棟出在
虛空中坐此比丘入已遍求覓不得

見在虛空中坐語愛盡比丘言大德有神力如此何以入白衣家獨與女人共牀坐也愛盡比丘答言長老此是獨入白衣家罪長老護我善法師曰此見而不諦是故獨入白衣家罪是故見而不可信若比丘欲入聚落樂與女人坐屏處著衣持鉢時突吉羅罪若發去時步步悉突吉羅罪若至檀越家入屏處坐波夜提罪若出已更還坐一一波夜提罪若衆多女人共坐衆多波逸提罪若比丘先在屏處女人來入禮拜問訊不犯從身心起第一不定法廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍露屏處者非覆藏處一比丘一女人者此處無無男子可作麁惡語除有知男子餘文句如初不定法說無異無罪者癡初未制戒癡狂心亂痛惱所經不犯此戒性罪從身心起樂受不善不樂受所攝二不定廣說竟

波至三十尼薩耆爾時佛住毗舍離國於瞿曇廟中聽諸比丘受持三衣何謂爲三一者安陀會二者欝多羅

僧三者僧伽梨是名三衣法師曰解說三衣於騫陀迦耆婆品當廣說用餘衣入聚落者入房著異衣入聚落著異衣如是乃至九種衣佛已聽我等畜三衣因此語故三衣各畜三便成九衣欲與長老舍利弗者時長老阿難言除佛世尊餘聲聞弟子悉死及舍利弗者是故阿難若得袈裟染治帖淨好者奉舍利弗若得時食有好者先奉舍利弗若得非時漿七日藥盡形壽藥於中好者亦奉舍利弗若有諸長者子欲出家來求阿難阿難教從舍利弗所來作和上或作阿闍梨夫為長者子應供養父母是故我今應供養世尊阿難悉作我今得無為而住是故舍利弗恒敬重阿難若得衣服飲食於中好者先奉阿難是故律本中說欲奉舍利弗佛問阿難舍利弗何時當還阿難答言或九日還或十日還問曰長老阿難何由知舍利弗九日十日當還答曰所以知者舍利弗欲遊行諸國時來至阿難所語阿難言我欲行某國某國某

時某日當還長老當好供養世尊慎莫懈怠若世尊為四部衆及天龍說法時長老好憶持我還長老當為我說若世尊覓我時長老當遣人來報我舍利弗在諸國或遣信來問訊世尊問訊世尊已往至阿難所語阿難言舍利弗令問訊大德少病少惱安樂住不問訊阿難已語阿難言我某日當還是故阿難知舍利弗九日十日當還是故律本中說佛告諸比丘若十日聽畜長衣法師言若阿難言舍利弗一月半月當還如來亦應因此結戒阿難言十日當還是故如來聽十日內畜長衣不犯問曰如來何故隨阿難語仍結戒答曰此是制罪非性罪是故隨阿難語而結衣竟者隨因緣得衣竟或望衣竟或望斷作者割截簪縫是故名作竟若衆事已訖是名竟失衣者若奪若失若燒若漂若敗壞若望斷若迦提月過若出功德衣如是衆因緣亦名竟佛告諸比丘有八事捨迦絺那衣何謂為八一者去二者竟三者盡四者失五者聞六

者望斷七者出界外八者共出是為
八法師曰此八事騫陁迦別當說共
僧捨者作白羯磨捨十日者時兒也
此衣十日內聽畜不得過十日六種
衣中若一一衣者何謂為六一者駈
磨二者古貝三者句賒耶四者欽婆
羅五者娑那六者婆興伽是名六衣
若一一衣十日內應說淨者若長二
磔手廣一磔手應說淨若不說過十
日犯捨墮是故律本中說我聽諸比
丘說淨衣長八指是修伽陁指廣四
指此是最下衣居薩耆者漢言捨此
是律法波夜提罪應懺悔法師曰何
時居薩耆阿留那出時漢言明相得
罪若多衣縛束一處過十日得一罪
若散衣不縛束計衣多少隨得罪捨
已然後懺悔法師曰云何捨如律本
中說佛語諸比丘汝當如是捨捨衣
服偏袒右肩來至僧中先礼上座長
跪叉手作如是言大德僧憶念我比
丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今
捨與僧若一衣言一若二衣言二若
三衣若衆多道言衆多衆中了了解

法比丘應作白羯磨受彼比丘懺悔大德僧聽比丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今見罪僧中發露懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是羯磨已問彼比丘言汝見罪不答言見汝當來罪莫犯答言善然後受懺悔若捨與一人捨二人捨三人中作是言大德憶念我比丘某甲畜長財過十日犯捨墮今捨與諸大德彼夜提罪今懺悔三人中一人應自二人言諸長老憶念我受某甲比丘懺悔當憶持受懺悔者問彼比丘答對如僧中無異僧中一人應三唱還彼比丘衣作是言此居薩耆衣僧今捨與長老如是三唱此爲作法故捨衆僧下至一人應還彼比丘衣善若不還者犯突吉羅罪若犯捨墮衣不捨不懺悔隨著一一突吉羅罪若一著不脫乃至破一突吉羅罪若犯居薩耆衣無罪者於十日内若說淨若失是名無罪諸比丘自作是念如來聽畜三衣我今長雨衣居師檀覆瘡衣數具手巾朱羅波剃迦羅衣不

知當云何為說淨為受持作如是念
已往自世尊佛告諸比丘三衣受持
不須說淨雨衣四月受持過四月已
說淨尼師檀受持不須說淨覆瘡衣
不須說淨覆瘡已說淨數異受持不
須說淨朱羅波利迦羅衣受持不須
說淨手巾受持不須說淨問曰三衣
云何受持答曰作竟染帖淨量足然
後受持云何量僧伽梨鬱多羅僧量
者上者減修伽陀衣下者長四肘一
拳肘廣二肘一拳肘安陀會量者長
四肘一拳肘廣二肘若長廣減量作
朱羅波利迦羅衣漢言雜碎衣受持
三衣者云何受持若先受持僧伽梨
捨已受持新者以身口對大德比丘
說若無大比丘以手捉僧伽梨自說
若手不捉不成說應道其名字法師
問曰所捨三衣作朱羅波利迦羅衣
受持不須說淨答曰應說淨尼師檀
受持一不得二數異青黃赤色有縷
毛多少隨得畜覆瘡衣畜一不得過
手巾畜二朱羅波利迦羅衣隨有多
少說受持不犯牀褥枕席隱囊氈

悉屬房物不須說淨受持三衣云何失若施人若人若賊奪若失若罷道若還作沙弥若死若轉根若捨若穿若離宿問曰云何穿若曰穿大如指甲問曰云何指甲最小指甲若當穿中有一横縷不失若僧伽梨欝多羅僧廣邊八指內穿不失長邊一磔手內穿不失安陁會廣邊四指內穿不失長邊一磔手內穿不失長廣外穿如小指甲大失若失巳過十日犯捨墮補竟受持尼師檀覆瘡衣雨衣敷具手巾若受持穿不失若衣欲破未有穿或一條或二條先以物補然後割却故者不失受持。若三衣有二重一重穿一重不穿不失問曰袈裟背處欲破欲轉中著兩邊云何轉而不失答曰先取兩邊合刾連相著然後以刀破背處開然後刾縁不失受持若袈裟大減不失受持若袈裟小以物裨不失受持問曰若浣袈裟色脫先受持不若曰不失若最下量物長一尺六寸廣八寸此以物補應須說淨若以小物補不須說淨說淨有二種法一

者對面淨二者展轉淨去何對面淨
并縛相著將至一比丘所胡跪作如
是言我有此長衣衣為淨故我今施與
長老正得賞護不得用去何得用若
施主語言此是我衣隨長老用若作
是語得用無罪是名對面真實淨去
何展轉淨於五衆中隨得一人作施
主將長衣至比丘所說言我比丘某
甲有此長衣未作淨為展轉淨故施
與長老彼受施者言大徳有此長衣
未作淨為展轉淨故施與我我今受
施主是誰答言某甲比丘更說言大
徳有此長衣為淨故施與我我已受
此是某甲比丘物大徳為某甲比丘
護持用時隨意不須問主是名展轉
淨施法師曰若受施已答言善不知
為說不成說淨應更覓知法人就說
與前人去何成就去何不成就若言
施與大徳若言捨與大徳此是真實
淨成捨去何展轉淨施成捨若言為
展轉淨故施與長老若言為展轉淨
故捨與長老若言為展轉淨故與長
老隨用一說成捨去何不成捨若言

願大德受此衣願成就大德衣是名眞實展轉淨施不成眞實淨捨去何成受不成受若言我取若言我受是名眞實淨成受去何不成受若言我當取若言我欲取若言作我物若言成我物是眞實淨不成受若請爲施主不得不受若不受者非律行也法師曰次第文句易可解耳若受已不得不還若不還得突吉羅罪若受已知非己物因施方便承匿此物隨直多少得罪此戒從身心口起長衣不受持不淨施過十日得罪不以想脫知過十日得罪不知過十日亦得罪此戒三受所攝長衣戒廣說竟

持蘭多羅僧安陀會遊行諸國者此僧伽梨置既久而生蟲壞於是長老阿難披行諸房見蟲衣法師曰阿難去何見此衣阿難披行而見此衣答曰所以長老阿難披行諸房若見有敗壞者及不淨便自補治掃除若見有疾病比丘使隨時供養料理是故阿難披行諸房與不離宿羯磨者離離衣宿而不犯尼薩耆罪問曰得幾

時離宿荅曰隨病未差得離宿若病比丘僧為羯磨離衣宿已往餘方若病差欲還道路嶮難不得還恒作還意雖病差不失衣若決定作不還意失衣若過十日犯長衣罪若往餘方病差還來至衣所病復發更欲往餘方承先羯磨不須更羯磨聚落一界者此聚落一族飲食共同置衣此聚落身在阿蘭若處若明相未出入聚落界不失衣聚落別界者住止別衣在此家身在彼家宿失衣不離肘者衣在十五肘內不失若衣在地身以神力在虛空失衣別聚落者多主如毗舍離拘私羅鞞國此是別聚落若衣在客舍身在外若來離衣十五肘內不失衣法師曰次第文句易可解耳重閣者或五重或七重各一界有別界云何一界若上下重悉屬一主衣在此重閣不失衣是名一界云何別界此重閣多人共往若住處各異衣在上重比丘在下重比丘應往衣所若不往衣所失衣是名別界車界若比丘置衣車上比丘應隨逐

車行不得遠若明相未出時離車去
五肘內不失衣若出十五肘外失衣
是名車界若寄衣置車車若顛倒或敗
壞車上物分張多聚衣隨聚處比丘
應往衣邊不得離樹界者日正中時
影所覆處若樹枝葉疏蔭不相連接
衣在日中比丘在樹下失衣若樹枝
偏長衣在枝蔭下比丘在樹根不失
阿蘭若界者如毗梨吒毗林無異漢
言大樹亦如海洲人所不及處林界
者若衣在林中衣在十四肘內不失
衣海洲亦如是方十四肘內不失衣
此林若有人來往無十四肘界衣應
隨身若不隨失衣比丘在阿蘭若處
竟夜坐禪天欲曉患眼睡脫衣置岸
上入池洗浴洗浴未竟明相出此衣
便成離宿犯尼薩耆罪若未捨未懺
悔著著突吉羅罪若露身上岸復犯
突吉羅罪問曰云何得脫答曰若無
比丘未得懺悔得著無罪若見比丘
不捨懺悔隨著一一突吉羅罪若比
丘有捨墮衣欲將至比丘所捨懺悔
道路值賊奪衣但懺悔波夜提罪若

遣沙弥或白衣為比丘持衣行或避路或眠熟至明相出失衣應捨若沙弥或白衣持衣在前入不失衣界比丘亦入不知謂言界外明相出犯實在界內謂失不失衣止亦如是若弟子未滿五臘為師持衣隨和上行道路值人說法因貪聞法故至明相出不犯離師罪何以故心無決定住故和上犯離衣宿罪此衣已受持離宿故得罪餘文句如前無異離衣宿戒廣說竟

爾時有一比丘得非時衣此比丘欲作衣不足以水灑日曝牽挽欲令長世尊按行房舍見已問言比丘汝作何等比丘答言此衣短欲牽挽使長非時衣者夏末一月冬四月是時餘七月是非時非時施者僧次得眾次得或獨得僧者一切眾僧眾者或學律眾或學阿毗曇眾或學脩多羅眾若不足者小小不足得置一月望得者或於僧中望得或於眾中望得或於親友望得或於知識望得或於糞掃處望得或自物望得是名望得若

有望處一月內得畜若過畜犯尼薩耆罪若二十九日得所望衣細先衣麁先衣說淨新得衣復得一月為望同故若望得衣麁復得停一月如是展轉隨意所樂為欲同故莫過一月法師曰次第文句易可解耳若二十九日得所望衣即日應受持若說淨若不受持不說淨至明相出時尼薩耆如是展轉乃至十日得所望衣即日應受持說淨若不受持不說淨至十一日明相出時尼薩耆此戒因緣本起如第一尼薩耆無異廣說竟

尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時長老優陀夷遣故二浣故衣父母親七世者父祖高祖曾祖如是乃至七世母七世亦如是父親者伯叔兄弟乃至兒孫母親者舅姨乃至兒孫七世悉是母親若女乃至孫悉是親也得使出家女乃至孫兒浣不得使出家婦兒浣何以故非親故比丘尼者從二部僧中白四羯磨受具足戒是名比丘尼故衣者下至經身是名故衣浣尼薩耆者若比丘教比丘尼

浣若作竈爝求覓薪鑽火隨所作一
一比丘得突吉羅罪若浣竟尼薩耆
若浣竟欲還比丘比丘尼自言未淨更
爲重浣比丘得突吉羅罪染亦如是
若染竟使打隨一一比丘得突吉羅
罪若非親非親想使浣染尼薩耆無
罪者若比丘丘自取浣不犯若使式
叉摩尼沙弥尼沙弥優婆塞優婆夷
浣染不犯若使優婆夷浣染未得浣
染後出家受具足戒已方爲浣染還
比丘得尼薩耆若使沙弥尼式叉摩
尼浣染未得浣染後受具足戒竟爲
浣染比丘得尼薩耆罪若使優婆塞
沙弥浣染未得浣染後出家受具足
戒已轉根成比丘尼爲浣染比丘犯
尼薩耆罪使比丘浣染轉根亦如是
若使比丘尼浣染浣染已比丘自言
未淨重爲浣比丘犯尼薩耆罪突吉
羅罪若使衆多非親里比丘尼浣衆
多尼薩耆若比丘從比丘尼僧得
具足戒不從大德得具足戒如五百
諸釋女使此比丘尼浣突吉羅罪
無罪者若浣革屣囊鉢囊囊隱囊帶

腰繩漉如是物無罪法師曰次第文句易可解耳此戒具足六事得罪何謂為六一者身二者口三者身口四者身心口五者作六者不以想脫此戒具三受漉衣戒廣說竟

尒時佛在王舍城於竹林精舍時欝波羅花比丘尼住舍衛國於是欝波羅花清朝著衣持鉢入舍衛國乞食乞食已還入安陁迦林白日入定問曰比丘尼無獨行法欝波羅花去何獨入安陁迦林答曰如來未制獨行戒是以欝波羅花得獨入已行者已行賊法去何行賊法穿踰墻壁刧奪人物以此為業是名為賊賊主者統領諸賊此賊主先與比丘尼欝波羅花相識前行者賊主盜前而行見欝波羅花比丘尼畏諸賊侵犯語諸伴言汝等可於此路去諸賊即隨賊主而去從三昧起者比丘尼初入禪時自擅言我某時當起從三昧起已諸賊唱如是言若沙門婆羅門須者當與比丘尼心自念言此林更無餘人唯我一人必當與我是故比丘尼得

取在寺者是優陁夷問曰何以優陁夷獨自在寺荅曰諸比丘悉隨如來入聚落乞食留優陁夷守護住處若汝欲與我者當與我安陁會細緻故法師曰優陁夷於安陁會少有貪但欲見比丘尼身故是以乞安陁會與已去者優陁夷三乞已比丘尼即脫衣與已還所住處交易者律本中說佛告諸比丘五衆同法得共相交易云何同法同師戒見共同是名同法初欲受突吉羅罪入手尼薩耆唯除親里比丘尼不犯非親里式叉摩尼沙弥尼優婆私不犯不犯者若比丘為四衆說法歡喜布施無罪若非親里比丘尼擲去糞掃取不犯從一部衆受具足戒非親里比丘尼受突吉羅罪從二部衆受具足戒非親里比丘尼受尼薩耆波夜提罪若以少物交易得多不犯餘文句易可解耳不須廣說此戒具六事制罪具三受如前受衣戒廣說尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍憂波難陁釋迦子者釋種出家有八万人憂波難陁寂為

輕薄而性聰明音聲絕妙涉遠路者衆多比丘從娑翅多往舍衛國於中路遇賊劫奪衣物撿問者汝裸形外道乃有好心答曰我是釋種沙門非外道也諸比丘聞言是沙門往白優波離大德可往撿問優波離即往撿問汝幾臘何時受戒師僧是誰云何受持三衣問已知是比丘得從非親友檀越乞衣若無乞處以草障身入寺不得裸形入寺法師曰我今次第說若比丘道路行見賊持衣鉢與年少令走避若賊逐年少失衣上座若下座隨得一人折取草及樹葉付與餘人使得遮身向寺白衣見比丘遭賊裸身持白衣衣與或與五大色衣得著無罪是故律本中說有比丘著白色衣或著上色衣或著不割縷衣得著無罪此是何人若有智慧當思此義答曰此是遭賊失衣比丘若有比丘遭賊失衣得著外道衣外道衣者若鳥毛衣或木板衣得著無罪然不得轉見受邪見法若失衣比丘入寺若有僧衣者與僧衣若屬房衣比丘

入房住若不入房住得以此衣與若無衣得以敷具隱囊坍與比丘著若破壞不須償若糧越施衣應還僧衣失衣比丘入寺若無僧衣得從非親里居士乞失衣比丘得自乞為他乞不犯唯不得乞金銀法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心起具三受從非親里乞衣戒廣說竟

善見律毗婆沙卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

善見律毗婆沙卷第十五　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍多將衣者檀越聞比丘失衣人人與衣自恣請者檀越語比丘言若有所須隨意取是名自恣請上下衣者安陀會鬱多羅僧受僧伽梨是故律本中說若比丘失三衣得受上下衣餘一衣餘處乞若失二衣得受一衣若失一衣不得受若比丘尼失五衣得受二衣若失四衣得受一衣若失三衣不得受若親友若自恣請檀越若自已物隨意受此戒具六事非想得脫此是制戒身業口業具三受上下衣廣說竟

尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍衣直者金銀錢若檀越檀越婦欲持直為比丘買衣比丘知已即往勸言若為我作衣者當使細緻長廣教益直者下至十六分之一教緻織者下至增一綖若得此衣尼薩耆罪若檀越欲作大勸使小欲多直買勸令少

直若隨擅越作如是得衣無罪若親里若自恣請擅越如是勸作不犯若為他勸益不犯法師曰次第文句易可解耳不須廣說第二非親里居士為比丘辦衣價多居士為異餘文句知前戒說尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍語居士言汝可持此衣直買衣與某甲比丘如是語已五十伐者伐五十迦梨婆槃直待大德者大德我今日有事願大德待過今日明日當與王臣者食王俸待是名王臣遣使者遣人送也將者將至比丘所取淨者若得淨物我當受也淨物者衣服湯藥是名淨物若守僧房者為僧驅使人也已令知者我已語守房人若大德須衣往其所當與大德衣居士我須衣者告令知也隨解語知也第二第三亦如是索若得者善若不得者第一第二第三乃至第六在前默然云何默然者口不語立不坐若檀越喚教坐不得坐若與飲食亦不得受乃至飲亦尒若請說法呪願悉不得為說若擅越問言以何因

緣來至與答言居士自當知若得者
善若不口語索得十二默然求若一
語索破二默然二語索破四默然若
三語索破六默然乃至六語索破十
二默然若更往索得衣者尼薩耆若
一日一往一索如是得六日往若一
日一往六語索後不得更往索亦不
得默然若不得衣隨衣價來處往語
言我於汝財竟不得用汝自知莫使
失若不得衣應自往報衣主不得使
人往報若使人報犯突吉羅罪法師
曰執事人有二種一者指示二者不
指示指示有二種何者二種一者比
丘指示二者使者指示不指示者復
有二種一者自不現前二者他不現
前是名四執事人法師曰云何使者
指示答曰若有居士為比丘買衣使
者往至比丘所使者到已語比丘言
大德某居士遣我送衣價願大德受
比丘答言此是不淨物比丘不得受
使者復言大德有執事人不比丘答
言無使者自覓執事人得已將至比
丘所語比丘言此人能為大德作執

事人即持直付執事人使者對比丘前語執事人汝可持此直買衣與比丘若有執事人比丘語使者言執事人在某村某處名某甲使者往至執事人所語執事人言汝可持此直買衣與某甲比丘付已還至比丘所語言大德所示執事人我已付衣直大德須衣往取使者付衣直已若不自來報比丘遣人來報語比丘言大德所示執事人已付衣直大德須衣往取當與大德衣是名四種執事人是故律本中說比丘若有執事人信心敬法可以直付之若汝等須衣當往取當取淨物不受金銀以此因緣方便可得受金銀除此無受金銀法若使者語執事人可持此直買衣與某甲比丘比丘付執事人衣直已不報比丘比丘不得就執事人求衣若求得衣突吉羅罪若有居士持金銀往比丘所語比丘言持此金銀與衆僧願大德受為作僧伽藍作食堂若園田比丘不得受若受得突吉羅罪教令付淨人後得為處分料理若使人

不解比丘得教淨人為受後得隨處
處用若居士持金銀布施衆僧教作
飲食衣服湯藥卧具不得自受若衆
僧受金銀後得飲食衣服受用得突
吉羅罪若衆僧不受居士不解將還
知律比丘路見語言汝與衆僧何以
將歸居士聞已解即還付與淨人若
居士布施隨處用比丘不得迴換若
迴換餘用者突吉羅罪若施作房舍
住處無食衆僧各欲散去無人守護
得減房直糴食以供守房舍人食若
如此迴換用者無罪若四方衆僧房
舍物若住處無食衆僧欲散去得減
房物以供食用得何以故為守護住
處故雖尒不得盡用若居士布施田
池比丘不得受云何不得受比丘語
居士言比丘法不得受田池居士語
比丘言此田池中能生四種淨物用
供養衆僧若如是者得受若居士言
以池布施衆僧使洗浴浣濯及一切
衆生飲隨意用若如是施池得受若
居士不解語但言施池比丘答言出
家人法不聽受池若布施淨水當受

居士答言善哉大德本施水如此言
得受若居士猶不解語但言布施而
已於後命過比丘不得受用若居士
有兒孫比丘應教兒孫布施若斷種
無兒孫可向聚落耆宿言此居士不
解布施命已過比丘不得受用長者
自知長者語比丘言弟子以水布施
衆僧若如是布施者比丘得受用無
罪不得受金銀錢若居士持米布施
及甘果衣服飲食一切得受若居士自
施淨食得受不得自為身教居士及
請人作飲食若得亦不得食法師曰
往昔有一比丘在質多羅山住欲得
䴵食出庭前見諸居士以水泥地現
為䴵相發口言云何得如是䴵明日
供衆僧居士即解已便還家中作如
是䴵明朝持來供養衆僧上座知不
受諸下座見上座不受亦各不受往
昔知足比丘現相如是猶不得食況
今為身求而得食也布施園不得受
如前說無異若布施阿蘭若處及林
得受後人破林為田得米甘果飲食
得受若不與不得強責若前破林為

田人罷後人來作應責直何以故為已成田故若有人欲賃田不得受金銀淨物得受若債田人不知處所問比丘若有知畔齊應示處所若不知勿妄示也若有人布施眾僧奴不得受若言施淨人或言執事人得受若眾僧淨人若朝為眾僧作食中後自營覓中前得與食中後不得與食衣一切不得與若半月為眾僧驅使得與衣食半月自作眾僧不得與衣食若都不為眾僧執作驅使自為已營覓後得直與眾僧得受若不與不得就責也若施牛羊不得受若言施乳酪等五味得受餘一切畜生亦尒法師曰次第文句易解耳王臣戒因緣太起身心口業三受此是制罪不以不知故得脫尒時佛住阿羅毗城憍賒耶敷具者平地布置以酢漿灑雜者乃至雜憍賒耶一毛尼薩耆憍賒耶毛者絲中微細者是也此敷具是氈作非織物也法師曰次第文句易解耳尒時佛在毗舍離城於高閣講堂純黑羺羊毛者不雜餘毛次第文句

易可解更不須廣說紕黑稀并毛毳
尒時佛住舍衛國祇樹給孫獨園精
舍安邊者以少白毛置邊也律中已
解不須廣說尒時佛住舍衛國祇樹
給孫獨園除病比丘者若病比丘欲
從餘處嫌卧具重不能將行衆僧為
羯磨得作新卧具若病未差得隨意
作若病差已更發不須更羯磨得用先
羯磨法師曰次第文句易可解不須
廣說尒時佛住舍衛國祇樹給孫獨
園精舍尼師檀戒中諸比丘我欲入
靜處三月日法師曰世尊何以入靜處
三月日世尊遍觀衆生於三月中無
得道者是以入靜處三月我入後當
有如是事比丘既聞我語已必立非法
制優波斯那朋健隨子當破此制入
至我處我見已當得讚歎因優波斯
那朋健隨子多比丘受頭陀法来得
見我我靜處三月竟將諸比丘按行
諸房見尼師檀處處狼藉因尼師檀
我當為比丘結戒世尊作是念已即
靜處三月日於是優波斯那朋健隨
子佛至住所者長老優波斯那與弟子

年未滿二十受具足戒得突吉羅罪
於騫陁迦中呵責言汝癡人汝未滿
十臈云何而輒與未滿二十歲人受
具足戒復不解教授乃違餘人教授
優波斯那得呵責已禮佛而去心自
念言我是善男子出家非惡心出家
云何為弟子故而得呵責我當去十
由旬往教授弟子令威儀齊整如我
無異然後往問訊世尊因弟子威儀
如法故而得讚歎是故律本中說佛
問比丘汝心樂著納衣不比丘答言
實不樂著為隨師故著佛即讚言善
哉善哉優波斯那善能教授弟子威
儀具足佛告諸比丘者佛見尼師壇
處處狼藉佛告諸比丘信心布施使
得受用莫令損失佛已種種方便者
佛已無數方便為諸比丘說法故尼
師壇者下至一經坐是名故也取少
許者四邊隨取一邊或方或圓取帖
新者上若不能帖細擘雜新者亦
得法師曰餘次第文句在律中不須
廣說因緣本起如前尼師壇戒竟尒
時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍耆

羊毛戒拚者居士道路逢見比丘擔羊毛問言大德擔此羊毛何處去何處販賣也賣堪幾直比丘聞諸居士戲笑拚已比丘行至寺已瞋恚擲地諸比丘問言大德何處將此羊毛來而瞋恚擲地比丘荅言我爲此羊毛故爲諸居士之所調拚是以瞋恚擲地自擔者以欝多羅僧裹而自擔也過三由旬者自擔過三由旬無人代也隨毛多少一一犯尼薩耆罪至三由旬已放地若以杖撥或以脚轉過三由旬皆尼薩耆罪至三由旬若虎狼賊難擔出三由旬悉尼薩耆罪若三由旬內爲賊劫奪劫奪已後還比丘比丘復得擔三由旬不犯無罪者欽婆羅尼師檀已成氈不犯三由旬內不犯至三由旬已有人代擔過三由旬不犯擔羊毛者下至塞耳過三由旬犯罪法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心起不以不知故得脫羊毛戒廣說竟尒時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律園浣染毛戒者妨廢坐禪誦經者比丘尼由

為六羣比丘浣染擘羊毛故是以抄
廢餘文句易可解耳浣染擘羊毛戒
竟今時佛在羅閱城耆闍崛山中金
銀戒者金者訶琉璃珊瑚一切諸寶
及販賣之物是金銀種類是故律本
中說下至樹膠錢國土所用皆不得
捉亦不得教人捉悉犯若為身捉尼
薩耆若為僧若為衆乃至一人若為
像捉悉突吉羅罪無罪者不自受不
教人受若居士持金銀布施比丘比
丘答言不得受居士復言大德我捨
心布施已定不得將還放地而去比
丘見居士去已比丘留守看又有居
士見比丘住此往問言大德何以住
此比丘答言有居士布施此金銀比
丘法不得受此居士向比丘言大德
大德既不得受布施弟子比丘默然
居士承取持去後居士以此金銀易
飲食衣服淨物與比丘比丘得受若
無解法人金銀在屋中閉戶莫使失
若有賣衣鉢人比丘喚來示金銀語
賣衣鉢人言貧道須此衣鉢有此金
銀居士自知若無賣衣鉢人有賣非

時藥七日藥盡形壽藥將来至金
銀所語言有此金銀衆僧須此藥居
士自知得藥已衆僧得食用金銀主
比丘不得食用餘白衣淨人乃至畜
生悉不得食何以故為衆僧物故若
不得藥金銀主置而去更無方便得
受若見優婆塞喚来教擲去優婆塞
言此金銀何以擲去我當拾取比丘
答言隨意若優婆塞解法持易衣鉢
来與衆僧得受若無優婆塞可教擲
去衆僧應白二羯磨一比丘知五法者
將此金銀使閉目擲去莫記處所若
記處所突吉羅罪受施用有四種法
云何為四一者盜用二者負債用三
者親友用四者主用問曰云何盜用
答曰若比丘無戒依僧次受施飲食
是名盜用云何負債用若比丘受人
飲食衣服應先作念若不先作念而
受衣食是名負債用若有聰明智慧
信心出家比丘至受食時口口作念
若鈍根者未食時先作一念若鈍根
比丘受用衣時應朝先作一念剎根
者著著著作念房舍床席臥具一切受

用信施應先作念若不先作念是名負債用者若不為障寒熱及障慙耻而用衣若不為飢渴疾病而受飲食湯藥亦名負債若受飲食衣服不先作念突吉羅云何親友用七學人受用施物如子受父物無異是名親友用云何主用真人羅漢受用施物法師曰於四種受用中盜用最惡復有四種受用云何為四一者有慙愧用二者無慙愧用三者有法用四者無法用云何有慙愧用無慙愧人親近有慙愧人受用無罪是名有慙愧用云何無慙愧用有慙愧人親近無慙愧人受用得罪是名無慙愧用有慙愧人親近無慙愧人後必當隨其作惡故名無慙愧人無慙愧人親近有慙愧人後必當改惡修善是名有慙愧人云何有法用若有慙愧人用法而得是名有法用云何無法用無慙愧人不用法而得若得此物如得毒藥無異是名無法用法師曰餘次第文句已在律中不須廣說此是制罪身口心業三受受實戒廣說竟[illegible]

賣寶戒者非一種作者或已成器或未成器頭物者花釵一切頭所用悉是頭物鐶釧鎖鏁種種身所裝束是名成器已成器易未成器以未成器易已成器以突吉羅易尼薩耆波夜提以尼薩耆波夜提易突吉羅問曰云何以突吉羅易尼薩耆波夜提答曰以銅錢易金錢亦得尼薩耆波夜提是名突吉羅易尼薩耆波夜提以金錢易銅錢是名尼薩耆波夜提易突吉羅若以寶易鐵以鐵作鉢作斧隨作一一作器悉不得用若用突吉羅罪法師曰餘次第文句易可解耳因緣本起如前戒無異種種販賣戒律中已解更無異義不復重出若畜長鉢過十日尼薩耆波夜提尼薩耆鉢不捨不懺悔若用突吉羅罪無罪者未滿十日若說淨若受持法師曰新鉢幾薰堪受持答曰若鐵鉢五薰堪用若土鉢二薰堪用若買他鉢未還直不得受持若鉢主言但用然後還直鉢主雖作此語亦不得受持還直然後受持若買鉢已度直竟鉢主

為薰竟報比丘比丘不往取過十日犯捨墮若鉢主薰竟人知薰竟得向比丘道比丘雖聞語過十日不犯要聽鉢主報後過十日對人說受若無人得獨說受若失受持者罷道死轉根捨穿是名失受持破穿如粟米大失受持若以鐵屑補得受持因緣本起如前無異長鉢戒廣說竟舍衛國五種藥者生酥熟酥油蜜石蜜酥者一切淨肉乳亦可飲酥亦中作藥問曰七日藥繩鐵落中得服不答曰瀝去得服若今日受酪說酪中酥為七日藥不即攢酥至第七日攢得酥此第七日得服若至第八日尼薩耆油石蜜亦如是若非時受酪非時攢者非時受酥不得服油石蜜亦如是若鬼病須生肉生血得差聽服唯除人血不得服若得酥已說內置器中此器已盛。酥器中有酥出與新酥共合應更說若酥至第七日若失若與白衣沙彌若還與酥若沙彌布施得食無罪未滿七日布施沙彌至第八日若有急須用得就沙彌乞食無罪法

師曰餘文句已在律中不須廣說此
七日藥戒廣說竟此是制罪非性罪
從身心起舍衛國佛聽雨浴衣者於
騫陁迦因毗舍佉母故聽受雨衣餘
一月未至夏者應作雨浴衣浣染縫
浴四月十六日雨浴衣浣染截縫不
須說淨亦不得用五月一日受持用
竟雨時四月合春末十五日一百三
十五日用者春末月不得雨浴衣又
夏方得即受持用非求雨浴衣時者
從九月半至四月半以還此非求雨
浴衣時若求尼薩耆若有雨浴衣不
用裸形洗浴突吉羅罪四月十六日
求雨浴衣不足若有望得處得停齊
為足故若得足者應受持若不足得
停置乃至九月半不須說淨若受迦
絺那衣得停至正月半不須說淨若
三衣不足迴用作袈裟若少不足有
望得處得停至一月若足者作衣若
不足應說淨若受持若不說淨不受
持至三十一日尼薩耆無罪者若少
者從親里乞若自恣請檀越乞不犯
法師曰餘次第文句律中當廣解不耆

須重說恐怖戒者住阿蘭若處有二種一者長在阿蘭若處二者三月在阿蘭若處比丘阿蘭若處住衣服敗壞得還聚落僧房住為治護衣故若治護竟還復阿蘭若處住得迦提月賊者迦提月無雨秋賊起見諸賊煞人奪物比丘恐怖者畏失三衣三衣中隨一一衣寄聚落中恐怖者若自見賊若聞人道是名恐怖若阿蘭若處衆多房舍堅密不須寄衣聚落寄衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若處除僧羯磨法師曰餘決第文句律中已說不須廣解迴施者檀越飯佛及僧欲施衣比丘自迴向已初教迴向已突吉羅罪得物入手尼薩耆波夜提罪若迴施與他乃至畜生欲與此畜生迴與彼畜生得突吉羅罪欲供養此像迴與彼像悉突吉羅罪無罪者若不知與僧法師曰三十事廣說究竟無遺餘次至九十事汝等一心聽妄語戒中訶多者此是大德名也釋種出家有八万人訶多亦在其中性好談論與外道論義時自知理

屈僂違反前語若外道好語時便違
為已語自知理僻言是外道語若就
時與外道論議語外道言中後當論
議自中前來語諸檀越言即時論議
自上高座語諸檀越言外道都得不
來必當畏我是故不來自下高座而
去中後外道來覓比丘不得便呵責
言沙門釋子言知正法去何故妄語
妄語者口與心相違亦名空語也不
犯者欲說此悞說彼妄語戒廣說竟
此是性罪毀呰語者欲令彼羞也兒
罪者唯除教授此是性罪毀呰語廣
說竟
兩舌者若兩舌鬪乱比丘比丘尼波夜
提餘三衆突吉羅白衣亦突吉羅此
是性罪兩舌廣說竟同誦句者有四
種何者為四一者句二者隨句三者
隨字四者隨味何者為句偈中句一
句是名一句何者隨句次第二句是
名隨句何者隨字隨文字而說是名
隨文字何者隨味同字異義是名隨
味有字義味是名為句若教未受具
戒人諸惡莫作未受具足戒人同聲

而誦波夜提若師言諸惡莫作未受具足人抄前而誦諸善奉行同聲而誦師得罪師言諸行無常弟子言無常亦得波夜提若長行同者隨字得罪佛語者一切律藏阿毗曇藏修多羅此是佛語聲聞語者阿能伽鄰正見經阿㝹摩鄰經周羅界陀羅摩訶界陀羅是名聲聞語梵志語者一切外道梵志一品是名梵志語天人語者魔王梵王帝釋一切天人所語是名天人語同誦不犯法師曰若佛涅槃後迦葉為上座五百羅漢所集三藏若共未受具戒人同誦此法者得波夜提罪

若法師所撰文字共同誦者不犯法師曰同誦戒廣說竟不前作念者臨欲眠時應先念佛念法念僧念戒念天念無常於六念中隨一一念若不如是念是名不前念露身者臨眠不先作念心即散亂是故露身種種音聲或如烏聲或如牛馬聲諸優婆塞聞已皆生譏嫌云何出家人作如是眠佛因是事為諸比丘結戒自今以

後不得與未受具足戒人同房宿時羅睺羅聞佛結戒護持不犯是故羅睺羅入佛廁以袈裟敷地而眠羅睺羅所以入佛廁屋者以淨潔多人以香花供養是故入中而眠明相未出如来上廁先謦欬作聲羅睺羅在內亦謦欬作聲佛知而故問汝是誰答言我是羅睺羅佛因羅睺羅故念諸沙弥聞得二宿法師曰云何房不得共宿一切覆一切障乃至以衣幔作屋亦犯壁者乃至高一肘半亦名為壁共宿犯若多房共一戶亦犯除別有戶不犯第三明相未出避去若不避者全三宿亦不犯第四宿初夜不得若脇著床波夜提罪若屋少覆多障不犯多覆少障亦不犯若四周屋各向裏開戶共一大戶出入亦犯若別有戶不犯若過三宿比丘眠未受具戒人眠得波夜提罪若未受具戒人眠已起更眠隨眠多少得波夜提罪若未受具戒人過三宿未受具戒人眠比丘眠俱波夜提罪若比丘起已更眠隨眠多少衆多波夜提罪若屋

相連接天乃至一由句同一戶出入
亦犯屋若有籬[illegible]屋止寄外邊裏
邊不通不犯若屋多覆半障突吉羅
罪多障半覆亦突吉羅罪法師曰餘
次第文句易解不須廣說同宿戒廣
說竟共女人同屋宿戒者往福德舍
擬去來人止宿也共女人同屋宿戒
已在律中不須廣說為說法者或說
三歸五戒或說天堂地獄除有知男
子者是人男非鬼畜生若有知男子
過五六語亦不犯五六語者若比丘
為說五六語無罪五六語者一偈一
句若聲相連不斷一波夜提若句句
斷句句波夜提一句經文五句義疏
合成六句不犯若過波夜提有眾多
女人為一女人說法竟復為第二第
三女人說第一女人復來聽讚過五
六語不犯答問者若女人問長阿含
中事比丘隨問而答乃至盡阿含亦
不犯法師曰餘次第文句易可解耳
不須廣說因緣本起如前戒為女人
說法廣說竟此聖制戒前第四波羅
夷已廣說竟此中不異實得過人法

向未受具戒人說故得波夜提過人法向未受具戒人說竟麁罪者四重十三是名麁罪除比丘比丘尼向未受具戒人說波夜提除僧羯磨者羯磨在某處某處說若非所羯磨處說波夜提除四重十三若說餘篇罪突吉羅法師曰餘次第文句已在律中不須廣說麁罪竟掘地戒者真地非真地今當分別真地者無有沙石瓦礫純土是名真地非真地者多有沙石瓦礫沙土是名非真地若地被燒亦名非真地若地有沙石云何知可得掘應取少土以水淘看若四分石一分土可得掘若石上土厚四寸燥得取若雨已經四月不得取若比丘掘生地掘掘波夜提若比丘語淨人言汝為衆僧掘地及斫木不犯若指示教掘是斫是波夜提若畫地或作字波夜提若把火燒手擲地不犯餘文句在律中不須廣說掘地戒竟說竟此是制罪從身心起不受語是曠野比丘不受鬼神語因斫樹故傷鬼子辟鬼作是念不應尊輒煞出家

人當往白佛佛聞此事當爲比丘制
戒往至佛所具白此事世尊聞已即
說偈言
若人瞋心起　譬如車奔逸　真士能制止
不足以爲難　人能制瞋心　此事最爲難
佛說偈已此樹神即得須陁洹道佛
知樹神無住處以天眼觀見樹無主
者語樹神言汝可依此樹住問曰此
樹在何處答曰此樹在給孤獨園樹
神得住止處心自念言世尊大慈賜
我宮殿自今以後供養世尊爾時佛
爲天人說法若有大天人後來前小
天人次第退坐乃至海際爾時得道
樹神退依樹而住聽佛說法佛晝日
爲四部衆說法初夜爲比丘說法中
夜爲天人說法後夜爲龍王說法去
何知之中夜天人來打戶扇上頭後
夜龍王來打戶扇下頭是故天龍之
異樹者生樹也村者此樹八微合成
名之爲村樹有五種阿梨陁者黃薑
也憂尸羅者香菱也貿他致咤者是
雀頭香盧揵者黃連也陁盧者外國
草名也舍摩者是菩提樹也婆羅酤

者貝多樹也此二種樹唯見交廣有餘方不見蘇摩那花者其花香氣與末利相似末利花者廣州有其花騰生也蘇羅婆者不得此草名也善醯那是外國草名也樹有二種一者水生二者陸生優鉢羅花蓮花浮萍水生若水中翻覆得突吉羅若離水波夜提若須花果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不犯若樹壓比丘得斫樹掘地以救其命不犯傷草木戒廣說竟此是制罪從身心起餘語戒者以作惡行者不應作以作身口得罪覆者不欲令人知諱得罪者法師曰令當釋其義若有餘比丘問長老得罪將至僧前與判此事於僧前答言諱得罪餘比丘語言長老得罪答言我得何罪比丘言或言波夜提或言突吉羅問我何時得罪語言汝某時某時得罪我作何事得罪汝作某事得罪答言汝道何事如是不隨問答是名餘語若比丘見闍那捉銀錢比丘語言何以捉銀錢答言我

提錫錢非銀錢或見飲酒語言汝何以飲酒答言我水語言汝何以與女人獨坐屏處答言有智男子是名餘語或時默然不答若知是非法作餘語答僧得波夜提若狐疑是法非法作餘語答僧得波夜提若實知答僧言我不知得波夜提長成鬪僧默然不犯餘文句易可解不須廣說此是性罪從身心口業起不隨問答廣說竟若譏嫌被僧差人波夜提若譏嫌餘人突吉羅此是性罪身口業起譏嫌戒竟若露地敷僧臥具戒冬時者霜雪時也已曝身者寒月取眾僧床席逐日曝身知時者若淨人喚不舉眾僧臥具不敎他舉犯法師曰冬日時有四月熱時有四月若不雨時得敷眾僧臥具若雨時不得敷樹下者若樹葉厚密上無眾鳥聚集得敷眾僧臥具不犯若比丘受上頭隨法若在樹下若在空地乃至不得袈裟為屋不得將眾僧臥具在外受用若能賞護乃至袈裟覆莫令濕得受用若受中頭隨法無雨時露地雨時屋下若入

屋下得受僧臥具若擅越見比丘露住為作衆僧臥具比丘受已若有比丘應付囑若無比丘付囑與近住處若無近住若空屋舉置若無空屋若厚密樹下可縛舉已去若不舉若去時先作念我入聚落不久當還如此去者無罪若入聚落已有八難因緣不得來付囑無罪若實雨言不雨而去突吉羅床有四種何謂為四一者波摩遮羅伽脚二者文蹄脚三者句利羅脚四者阿過遮脚波摩遮羅床者梐入脚文蹄脚床者梐與脚相連成也句利羅床者或作馬蹄脚或作羊蹄脚脚㡰狼師子如是是名句利羅脚阿過遮脚者脚入梐如是床在露地數已離中人擲石外波夜提若上座囑下座教數床已若上座置衣著牀上下座得去若不置一物下座應為併擋若不併擋囑上座已去無罪若數已未坐更有比丘坐語已去無罪若為法師數高座若法師未來數者應守護若法師坐已得去無罪若先提坐蹬下至木檔去時不自舉不

教人舉突吉羅若衆僧漆瓮水瓶漉
繩去時應舉置常處而去若不舉而
去突吉羅若他人私物不舉亦突吉
羅自己物去時不舉亦突吉羅若有
八難因緣去時不舉不犯法師曰餘
文句易可解不須廣說此戒是制罪
從身心口起房內敷僧臥具或比次
者若皮作比次比次者是枕囊或坐
囊若薦席下至草敷去時自不舉不
教人舉若無難障去離一擲石外還
突吉羅二擲石外還波夜提若有難
出難外便犯僧房內敷僧臥具戒廣
說竟知他比丘敷臥具竟後來惱他
比丘波夜提若不知若疑亦波夜提
若八難因緣不犯惱他戒廣說竟是
性罪重閣者下至倚立不著頭無罪
無罪者非重閣者不犯重閣戒廣說
竟若重泥者若戶兩邊及上頭得二
肘半重泥若戶高下有壁亦得重泥
牕四面亦得重泥何以故為開閉牕
戶故覆者覆有二種一者圓覆二者
縱覆若一敷羅不犯若瓦覆過三節
得波夜提若過三節隨用瓦多少一

一波夜提若石灰覆過三節隨用擗持得波夜提若草覆過三節隨用草把把得波夜提若覆不好壞更覆不犯無罪若語已去不犯若空處作屋過三節覆突吉羅此是制罪知水有虫者隨因緣知也若自澆若教他澆自澆者隨息一一得波夜提若教他澆隨語語得波夜提此是性罪從身心口起用虫水戒廣說竟

教誡比丘尼者大得供養者諸大德為教誡比丘尼故大得利養非比丘尼與亦非比丘尼教與此諸比丘尼有是國王女大臣女或是大富長者女各自還家父母問言誰為教授比丘尼答言諸大德教授我等父母聞已發歡喜心即以四事飲食衣服湯藥臥具供養諸大德有比丘尼還家說諸大德持戒精進學問忍辱質姓父母聞已增加供養以三種因緣諸大德大得利養六羣比丘見諸大德大得利養便語比丘尼言我等亦能教授比丘尼比丘尼聞已往六羣比丘所求教授六羣比丘為比丘尼說

少法已便多說世間國土治化飢儉豈熟城邑聚落此等皆是三惡道語是故律本中說若比丘有八法堪教誡比丘尼何者為八一者持戒一者守護波羅提木叉三者威儀具足四者見小罪生怖畏心五者堅持六者多聞七者多聞堅固八者分別說法初中後善純一清白梵行具足正見無邪誦二部波羅提木叉義字分明音聲流利為比丘尼恭敬貴重善能隨順說法是名八法持戒者或言戒在身或言持戒不犯是名持戒護持者身口意業不犯或言行無上法或言受具足波羅提木叉法是名守護持威儀具足者不邪命自活不往五處一者婬女二者寡婦三者比丘尼寺四者大童女家五者黃門亦不往信心優婆夷家是名威儀具足見小罪生怖畏者若見小罪如見大毒虵無異是名怖畏堅持不犯者於持戒中不生退心是名堅持多聞者解一阿含或言二阿含是名多聞堅固者所解阿含堅固不失是名多聞堅固

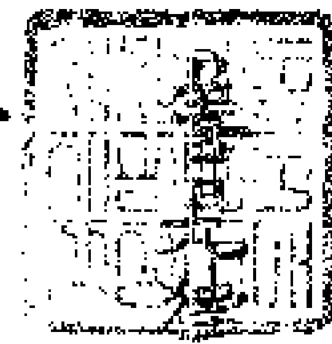
初中後善者法師曰於毗蘭若婆羅門品以說義字分明者為人解說無疑亂音聲流利者言辭辯了亦不謇吃及復流利者謂二部波羅提木叉無有滯㝵半月半月晝布薩悉知六齋日能為人說法若誦一阿含二阿含亦知無㝵知沙門禪定法乃至阿羅漢果悉知無㝵若滿二十歲能為人受具足戒法師曰何以不言知阿毗曇答曰若能知阿毗曇寂善若下根者知律及修多羅亦得教授音聲流利女人樂聞何以言音聲流利教授比丘尼答曰女人多貪著音聲然後聽法為比丘尼敬重者此比丘有道德故為比丘尼所貴重不汙三衆何以言汙三衆不得教授若教授者此尼見者不生敬重心滿二十歲者若滿二十歲持法堅固少有退敗年少輕躁易可退敗是故制滿二十臘煖教誡比丘尼掃灑房舍灑水者所以掃灑辦水者比丘既從遠來宜應供給床席水漿若無薦席下至草敷若為尼說法應須一伴不得房中說

若比丘居於路見比丘遠則合掌近應和南乃至王難路濕亦應問訊夏安居去比丘寺半由旬得安居過半由旬不得若擅越請比丘居夏坐無比丘依安居比丘居欲去擅越語言但住弟子為請比丘來若請未得至後安居有比丘得住若為請不得應去若道路有命難有梵行難無比丘得安居不犯若初安居有比丘結安居竟若比丘有因緣去若罷道若病比丘居不知後知以結安居不得移住無罪若安居竟不得無比丘自恣應覓半月半月應往大僧中請二法何者二法一者問布薩日二者請教誡法師曰如來何故慇懃囑授比丘尼為比丘尼女人鈍根故是時比丘尼僧盡往比丘所受教誡諸人譏嫌比丘尼往白比丘比丘往白佛佛因此制自今以去不得多比丘尼往請教誡聽五人往由致譏嫌佛言聽二三人往比丘尼僧應羯磨差二三人往大僧中請教誡乃至阿蘭若比丘亦應教誡比丘尼云何教誡應作

期處樹下若客舍中比丘尼期往不往得突吉羅若比丘不至期處待亦得突吉羅比丘尼十四日自恣比丘僧十五日自恣若比丘尼請說若不說八敬先說餘法突吉羅若說八敬已後說餘法不犯除荅問不犯除為他說尼聽不犯為式叉摩尼沙彌尼說不犯法師曰餘文句易可解不須廣說此是制罪從心口起三受苦比丘僧不差若往比丘尼寺教誡波夜提

善見律毗婆沙卷第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鞞婆沙卷第十六

符秦外國三藏僧伽跋陀羅譯　　伯

今當說般陀根本因緣般陀者漢言路邊生也何以故般陀母本是大富長者女長者唯有此一女作七層樓安置此女遣一奴子供給所須奴子長大此女便與私通即共奴籌量義今共汝叛往餘國如是三問奴子奴子言不能去女語奴言汝若不去我父母知必當殺汝奴荅言我若往他方貧無錢寶云何生活女語奴言汝隨我去我當偷取財寶共汝將去奴荅言若如是者我共去與女日日偷取珍寶與數將出在外藏舉許得二人壹以違發前出在外共期與女便餘著婢服衣鎖戶而出共奴相隨遠到他國安處住止一二年中即懷胎臨欲產時心自念言我今在此若產時無人料理思念憶母欲得還家其聟籌量我若產時唯有我母能料理我今欲去君去以不奴智荅言不能去我等叛來云何得歸大家必當殺我

等婦語聟言女人法雖瞋不能殺子
是以欲去聟答言若不煞汝必當殺
我不能去也聟入山斫樵不在於後
閉戶而去聟還不見其婦即問比隣
見我婦不荅言汝婦已去其夫聞已即
隨後逐至半路便及其婦已生一男
夫語婦言汝為欲產故去汝今已產
何須去也婦聞此語慚愧父母故即
俱還家料理生活其後未久以復懷
胎臨欲產時思憶母故復叛還家至
半路復生一男其聟追逐半路共還
其二兒於路邊生故字為般陁般陁
兒弟與諸同類共戲二兒力大打諸
同類同類罵言汝無六親眷屬孤單
在此何敢打我兒聞此呵責已還家
啼泣問母他人皆有六親眷屬我等
何以獨無其母默然不荅其兒啼哭
不肯飲食母見不食啼哭如是其母
慈念二兒故便語其實我是某國大
富長者女汝父是長者家奴遣供給
我我便與其通不能相離我與其逃
避在此生汝二人聞母語已語母言
可送我還外家不能住此生活其母

不許二兒啼泣不已母即共聟籌量此兒啼哭不肯住此我等云何可共送還其外家聟言可尒即共往送到已父母及兒倶住門外見家人出語言汝可還向長者道長者女將兒聟今在門外父母聞已答言可使二兒入汝不須相見長者即遣人迎二兒入見入已即以香湯洗浴以香塗身著衣瓔珞長者抱取二兒置兩膝上問言汝母在他方云何生活不甚貧乏也二兒答言我父母在他方貧窮以賣樵自活母聞是語心生慈念即開庫藏以囊盛金遣人送與女語言汝留二兒我自養活汝將此金還先所住處好自生活不須與我相見二兒年已長大為其娶婦父母年老臨欲終時以家業悉付二兒其父母命終尒時佛為四衆說法尒時摩訶般陁即往佛所聽說法既聞法已心樂出家還家共弟籌量我今欲出家以家事付汝弟聞兄語心中懊惱白兄言我今孤露無所依憑兄今捨我出家我去何得活其弟如是三請兄心堅

固無有退轉以家事付弟即便出家出家不久即得羅漢其弟久後心自念言我兄捨家業與我如人嘔吐無異我云何受而生貪者以猒世故即往兄所求欲出家兄即度令出家教其一偈四月不得忘前失後兄摩訶般陁心自念言此人於佛法無緣當遣還家即語周羅般陁言汝今鈍根即牽袈裟駈令出門於門外啼哭不欲還家

介時世尊以天眼觀看衆生見周羅般陁應可度因緣世尊往至其所問周羅般陁言何以啼哭在此荅佛言我既鈍根誦一偈四月不得兄摩訶般陁以我鈍根故駈我出寺佛言汝止莫懊惱我當教汝法師曰摩訶般陁可不見其得道因緣何以牽其出也荅言周羅般陁非聲聞能度唯佛能度是以牽出世尊安慰其心即以少許白疊與周羅般陁汝捉此疊向日而帑當作是念言取垢取垢佛教已入聚落受毘舍佉母請佛臨中觀周羅般陁將得道即說偈言

入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚寂樂
不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛欲
若調伏我慢　是爲第一樂
周羅般陁過聞此偈即得阿羅漢果
問曰有比丘往比丘尼寺說八敬得
三波夜提不答曰有一者僧不差二
夜提往比丘尼寺說餘法得一波夜
者往比丘尼寺三者至日没是三波
提二突吉羅何者是一者僧不差二
者往比丘尼寺此二突吉羅至日没
一波夜提提婆達多三文陁達多騫
駄達多俱伽利伽迦留提舍讚歎者罽
其名字也別衆食者別衆食有二種
一者請二者乞去何成別衆食有一
優婆塞往至四比丘所以政食請比
丘願大德受之是名請成別衆食一
時受請或明日或後日一時受一處
食成別衆食四人俱得罪一時受請
已各去至檀越家以一時受食還各
處食得罪如故法師曰何以故爲一
時受食故一時受請各去各受各食
不得罪別請別去至檀越家一時受
得罪是名受請得罪去何從乞得罪

者有四乞食比丘或坐或立見優婆
塞語優婆塞言與我等四人飯或一
人乞言與我飯亦如是或俱去或各去一
時受食得是名從乞得罪病者脚破沙
土入中不能行故得受別衆食是名
病作衣時者若得衣裁或先割截作
衣是名作衣時乃至衣上安鉤紐行
者下至半由旬船行亦如是飢儉時
乃至食不足四人食名大飢儉時沙
門施食者或同法沙門外道沙門有
七因緣得別衆食不犯不請足四第
二乞食足四第三奉受具戒足四第
四鉢盂足四第五病人足四與五四
今當廣說云何不請足四有檀越請
四人一人知已不去至檀越家檀越問
上座來不三比丘答言不來檀越語
欲中見一比丘即喚入與食四人俱
食不犯是名不請足四何以不犯罪
一者非請故云何乞食足四三人受
請一人乞食不受請是故不得罪沙
弥足四請三道人一沙弥不犯鉢盂
足四云何鉢盂足四請三道人一鉢
請食不犯病人足四者請三道人一

病比丘足成四人不犯請四人有一
解律比丘欲得食畏犯罪即作方便
檀越行食時覆鉢不受檀越問言何
以不受答言但與三人食我欲呪願
三比丘食竟後便受食不犯若請與
飯至家與肉亦犯請與飯至家與粥
不犯若有檀越欲飯僧遣人往寺請
僧受我等飯僧中有解律比丘自念
言此僧中多有行頭陀法使者不解
法故作是請解律比丘答言明日當
知使者復來故如前不解語請僧知
法比丘答言明日當知如是展轉乃至
半月若猶不解知法比丘語言若檀
越如是請僧者但得沙弥不得大僧
使者言諸大德亦受餘家請今者何
以不受我請答言非不受請猶豫不
知法故但言請僧莫言與飯麨魚肉
等但言請僧比丘得受不犯若如是
教示使者猶不解語畏人譏嫌語言
汝但去衆僧明日入聚落乞食勢至
所請檀越家受食不犯別衆食戒竟
說竟此是制罪從身心起展轉食者
若比丘受請已檀越未來比丘畏日

晚恐檀越不來便入聚落乞食乞食還見所請檀越來比丘不食請主問言大德何以不食比丘荅言以受檀越請故不得食檀越語言但食若如是語者食不犯若衆多檀越同一時請如是食不犯展轉食戒竟此制罪從身心起歸婦賈客道路粮若取一鉢出隨意自食若施人若取二鉢一鉢自食一鉢與比丘僧若取三鉢一鉢自食二鉢與比丘僧不得與知識白衣若親里或自恣請檀越亦不得取過三鉢法師曰鉢文句易可解此是制罪從身心起不以不知故得脫歸婦道路粮戒竟五正食者粳米飯穄米飯粟米飯赤粳米飯麦飯此五種米作粥初出釜畫成字不得食若米合菜作粥亦如是若少飯和多水食以離威儀應作殘食法米雜肉及魚作粥肉若現如芥子大應作殘食法肉爛與水無別不須作殘食法一切草根及樹木子作飯不須作殘食法乾飯者若粟作乾飯或粳米作或麦作乾飯者日曝令燥若以豆及樹木

子作乾飯不須作殘食法麨者糗米
麨粟米麨麦麨食竟應作殘食法麨
有二種一者散麨二者以糖蜜搏令
相著麨米不碎故是米不須作殘食
法若麨穀米出食不須作殘食法若
受五政食者鉢中手中有食人行食
在申手內遮離威儀應作殘食法申
手外遮不成遮在申手內口中咽食盡
遮不成遮若口中有飯申手內遮成
遮若不淨肉一切不中食者遮不成
遮何以故不淨不中噉若噉不淨肉
申手內遮不成遮若遮與他不成遮
何以故末罷食想若正食遮與他不
成遮申手內者去身二肘半內遮成
遮二肘半外遮不成遮若持食來置
地一申手內不授與比丘若遮不成
遮若淨人手捉食遮成遮若與他比
丘食謂與己若遮不成遮遮有二種
一者身遮二者口遮去何身遮若手
遮或搖頭或以手覆鉢口遮者言罷
不受若以菜雜魚肉作羹若言受
菜羹遮不成遮若言受肉羹遮成遮
若正不正雜為粥若說正名成遮說

不正名不成遮行威儀者唯除舩車
乘不犯病人殘食者或食殘或未食
亦成殘食戒廣說竟此是制罪從身
口起一切樹木及草不任為食根莖
花果得盡形受服有樹草木舉體時
食有樹果心時食餘者盡形受藥有
樹舉體盡形受藥非時食戒廣說竟
若乞美食乳酪魚及肉得波夜提乞
餘食突吉羅除為病人乞不犯乞美
食戒竟
除水及楊枝者若天人授食或鬼神
授食畜生及飛鳥授食皆成受若頭
戴食若肩擔食授與比丘教比丘自
取不成受若逕身流落比丘手中成
受若擔長乃至二十尋兩頭安食淨
人合擔授與比丘受得一頭一頭亦
成受若乞食值風雨塵土落鉢中比丘
作念當為沙弥乞食得食還語沙弥
言我今乞食值風雨塵土落鉢中不
成受為汝乞食今持與汝沙弥受已
語比丘言此是沙弥食今施與大德
如是施者得食不犯若比丘手捉鉢
食時眠睡人持食置鉢中比丘不覺

不成受若臨受食時瞋人持食著鉢中成受何以故作受食意故若塵大可除去食不犯若塵細落不可除應使人度若二人並食若行食餘食迸落比丘鉢中成受若食時額頭汗流落鉢中應更受若髀中汗流入手不須受摇擲從迆轉來落比丘手上成受若淨人在樹上以繩繫果授與比丘不成受若人長手乃至十由旬度食與比丘成受若比丘病沙弥若淨人抱比丘行見果比丘從淨人乞淨人取果已迴手就身上度與比丘成受若比丘患熱捉果樹枝行以為遮日後見枝中有果莫動教沙弥摘果授與比丘得受若船或車載飲食比丘篙船牽車動飯食得食無罪若衆多比丘共行唯有一小沙弥比丘各自擔糧至食時各自分分沙弥得分已語比丘言今持沙弥分與大德易得易已復持與第二上座易得第二上座食已復與第三上座易如是展轉乃至衆多如是食皆無罪若沙弥不解法比丘自持食分與沙弥易第

一上座得易已第二上座復與沙弥易第二上座得易已第三上座復求易如是展轉衆多皆得揆易食不犯共宿惡觸若比丘擔米行沙弥小不能作食比丘得自作唯除不得然火教沙弥然火食熟已分如前展轉與沙弥揆易食不犯自作食若食滯涌出比丘不得用氣吹持物攪皆犯突吉羅罪若食吐未出咽喉還咽不犯若出咽喉入口還咽犯波夜提若受生薑後生生芽不失受若火淨以後生芽生芽處應更淨非生芽得食無罪先受鹽鹽變成水不失受若急病因緣大小便及灰土得自取服若無灰得破樹然火作灰云何病得毒若蚘嚙法師曰餘文句易可解此是制罪從身口起此二食家中坐戒二不定法已解與女人獨露處坐者若二人共坐床語彼此相解申手內以還得波夜提言語不相解申手內以還犯突吉羅罪釋摩男者是佛叔之子大佛一月日得斯陁含道也若擅越施藥應作藥用不得作食用與油乞酥

犯突吉羅象軍者象上有四人下有
八人是名象軍馬軍者一人在馬上
二人在下是名馬軍車軍者四人逐
車是名車軍步軍者四人相逐是名
步軍若酒者煮食煮藥故有酒香味犯
突吉羅無酒香味得食水深沒脚背
不中戲得波夜提若搖船拂水得突
吉羅青色者或銅青或藍青或木蘭
色木蘭色者泥黑也以此三種色點
淨下如麻子大若不點淨得波夜提
若比丘知水有蟲飲用隨息咽咽波
夜提罪知水有蟲以火熱湯澆亦如
是蟲水戒說竟若比丘知他比丘麁
罪覆藏第二比丘復覆藏如是百千
人共覆藏皆犯波夜提此是性罪因
身心起覆藏他罪戒竟若年不滿二十
欲受具足戒聽數胎月閏月數十四
日布薩足滿二十得受戒與賊衆議
共道行者與是制罪與比丘尼議共
道行者與是制罪律中已說阿粟捺邪
見者摩著細滑不遮天道不遮解脫
道阿粟吒所以生此邪見者言須陀
洹斯陀含有婦兒亦不障道牽此自

比丘言摩著細滑不能障道若言細滑能障道者一切氈褥及隱囊亦細滑那獨言女人細滑能障道耶阿栗吒邪見戒廣說竟若學比丘者有五德有六德有七德有八德有九德有十德有十一德何謂為五德一者身自護戒二者能斷他疑三者入眾無畏四者能伏怨家五者令正法久住云何身自護戒持戒清淨無有缺漏是名護戒律師以六法不得罪一者不無趣二者無知三者不狐疑四者不淨言淨五者淨言不淨六者不迷憶云何不無趣知而故作是名無趣如律本中說知而故作得罪以知而覆藏往不應行處是名無趣云何無知此人不知戒相欲作而作是名無知得罪云何狐疑得罪欲作心生狐疑而作是名狐疑得罪云何不淨言淨是熊肉不淨言是猪肉而噉是名不淨言淨廌肉言是麞肉非時食言是時食是名不淨言淨云何淨言不淨實是麞肉作廌肉想噉如是乃至時言非時而食是名淨言不淨云何迷

惛與未受具足戒人過二宿不知是名迷惛得罪有迷惛不知時與非時離衣宿亦復不知是名迷惛云何能斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判若來諮問依律為判是名能斷他疑云何入衆無畏以知律故隨事能作是名入衆無畏云何能伏怨家如離車子起十非法能依律除滅是名能伏怨家云何令正法久住一者身自隨法二者能令他得法因得法故正心持律因持律故得入禪定因禪定故而得道果是名令正法久住如律本中說佛語阿難若我滅度後毗尼即是汝大師也是名令正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅若邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足戒是名令正法久住如是乃至二十人得出罪是名令正法久住因律師故令正法久住是名持律五德云何持律六德一者守領波羅提木叉二者知布薩三者知自恣四者知授人具足戒法五者受人依止六者得畜沙弥

是名六德云何守頌波羅提木叉知十四日布薩十五日布薩和合布薩僧布薩眾布薩一人布薩說波羅提木叉布薩淨布薩勅布薩是名九布薩此是律師所知有九自恣一者十四日二者十五日自恣三者和合自恣四者僧自恣五者眾自恣六者一人自恣七者三語自恣八者二語自恣九者等歲自恣此是律師所知眾僧有四法一者白僧二者白羯磨三者白二羯磨四者白四羯磨此四法是律師所知非修多羅師阿毗曇師所知若不解律但知修多羅阿毗曇不得度沙彌受人依止有五德六德僧成律師十一德以律師持律故佛法住世五千歲是故多諸比丘就優波離學律云何學律讀誦解義是名學律雜碎者從二不定乃至眾學是名雜碎若向大比丘毀呰戒得波夜提向未受具戒毀呰戒得突吉羅罪餘文句易可解不須廣說毀呰戒竟此是性罪從身口起打者六羣比丘恒鬪便十七羣比丘以不從語故便

打之若瞋心打乃至死得波夜提罪瞋心打者乃至頭破手脚折波夜提罪若打未受具戒下至畜生得突吉羅若欲心打女人得僧殘若犀狼師子乃至梵行難以手打求脫不犯手搏者手不著身手搏也手搏戒竟屏處聽者或壁障或蔭處往去步步得突吉羅罪往至聞處得波夜提罪為欲自改往聽不犯此是性罪若比丘與欲竟後悔戒無解解七十六若僧斷事未竟默起去戒無解若比丘先歡喜聽後如是說諸比丘隨親友迴僧物與戒無解佛語阿難入王宮有十過失何謂為十一者若王與夫人共坐一處夫人見比丘而笑比丘見夫人亦笑王見已生疑是比丘當與夫人共通是名第一過失佛語阿難入王宮復有過失若王與宮中婇女共交會而忘後生兒王言我不近此婇女去何有兒當是比丘所為是第二過失佛語阿難復有過失若宮中失寶物求覓不得王言更無餘人當是比丘取是名第三過失佛語阿難復有過失若王宮中私

語已聲徹於外王念言當是比丘傳
出於外是名第四過失佛語阿難
復有過失若王退大為小還小為大
無人得入王宮當是比丘教王所為
是名第五過失佛語阿難入王宮復
有過失若王退長者位遷兒代諸人
譏嫌當是比丘出入王宮教王所為
是名第七過失佛語阿難比丘入王
宮復有過失若王非時遣軍諸人譏
嫌當是比丘教王所為是名第八過
失佛語阿難入王宮復有過失若王
非時遣軍中路退還諸人譏嫌言當是
比丘教王所為是名第九過失佛語
阿難入王宮復有過失若王調象馬
車以寶嚴飾諸人譏嫌當是比丘教
王所為是名第十過失入王宮戒廣
說竟
若為佛僧捉寶舉得突吉羅罪若僧
坊內若住處內得遺落寶為掌護故
若去時應付與知法畏罪者付囑言
有主來索當還若久久無主來索得
為房舍用若池井用不得為已身用
若久後有主來索應將亦借房若池
井此是擅越物若乖布施善若不布

施欲還得本物者比丘應入聚落向
信心檀越道其月某日寺中得遺落
寶掌護久無人來索以用作僧房池
井主今來索欲還本直檀越能以物贖
布施衆僧不若能贖布施善若無人
能贖比丘應廣教化求索覓直還捉
寶戒廣說竟此是制罪從身業起非
時入聚落戒無解高床戒無解兜羅
紵坐褥戒無解針筒戒無解尼師檀
氈作長二磔手廣 磔手半益縷者
益一磔手長六尺破頭一磔手作三
破名為縷修伽陀磔手尼師檀戒覆
覆瘡衣戒無解雨浴衣戒無解第一波
羅提提舍尼不解若夫婦俱得須陀洹
道若有百千兩金布施亦盡由得道
故於財無有慳惜布施太過居家貧
窮是以佛制不得受食尸沙者學也
迦羅尼者應學作或脚大或股小得
下者洗鉢水棄白衣家內者若飯粒
合棄不犯不得淨用水大小便不犯
撩與衆生餘水棄不犯或碎令與水
者若水人所不用或海水不犯水雖
中用曠遠無人用不犯佛塔中止宿

及藏物此二戒梵本無有所以無者佛在世未有塔此戒佛在世制是故無著革屣入佛塔手捉革屣入佛塔著腹羅入佛塔手捉腹羅入佛塔佛塔下食擔死尸塔下燒死尸向塔燒死尸繞塔四邊燒死尸不得擔死人衣及床從塔下過佛塔下大小便向佛塔大小便繞佛塔大小便不得持佛像至大小便處不得佛塔下嚼楊枝不得向佛塔嚼楊枝不得繞佛塔四邊嚼楊枝不得佛塔下涕唾不得向佛塔涕唾不得繞佛塔四邊涕唾向佛塔舒脚安佛置下房此上二十戒梵本無有如來在世塔無佛故

尒時佛呵責六羣比丘何以自在下人在高而為說法佛語比丘徃昔於波羅㮈國有一居士名曰車波加其婦懷妊思菴羅果語其聟言我思菴羅果君為我覔其夫答言此非菴羅果時我云何得婦語夫言君若不得菴羅果我必當死矣夫聞婦語心自念言唯王園中有非時菴羅果我當徃偷取作是念已即夜入王園偷菴羅

果取果未得時明相已出不得出園於是樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門為王說法偷果人在樹上心自念言我今偷果事應合死因王聽婆羅門說法故我今得脫我無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我為女人故而偷王果王猶憍慢故師在下自在高座而聽法婆羅門為貪利養故自在下坐為王說法我與王婆羅門相與無法我今得脫作是念已即便下樹往至王前而說偈言

二人不知法　二人不見法　教者不依法
聽者不解法　為食粳米飯　及餘諸餚饍
為是飲食故　我言是無法　為以名利故
毀碎汝家法

我為凡人時見人在上說法者在下言其非法何況我今汝諸弟子為在高人自在下而為說法時偷果人者我身是也衆學戒廣說竟七滅諍法後廣隨迦中當廣說次說比丘尼戒摩觸若缺盆骨以下至肘膝以上摩觸波羅夷若比丘尼摩觸比丘比丘受樂

不動身比丘不得罪若比丘來摩觸比丘尼比丘尼身不動受樂隨處得罪後四波羅夷竟若比丘尼言人共往官所若比丘尼語居士汝先說理若居士說理時比丘尼得突吉羅居士說已比丘尼復向官說比丘尼得偷蘭遮罪若居士復說比丘尼得理犯僧殘不得理亦犯僧殘若居士言比丘尼官喚比丘尼來來已語比丘尼言但還去官自判得理不得理比丘尼不犯若比丘尼至官前言人若官問何物人不得道名字若教官罰物隨直多少犯罪應償若官問不道名字不犯若官後自尋訪知王官自罰不犯若人偷比丘尼衣不得言是賊但言此人取貧道衣去若人嘗劫奪比丘尼得就王乞護身不得稱名字若道名字犯如前說王聞比丘尼乞護身已王打鼓宣令若有犯比丘尼者依法治罪後有人犯比丘尼王自依法治罪比丘尼不犯若人入比丘尼寺斫伐樹木不得奪刀斧及打壞若打壞應還直不還計直多少犯罪餘文句易可解言人戒

廣說竟覆賊女戒不解第三 輒出界外者、
解竟寄戒無解第六 若比丘尼獨船渡
水亦僧殘第七 十七僧殘竟三十事無
解 前者唯大蒜食咽咽波夜提餘細
蒜葱不犯亦得以大蒜與食中作調
和不犯若洗小便處兩指齊一節不
得過若一指洗得入兩節不得過不
得用二指洗入便犯罪若乞穀麦波
夜提乞豆及芥菜不犯為造房舍乞
穀麦不犯一切不得在生菜果樹及
禾穀上大小便得波夜提罪一切餘
果木及穀子未出芽大小便上突吉
羅往觀看伎樂者下至獼猴孔雀共
戲往看波夜提若寺中作伎往看不
犯若夏安居竟應去寺六由旬若不
去波夜提罪八波羅提提舍尼無解
比丘尼戒竟寄隨伽漢言雜揵度 介時佛過
七日已從禪定起天帝釋奉呵羅勒
果如來受食已便利天帝釋復授楊
枝澡水歸賈客兄弟二人從優加羅
村來車載財物欲往中國至善提樹
邊車自然而住不肯前進兄弟二人
見壺不進以為不祥即設飲食祠祀

鬼神時樹神即現半身語賈人言汝車不去是我留耳賈人當知白淨王子出家學道今在善提樹下得一切智於七日中未有所食汝可以麨蜜奉上如來令汝等長夜得利益安隱快樂時兄弟二人聞樹神語即以麨蜜奉上佛此次第文句律中已說竟初受三歸者獻佛麨蜜二賈人是兄弟受歸依已欲還白佛言我等二人去何得供養佛佛以手自摩頭髮即隨手落語賈人言汝可供養此髮以為汝大師問曰先受乳糜鉢今何所在今復受四天王獻鉢荅曰佛前受乳糜鉢度尼連禪河于時鉢沒在水中海龍王將供養是故更受四天王獻鉢鉢色如互若人求欲出家父母已聽離諸疾病無有障㝵來至僧中若衆集應白僧若不集人人語令知白僧已先為洗浴洗浴已和上應生兒想不得生汙賤心何以故若如是好心料理弟子於和上阿闍梨便生父想臨剃髮和上應為說五法何者為五一者髮二者毛三者爪四者齒五者

皮所以說此五法若有人前身曾聽
此五法令為剃鬚落地即發先業便
得羅漢是故先教五法然後為剃鬚
如羅睺羅鬚落未竟便成羅漢如癰
熟須人為剃然後得破亦如蓮花須
待日出而得開敷此欲出家人亦復
如是因說五法便得悟道為剃鬚時
當頂留五三鬚置以香湯洗浴除白
衣氣來至和上前胡跪和上問言今
為汝去頂鬚許不答言介和上自為
剃去頂鬚剃頂鬚已在和上前胡跪
和上授與袈裟得以頂戴受受已還
和上如是第二第三受頂戴受已和
上為著不得自取自著袈裟要須和
上授次第礼諸比丘往阿闍梨所礼
足胡跪合掌阿闍梨教言汝當隨我
語教汝受三歸答言介與三歸竟次
與十戒去何與三歸答曰受三歸有
二種一者別受二者摠受云何別受別
受者歸依佛歸依佛歸依佛竟歸依法
歸依法歸依法竟歸依僧歸依僧歸
依僧竟是名別受摠受者歸依佛歸
依法歸依僧歸依佛竟歸依法竟歸

依僧竟如是三說是名捴受不得先
歸依僧後歸依法佛亦不得離說若
師教言歸依佛弟子語不政言歸依
佛亦成受若師教言歸依佛弟子言
歸依佛亦成受三歸若師與弟子語
俱不正言歸依佛不成受三歸若師教
歸依佛弟子荅言尒或語不出口或
逐語不具足皆不成受三歸受三歸
竟次與授十戒受十戒有二種一者別
受二者捴受去何別受我受不煞我受
不煞我受不煞竟如是次第亦如是說
是名別受去何捴受我受一不煞生二
不偷盜三不婬四不妄語五不飲酒
六不過中食七不歌儛作唱嚴飾樂
器亦不故往觀聽乃至鬪諍悉不得
看八不著香花瓔珞以香塗身九不
高廣大床上坐卧十不得捉持生像
生像者此是金與銀及一切寶皆
不得捉若言音不同者如僧吴不相
解應教其義如是不解弟子荅言能
持亦成受戒若鉢根者不知著衣不
知捉鉢食亦不知行住坐卧皆悉不
知不得離和上一一應隨和上學和

上看弟子如兒想度沙彌法竟弟子
法者明相出早起嚼楊枝洗手面脱
草屣往至和上所師起巳與師三種
楊枝大中小一時授與師三種楊枝
若師日日恒取大者置中小恒與大
者若師取中置大小若師取小置大
中若有時取大有時取中有時取小
三種隨意與應授水水有二種一者
冷二者温水若師恒用冷水置温水
若師恒用温水置冷水若師有時用
冷有時用温二種水隨意授與供給
水巳若和上入圊便轉應往和上房
掃除料理床席卷襆衣裳授僧伽梨
者先安僧伽梨襯巳度與和上若和
上將去著衣持鉢隨和上後不得道
不得遠去和上七尺而行師應教弟
子持戒若有犯罪應教懺悔有長衣
鉢弟子若無應與若弟子疾病應料
理若和上多有弟子一人供給餘者
隨意讀誦尒時婆羅門欲求出家比
丘不許婆羅門便啼哭懊惱時佛見
婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅
門何以羸瘦比丘答言此婆羅門求

欲出家諸比丘不許是故羸瘦佛聞
諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗
荅言此婆羅門在王舍城曾施我食
是故我識佛語舍利弗汝當度此婆
羅門時舍利弗白佛言云何度此婆
羅門佛告舍利弗汝當為白四羯磨
授與婆羅門尒時佛集諸比丘為說法
已語諸比丘自今以去斷三語受戒
衆中有了了智慧比丘為作白四羯
磨受戒受戒已多作諸惡不按威儀
有少欲知足比丘呵責言汝等云何
作諸惡行不按威儀比丘荅言誰請
大德與我戒誰請大德為作和上時
有少欲比丘白佛言諸比丘不請作
和上不乞戒與受具足戒佛因此制
戒人不請不作和上不乞戒不得授具
足戒若與受得突吉羅請和上乞戒
在律中尒時諸比丘或二人或三人
白四羯磨為人受具足戒中有少欲
知足比丘呵責已往白佛佛以此因
緣集比丘僧自今以去應制十僧授
人具足戒若減十人授具足得突吉
羅或一歲或二歲為人受具戒不知

教授弟子不按威儀將諸弟子往至佛所頭面禮足却坐一面尒時佛勞問汝等四大調和不乞食易得不荅佛言四大調和乞食易得於是佛知而故問此諸比丘誰弟子也荅言我弟子問言汝幾歲荅言二歲汝弟子幾歲荅言一歲佛即呵責言汝自未斷乳云何度人呵責已集諸比丘自今以去不滿十歲不得度人受具戒若受戒得罪雖滿十臘愚癡無智慧不得受人具戒與受戒竟法師曰今明失依止不失依止法弟子與依止師共行還見和上失依止若見和上作非和上想不失依止若和上來入界內或入屋中弟子不知失依止若和上奉入界內或屋中或聚落乞食聞聲不見形皆失依止若聞聲作非和上想不失依止若外道初入佛法中應與波利婆沙得波利婆沙已若好往五不應行處懈怠不肯學佛法若聞毀佛法生歡喜心若聞毀僧生歡喜心不得與具足行波利婆沙外道修得四禪乃至能飛騰虛空亦不得與具戒

要滿四月若佛法中修得須陁洹道
即日為受具戒不須與波利婆沙若
在外道或聞說法得須陁洹道來至
僧中求欲出家即與出家與具戒不
須與波利婆沙若波利婆沙毋滿四
月聞毀佛法生歡喜心聞毀外道瞋
恚好往五不應行處應更與四月若
結髮外道事火外道不須波利婆沙
何以故此二外道有業信因果過
去諸佛為菩薩時出家波羅蜜皆
於此道學外道波利婆沙竟癩者
有數癩有白癩有黑癩疥癬皆入
癩 亦不得出家癩癬下至如指甲
大亦不得出家如指甲大若在露處
增長不增長志不得出家若屏處不
現增長不得出家若不增長得出家
若瘤病在露處增長不增長不得出
家若屏處不增長得出家若小時有
疣病大便失得度出家此非瘤病是
故得出家若身體細起猶如棘刺皆
入癩數不得出家度王人者時諸比
丘度鬪將出家後有賊起王覓諸鬪
將欲使破賊遣人求覓至僧坊中見
諸比丘已度出家使人來白王言諸

比丘已度出家王聞已集諸臣共論王問臣言度官人者其罪云何臣答王言若和上應斫頭羯磨師應截舌餘臨壇人應打肋折時王得須陁洹道聞諸臣語已往至佛所白佛言自今以後願莫度王人未來世王若不信三寶者諸比丘若度王人便依法治罪若王人大臣人下至食王俸禄者皆是王人若父食王禄兒不食王禄父不得出家兒得出家若食禄有期限未盡不得出家食禄盡然後得出家若必欲出家轉禄與兒弟兒子後得出家若食禄白王王聽亦得出家賊者抄刼竊盜斷道煞人知姓字不得度出家若畱國賊若捨惡心欲出家得度出家為國除患王聞出家亦大歡喜若捨惡業降出投王王許得度出家不得度患鞭杖瘡人若瘡差得度若犯罪人以鐵烙為字不得度出家若治護得差得出家負債者若自負債若祖負債若父負債若兒負債若債由已不得出家有人為償債得出家奴者有四種奴一者家生二者買

得三者破得四者自成奴自成奴者為衣食故自求為奴是名自成奴若奴丟放奴出家語諸比丘言奴有道心者放若無道心還復為奴若如是語者不得度出家時有一居士家有疫病起初煞鼆蜈蚣百足次煞雞豬次煞羊次及婢奴後及好人此疫病起時不得從戶中出應破壁出直去不得反顧若反顧即死若不即死至他方亦死時父子三人破壁得出直去不反顧是故得活旣至他方貧窮不能自立往至比丘所求欲出家比丘即度為出家得出家已將一兒乞食

善見律毗婆沙卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

善見律毗婆沙卷第十七　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

尒時佛從摩竭國往迦維羅國者法師曰我今次第說根本因緣尒時輸頭檀那大王心自念言我子初出家日自唱言我若成佛當還此國王憶此語心自念言我子成佛已来王恒側耳聽聞子若行竟往菩提樹下得道已往波羅㮈國轉四諦法輪度阿若憍陳如等五人出家今住摩竭國我今年老及今生存宜見我子作是念已即喚一臣語言我聞人言我子已成佛今住摩竭國汝可將千人往迎汝至彼語我子言我今年老欲得相見臣受王語已即將千人前後圍遶往摩竭國到已往至佛所頭面礼足却坐一面是時世尊觀千人心已即為說法時千人得聞法已即得羅漢佛喚善来比丘即得具足戒此千比丘得羅漢已入果三昧受解脫樂即於此住不復欲還王遣信已遲望不還又無消息王復遣臣往如是次

第遣八臣往一臣各將千人至佛所皆悉出家得羅漢果無有一人還報王者王自念言我遣八臣去無有一人還報我者王自籌量我今更遣誰去耶時有一臣名曰迦留陁夷與菩薩同日生王即遣迦留陁夷往迎佛如前遣八臣語無異迦留陁夷先與王要若王許我出家者我當往迎王荅言善迦留陁夷受王語已復將千人往彼佛為說法即得羅漢佛喚善来比丘得具足戒時迦留陁夷見禾稻結莠草木水陸花出敷榮時節和適已六十偈讚歎道路佛知而故問迦留陁夷汝為何事而讚歎道路迦留陁夷荅佛言輸頭檀那大王遣我来者欲有所白佛言聽汝所說白佛言父王言我今年老及今生存欲見佛故遣我来奉迎佛唯願哀愍大王故時可去矣佛語迦留陁夷汝可宣令語諸比丘佛欲遊行各自料理莊嚴隨佛遊行是時央伽摩竭國有十千比丘從迦維羅衛國来迎佛者有十千比丘都合二万比丘皆得阿羅漢

從摩竭國前後還遠陞佛出城摩竭
國去舍衛國六十由旬世尊漸漸遊
行經六十日至舍衛國時佛日日朝
中恒食父王供所以得食父王供者
時迦留陁夷時到著衣持鉢飛騰虛
空往至舍衛國白父王言佛已至某
處時王為迦留陁夷設食以盛滿鉢
飯授與迦留陁夷願大德可以此鉢飯
奉上佛如是日日恒為世尊迎食迦
留陁夷食父王食已向父王及諸釋
子讚歎如來功德諸釋子聞讚歎佛
功德信增信心諸釋子即聚集皆共
籌量佛不樂憒鬧我等當為佛求
覓靜處造立精舍時弥瞿陁釋子有
一園不近不遠可立精舍時諸釋子人
人各各共出財物為佛起立精舍精
舍成已父王將諸釋子人人各賫持
香花奉迎佛到已父王及釋子中有
大佛者不為佛作礼若有小佛者為
作礼尒時佛見父王及諸釋子中有
不為佛作礼者佛知諸釋子意即上
昇虛空作十八變如降伏外道作神
力無異王及諸釋子見佛神力如此

自然為佛作礼輸頭檀那王礼已自
佛言我今第三礼佛足何謂第三礼
佛足一者佛初生時阿夷相言若在
家者應作轉輪聖王若出家學道必
得成佛是時地為振動我見神力如
是即為作礼第二者我出遊戲耕田
菩薩在閻浮樹下日時已晡樹影停
住不移覆菩薩身我見神力如是即為
作礼今者見佛神力如是是名第三
礼如來足輸頭檀王礼如來足時一
切諸釋子皆隨作礼無有一人立住
者佛從虛空下坐師子座王及諸釋子
一時俱坐時衆已定天降雨其色紅
赤以淹塵土時衆意樂濕便濕若不
樂濕雨雖著而不濕時衆見雨神力
如是倍增歎喜尒時佛為諸時衆說
法王及諸釋子得聞法已有得須陁
洹者斯陁含者各起礼佛遶三匝而
去王及諸釋無有一人請佛中食者明
日時到佛及二万比丘著衣持鉢詣
後園遶次第而去入迦維羅衛國到
城門已佛心自念過去諸佛入眷屬
村云何乞食應次第乞為選擇也即

善見律毘婆沙卷第十七　第四張　侍

觀過去諸佛皆次第乞食無有選擇又為未來聲聞弟子依我法故應次第乞食時城中諸釋婦女聞佛將徒眾入城乞食各開窓戶看佛乞食時羅睺羅母在樓殿上聞佛入城乞食心自念言本在家時著天冠瓔珞乘七寶輦與千乘万騎前後圍遶出入今者剃除鬚髮著袈裟持鉢乞食我今觀看為好以不作是念已即開窓看遙見佛放五色光其光照地猶若融金耶輸陁羅見已即入白王言王兒今者入城乞食王聞已即忿忿而出往至佛所白言大德乞食令我等羞大德徒眾我能供給用乞何為佛答言我種如是王復白佛我刹利種無有乞食何以言我種如是佛答言過去諸佛是我種非今刹利種也佛即為大王而說偈言

起已不懈息　善法極自行　行法得安眠
今世若後世

王聞說已即得須陁洹道

尒時世尊復為大王而說偈言

行法則善行　不行於惡法　行法得安眠

今世若後世
王聞第二偈已復得斯陀含道復為
王説曇摩波羅本生經王聞已得阿
那含道王臨命終佛為説法於白傘
下得羅漢果即入涅槃時大王從如
來請鉢請佛及僧王自導前俱共上
殿王即施設種種餚饍佛食已竟宮
中婇女聞佛食竟語羅睺羅母言我
等今者應往礼拜問訊世尊羅睺羅
母語諸婇女佛若慈愍我者自來看
我不能去也諸婇女等各賫香花往
礼拜佛諸婇女去後羅睺羅母心自
念言若佛來者我當頭面礼足佛食
已授鉢與王佛將二神足羅漢弟子
往至羅睺羅母所勅弟子言若羅睺羅
母礼拜供養當隨其意莫作障㝵荅
言善哉佛是時佛即入羅睺羅母房
敷座而坐羅睺羅母見佛坐已疾以
手捧佛足以頭摩而作礼王見羅睺
羅母礼佛已王白佛言世尊羅睺羅母
於佛極生尊重心佛荅王言羅睺羅母
於我生尊重非適今也王問佛於何
時生尊重佛即為説緊那羅本生經

即日以五法欲拜王子難陀為三何
者五法一者披髮二者結衣三者莊
嚴殿四者娶婦五者竪傘是名五法
佛以鉢授與難陀難陀意不樂去為
尊重佛故俛仰隨去隨佛至寺已意
不樂出家如來觀其宿緣應得羅漢
是故强令出家佛至迦維羅衛國二
日已方度難陀七日已度羅睺羅法
師問曰云何得度羅睺羅答曰佛入城
乞食羅睺母將羅睺在閣上羅睺母
於牕牖邊見佛語羅睺言此是汝父
即以瓔珞與羅睺著語言往汝父所
乞珎寶汝父在家時大有寶藏今不
知所在汝可往乞白多多言我欲竪
傘作轉輪王多多可賜我珎寶羅睺
受母語已往至佛所入佛影中白佛
沙門影極清涼樂佛食已訖還本處
羅睺即隨佛後從佛乞珎寶佛不應
荅如是漸漸遂逐至寺佛敷座坐已
語羅睺言我於菩提樹下得此珎寶
此財寶於一切寶中最勝第一汝欲
樂得不羅睺荅世尊言甚樂沙門佛
即喚舍利弗舍利弗來已佛語舍利

佛言汝可度羅睺出家舍利弗答言
善哉世尊舍利弗即度羅睺出家輸頭
檀那王聞羅睺羅出家心大懊惱即便
忩忩往至佛所白佛言若有出家者
應先白父母聽者可度出家若父母
不聽願佛莫度是故律本中說父母
不聽不得出家若父母聽出家已還
俗若後更欲出家應白父母父母不聽
不得出家若有人來欲出家比丘問
言汝父母聽出家不答言不聽若不
聽者不得出家語比丘言若不度我
者我當焚燒寺舍若有如是難事度
出家不犯若有餘方餘國度出家不
須問父母羅睺羅出家因緣竟沙彌
有十惡應滅擯何者為十殺盜婬欺
飲酒毀佛法僧邪見婬比丘尼是名
十惡法唯壞比丘尼淨行永擯不得
出家餘九戒若能改悔不更作得出
家此十三難人為人作師受具足戒
亦不得戒教授師若自羯磨若他羯
磨出家有三種偷一者偷形二者偷
和合三者亦偷形亦偷和合云何偷
形無師自出家不依比丘臈不依次

第受礼不入僧法事一切利養不受
是名偷形云何偷和合有師出家受
十戒未受具足戒往他方或言十臈
或言二十臈次第受人礼入僧布薩
及一切羯磨依次第受人信施是名
偷和合云何亦偷形亦偷和合無師
自出家依次第受臈入一切羯磨受
人信施礼拜是名偷形亦偷和合偷
形者不經法事不受信施不受礼拜
若欲更出家受具足戒得若有避難
出家飢儉出家不入一切法事過難
過飢儉已若欲出家受具足戒得若
比丘實一臈妄言二臈依二臈次受
利養計錢犯重若比丘水中脱衣洗
浴自言裸形好若欲往外道處步步
突吉羅中路悔還懺悔突吉羅得往
若往外道處聞外道說法不入其意
悔還懺悔突吉羅得住若入外道闇
說法心便好樂受外道法下至拔一
鬚患痛悔還應滅擯不得更出家度
外道竟不得度龍者何以故龍不得
禅定道果故龍有五事不得離龍身
何者五一者行婬時若共龍共行婬

得復龍身若與人共行婬不得復龍身二者受生不離龍身三者脫皮時四者眠五者死時是為五事不得離龍身迦樓羅乃至釋提桓因不得出家不得與具足戒龍品竟不得度煞父母人煞父母於出家法如来不聽若煞畜生父母得出家實是父作非父想煞亦不得出家不得度煞羅漢人若有白衣得羅漢若煞不得出家若煞下三果人不障出家若畜生想煞羅漢不犯業障重不得度人壞比丘尼者於三處行婬皆名壞比丘尼若摩觸比丘尼不障出家若以白衣服强與比丘尼著就行婬亦名壞比丘尼不得出家若比丘尼樂著白衣服就行婬者不障出家若初壞者不得出家第二壞者不障若壞式叉摩尼沙弥尼不障出家破僧人不得度出家云何破僧若執十八事三諫不捨二根有三種一者自受胎能令他受胎二者自受胎不能令他受胎三者不能自受胎能令他受胎此三種人悉

不得出家受具足戒若已受具足戒
應滅擯若無和上不得與受具足戒
若與受具足戒得突吉羅是人得戒
若黄門作和上為人受戒得戒師僧
得罪無衣鉢受具足戒得戒師僧得
罪得二三人一時受具足戒一同等
臈等時不得相礼同一和上一羯磨
師一時為三人受具足戒一時得戒
臈同無大小和上者外國語漢言知
罪知無罪是名和上受戒已應步影
步影者正立住取住脚為初隨身影
長短步影步影竟教其時其時者或
冬時或春時或夏時竟教日月日月
時次教受戒時衆數多少次與四依
已次說四重受戒已令新受戒者在
前出受戒揵度竟

尒時佛住羅閲城王舎城摩竭國此
三義一名異漢言王舎城羅閲城是
外國音羅者言王閲者言舎故言羅
閲城也摩竭者此是外國音也摩竭
者是初國名耳界相者若山界相大
者如須弥山小者如象大是為山相
石界相者大者如牛小者三十稱若

漫石不得作界相應別安石作界相
株界相者若草林若竹林不得作界
相何故尒草竹體空不堅實是以
不得作界林相者大林相乃至百
由旬小林者下至四樹連接亦名為
林樹界相者不得以枯樹為相大樹
者閻浮樹大小者高八寸形如針大
得作界相若無自生樹種樹亦得作
界相路界者入田路向井取水路向
河取水路窮路皆不得作界相大路
或車步路路短者乃至經三四村皆
得作界相蟻封界相者大如山小者
高八寸皆得作界相江界相者若好
王治化五日一雨此雨江水不得作
界相若四月日不雨常流不斷水深
二尺得作界相水界相者若自然池
水得作界相若通水入田或埋感水
恙不得作界相此是八種界相結界
相有五種一方二圓三鼓形四者半
月形五者三角若依相結界已後若
失相界亦不失若人掘地乃至水際
皆不失界相若結小界不得說欲
結布薩界得說欲結界場極小容
二十一人作界場已後起屋覆界

不失若結小界已於中起三層樓從地至冣上層同一界若有石山上廣下小於上結界若有比丘在下不妨若結界已水盪成坑有水流知其處所竪柱爲閣於上作法事得若結界已水穿地爲孔不壞界相神通比丘在窟裏空中住或在地下不得別作法事若界場上有大樹枝葉出界外若作法事時比丘不得在樹上妨作法事應喚下若神通比丘在露地虛空住不妨作法事若衣角拄地妨應喚下結布薩界極廣得三由旬不得過若過不成界得罪除村村外界者中人擲石以還若比丘結界已於比丘尼界非界比丘尼界上得更結界比丘尼界亦不失比丘尼於比丘界上亦得結比丘界亦不失阿蘭若界者極小方圓七盤陁羅一盤陁羅二十八肘若不同意者二十八肘外得作法事一切江河水不得結界水中自然界者若擲水若擲沙已外若有比丘不妨取水常流處深淺皆得作自然界潮水不得若在舩上布薩應下碇若下橛不得繫著岸若崩岸有大樹

根在水中不得繫著樹根若擲水水
內有樹根應斫去若不斫去與陸地
界相連若水中大石或樹或浮木
悉是水界所攝第一句非法別衆
者云何非法別衆同一住處有四
比丘一人受欲三人說波羅提木叉
或三人一人受欲二人說波羅提木
叉是名非法亦名別衆是名非法別
衆第二句非法和合衆者同一住處
有四比丘四人應廣廣說波羅提木叉不
廣說作三人法人人對首說是名非法
和合衆第三句云何法別衆同一住處
有四比丘或三人一人受欲三人對首
說或三人一人受欲二人對首說是
名法別衆第四句者同一住處有四
比丘和合說波羅提木叉或三比丘
和合布薩三語說是名法和合衆干
六日布薩者此是和合布薩梵本律
五月十六日爲前安居六月十六日
後安居若安居中有因緣移去無罪
不成安居不得在露地不得傘下安
居腳下生毛者其毛紺色猶如空青
因業所報故得如是問曰何業所報

荅曰過去世時此守籠那與八万人俱於八万人中最為長大共諸長者子為辟支佛起一草屋請辟支佛三月夏坐時守籠那以一羊毛欽婆羅敷草屋前與辟支佛恒用拭脚以此果報脚下生毛此八万長者子共供養辟支佛故今生復為親友守籠那往至王所何以與八万人俱王若獨喚守籠那者畏其驚怖是以勑諸長者子八万人俱往至王所五象王者一父象有六母象名為象王如是有五象王加那腹羅革屣者此是曷根革屣處角革屣者剋皮作處角形阿羅梨革屣者以象毛安革屣邊腹羅跋陁羅革屣者以木綿及諸雜物與皮合縫使中央起真耆梨革屣者以編草作編邊革屣者以孔雀尾編邊多帶革屣無解似孔雀毛革屣者其形似孔雀毛時王舍城有一童女字婆羅跋提端正無比時瓶沙王舉為婬女丞出百千金錢諸巨長者出二百千錢共莊束此婬女為作屋宅衣服車乘園林浴池種種伎樂耆婆者外國音漢言活童子何以

名之活童子時無畏王子晨朝乘車欲往見王路見小兒問傍人言此兒為死活傍人答言活是故言活童子王子問曰其母在已何以擲置路上答曰此婬女法若生女教習為婬女種若生男則擲棄是故生棄路上王子無畏抱取養育漸漸長大即立為兒問曰耆婆童子何不學餘技術答曰往昔有佛名曰蓮花時有一醫師恒供養蓮花如來耆婆見已心自念言云何我未來世得如此醫供養如來作是念已即於七日中供養如來往至佛所頭面礼足白佛言願我未來世作大醫師供養佛如今者醫師供養佛無異作是願已礼佛而退耆婆命終即生天上天上福盡下生人間如是展轉乃至釋迦出世宿願所牽不學餘技但學醫方問曰耆婆所以善學醫道者耆婆就師學時天帝釋觀見此人醫道若成必當供養佛是故帝釋化入耆婆師身中以教耆婆於七月中得師法盡過七月已帝釋所教如是滿七年醫道成就耆婆還國何以中路

治病其師心自念言此是王子不乏財寶若還至本國不識我恩作念已即與耆婆弊故之衣不與粮食耆婆辭師還去於其中路為飢渴故過一聚落借問村人誰家有病村人答言某長者家有病即為治之大獲珎寶耆婆自念我治一人病得如是珎寶若治多人病者當獲無量珎寶我今所獲皆由師恩受施有十五處一者戒場界二者境界界三者同布薩界四者不失衣界五者羅婆界六者聚落界七者村界八者國土界九者阿槃陀羅界十者擲水界十一者鄉居界十二者羅鄉界十三者阿羅闍界十四者洲界十五者鐵圍山界此是十五界汝今當知戒場界者前已說境界界者或在講堂或在食堂分衣健人二擲石已還隨界大小皆有擲石界比丘入皆得分是名境界界同布薩界者若入布薩界者皆應得分是名布薩界不失衣界者入不失衣界內皆應得分是名不失衣界羅婆界者若王或大臣為比丘作住止竟或十由旬若

竪立柱若作標相齊此標内若有布施皆屬我等是名羅婆界聚落界者有市故名聚落界村界者無市名為村界國土界者有城邑名為國土界阿槃陀羅界者是阿蘭若處界也擲水界者是船界鄉居界者隨城東西名鄉居界羅那界者是國土界也阿羅闍界者一王所領是名阿羅闍界洲界者海中一洲是名洲界鐵圍界者是一鐵圍山界若人言布施界場衆僧屬界場衆僧布薩界不得若人言布施境界者及擲石界得若人言布施布薩界者同利養界亦得若人言布施不失衣界布薩界利養界俱得唯除布薩界中有聚落界不得若人言布施聚落界者聚落界中有布薩界大小皆得若人言布施村界者村中有布薩界及諸小界皆得若人言布施國土界者一國土界盡得若人言布施阿蘭若處界者阿蘭若處得餘界不得若人言布施擲水界者入擲水界内得餘不得若人言布施鄉居界者鄉居中有界在鄉居界中

亦得若人言布施羅那一國土界亦得若人言布施阿羅闍界者一王所領一國土眾僧皆得若人言布施師子洲閻浮利地洲布施二洲眾僧隨有眾僧多少應中半分若閻浮利地五人師子洲百千人亦應中半分若人言布施界內眾僧比丘應問界有多種施何物界荅言不知但言施界內眾僧隨界內眾僧多少皆得別住處同利養隨住處得物應共分僧得施者若人言布施僧鳴磬集眾來及若得若檀越擔一衣施僧與一比丘比丘受已言我應受此惡受云何善受應受已鳴磬集僧集僧已以黃物畫作分數不得破從上座亦此分是上座分上座取不上座荅言此分我不取布施長老如是第二第三上座皆言不取布施長老乃至下座亦如是此比丘得取是名善受若住處有一比丘檀越將衣布施一比丘此比丘應鳴磬集僧若有比丘來共分若無比丘來得心念口言獨受若檀越布施僧受糞掃衣比丘不得受若

人入住處布施僧鳴磬集衆外比丘
來相連構入乃至百由旬前者入衆
內衆後者亦得分何以故以相連不
斷是故得分若人布施二部僧隨人
多少應中半分若有百比丘尼有一
比丘亦應中半分若有百比丘有一
比丘尼亦應得半若人施僧鉢囊革
屣囊漉囊針刀子杖扇受真掃衣比
丘得受若檀越擔物布施一人復言
施僧依僧次取一分不得別取若人
施佛施比丘比丘尼云何分破作二
分一分與佛一分與比丘比丘尼其等
分若人施衆多比丘施法師一人施
佛云何分佛一比丘衆多比丘平等
分若人將餘食施佛及僧以鉢置佛
前次第行佛飯誰得食若有侍佛比
丘得食若無侍佛比丘有白衣侍佛
亦得食若檀越布施安居竟僧後安
居者不得破安居人亦不得若人冬
分中檀越言布施安居竟僧前後安
居僧悉得唯除破安居人不得若人
言布施某寺某房隨檀越言得若人
言布施安居僧前後安居破安居人

皆得若檀越布施迦提月後安居人後安居人得前安居人不得若人於春分中布施安居僧應問為布施安居竟僧當來安居僧答言布施當来安居僧當來安居僧得比丘語檀越言當来恐有賊難不能掌護檀越教分隨施主得分若檀越言食我食布施衣不食者不得受我施藥者亦如是指示施者隨指示處得衣澆度竟

藥揵度

拘跋陁羅飯者此是稊米飯也修步者此是青豆菉豆吉羅者此是竹笋也鄉㝹者此是外國藥無解呿闍尼者一切果是名呿闍尼呵羅勒者如大棗大其味酢苦服便利鞞醯勒者其形如桃子其味甜服能治瘷阿摩勒者此是餘甘子也廣州土地有其形如蕤子大𧵍多羅藥是外國藥名加婆藥者是外國藥名婆利婆婆者是芥子贓渠者外國藥能治毒漢地無有陁婆闍者是烟藥者羅闍那者者此是赤石也眼藥者陁婆闍陁婆闍那者陸地生者羅闍那者水中

生也龍者長身無足師子象馬龍狗肉不得食皮毛不得用得一切肉應問若得不問得突吉羅罪失守摩羅者鰐魚也廣州土境有黑石蜜者是甘蔗糖堅強如石是名石蜜伽尼者此是蜜也烏婆陁頗尼頗尼者薄甘蔗糖邊房云何結作淨屋若初豎柱時先作坑以柱近坑比丘圍繞捧柱而說為僧衆作淨屋如是三說說亦竟柱亦豎第二第三第四柱亦如是說若說一柱亦成淨屋若以成屋云何作淨應喚屋主來語言此屋未淨汝為衆僧作淨檀越作是言此淨屋布施衆僧隨意受用即成淨屋若先作屋無屋主云何作淨若聚落有差宿應喚來此屋未作淨請為淨主若檀越不解說比丘應教作是言此是淨屋布施衆僧隨意受用即得作淨屋受用隨意安置飲食無內宿無內煑罪閻浮子者其形如沉柰大紫色酢甜舍樓伽者此是憂鉢羅拘物頭花根舂取汁澄使清是名舍樓伽漿波漏師者此似菴羅果一切木果得作非

時漿唯除七種穀不得一切諸葉得非時服唯除芋不得一切諸花得作非時服唯除摩頭花汁一切果中唯除羅多樹果椰子果波羅榛子甜瓠子冬苽甜苽此六種果不得非時服一切豆不得非時服蔵水器者木瓦鐵餘者不得用若自有種子衆僧地應半與衆僧若自有地衆僧種子應半與衆僧藥揵度竟

善見律毗婆沙卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第十八　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

迦絺那衣揵度問曰幾人得受迦絺那衣下至五人前安居人得受迦絺那衣破安居人後安居人不得異住處不得若住處不滿五人得喚餘寺衆僧足數受得足數客比丘不得受若住處有四比丘一沙弥安居欲竟爲沙弥受大戒得足成五人受迦絺那衣新受戒者亦成受一比丘四沙弥受戒亦如是若住處有五比丘若過五不解受迦絺那衣得餘處請一知法比丘使羯磨受迦絺那衣得爲羯磨自不受亦不得衣分法師問曰何人得與衆僧迦絺那衣荅曰七衆衣天人衣得受作迦絺那衣若人不解作迦絺那衣來問比丘應教若僧伽梨欝多羅僧安陁會隨一一衣得受作迦絺那衣十六日明相出将迦絺那衣裁來與衆僧比丘應語衣主須針綖染色作衣比丘多少禮越聞已應供養作衣比丘飲食爲僧受

迦絺那衣應知受衣法用若衣裁者應先浣與衆多比丘共割截著縫治即日染成熟淨已應受若多有人送迦絺那衣應受一衣餘應分應羯磨受僧持迦絺那衣與諸應與衣壞者若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與若無老者臘數大者與不得與僻貪者佛告諸比丘當如是持迦絺那衣羯磨法律中以說若衣未成應喚一切比丘共成不得說道德作留難唯除病者法師曰何以於迦絺那衣如是慇懃爲諸佛所讚故往昔有佛名無蓮花有聲聞弟子名須闍多作迦絺那衣未成蓮花佛與一万六千比丘圍繞共作迦絺那衣成已持衣比丘者捨已所受持僧伽梨迦絺那衣我今持如是二說三說已即持置疊上偏袒右肩往至上座前合掌向僧而說大德我以法持僧迦絺那衣願僧隨喜上座從坐起偏袒右肩合掌向僧作如是說長老以法持僧迦絺那衣我隨喜乃至下座亦如是說非僧受持迦絺那衣非衆受持迦絺那

衣一人持迦絺那衣僧隨喜
然後成持迦絺那衣若人持三衣與
衆僧持作迦絺那衣作是言若持迦絺
那衣者三衣悉屬隨施主語悉與受
衣人餘衆僧不得受迦絺那衣已攝
僧得施受迦絺那衣者輕物得分重
物屬四方僧若同布薩界有多住處
不得別受迦絺那衣應和合一處受
一迦絺那衣法不得繼作應却刻作
持所有衣者求作持出界外界外者是
餘寺也法師曰受迦絺那衣已何以
出界外為安樂住故作不還意者比
丘出界外已見與住處有好房舍或
有知識作不還意先與住處後失功
德衣餘文句於律中已說我亦不作
委亦不還者作念已住處及功德衣
俱失作衣時失所作衣者住處先失
後失功德衣隨失者先失功德衣後
失住處斷望者先失住處後斷望後
斷得所望非望而得者此文句前後
轉易現多文句無有深義於律廣說
迦絺那衣揵度竟若行別住人若有
人請或與人受戒得持得行法事罷還

續行捨行法時當如是言我今捨波利婆沙如是三說若別住摩那埵當行法時比丘去都無人但作意言若比丘來我當白六日中都無比丘可白亦得出罪若寺中多有比丘來去難白晝日得捨行法明相未出應得四五比丘出界二擲石外還受行法白僧我行摩那埵若干日以過餘若干日在若界內有比丘出至其處應白若不白失夜若比丘送受行法竟若還者應留一人待明相出為捨行法共還入寺如前法滿六夜已得出罪出罪法於律本已說故不出尒時拘睒彌有一住處有二比丘一是律師一修多羅師修多羅師時修多羅師入廁用洗瓮竟不去水覆瓮律師入廁見洗瓮不去水問修多羅師誰入廁不去水覆瓮修多羅師答言是我律師言汝知罪相不修多羅師言我實不知罪相律師言汝得突吉羅罪修多羅師言若犯突吉羅罪我應懺悔律師言汝故作與不修多羅師言不故作律師言若不故作者無罪修多羅師

聞律師言無罪律師還房語弟子言修多羅師不知犯不知不犯弟子聞師語已語修多羅師弟子言汝師不知犯不犯弟子聞語已向師說如是事修多羅師聞弟子語語弟子言此律師先言我無罪今言我有罪律師妄語修多羅師弟子聞師語已語律師弟子言汝師犯妄語罪律師弟子聞語已向師說如是展轉成大鬪諍律師後得修多羅師便集衆舉修多羅師罪為作舉罪羯磨是故律本中說和合舉罪問曰佛何以從坐起以神通力不語諸比丘往舍衛國答言佛在衆中若為判者得理者歡喜不得理者便言佛朋儻彼部誹謗佛言隨愛瞋因謗佛故死入地獄是故佛從坐起去不為其判拘睒弥揵度竟

瞻婆揵度無解相言諍用二毗尼滅現前毗尼多覔毗尼憶念毗尼者為愛盡比丘下至阿那含人不為凡夫多覔毗尼者處處多覔知法比丘判故名多覔毗尼摩夷者是二部波羅提木叉若行舍羅非法舍羅多者收取唱言明日更行舍羅於其中間更覔如法伴黨

若上座捉非法合羅者行籌者耳語語言上座年老何以捉非法籌當捉如法籌七滅諍法竟比丘尼揵度何以佛不聽女人出家為敬法故若度女人出家正法只得五百歲住由佛制比丘尼八敬正法還得千年法師曰千年已佛法為都盡也荅曰不都盡於千年中得三達智復千年中得愛盡羅漢無三達智復千年中得阿那含復千年中得斯陀含復千年中得須陀洹學法復得五千歲於五千歲得道後五千年學而不得道万歲後經書文字滅盡但現剃頭有袈裟法服而已比丘尼揵度竟重物不得分衆僧田園池井不得賣取餘物唯除換易衆僧床席器物不得分不得賣唯除換易眼藥筒挑耳篦鍼綖小刀子戸鈎鑰錫杖小桓鑊器杖得分餘作器不得分唯除斫楊枝斧除刀子革屣傘具得分若人布施竹草及土不得分若人布施藥得分箱簏不得分若人布施僧房中所用器物一切不得分唯除盛油筒法揵度竟

大德舍利弗問優波離律汀出品

舍利弗問優波離

幾罪以身得 幾罪以口得 覆藏得幾罪

相觸復有幾

優波離以偈荅舍利弗

以身得六罪 口業復有六 覆藏得三罪

相觸得五罪

第二問

明相出幾罪 三唱復有幾 於此幾八事

一切聚有幾

荅曰

明相出三罪 三唱有二種 於此一八事

一切聚有一

第三問

如来分別結 毗尼有幾相 毗尼重有幾

復有幾覆覆

荅曰

如来分別說 毗尼有二相 毗尼重有二

覆覆亦有二

第四問

聚落間幾罪 渡江復有幾 敢肉幾偷蘭

噉肉幾突吉

荅曰

聚落間有四　渡江亦有四　一內偷蘭遮
九肉突吉羅
第五問
夜語幾得罪　晝日復有幾　布施得幾罪
受施得幾罪
答曰
夜語有二罪　晝日亦有二　布施得三罪
受施得四罪
第六問
幾罪對首悔　幾罪須羯磨　作已不可悔
如來分別結
答曰
五罪可懺悔　第六須羯磨　一罪不可懺
如來分別結
第七問
毗尼重有幾　佛說身口業　非時幾穀
幾白四羯磨
答曰
毗尼有二重　身口亦如是　非時穀一來
一白四羯磨
第八問
波羅夷有幾　幾同和合地　復有幾失夜
結二指有幾

答曰
波羅夷有二和合地有二失衣亦有二
結二捐有二
第九問
打身有幾種 幾種衆僧破 作初罪有幾
作白復有幾
答曰
打身有二種 因二破衆僧 作初有二罪
作白亦有二
第十問
煞生有幾罪 重語有幾種 罵詈有幾種
行媒有幾種
答曰
煞生有三罪 重語有三罪 罵詈亦有三
行媒有三罪
第十一問
幾人受具戒 聚作有幾罪 滅擯復有幾
一語復有幾
答曰
三人不得受 聚作復有三 滅擯亦有三
一語亦有二
第十二問
盜戒有幾罪 婬戒復有幾 正斷復有幾

因弃擲有幾

答曰

盜戒有三罪　婬戒有四罪　正斷亦有三

因弃擲有三

第十三問

教比丘尼戒　幾波夜突吉　於中幾有薪

衣有幾種衣

答曰

教尼戒品中　波夜突吉羅　有四信佛說

與衣二種罪

第十四問

佛說尼有幾　波羅提有幾　食生穀有幾

波夜突吉羅

答曰

佛說比丘尼　波羅提有八　波夜提突吉

因乞生穀故

第十五問

行時有幾罪　立時有幾罪　坐時有幾罪

眠時有幾罪

答曰

行時有四罪　立時有四罪　坐時有四罪

眠時有四罪

第十六問

波夜提有幾一切非一種 非前亦非後
同一時而得
荅曰
波夜提有五 其類非一種 非前亦非後
一時俱得罪
第十七問
有幾波夜提一切非一種 非前亦非後
同一時而得
荅曰
有九波夜提 其類非一種 非前亦非後
一時俱得罪
第十八問
有幾波夜提 其類非一種 以身二懺悔
如來分別說
荅曰
有五波夜提 其類非一種 以口業懺悔
如來分別說
第十九問
有幾波夜提 其類非一種 幾以口業懺
如來分別說
荅曰
有九波夜提 其類非一種 一以口業懺
如來分別說

第二十問

有幾波夜提　其類非一種　口語成懺悔

如等分別說

答曰

有五波夜提　其類非一種　發語名字懺

如來分別說

第二十一問

有幾波夜提　其類非一種　聚性成懺悔

如來分別說

答曰

有九波夜提　其類非一種　聚性成懺悔

如來分別說

第二十二問

第三罪有幾　因食復有幾　食時得幾罪

因食得幾罪

答曰

第三得三罪　因食有六罪　食時得三罪

因五食得罪

第二十三問

一切第三過　至處復有幾　復問罪有幾

諍事復有幾

答曰

一切第三過　罪至有五處　善答罪有五

諍事亦有五
第二十四問
論事復有幾　以幾法用滅　有幾不得罪
有幾處成善
答曰
論事復有五　以五法用滅　清淨有五種
三處中成善
第二十五問
身業夜幾罪　身業晝幾罪　見時得幾罪
乞食得幾罪
答曰
身業夜二罪　身業晝二罪　見時得一罪
乞食得一罪
第二十六問
見惡有幾種　依人成懺悔　駈出復有幾
善行復有幾
答曰
見惡有八種　依人成懺悔　駈出說有三
善行四十三
第二十七問
妄語有幾處　七日復有幾　波羅提舍幾
發懺悔有幾
答曰

妄語有五處　七日法有二十二提舍尼
懺悔復有四

第二十八問

妄語有幾觀　布薩有幾觀　使者有幾觀
外道有幾法

答曰

妄語有八觀　布薩復有八　使者亦有八
外道有八法

第二十九問

受戒有幾語　復有幾起敬　幾人應豫座
教誡尼有幾

答曰

八語受具戒　起敬亦有八　豫坐復有八
八法教誡尼

第三十問

幾人不應礼　不為作叉手　有幾突吉羅
用衣復有幾

答曰

十人不應礼　不為作叉手　有十突吉羅
用衣復有十

第三十一問

有幾作不善　如來分別說　於瞻婆律出
一切不善作

答曰
十二作不善 如来分別説 於瞻婆律中
一切不善作
第三十二問
隨大德所問 我亦隨意答 問問中即答
無有一狐疑
一者身得二者口得三者身口得四者身心得五者心口得六者身口心得
身業得六罪者婬怒為初口業得六罪者虛誑妄語為初
覆藏得三罪者一者比丘尼覆藏重罪得波羅夷二者比丘覆藏他重罪得波夜提三者比丘自覆藏重罪得突吉羅是名覆藏得三罪
相觸得五罪者一者比丘尼摩觸波羅夷二者比丘摩觸僧殘三者比丘以身觸女人衣得偷蘭遮四者比丘以衣觸女人衣得突吉羅五者比丘指挃他比丘波夜提是名五罪
明相出得三罪者一夜六夜七夜十夜過一月明相出尼薩耆波夜提比丘尼獨宿明相出僧殘比丘自覆罪

明相出突吉羅是名明 相出得三罪
三唱二種 一者比丘二者比丘尼當
說戒時三唱有罪不發露得突吉羅
是名三唱 二罪於律中具八事成罪
者比丘尼波羅夷是一切聚有一者
戒序中說憶有罪應發露發露者五
篇戒也故言聚有 一如來分別說者
分別戒相輕重毗尼有二重者身口
是毗 尼重有二者波羅夷僧殘是也
覆處亦有二者一波羅夷一僧殘
聚落間有四者一比丘與比丘尼共
期行比丘初去時突吉羅至聚落境
界比丘得波夜提罪一脚在內一脚
在外比丘尼得偷蘭遮二脚盡入僧
殘是名聚落間四罪度江有四罪者
比丘與比丘尼共期船行初去時比
丘得突吉羅上船比丘得波夜提比
丘尼一脚上岸得偷蘭遮二脚俱上
得僧殘是名度江四罪 一內偷蘭遮
者即是人內九內突吉羅象馬狗等
肉夜語有二罪者若比丘尼共男子
入闇室屏處耳語得波夜提若比丘
尼共男子一處去二肘外得突吉羅

是名夜諍二罪
晝日亦有二者比丘尼共男子屏處若二肘半內得波夜提二肘半外得突吉羅是名晝日二罪布施得三罪者比丘有煞心布施毒藥煞人得波羅夷罪煞非人得偷蘭遮罪煞畜生得波夜提罪是名布施三罪受施得四罪者女人以手施與比丘捉得僧殘女人以婬欲施比丘得波羅夷非親里比丘尼施衣得尼薩耆波夜提若比丘尼染汙心知染心男子受食得偷蘭遮是名受施得四罪五罪可懺悔者僧殘偷蘭遮波夜提波羅提提舍尼突吉羅惡說是名五罪可懺悔第六須羯磨者僧伽婆尸沙一罪不可懺者波羅夷是也毗尼有二重者一波羅夷二僧殘身口亦如是者結戒不過身口非時穀一味者酥毗盋以穀作得非時服是名穀一味一白四羯磨者差教誡比丘尼是波羅夷有二者一比丘二比丘尼是也和合地有二者一身和合二法和合失夜亦有二者一行波利婆沙二行摩那埵是也結二指有二者一比

丘尼洗淨二頭髮長不得過二指打
身得二罪者比丘尼打身得突吉羅
嚼得波夜提是因二破衆僧有一羯
磨二捉舍羅是初作有二罪者一比
丘作初罪二比丘尼作初罪是作白
亦有二者一白羯磨二單白餘皆有
三罪者人得波羅夷非人偷蘭遮畜
生波夜提語重有三罪者教偷教死
向人說得聖利法是名語有三重罵
詈亦有三者若欲心罵女根穀道二
僧殘罵餘身分得突吉羅是名三罪
行媒有三罪者受語時得突吉羅往
說偷蘭遮還報得僧殘是名三罪三
人不得受者一遂不聞二身分不具
足三根不具足衣鉢不具足身分所
攝十三難人是根不具足所攝衆作
復有三者一別衆二白不成就三羯
磨不成就是名三滅擯亦有三者一
比丘尼以身謗人如慈地比丘尼二
沙彌壞沙彌就他穀道行婬三言行
婬慾法不障道者是名滅擯三罪一
語亦有三者一羯磨三人一時得戒
是名三盜戒有三罪者五錢波羅夷是

四錢偷蘭遮三錢乃至一錢突吉羅
是名盜三罪婬戒有四罪者一女根
波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊
突吉羅比丘尼以物作根自內根中
得波夜提是名四罪正斷亦有三者
一斷人命波羅夷二斷草木波夜提
三自截男根偷蘭遮是名三因棄擲
有三者有煞心棄擲毒藥若人得死
波羅夷非人死偷蘭遮畜生死得波
夜提是名三棄擲復有三比丘棄擲
精僧殘棄擲大小便生草上得波夜
提水中淨地得突吉羅涕唾亦如是
是名棄擲三波夜提突吉羅者教誡
比丘尼至日沒得波夜提先說法後
說八敬得突吉羅有四信佛說者一
房舍二戒三如法作四不如法作是
名四與衣二種罪者與非親里具足
比丘尼衣得波夜提與不具足戒比
丘尼衣得突吉羅不具足戒者從比丘
尼白四羯磨未從大僧白四羯磨是
名與衣二波羅提有八者比丘尼波
羅提提舍尼是波夜提突吉羅者比
丘尼乞生穀得波夜提食時突吉羅

行時有四罪者比丘與女人共期初去時得突吉羅至村得波夜提比丘尼獨行去時得偷蘭遮至村得僧殘立時有四罪者比丘尼共男子立在屏處得波夜提申手外得突吉羅若比丘尼眼相欲出不隨伴去住離中手內偷蘭遮申手外得僧殘坐眠亦如是波夜提有五者酥油蜜石蜜脂五器各受過七日服得五波夜提罪其類非一種者酥蜜等也非前亦非後者取聚置一處併服一時俱得罪有九波夜提者七九種美食一乳二酪三生酥四熟酥五油六蜜七石蜜八肉九魚是名九種其類非一種各異也非前亦非後者因食時俱得罪一時食也有五波夜提者其五波夜提其類非一種以口業懺悔一時懺悔得滅有九波夜提者七九種美食得九波夜提罪其類非一種者酥油魚肉相異一以口業懺者九波夜提罪一語懺便得滅也有五波夜提者發語名字懺者列罪名而懺悔者九波夜提者取姓改懺悔者列罪名而懺等

三得三罪者隨舉比丘尼三諫不捨
波羅夷比丘被僧三諫不捨僧殘比
丘比丘尼惡見三諫不捨波夜提因
食得六罪者云何得六罪一為飲食
故自稱得過人法二為飲食故行媒
三為飲食故言若人住此寺者得道
果不自道名字故得偷蘭遮四為飲
食故無病乞食五為飲食故比丘尼
無病乞食犯波羅提提舍尼六為飲
食故比丘無病乞飯得突吉羅罪是
名因食得六罪食時得三罪者比丘
食人肉偷蘭遮象馬龍狗等肉突吉
羅罪比丘尼食蒜得波夜提罪是名
食時三罪因五食得罪者比丘尼知
男子染汙心從乞得人肉得蒜得美
食象馬肉受染汙心男子食僧殘噉
人肉偷蘭遮噉蒜波夜提乞美食波
羅提提舍尼象馬等肉突吉羅是名
因五食得罪一切第三過者比丘尼
隨舉初諫不捨突吉羅一羯磨不捨
偷蘭遮三羯磨不捨波羅夷是名三
諫三罪罪至有五處者比丘隨舉白
不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮三

羯磨不捨波羅夷若欲破僧三諫不捨僧殘惡見三諫不捨波夜提是名五罪善答罪有五者比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼五衆具有三諫不捨罪諍事亦有五者五衆俱有四諍論事復有五者論五衆諍事以五法用滅者五衆滅五衆諍事清淨有五種者五衆犯罪懺悔得清淨三處中成善者僧處衆處白衣三處無諍是名善也身業夜二罪者比丘尼與男子共業夜入屋中手內波夜提申手外突吉羅身業晝二罪者比丘尼晝日與男子共屏處申手內波夜提申手外突吉羅見時得一罪者比丘故看女根得突吉羅罪乞食得一罪者比丘無病不得為身乞食得突吉羅見恩有八種者於拘睒弥揵度巳說依人成懺悔者五衆悔罪要因人得悔驅出說有三者一覆藏二未懺悔三惡見善行四十三者擯人行四十三法得入衆不行此法不得入衆妄語有五處者波羅夷僧殘偷蘭遮波夜提突吉羅七日法有二者七日藥受

七日法出罪外是名二十二提舍尼
者比丘尼八波羅提提舍尼比丘四
波羅提提舍尼合十二懺悔復有四者
提婆達多遣人害佛供養阿覺留陀
優婆夷離車子衆僧爲作覆鉢羯磨
沙婆伽比丘此四種人就佛懺悔妄
語有八觀者發心欲妄發口成妄語
妄語竟知是妄語隱藏所知妄道餘
事前人知解邪心是名觀也布薩復
有八者八戒也使者亦有八者謂達
以非法欲破僧僧差具八德人往說
調達所作非佛法僧是調達所作也
外道有八法者外道欲出家行波利婆
沙八法者不從五不應行履閭讃佛
法僧歡喜八語受具戒者比丘尼白
四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八
者比丘尼八敬法也豫座復有八者
大衆集時上座八人次第坐餘者隨
坐八法教誡尼者比丘有八德堪教
誡比丘尼十八不應礼比丘尼式叉
摩那尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷
犯戒人眠人食人大小便嚼楊枝人
十人不爲作者如前十種人不得作

又手有十突吉羅者若為上十種人作礼及叉手得突吉羅用衣俗有十者十種衣聽者十二作不善者白不善非法別衆非法和合衆法別衆白羯磨中有四非法白二羯磨中有四非法白四羯磨中有四非法三四十二非法

善見律毗婆沙卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛阿毗曇經出家相品第一 卷上 伯

陳天竺三藏真諦譯

以一千阿僧祇世界眾生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增為百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增為千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增為百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最為尊勝佛言往昔諸佛所說汝等比丘若見十二因緣生相即是見法若能見法其則見佛說如是語其義何也其義者以是因緣見十二因緣生相有生無生即是見法若能見法有生無生即是見佛以隨從慧復次何者為十二因緣名往古諸佛皆說以二義故說十二因緣生一從因二從緣復應作二義觀之一外二內其外因緣從因義何者一切過去未來諸佛種智同說

如是以從種生芽從芽生葉從葉生節從節生莖從莖生幹從幹生枝從枝生萼從萼生花從花生子若無子則不生芽如是無花則不生子有子故得生芽如是有花故得生子如此子亦不言我能生芽芽亦不言我能自生如是一切法如理而安以是義故外因緣從因義應如是觀此是觀因義觀緣義者何如地性水性火性風性空性其地性者能受種子水性者能潤種子火性者能熟種子風性者能增長種子空性者能為種子作無㝵若離此緣則種子不生如地性能受種子水性能潤種子火性能熟種子風性能增長種子空性能無㝵種子賴時節故種子增長種子增長故生芽其地性者亦不言我能受種子水性者亦不言我能潤種子火性者亦不言我能熟種子空性者亦不言我能為種子作無㝵種子亦不念言我藉此等緣能得增長若離此緣種子則不能生芽其此芽亦非自作亦非共作亦非自在天作亦非無

因生皆從地水火風空種子時節故
生芽此外因緣應作五事觀察非常
非斷非傳度藉緣故果實增廣從相
似生言非常者此種滅故言非常即
此時種滅即此時芽生以無障㝵故
如稱仰起故言非斷種與芽亦不相
似故言非傳度所種種少收子滋多
故言藉緣故果實增廣如所種種即
生相似果此是從相似生是亦不然
如是從花故生子應如理安如是外
因緣應二種觀察如是內因緣義亦
應二種觀察一從因二從緣其內緣
從因義何也所言無明緣行行緣識
識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生
生緣老死憂悲苦惱次第增長如是
等苦陰聚集增長如是有無明故行
增長如是乃至有生故老死增長若
無無明則不生行若無生則無老死
如是有無明故有行增長如是有生
故有老死增長其無明亦不念言我
能造行行亦不念言我為無明所造
乃至生亦不言我能造老死老死亦

不言我為生所造如是有無明故有行增長乃至有生故有老死增長云何名無明所言無明者依六種性稱為男女何者為六種性如是地性水性火性風性空性識性其地性者堅相能成身使身不敗水性亦能持能潤能軟能濕火性亦能持所飲噉食味能令成熟風性亦能持數吸噓氣喘息吐等此等四大所成內孔即是空大乃至成名色喻如束薪緣由則是識性其地性非我非衆生非命非男非女非自非他如是乃至識性如是六性緣具故有衆生想常想恒想有想吾我想婬欲想我想如是等類種種無知稱為無明有此無明故於境則生愛著則生瞋恚則生癡此等貪瞋癡依境故起則稱為行隨事分別故名為識從此識故復生四陰即是名色依名色故有諸根以此稱為六入此聚集故有觸覺觸故想想後故愛愛增廣故取取故生後有業有生故有有以業為因故有陰陰起故生陰熟故老陰壞故死內煩熱故

憂思想故悲身識陰和會故苦意識陰
和會故不適如是等名隨煩惱分其闇
義故無明其造作義故行識義故識堅
立義故名色入門義故六入觸義故觸
領取義故受愛取義故取更生後有
義故有起義故生熟義故老壞義故
死煩熱義故憂悲思想義故悲逼惱身
義故苦逼惱心義故不適隨煩惱分
義故苦惱如是不隨實相故則隨邪
行無知故則無明如是無明故生三
種行則是善不善無記故言無明緣
行有如是等行故有善識不善識無
記識以是故行緣識以有善從識故
則生從善名色不善及無記亦如是
生識緣故稱為名色名色增長故有
六門作所應作等知智名色緣故稱為
六入六觸入故生六觸緣此六入故稱
為觸此觸生故生受故稱緣觸生受
領取諸緣味著故名受緣受故稱為愛
歡悅耽著好色深味名色不能捨離
深更貪求此等稱為愛緣愛故取欲
更希求後有因身口意業故稱取緣
有依業故生陰此是緣有故生此陰

生起故有熟壞故稱生緣老死如是十二因緣生更相因賴更相生長無始輪轉無有斷絕復次業及識等次生十二因緣故生四支此隨因義何者為四無明愛業識也其識種子有為因其名色者業及田為因無明愛為煩惱因無此業煩惱故識種子不生長則此因業識種子為田無明故散識種子愛故潤識種子其無明亦不生念言我能散識種子愛亦不念言我能潤識種子業亦不念言我於識為田用識種子亦不念言我緣此等故生復次識種子安住業田中為愛所潤漬無明為審覆故種子生長生名色芽於一切無生陰則此名色芽亦非自造亦非他造亦非俱造亦非自在天造亦非無因生有如上業煩惱故識種子增長生名色芽亦不從此世度於後世而有隨從業果因緣備足故譬如明鏡覩見面像而亦不離身度於鏡中而有相似形像藉因緣備足故如是此身於此處滅於彼處生有業因緣隨逐備足故譬如月

輪於三万二千由旬形現於此以鉢盛水觀見月形月亦不從空墮落於此亦不度來而有月形像因緣具故辟如持火以寄器盛時火然不滅焰亦不離焰去隨因故然如是業煩惱生識種子從此生入相續生名色芽於無主法因緣具故如是一切有支如理而安如是內因緣從因義如是觀如是從緣義從因義如是從緣義緣集如是緣如是阿毗曇中今當說如是如修多羅中說如是緣起如是妙勝相如男女聚集有婬欲時節俱會相續識種子於女人腹內起名色芽如眼緣色藉明生意緣生眼識如是色為眼識緣境明為開導空為不礙如是生意無如是緣則識不生若眼入無闇色等外塵則為緣對明為開導空為無礙生意緣則依意所作如是眼色明空生意緣和合故生眼識則此眼亦不念言我能為眼識作依色亦不念言我能為眼識作緣境明亦不念言我為眼識作明導空亦不念言我能為眼識作無礙生意緣

亦不念言我能為眼識作意緣眼識
亦不念言我藉此等緣所生若有此
緣則生眼識如是耳鼻舌身意識如
理廣如是說安住明中依意及法生
意緣如是廣說如是內因緣從緣義
應如是觀其內因緣義應作五事觀
察非常非斷非傳度藉緣故果實增
廣從相似生此亦不然所以者何臨
死之陰滅故非常即此時死陰滅故
更生餘陰中無間歘如稱佺起故非
斷以非相似故從初心更生勝心故
非傳度緣作小業受大果報故稱藉
緣故果實增廣如所作受業便受相
似果故稱從相似生此亦不然若是
因緣知十二因緣陰生有生無生則
於此時以用一識本所經修四諦則
能證苦以智證集以命證滅以現前
證道以觀證如是見四正諦諸正弟
子即是見法若見法即是見佛隨從
慧行其義何也如是因緣見陰生有
生無生即見二諦所謂苦諦集諦如
是因緣若能俱見見初諦則見二諦
滅諦道諦如是見四諦諸正弟子即

見諸佛隨從慧故則生心念其辟云何所以者如有人見善畫師畫作人像相好端正即生識云此畫師善能畫也如是諸正弟子見四正諦即生念言如來應供正遍知能說此法為斷衆苦即於佛生無等信心自然善說此聲聞法甚深微密善能安置則於法得堅固信於是自然善說此阿毗曇經為斷一切苦若能隨從即是善從則於僧生無等信既見實諦故得清白戒品得離身見及戒取等諸疑惑皆悉已離如是正弟子得見四諦具四無等四則離三纏成須陀洹證決定法向正覺路住於初果薄婬怒癡故成斯陀含住於第二果離五種陰經及九增上結愁修治道盡諸漏結成阿那含住於三果盡離色欲慢自高無明等得寂勝第四沙門果成阿羅漢住有餘涅槃次漸捨離諸有隨待時節身壞命終即入無餘涅槃如是觀身陰生相了知四正諦故得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果皆得現前如是多種觀身生相覺四

真諦離此觀身生相及了四真諦不得解脫道若欲求解脫道求四真諦求無等信求成就沙門果欲求入無餘涅槃於阿毗曇經應懃觀陰生相無上正覺教法如是令次論律相佛世尊天龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足離一切不善法具足一切善法無愛無取離吾我想一切種智慧已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善現前善根令得解脫舒所教化佛現於世莊嚴善利衆生世尊為眼為慧為義為法是大法聚於三種衆生佛為導師將導教化令人將導為師令人為師為大商主能知道逕能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢明淨遍見能與明與眼除闇作明作光度生死海未安令安具足無等懃具足無等智大勇猛大毅攝大威德大雄大神大力大將導世尊為

初世尊為衆上世尊吹法蠡擊法鼓
竪法幢挂法幡然法燈遮惡趣示善
趣除世間惡除世間險蔽惡道開天
道示解脫道以神通力除以慧力滅
一切衆生心蔵雨法雨顯四無畏如
日初出光明照世挫諸異道安置衆
生天道及解脫界已度度他已脫脫
他已安安他已涅槃涅槃他佛世尊
安住摩伽陁國靈鷲山林摩伽陁王
頻婆娑羅聞世尊與大比丘衆千數
俱皆是舊學外道諸漏已盡所作已
辦已捨重擔逮得己利盡諸有結於
正理中心得解脫王聞已大嚴駕兵
衆有大威勢以王力故駕万二千車乘
万八千馬騎兵衆與無數百千摩伽
陁國婆羅門居士從王舍城往詣佛
所為欲見佛為欲供養攀華所至處
已王即下輦仍足步入園於時頻婆
娑羅王遥見佛即却五種莊嚴如是
寶衣冠傘蓋寶劍寶莊團扇寶華屐
時摩伽陁王頻婆娑羅偏袒右肩合
掌向佛恭敬作禮三稱自姓名大德
我是摩伽陁王頻婆娑羅如是三稱

佛言如是汝是摩伽陁王頻婆娑羅
亦如是三稱大王於汝自坐處坐時
摩伽陁王頻婆娑羅礼佛足已却坐
一面摩伽陁國婆羅門居士俱在一
處亦礼佛足却在一面時摩伽陁國
婆羅門居士問訊佛種種慰喻竟
却坐一面又摩伽陁國婆羅門居士
合掌向佛作礼却坐一面又摩伽陁
國婆羅門居士遠見佛已默然而坐
於時漚樓毗蠡迦葉於此大衆中在
近而坐時摩伽陁國婆羅門居士各
生念言為是此大沙門從漚樓毗蠡
迦葉學道為是漚樓毗蠡從此大沙
門學道時佛知摩伽陁國婆羅門居
士心中所念仍向漚樓毗蠡迦葉說
偈問言

汝漚樓毗蠡　何所因見故　而捨供養火
而從此學道　如是等所以　應當向我說
汝所供事火　云何乃捨置

漚樓毗蠡迦葉荅言

飲食等諸味　貪嗜此三種　如是等過患
我深見所以　是故捨事火　心不生安樂

佛言

汝心不安樂　飲食等諸味　去何心不樂
人天中勝道
汝今應荅我
迦葉言
我見無餘滅　道寂為第一　於世間欲樂
心不生貪著　更無別異相　故不從餘教
是故捨事火　心不生安樂　供養并事火
我昔心邪盡　緣此得解脫　我實大盲闇
隨從生死流　不識正真道　今始見無為
如來實善說　大衆所歸依　世尊為軍主
我今已覺了　瞿曇實諦理
佛言
善來修行道　尒所念皆是　善分別法相
其寂勝已得
迦葉汝當決衆疑時長老漚樓毗蠡
迦葉即入三昧如所起心於東方住
於空界現四威儀行住坐臥身內出
火長老漚樓毗蠡迦葉身出種種光
焰青黃赤白紅水精色現變神相身
下分然身上分出清冷水如是南西北
方種種示現神通變化竟攝還合掌
向佛作礼而白佛言佛是我師我是
佛弟子如是三說如是迦葉如是迦

葉我是汝師汝是我弟子迦葉汝坐於汝座隨意坐時長老漚樓毗蠡迦葉還本座坐時摩伽陁國婆羅門居士作如是念定非大沙門從漚樓毗蠡迦葉學道乃是漚樓毗蠡迦葉從大沙門學道時佛世尊告摩伽陁王頻婆娑羅大王色亦生亦滅此生滅相應當知識想受行亦生亦滅此生滅相應當知大王色生滅法善男子知是事已識想受行生滅法大王善男子知是事已知是識已大王善男子知色不著不取不住不入計識想受行為我善男子知是已不著不取不住不入大王善男子計色為我不著不取不住不入作無我心我說是人則得無量無邊解脫生死時摩伽陁國婆羅門居士各作是念言若色非我識想受行非我即是誰當成我人衆生自體能作所作能起所起能知所知知上事事則應不生不有在在處處所作善惡業果誰當為受誰捨此陰誰受後陰亦時世尊知摩伽陁國婆羅門居士心中所念告諸

比丘有稱我者皆是凡愚無知隨從他語皆無我無我所苦生故生苦滅故滅行生故生行滅故滅依如是等因緣故生衆生身行如來知衆生接續及生滅諸比丘我皆見以勝眼清淨過人中眼若衆生生滅善色惡色若勝若劣若生善道若生惡道如從業法我皆如實知此等衆生具身惡業具口意惡業誹謗賢善具邪見法業因緣故身壞命終即墮惡趣生地獄中又此衆生具身善業具口意善業不誹謗賢善正見隨造正見業法此因緣故身壞命終即墮善道生天中如是等我皆知見我亦不說言此是我此是衆生此是命此人此作此能作此生此能生能起所起能知所知如上等事則應不生不有在在處處受所作善惡業果捨此陰受後陰別沃相賴其法相賴者此法有故是法生如無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱起如是等大苦陰聚集此等

無故此等滅此無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱等滅如是等大苦陰滅如是比丘有為皆苦涅槃寂滅因集故苦集因滅故苦滅斷本則不復續不相續故滅如是極於苦邊比丘云何名滅即處有苦滅故即寂滅即寂滅即盡已此是寂靜處若離一切煩累則愛盡離欲寂滅涅槃時佛世尊重復告摩伽陁國頻婆娑羅大王是色為常為无常無常世尊此苦為常為无常苦是無常世尊是生滅法然聲聞正弟子作如是想隨從我此是我此我物此是我所是事不然世尊大王汝意云何識想受行為常無常無常世尊此等苦為常無常苦皆無常世尊若此若是無常則是生滅法然聲聞正弟子作如是想隨從我此是我此我物此是我所是事不然世尊以如是等故大王若有小色過去未來現在若

内若外若麁大若微細若增若劣若近若遠此等一切非是我我所以如是如實應以正智觀若有受若有想若有行若有識過去未來現在若內若外若麁大若微細若增若劣若近若遠此等一切非我我所如是如實應以正智觀如是正弟子如是知見故厭色受想行識等亦生厭厭故離厭離故稱得解脫解脫故得見慧我生已盡諸漏已盡所作已辦不受後有說如是等法時摩伽陁王頻婆娑羅無復諸染離諸垢穢於法得法眼淨時八万諸天無量千數摩伽陁國婆羅門居士於法得法眼淨時摩伽陁王頻婆娑羅見法得法解法入甚深法度希望心度諸疑網不從他教更無餘信於佛教法中得無畏從座而起偏袒右肩合掌向佛作礼而白佛言世尊我已得過我今已得過已我今歸依世尊及比丘僧憶持我為優婆塞從今日乃至盡形壽歸依不煞生業清淨願世尊受王舍城我盡形壽供養世尊衣服飲食卧具湯藥

等供具願世尊與比丘僧俱受我請
摩伽陁王頻婆娑羅請已時佛世尊
嘿然而住摩伽陁王頻婆娑羅知佛
嘿然受請頭面接足礼辞佛而退
尒時世尊向王舍城次第行已至王
舍城住王舍城柯蘭陁所住竹林時
王舍城有道士名刪闍夷出化未久
其等承習師始適無常其有二伴將
領徒衆一名優婆底沙一名古剎多
領諸徒衆其等二人共作是約若有
先得甘露勝果者必相分遺時長老
阿說耆於晨朝執持衣鉢入王舍城
乞食時優波底沙道士於王舍城[illegible]
行道路有小緣事故優波底沙道士
遠見長老阿說耆心生歡喜鄭重觀
視執持衣鉢見已心作是念在此王
舍城內出家學道者不見有人威儀
如是此出家人我今宜問乞士誰是
汝師汝何所為而出家耶汝從誰法
欲說訪故於路而立待長老阿說耆
至時優波底沙道士問長老阿說耆
言乞士誰是汝師汝為誰出家汝從
誰法長老有瞿曇沙門是釋種子剃

除鬚髮著壞色衣有於正信捨離有
為出家學道無上正遍知正覺道此世
尊是我師我為其出家我從其法長老
為我說其法耶長老我年尚幼稚學
日復初淺是故我未能說如來無上
正遍知甚深廣大法我今且略說法
中之少義願為說之我唯須義不須
文字時長老阿說者而說偈言

若法從因生 如來說此因 滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時道士優波底沙無染
離垢於法得法眼淨時優波底沙道
士見法已得法已解法已入甚深法
度諸希望心度疑網不復餘信不從他
教於佛世尊法中得無畏從坐而起
偏袒右肩合掌向長老阿說者作礼
重作是言如是等深法世尊教所說
無動無憂惱無數那由他劫昔來未
聞見世尊今在何處住即在此王舍
城栴蘭陁住處竹林時優波底沙道
士聞長老阿說者語已心生歡喜頭
面礼阿說者足已而退時優波底沙
道士往詣古剎多道士古剎多遥見優

波底沙道士已作如是言汝諸根乃
尒清悅面色清淨皮光白色長老汝
已得甘露耶如是長老長老為我說
法時優波底沙道士而說偈言

若法從因生　如来說此因　滅如是等因
如是世尊教　長老更為我重說
若法從因生　如来說此因　滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時古刹多道士無冰離
垢於法得法眼淨時古刹多道士見
法已得法已解法已入甚深法度希
望心度諸疑網不復餘信不從他教
於佛世尊法中已得無畏從坐而起
偏袒右肩合掌向優波底沙作礼重
作是言如是等深法世尊教所說無動
無憂惱無數那由他劫昔来未聞見
世尊今在何處住即在此王舍城柯
蘭陁住處竹林便可共往詣世尊於
世尊所修行梵行宜往觀詣彼衆彼
亦有智人如我等者時優波底沙與
古刹多道士告諸婆羅門弟子言我
等欲於佛世尊所修行梵行汝等今
何所作答言我等若有所知皆繇師
教師若依世尊修行梵行我等亦隨

師出家汝等婆羅門當知今正是時
時優波底沙古利多各有眷屬二百
五十人出王舍城往世尊所於是時
中佛世尊為無數百千眾生說法世
尊遥見優波底沙古利多二道士各
有二百五十眷屬導從遠見是以即
告諸比丘汝等觀視此二伴各領徒
衆在衆首行来詣此優波底沙古利
多等如是世尊此二人當成我第一
調從弟子一者神通第一二者智慧
第一時衆中有比丘而說偈言

見此二人来　優波底沙等　及古利多来
未至此竹林　世尊今懸記　無邊佛智慧
諸根過世人　滿足波羅塞

世尊於世中最上彼衆二人来應為
大弟子世尊已懸記一神通第一二
智慧第一時優波底沙古利多等来
至佛所頂礼佛足却住一面而白佛
言我等願得於世尊所出家受具足
戒作比丘於世尊所修行梵行優波
底沙古利多等道士於自然法教得
出家受戒作比丘已時諸比丘於晨
朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王
舍城人民見刪闍夷道士徒衆出家

受戒見此比丘已訶責而說偈言

佛至王舍城 摩伽陁勝國 何故不盡化
删闍夷眷屬

時諸比丘默然無對未解無有辯才時諸比丘於王舍城次第乞已飯食訖仍還本處安置衣鉢洗足已往詣佛所至佛所已頂礼佛足却坐一面坐已時諸比丘而白佛言世尊我等與諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見删闍夷道士眷屬出家受戒並訶責說偈言

佛至王舍城 摩伽陁勝國 何故不盡化
删闍夷眷屬

時諸比丘默然無對未解無有辯才若王舍城人作如是言汝等比丘應如是答

大雄所將度 如來以正法 善法攝衆生
誰無知當恠

若作是說時王舍城人民即當默然無對皆失辯才時諸比丘復於晨朝執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見删闍夷道士眷屬復訶責而說偈言

佛至王舍城　摩伽陁勝國　何故不盡化
剎闍夷眷屬
時餘比丘即說偈言
大雄所將度　如來以正法　善法攝衆生
誰無知當祛
如是說已王舍城人民即默然退失
辯才時佛世尊告諸比丘及外道形
服不應度出家世尊即制戒外道形
服不得度出家時有比丘不知云何
度外道出家以是事白佛佛言是故
比丘應當更尋於是時中姓犢子外
道住在王舍城時犢子外道故往詣
佛世尊所對佛已問訊種種語論已
却坐一面坐已姓犢子外道而白佛
言我今欲問瞿曇少義願聞許我為
我解說說是語已世尊默然第二第
三亦作是言姓犢子外道白佛言我
今請問瞿曇大德少義唯願聞許為
我解說第二第三作如是言世尊默
然時姓犢子外道白佛言我共在此
夜已淩久世尊瞿曇我今請問少義
願聞許我為我解說時佛念言此姓
犢子外道長夜無諂曲無欺誑性淳

直若有所問已解其意非爲惱亂我當如阿毗曇密義如律密義有問當爲數說知犢子外道心念已佛言犢子可問隨汝所樂云何瞿曇善不善爲有爲無犢子有善有不善善哉世尊瞿曇願爲我說善法不善法令我識善不善犢子我當種種分別爲汝說善不善然當略說犢子諦聽欲染不善離欲染是善恚癡不善離恚癡是善煞生是不善捨離煞生是善偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺言慳貪邪見是不善正見是善犢子我已說如是三種是善三種是不善若我弟子如是不善如實知三種善十種不善如實知十種不善所餘知欲盡知恚盡知癡盡欲盡恚盡癡盡漏盡故得無漏心解脫得智解脫自然見法證法成就我生已盡梵行已立所作已辦無復後有瞿曇頗有一比丘於此法中得盡諸漏於無漏法心得解脫如上所說不受後有耶犢子非一比丘非二非三非五非百如是無數比丘於此法中漏盡得無漏如前說不受後有

瞿曇且置一比丘頗有一比丘尼於此法教中漏盡得無漏心得解脫如前所說不受後有耶犢子非一比丘尼非二非三非五非百如是無量比丘尼於此法中盡漏得無漏心得解脫如前所說不受後有瞿曇且置比丘尼頗有優婆塞修行梵行於此法中度希望度疑網耶犢子非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量優婆塞於此法中於五別分結得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置優婆塞修行梵行頗有優婆夷修行梵行度希望度疑網犢子非一非二非三非五非百乃有無量優婆夷於此法中於五別分結得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置梵行優婆塞且置梵行優婆夷頗有一優婆塞受五欲樂者此法中度狐疑度疑網犢子非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量於此法中度諸妻子卧具居家著香花瓔珞著妙好

者及諸塗身畜諸金寶駝象奴婢僕
使解脫三種薄婬怒癡得斷隨念一
往來此世界盡諸苦邊是曇且置比
丘且置比丘尼且置覺行優婆塞且
置覺行優婆夷且置受五欲樂優婆
塞頗有優婆夷受五欲樂於此法中
度狐疑度疑網獲于非一優婆夷非
二非三非五非百乃有無量於此法
中育養兒子如前僕使奴婢僕使解
脫三結逆生死流得不退隨法必證
正覺受此七有七生天上還來人身
盡諸苦邊吾今顯是盡法成正覺者
比丘皆得及比丘尼優婆塞修覺行
者優婆夷修覺行者優婆塞受欲樂
者優婆夷受欲樂者悉皆具足善法
如是故則聽不成滿足以是故如是
曇法所成正覺故比丘皆得及比丘尼
優婆塞修覺行者優婆夷修覺行者
優婆塞受欲樂者優婆夷受欲樂者
如是故聞是法以如是法滿足譬
曇我今意欲說譬喻子今正是時如
是瞿曇如天雨雨水隨下流如是世
尊瞿曇教一切男女童男童女悉盡

若少隨涅槃下隨涅槃流隨涅槃往隨從涅槃隨從已奇哉善覺奇哉善說法瞿曇若有外道出家道士若來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘幾久依比丘共住積子若外道出家道士若來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘比丘和上所四月日披袈裟試之然取爾彼究竟我已說如是瞿曇若外道出家道士來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘和上所四月日披袈裟試之我今願欲非唯四月亦能四年依從我今願樂於自然法教出家受具足戒作比丘我依世尊瞿曇所修行梵行積子然我先不已說二夜究竟汝瞿曇已說令時世尊告諸比丘汝等比丘度姓積子道士出家受具足戒姓積子道士得於自然法教出家受具足戒已後姓積子受具足戒已得半月已乃至學慧應學應觀應至應覺是等慧已見已知已覺已證世尊正法時長老積子作如是念我所應學慧

應學應觀應至應覺此等一切慧已
見已知已覺已證世尊正法我今正
是時應往至世尊所時長老犢子往
詣世尊所至世尊所已頂禮世尊足
已却住一面却住一面已長老犢子
白世尊作如是言世尊我乃至學慧
應學應觀應至應覺此等一切慧已
見已知已證世尊正法善哉世尊為
我說法使我親近無放逸乃至如本不
知有後以是故汝犢子應親近二法
觀察廣修如是等二法親近觀察廣
修則得性慧覺了諸性已知種種性
覺種種性知無量性覺無量性犢子
若比丘欲作是念快哉我離諸欲我
離諸惡不善法有希望有籌量寂靜
安樂安住初禪為滅希望滅籌量令
內喜則一心無希望無籌量安住第二
禪離喜故安住捨中安念覺了覺身
樂則證正諦捨念安樂安住三禪離
樂離苦滅憂喜無苦無樂具捨安念
清淨安住四禪慈悲喜捨空處識處行
所有處非想非非想處快哉我已離三
纏得須陀洹離二纏已薄婬怒癡成

斯陀含離五別分纏故成阿那含成
就種種神力淨眼根淨耳根淨意根
至於本處脫生死盡諸漏皆具如是
具種種神通力以一身能爲無量身
以無量身能作一身能作明作闇具
觀諸慧過石過壁離障身无礙而過
於大地中猶如虛空能出能沒於大
地猶如在水能出能沒住於虛空結
跏趺坐去行猶如飛鳥日月有大威
光手能摩捉乃至身昇梵天以如意
通皆得自在於自法門所有希望快
哉我是比丘以清淨耳過人中耳聞
二種聲若天若人若近若遠隨以所
念即得現前於自法門若有希望快
哉我是比丘知他衆生知他人所有
希望所有籌量心所念如實而知
如是有欲心如實而知如是離欲心
離欲想如實而知如是有欲離欲如
是有恚離恚有癡離癡如是攝心縱
心高心不高心靜心不靜心作意心
不作意心解脫心不解脫心如實而
知隨心所向能得如意於自法門所
有希望快哉我是比丘無量種分別

憶念知前時事如是一生二三四五六七八九十二十三十四十五十百生千生百千生如是無量百千生如是無量過去未來劫數此悉憶知如曾有某衆生名某甲我於彼時名某甲如是種姓如是飲食如是覺苦樂如是長壽如是久長如是壽命極盡我從彼死復生某處又於彼死今於此生如相貌如處所種種分別憶知往昔所更事隨心所向此得如意於自法門所有希望快哉我是比丘以清淨眼根過人中眼見諸衆生死時生時善色惡色若增減若趣善道若趣不善道隨事隨業衆生如實而知此等衆生具身惡業具口意惡業誹謗賢善邪見具邪見業法習因緣以此因緣故身壞命終墮惡道生地獄中復有此等衆生具身善業具口意善業不誹謗賢善正見具正見業法習因緣以此因緣故身壞命終往趣善道生於天上隨心所向皆得如意於自法門所有希望快哉我是比丘已盡諸漏心得無漏解脫脫得慧解脫

已具足證自然法我生已盡梵行已
立所作已辦無復後有隨心所向能
得如意於自法門所有希望所覺之
法意樂為證隨心所向能得如意於
自法門是等比丘如是二法應親近
應觀察應廣修已修此等二法已親
近觀察廣修則成就性慧性覺具種
種性慧無量性慧無量性覺時長老
犢子聞佛說已歡喜踊躍頂礼世尊
足已辭佛而退時長老犢子已得寂
靜第一法無放逸無煩熱心得自在
安住若善男子所欲為者剃除鬚髮
披壞色衣有正信心捨離有為向於
無為出家此無上梵行自法自知已
具足證法我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有已覺了竟是長老得
阿羅漢果心得解脫時衆多比丘憩
求欲見世尊供養世尊時長老犢子
見衆多比丘復作是言長老欲何處
去我欲往世尊所欲見世尊欲供養
世尊希長老傳我語礼世尊足問訊
少病少惱起居輕利安樂行長老犢
子作如是說我已安立世尊我已久

習歡樂非不歡樂如是世尊弟子所應作事供養世尊我歡喜作非不歡喜時諸比丘往詣佛所至佛所已頂礼佛足却坐一面坐一面已時諸比丘白佛言世尊長老積子頂礼世尊足問訊少病少惱起居輕利行來氣力安隱無障㝵安樂行長老積子作如是說我已安立世尊我已久習世尊歡樂非不歡樂如是世尊弟子所應作事供養世尊我歡喜作非不歡喜諸比丘諸天先已向我說是事次汝等後說如來無上慧知見行如是彼比丘亦是大神力大威德時佛世尊說稱讚長老積子已如是說諸比丘不依作者得婆底婆羅若外道道士等來求出家者若比丘不與共住仍度出家即得婆底婆羅云何與外道共住若有外道來希求出家即應於僧求四月日住和南大衆我某甲外道希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘我某甲外道於僧乞求四月日住願大德僧與我四月日住慈愍故第二第三作如是說羯磨師

應白衆
大德僧聽某甲外道希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘此某甲外道從僧乞四月日住若僧時到僧忍聽僧若與某甲外道四月日住白如是
應作羯磨
大德僧聽此某甲外道希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘此某甲外道從僧乞四月日住僧若與某甲外道四月日住誰諸長老忍與某甲外道四月日住者默然誰不忍者說此初羯磨如是第二羯磨如是第三羯磨僧與某甲四月日住僧忍默然故是事如是持
其人飲食若為僧作務隨僧分中與食若不為僧作應語言汝自當覓食此外道應自乞食諸比丘應一日之中三過於外道前毀呰外道作如是說外道無敬信外道犯戒外道無著恥外道是墮落外道邪見長老應作如上說於時復應讚須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等五種功德外道應

言如是長老如是長老外道實不歎
信乃至去外道實邪見願長老濟拔
我願長老濟度我憐愍慈愍故於四
月日共住試已得諸比丘意已應度
出家受具足戒若餘外道作白衣形
來亦應如是共住試已方聽出家受
具足戒若有外道雖復解法亦應如
上共住試已方聽出家受具足戒若
外道不經共住及如上試不得受出
家受具足戒若比丘不試度出家受
具足戒者得婆夜婆羅

佛阿毘曇經出家相品卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛阿毘曇經出家相品第一　卷上　伯

陳天竺三藏真諦譯

佛世尊天龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足離一切不善法具足一切善法無愛無取離著我想若一切種智慧已得自在已斷諸結已斷別離繫諸煩惱已解脫能解脫弟諸輪迴生死輪還諸後善增長前善現前善攝令得解脫許所教化佛現前世尊嚴善剎衆生世尊為眼為善為義為法是大法衆於三種衆生佛為尊師得導教化令人靜讀為師令人為師為大師之能知道達能說善道是大醫王無上轉輪人中象勝人尊覺寤後身沙門大沙門得至沙門無照燃識明燈遍見能與明與除陰闇作明作光度生死海濟來安令安足無等等真足無等智大力大大救攝大威德大慈大神大力大精進最尊為初世尊為最上世尊吹法螺擊法鼓然法燈樹法幢發法燈薰陽樂六

善趣除世間惡除世間險敬惡道閉天道示解脫道以神通力除以慧力滅一切衆生心或消法明顯四無畏如日初出光明照世摧諸異道安置衆生天道及解脫果已度度他已解脫解脫他已安安他已涅槃涅槃他佛世尊住舍衛國祇樹給孤獨園於是時有諸比丘善來度人出家所出家人披著衣服不齊整佛言比丘不得善來度人出家若度出家者得婆夜婆羅十緣起二十先因緣已廣說佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘以三歸授人為具足戒所受戒人威儀衣服皆不齊整時有少欲比丘訶佉是事云何是等比丘以三歸為具足戒威儀衣服皆不齊整以丘即以此事白佛佛言比丘不得以三歸授為具足戒若授為具足戒者得婆夜婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘為白衣形服授具足戒時有少欲比丘訶佉是事云

何是等比丘爲白衣形服受具足戒
比丘即以此事白佛佛言比丘不得
以白衣形服受具足戒若爲白衣形
服受具足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時比丘爲著瓔珞人受具足戒時有
少欲比丘訶恠是事云何是等比丘
爲著瓔珞人受具足戒比丘即以此
事白佛佛言比丘不得爲著瓔珞人
受具足戒若爲著瓔珞人受具足戒
者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時比丘爲無男根人如女人爲受具
足戒時有少欲比丘訶恠是事云何
是等比丘爲無男根人受具足戒比
丘即以此事白佛佛言比丘不得爲
無男根人受具足戒若爲無男根人
受具足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時比丘爲客人出家受具足戒客人

是男子音聲如女人爲時有少欲比丘
訶怯是事云何是等比丘度瘂人出
家受具足戒比丘即以此事白佛佛
言不得度瘂人出家受具足戒若度
瘂人出家受具足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介
時比丘度瘂人出家受具足戒此瘂
人者是男子根無用時有少欲比丘
訶怯是事云何是等比丘度瘂人出
家受具足戒比丘即以此事白佛佛
言不得度瘂人出家受具足戒若度
瘂人出家受具足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介
時比丘度不經共住人出家受具足
戒時有少欲比丘訶怯是事云何是
等比丘度不經共住人出家受具足
戒比丘即以此事白佛佛言不得度
不經共住人出家受具足戒若度不
經共住人出家受具足戒者得婆底
婆羅
佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡

法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘度闡人出家受具足戒時有少欲比丘訶怯是事云何是等比丘度闡人出家受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度闡人出家受具足戒若度闡人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘度不能男子出家受具足戒不能男者其有六種一生二斷三揵四不觸五嫉六半月何者生不能男生而無男根何者斷不能男斷其種子何者揵不能男揵其種子何者不觸不能男不為人所觸動則不能為人所觸動則能何者是嫉不能男見他作事方能男何者半月不能男半月成男半月不成男時有少欲比丘訶怯是事云何是等比丘度不能男出家受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度不能男出家若度不能男出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘不白為受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不白為受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得不白為受具足戒若不白為受具足戒者得婆底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘無和上為人受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無和上為人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘無和上不得為人受具足戒若無和上為人受具足戒者得婆底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘無阿闍梨為受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無阿闍梨為受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得無阿闍梨為人受具足戒若無阿闍梨為人受具足戒者得婆底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡

法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時比丘一一人各作羯磨時有少欲
比丘訶怯此事云何是等比丘一一
人各作羯磨比丘即以此事白佛佛
言比丘不得一一人各作羯磨若一
一人各作羯磨者得娑底娑羅
佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法
世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度未被許人出家受具足戒時有
少欲比丘訶怯是事云何是等比丘
度未被許人出家受具足戒比丘即
以此事白佛佛言比丘不得度未被
許人出家受具足戒若度未被許人
出家受具足戒者得娑底娑羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘不問而為受具足戒時有少欲比
丘訶怯是事云何是等比丘不問而
為受具足戒比丘即以此事白佛佛
言比丘不得不問而為受具足戒若
不問而為受具足戒者得娑底娑羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊住舍衛國祇樹給孤獨園尒時比

丘度作人出家受具足戒時有少欲
比丘訶怪是事云何此等比丘度作
人出家受具足戒比丘即以此事白
佛佛言比丘不得度作人出家受具
足戒若度作人出家受具足戒者得
婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度偏頭人出家受具足戒時多人
訶怪是事云何比丘度偏頭人出家
夫出家者皆應形體端正諸比丘聞
是事已即以此事白佛佛言比丘不
得度偏頭人出家若度偏頭人出家
受具足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘
度大頭人出家受具足戒時多人訶
怪是事云何是等比丘度大頭人出
家受具足戒夫出家者形體端正比
丘聞此事已即以白佛佛言比丘不
得度大頭人出家受具足戒若度大
頭人出家受具足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世

尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度牛頭人出家受具足戒時多人
訶怪是事云何是等比丘度牛頭人
出家受具足戒夫出家者形體端正
比丘聞是事已即以白佛佛言比丘
不得度牛頭人出家受具足戒若度
牛頭人出家受具足戒者得婆底
婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度獼猴頭人出家受具足戒時有
多人訶怪云何是等比丘度獼猴頭
人出家受具足戒夫出家者形體端
正比丘聞是事已即以白佛佛言比
丘不得度獼猴頭人出家受具足戒
若度獼猴頭人出家受具足戒者得
婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度無脣人出家受具足戒時人訶
怪是事云何是等比丘釋子度無脣
人出家受具足戒夫出家者形體端
正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘

不得度無脣人出家受具足戒若度無脣人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介時比丘度紋身人出家受具足戒時人訶恡云何是等比丘度紋身人出家夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度紋身人出家受具足戒若度紋身人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介時比丘度殘跛人出家受具足戒時人訶恡云何是等比丘度殘跛人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以此事白佛佛言比丘不得度殘跛人出家受具足戒若度殘跛人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介時比丘度傴人出家受具足戒時人訶恡云何是等比丘度傴人出家受具足

戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度傴人出家受具足戒若度傴人出家受具足戒者得娑底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘度短人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度短人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度短人出家受具足戒若度短人出家受具足戒者得娑底娑羅

於今比丘與誰受具足戒云何為受具足戒諸比丘聞是事已即以白佛佛言次第為受具足戒其事云何若有人來希求出家應先問言汝欲出家汝心云何我心發如是即應勸奬應歎說佛德應歎說法僧德若必清淨應授與三歸與三歸法應如是

大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊大德憶持我是優婆塞盡形壽歸依不煞生業清淨第二

第二亦如是說應授與五戒復應作是事

大德憶念我某甲從今日始盡形壽捨離煞生盡形壽捨離盜盡形壽捨離邪婬盡形壽捨離妄語盡形壽捨離飲酒此等五法如諸正阿羅漢戒法我皆隨從作隨從學隨從方法以此因故願不生地獄願不生餓鬼願不生諸生死中得涅槃處不老不死證涅槃勝法第二第三亦如是說

尒時適問方法已欲出家者應自知大德僧聽此某甲某甲希求出家未剃除鬚髮今希於自然法教剃除鬚髮披壞色衣正信捨有為趣無為與其甲剃除鬚髮著壞色衣正信捨有為趣無為欲出家一切諸比丘應問言已說清淨不荅言已說清淨即應為剃鬚剃髮已應與袈裟希求出家者應右膝著地方應與袈裟此是汝袈裟今與汝無垢累此人應作是言身口意業頂戴受持與披三袈裟竟方授以戒復應作是事先礼佛次礼和上次礼闍梨次礼諸比丘竟次就

阿闍梨請求出家作如是言
大德憶念我某甲從大德乞出家願
大德度我出家憐愍我慈愍故第二
第三亦如是説闍梨即應與戒應作
是言
大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩
足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽
歸依僧衆中尊歸依無上釋尊寂勝釋
王如來應供正遍知出家我隨從出
家捨離居家服受持出家衣服大德
憶持我是沙弥以義因緣故稱和上
名某甲是我和上第二第三亦如是説
闍梨憶念我某甲盡形壽歸依佛兩
足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽
歸依僧衆中尊歸依無上釋尊寂勝
釋王如來應供正遍知出家我隨從
出家捨離居家服受持出家衣服闍
梨憶持我是沙弥以義因緣故稱和
上名某甲是我和上為我出家持受
三歸已次為説戒
闍梨憶念我某甲從今日始乃至盡
形壽捨離煞生如阿羅漢盡形壽已
捨離煞生我某甲亦如是從今日始

盡形壽捨離殺生我以此初品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離不與取如阿羅漢盡形壽已捨離不與取我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離不與取我以此第二品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離非梵行如阿羅漢盡形壽已捨離非梵行我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離非梵行我以此第三品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離妄語如阿羅漢盡形壽捨離妄語我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離妄語我以此第四品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離飲酒放逸處如阿羅漢盡形壽捨離飲酒放逸處我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離飲酒放逸處我以此第五品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離作倡伎樂

歌儛如阿羅漢盡形壽捨離作倡伎樂歌儛我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離作倡伎樂歌儛我以此第六品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離著香花塗身瓔珞如阿羅漢盡形壽捨離著香花塗身瓔珞我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離著香花塗身瓔珞我以此第七品如阿羅漢戒亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離高廣大床如阿羅漢盡形壽捨離高廣大床我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離高廣大床我以此第八品如阿羅漢戒亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離非時食如阿羅漢盡形壽捨離非時食我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離非時食我以此第九品如阿羅漢戒亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離受畜金銀寶物如阿羅漢盡形壽捨離受畜金

銀寶物我某甲亦如是從今日乃至盡形壽捨離受畜金銀寶物我以此第十品如阿羅漢戒亦隨作隨從學

第二第三亦如是說

從今日始受三歸具足十品闍梨憶念持我是沙彌闍梨應作是說如是善安念勿放逸次爲受戒一切衆僧聚集坐已若是中國十人聚集若是邊地律師五人得受具足戒和上應覓鉢及三衣應請阿闍梨應請衆應觀視戒壇應看羯磨文離五過失一切具足已應請和上作三拜礼應受持袈裟應受持鉢復應作如是請

大德憶念我弟子請大德爲和上願大德爲我作和上我依大德爲和上受具足戒第二第三作如是說

和上憶念我弟子請和上爲和上願和上爲我作和上我依和上受具足戒和上答言甚善

和上憶念我弟子此袈裟此袈裟僧伽梨割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是

和上憶念我弟子此袈裟此袈裟鬱

多羅僧伽割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是
和上憶念我弟子此袈裟此袈裟安多會割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是
和上憶念我弟子此是我鉢此鉢應量是仙人器是乞食器今受持第二第三亦如是說如是
尒時衆僧應安欲受戒者離聞處著見處面向僧時戒師應差覓教授師汝可為作教授師教授師應言其名字何其名某甲和上名某甲汝能為某甲作教授師不教授師應荅言能
大德僧聽差此某甲為某甲作教授師此某甲能為某甲作教授師和上某甲若僧時到僧忍聽僧聽某甲為某甲作教授師和上某甲白如是
善男子聽今是真誠時是實語時我今問汝隨所問汝汝當荅我實當言實不實當言不實汝是男子不是男子年已滿二十未年滿二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝

非閑屬人不非被罪不非被捉不非
王臣不非王怨不非欲為王作不利
益不汝不為王作損惱及令人作不
汝不負人債不汝不閑涉他物若多
若少不汝非不能自安立汝非轉根
人不汝無餘忿務事不汝非閹人不
汝非不能男不汝非外道不汝非厚
狎外道不汝非雜住不汝非無住不
汝非賊住不汝非畜生不汝非化作
不汝非非人不汝非退道不汝非惡
性不汝不汙比丘尼不汝不殺母不
汝不殺父不汝不殺阿羅漢不汝不
破和合僧不汝不出佛身血不並答
言不善男子諦聽男子身內身上有
如是等病癩癰疽白癩疥癬瘙黃
瘦癲痟氣嗽乾枯癰熱血痛陰頹筋
脉盤結縺血流癖多肉口病口膏口
熱身熱胷熱骨節疼痛嗽吐喘寒熱
體痛胷痛背痛瘧一日二日三日四
日眾病結痛骨碎齒痛汝身內無如
是等病及餘病不答言無汝先已經
出家未答言未若答言已經出家應
作是問汝持戒無有損缺不答言不

心力懈情如法捨戒汝昔曾出家若字何等荅言我名某甲汝和上名何荅以義因緣我稱和上名某甲衆中亦當問子如上事如我即所問汝於彼實當言實不實當言不實且住此聽喚方来戒師即来衆中我已教訖某甲竟衆中並應言若自說清淨便可来即應求受具足戒大德僧聽我某甲以義因緣稱和上名某甲求受具足戒我某甲從大德僧乞受具足戒以義因緣稱和上名某甲願大德僧與我具足戒願大德僧家受我濟大德僧接取我憐愍我憐愍故第二第三亦如是說

大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲從大德僧乞受具足戒和上某甲若僧時到僧忍聽我今於僧中問某甲諸難事和上某甲白如是即應問長老聽今是真誠時是實語時我今問汝隨所問汝汝當荅我實當言實不實當言不實汝是實子年已滿二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在父母聽許不聽許

汝非奴不汝非偷不汝非閑屬人不
非被罪不非被捉不非王臣不非王
怨不非欲為王作不利益不汝不為
王作損惱及令人作不汝不負人債
不汝閑涉他物若多若少不汝非不
能自安立不汝非轉根人不汝無餘
怠務事不汝非閹人不汝非不能男
不汝非外道不汝非厚狎外道不汝
非雜住不汝非無住不汝非賊住不
汝非畜生不汝非化作不汝非非人
不汝非退道不汝非惡性不汝不汙
比丘尼不汝不煞母不汝不煞父不
汝不煞阿羅漢不汝不破和合僧不
汝不出佛身血不並答言不善男子
諦聽男子身內身上有如是等病病
癩癰疽白癩疥癬瘡黃瘦羸瘠氣嗽
乾枯癲熱血痛陰頹筋脉槃結癧血流
癖多肉口膏口熱身熱骨熱骨節疼
痛嗽吐喘寒熱體痛脊痛背痛瘧一
日二日三日四日衆病結病骨碎齒
痛汝身內無如是等病及餘病不答
言無汝先已經出家未答言未若答
言已經出家應作是問汝持戒無有

損缺不荅言不心力懸情如法捨戒
汝昔曾出家名字何等荅言我名某
甲汝和上何名荅以義因緣我稱和
上名某甲即應作白

大德僧聽此某甲從和上某甲求受
具足戒某甲是男子年滿二十三衣
鉢具自說清淨無諸難事此某甲從
大德僧乞受具足戒和上某甲若僧
時到僧忍聽僧授某甲具足戒和上
某甲白如是

大德僧聽此某甲從和上某甲求受
具足戒是男子年滿二十三衣鉢具
自說清淨無諸難事此某甲從僧乞
受具足戒和上某甲僧今受某甲具
足戒和上某甲誰諸長老忍某甲受
具足戒和上某甲者默然誰不忍者
說是初羯磨第二亦如是說如初第
三亦如是說如初此第三羯磨
某甲已受具足戒竟和上某甲僧忍
默然故是事如是持次應量度影
汝某甲聽此四世尊知者見者如來
應供正遍知正覺如是出家受具足
戒比丘說此四依依此四於自然法

教出家受具足戒作比丘毗曇少易得如法無等等第一無染本來所制何等為四比丘衣糞掃衣於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽著糞掃衣答言能若有長施絹衣白氎簡衣輕衣糸衣衲衣芻磨衣細𣯷衣也憍奢耶衣野蠶蠒織為衣也奢鄉衣奢鄉樹似麻取皮織為衣傍𫄧衣准之樹雜古貝樹花織為衣也駱駝毛衣長毛穴古貝衣糅鉢懺叉寐無誇反底衣尋蛩曹作緯麻紵作經麻紵似四蘭希也阿力多柯衣織古貝屬唐之多毛也波兜羅衣有垂著波兜羅樹葉為衾子取以棄糸織為衣也提婆因底衣提婆因樹取皮織為衣作驄毛色高磨利衣古貝花憍奢耶波兜羅三種雜織為衣也纖底衣憍奢耶為經占貝花為緯也迦梨迦衣纖古貝花作衣以鵝毛之作劫貝也阿㲉鄰衣庫森雜古貝衣也如是等衣或從僧中得或自得汝應知量受畜汝能如是不答言能汝某甲聽比丘依樹下往止於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依樹下往止答言能若長得供養房舍龕室重閣堂殿樓櫓如月形上向通開四方半持內龕相向或通有窓或有行處或無行處草庵室或樹葉庵室或草屋或葉屋或木室或草覆或

葉羅或䴵羅或席羅或土龕或石龕或有高基或無高基有如是等從僧中得或自得汝於此應知量受畜汝能如是不荅言能

汝某甲聽比丘依乞食於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依乞食自供荅言能若長得供養或飯或果或常得處或別請得處或月八日或月十四日或月十五日或聚得或從僧得或自得汝應於此等知量受汝能如是不荅言能

汝某甲聽比丘依塵棄藥於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依塵棄藥自治能如是不荅言能若長得供養或根藥或莖藥或葉藥或花藥或子藥或酥油蜜石蜜或朝藥或晚藥或七日藥盡形壽或從僧中得自得汝於此應知量受汝能如是不荅言能

汝某甲聽此四是世尊知者見者如來應供正遍知如是出家受具足戒作比丘所說墮落若比丘從此墮落非比丘非出家人非釋子失比丘法

則墜失則斷則迴轉則墮墜落則退還
不能持沙門法如伐多羅樹不復生
芽增長青翠如是比丘於此四法若
於一一處從此墮非比丘非出家人
非釋子失比丘法破沙門法則墜失
則斷則迴轉則墮墜落則退還不能持
沙門法何者為四世尊種種知者見
者如來應供正遍知訶責婬欲堀室
婬欲津涤婬欲究竟貪著極貪著躭
涤堀室究竟無窮如是婬欲空誑虛
妄無明法誑惑愚人臰穢不淨能違
背若轟欲所說斷無欲寂滅究竟涅
某甲從今日始以愛著心眼亦不得
觀視女人況復二人共俱和合作婬
欲法某甲世尊已說若比丘與比丘
共學戒不捨戒若羸戒覆藏作非梵
行作婬欲法乃至共畜生以是事故
墮比丘法非比丘非出家人非釋子
墮比丘法破沙門行則墮則斷則迴
轉則墮墜落則退還不能持沙門法如伐
多羅樹不復能青不能增長長大如
是比丘於是事於是處墮則非比丘
非沙門非釋子失比丘法破沙門法

則墮失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心懃加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從

長老是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責不與取稱讚捨離不與取汝某甲從今日始他物不與乃至糠麻起盜心不應取況復取五錢或過五錢長老世尊已說若比丘於村邑於曠野於他物不與起盜心取是物不與取為王所捉或王臣捉或打或縛或擯其作如是言咄汝男子汝偷汝愚汝癡汝盜若比丘於是處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心懃加憶念守護繼念

慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從
汝某甲是世尊種種知見知者見者
如來應供正遍知訶責殺生稱讚廣
歎捨離殺生汝某甲從今日始乃至
蚊蚋蟻子等垂不應作意起心故斷
命況復當煞人及人類某甲世尊已
說若比丘起意思惟手煞人若人類
或持刀與或令人煞或隨喜煞或讚
歎煞作如是言咄男子何用汝此罪
若不淨惡活為咄男子汝死當勝生
或心隨喜或作念思惟以種種因緣
勸讚死若此人因是事死若比丘於
此處墮非比丘非沙門非釋子失比
丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉
則墮落則退還則不能持沙門法如
伐多羅樹不能復青不能增長不能
廣大如是比丘於此處墮非比丘非
沙門非釋子失比丘法破沙門法則
墜失則斷則迴轉則墮落則退還不
能持沙門法汝從今日始不應違犯
不過此墮法心懃加憶念守護繼念
慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從
某甲是世尊種種知見知者見者如

亦應供正過知訶責妄語稱讚廣歎
捨離妄語汝其甲從今日始不應故
作言說妄語乃至戲笑況復於無中
而說為有過人法過聖法智慧或稱
自證或稱自見作如是言我知是見
是其甲世尊已說若比丘不知不經
知無有說有說過人法已得勝聖境
或證或見我知是見是何所知知苦
知集知滅知道何所見見天見龍見
夜叉見阿脩羅見迦樓羅見乾闥婆
見緊那羅見摩睺羅伽見餓鬼見鬼
見俱槃荼乃至糞掃鬼天亦見我龍
夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅
摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃荼乃至糞掃鬼
亦見我我亦往詣天詣龍夜叉阿脩
羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
餓鬼鬼俱槃荼乃至糞掃鬼天亦來
詣我龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆
緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃荼乃
至糞掃鬼亦來詣我我共天語更相
問訊共言論我亦共龍夜叉阿脩羅
迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓
鬼鬼俱槃荼乃至糞掃鬼語更相問

訖共言論天亦共我語更相問訖言
論龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊
郍羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃茶乃至
糞掃鬼亦共我語更相問訖言論某
等所得我亦得如是無常想苦想無
我想食厭想一切世間不可樂想不
淨想青想白骨想膖脹血塗想分離
想厭想離欲想滅想骨想觀空想某
等得如是我亦得如是慈悲喜捨等
得初禪第二第三第四等禪空處識
處無所有處非想非非想處神足力
等天耳天識宿命漏盡我是阿羅漢
得八解脫禪若比丘於此處墮非比
丘非沙門非釋子失比丘法破沙門
法則墜失則斷則迴轉則墮落則退
還則不能持沙門法如伐多羅樹不
能復青不能增長不能廣大如是比
丘於此處墮非比丘非沙門非釋子
失比丘法破沙門法則墜失則斷則
迴轉則墮落則退還不能持沙門法
汝從今日始不應違犯不過此墮法
心戀加憶念守護係念慎勿放逸若
有是處是事汝勿隨從

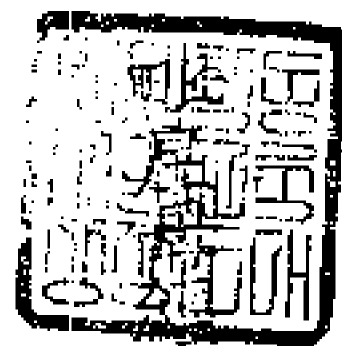
此四是世尊知者見者如來應供正
遍知如是出家受具足戒比丘說所
作沙門法為滿足沙門故是故比丘
盡形壽應修學何等為四汝某甲聽
罵不應報罵此是初沙門法汝於此
處盡形壽應修學瞋不報瞋此是第
二沙門法汝於此處盡形壽應修學
毀不報毀此第三沙門法汝於此處
盡形壽應修學打不報打此第四沙
門法汝於此處盡形壽應修學此四
應學法汝應修學汝某甲聽汝所長
夜希望於自然教法出家受具足戒
作比丘若人出家得如法和上得如
法阿闍梨得如法衆白四羯磨无動
如法處若比丘百年出家受具足戒
作比丘如所學應如是學即日出家
受具足戒者如百年出家所學戒法
一等無異同戒同學同一說波羅提
木叉汝於此處應親近不應遠離汝
從今日盡形壽應供養和上和上汝
有所病亦當瞻視汝於和上至於命
終起卧於和上所應作父想和上亦
於汝所應作子想汝從今日於同學

所應生恭敬生歡喜應畏愼隨從於
上座下座所從今日皆應從學讀誦
持為說應善學分別陰善分別界善
分別入善分別十二因緣應置重擔未
得為得故未解為解故未證為證故
汝應修學應盡諸漏
汝某甲聽我今於僧衆中為汝說此
最勝戒其餘等汝和上闍梨當別為
汝說其餘同學比丘等共語共話更
相讚歎歡喜同和上同阿闍梨者亦
當為汝說又於半月半月中說戒汝
亦於中聞汝已受具足戒於勝智法
中汝應善親近遵遇此甚難端正者
出家清淨者受戒所說此實名正覺
善知見汝某甲已受具足戒汝善守
護愼勿放逸
世尊與比丘說受具足戒如是時有
比丘始一臈為人受具足戒此中別
有緣起應作本事如是二臈四臈五
臈為人受具足戒比丘以此事白佛
佛言一臈不得為人出家受具足戒
乃至九臈不得為人出家受具足戒
若度人出家受具足戒者得婆底

婆羅
然十臈得為人出家受具足戒時比丘世尊許十臈得度人出家受具足戒時比丘滿足十臈者度人出家受具足戒此十臈比丘甚愚甚訥未明無方便某等自亦未調而欲調他無有是處佛言十臈未明解者不得度人出家受具足戒若為人出家受具足戒者得婆底婆羅
然十臈明解堪任得為人出家受具足戒如是不如說脩行者得婆底婆羅

佛阿毗曇經出家相品卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

卷第一　叔

失譯人名今附秦錄

母義今當說　汝等善聽之　是中文雖略
廣攝毗尼義　依初事演說　智慧者當知
一切經要藏　皆總在此中　律藏外諸義
母經中可得　律義入此經　如衆流入海
毗尼外諸義　如母經中得　一切諸經義
隨意皆能解　律能滅疑惑　如衆經定說
佛所制諸戒　皆在此經中

問曰何故名母經智者說曰此經能滅憍慢解煩惱縛能使衆生盡諸苦際畢竟涅槃故名母經毗尼者名滅滅諸惡法故名毗尼今當說母經義母經義者能决了定義不違諸經所說名爲母經此中解二種經一比丘經二比丘尼經一切諸聚後當廣說初十人制戒因緣增一中義皆入此經中因初因緣得知初事斷人疑心衆經中義不復惑也若比丘欲善持毗尼母經中定解能遠除生死亦勝犯戒賊受具足義今當說何故名受具足智慧人受具足已不犯所求成就

故言受具能成就義名為受具以是義故成就眾善名為受具復次能專心持戒故言受具能使成沙門義故名受具能使人成就意淨法故名為受具能成就寂滅法故名受具又成就比丘法故名受具於毗律中知見達解觸證得知名為受具有能成就比丘五種受具名為受具何者五一者善來比丘即得受具二者三語即得受具三者白四羯磨受戒名為受具四者佛勅聽受具即得受具五者上受具何故名為上受具佛在世時不受戒直在佛邊聽法得阿羅漢名上受具是名比丘五種受具比丘尼亦有五種受具一者隨師教而行名為受具二者白四羯磨而得受具三者遣使現前而得受具四者善來而得受具五者上受具能成就不作一切諸惡是名受具又於毗尼藏中選擇是非能信行故名為受具又能成就斷五蓋法名為受具有能除覺觀亦名受具能捨愛著禪心亦名受具苦樂憂喜以能捨故名為受具能過四

空定故亦為受具能知諸相滅亦名
受具又受三歸五戒亦名受具又受
八齋法亦名受具又受沙弥十戒亦
名受具又分受戒名為受具又能白
業觀者亦名受具成就種性地故名
為受具云何名種性地有人在佛邊
聽法身心不懈念念成就因此心故
豁然自悟得須陁洹須陁洹者善法
之種性也四果四向第八地見諦地
薄地離欲地已作地乃至无師獨覺
皆名受具成就六度亦名受具善語
亦名受具從智慧受具乃至善語受
具皆名受具復欲廣說何等人應得
受具若有善男子善女人无障清淨
皆得受具夫障有三種業障報障煩
惱障清淨人若聽其出家剃除鬚髮
若法服受三自歸十戒乃至白四羯
磨受具當使出家者知四墮法不可犯
也依四依止盡形壽受行乃至梵行
營事得出家法得法證果受樂大功
德成就是餘衆事應問和上阿闍
梨和上阿闍梨應教毗屋中所應作
不應作又復勸與諸同學同業同行

一切善法莫相違反何故與受具者欲使得五通樂見苦不怖少欲知足得大人覺云何名為得於大覺如佛將受行於毗尼故名為覺

云何名欲如佛翹勤不惓故名為欲又復明欲繫念在前如佛覺無異以是義故名為欲也何故名觸得定故名觸得善得惡亦名為觸云何名證不放逸故名為證證言知義如佛覺也此中何者是善來比丘受具一切尊者阿若憍陳如當尒之時世尊遊波羅捺尊者阿若憍陳如見法得法證法深解法性即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌作礼白佛言世尊唯願如來聽我出家修於梵行世尊告曰善來比丘聽汝於我法中修於梵行盡於苦際此阿若憍陳如即得出家即得具足如來言已身上所著婆羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀庠序手執應器如二十年學法者也尊者阿鉢跋婆犯跋提伽摩訶男等亦如阿若憍陳如也耶修隨同侶四人毗摩羅

修婆佉富那伽憍梵跋提耶奢尊孚
同侶有五十人弥低同侶亦五十人
那羅陀摩那婆跋陀跋期同侶五十
人優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦
葉此等徒衆千人優波提舍駒律陁
而爲上首徒衆二百五十人
如此等皆豪貴巨富本是外道出家
佛已出世受悟時至皆來詣佛求欲
出家衆後須跋陀羅如此人等皆是
善來比丘也其所得果皆是無學後
邊身者何以故如來自神口所説故
尒餘人邊不能得也問曰世尊何以
不與神力加波羅伽至婆梨伽富迦
羅婆利伽使善來出家答意如此婆
醯有障道非是故不得善來出家富
伽羅婆利伽者此人現身无學因緣
故不得善來出家以是義故雖俱在
佛邊不得一切善來出家也三語受
具者尒時世尊告諸比丘吾於人天
羅網皆得解脱汝等於此網中皆得
解脱尒時惡魔聞佛此言即語佛言
汝於人天羅網不得解脱諸比丘亦
不得解脱佛即説偈答曰

進入於五欲　第六意識受吾已離諸欲

惡魔汝自墮

惡魔聞此言已知佛達其未離欲故慚愧憂愁不樂忽自滅去佛告諸比丘汝各二人共詣諸方教化莫獨去也諸比丘即去彼土諸人聞比丘說法皆來詣佛於其中路有生悔心者即還歸家以是因緣諸比丘來白世尊佛即教使就彼三語受戒語諸比丘汝等各各還去彼方若有求出家者當為剃除鬚髮教著法服與三語受戒歸依佛歸依法歸依僧如來應正覺是我師此即三語受戒法也尒時諸比丘生疑云何二語即是出家即是具足佛為說曰歸依佛歸依法歸依僧即是出家第二歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟即是受具以是義故出家受具成就也有人復更生疑何故優婆塞受三自歸及以沙弥乃至八戒皆受三語何故不名受具也佛說曰此二義各異優婆塞者不止在三歸更加五戒始得名為優婆塞也沙弥乃至八戒亦復如是三語

受具者與此爲足更無所加故言受具所以無所加者三歸有二種一者爲受五戒十戒八齋故受三歸乃至爲受二百五十戒故受三歸二者直受三歸所以介者當介之時佛未制二百五十戒乃至八齋以是義故直說三歸得受具也佛制不聽三語受戒已後雖有三語不成就也佛所以後斷三語受戒者因一病比丘是故斷也爾時阿若憍陳如即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我等云何得知三歸三語受具佛告憍陳如若人求出家者當剃除鬚髮教作如是言我今盡形壽歸依佛法僧乃至說我今依佛出家婆伽婆是我師也佛告憍陳如三語受戒如我所說解也尊者憍陳如聞佛所說三語受戒心開意解即退坐礼佛而去尊者阿若憍陳如遊行到毗利耆國展轉復到毗舍離毗舍離中有毗梨耆人二國族姓子合在一處一名羯羯帶遮二名羯倫伽三名毗肖帶遮四名羯邏遮五名遮類遮六

名毗隨跋遮七名跋陁八名修跋陁遮九名闍下十名耶奢十一名移須多羅十二名阿梨耶此諸人等皆生念言阿若憍陳如於大沙門法中出家行於梵行此是大智見者乃能隨學必有妙法我等何為不就其出家學妙法也彼所修行我等亦共修行介時族姓子共論議已即便相將詣憍陳如所頭面礼足却住一面白尊者言惟願大德聽我等於如來法中出家修於梵行阿若憍陳如即受其言聽其出家為說三語受戒受戒已即共相隨詣於佛所頭面礼足却住一面尊者憍陳如即白佛言此諸族姓子等求欲出家為其三語受戒為得戒不佛告憍陳如此諸人等三語受戒具足成就善得具戒何以故過去諸佛亦曾與此三語受戒未來諸佛亦當與此三語受戒我今現在亦同彼也是故得有三語受戒白四羯磨者何以要現前白四羯磨而受具者解云當於介時佛住王舍城優樓頻螺迦葉等師徒已出家竟有一病比丘無供養

者病困篤已即便命終諸比丘等見
此比丘病篤命終一无看病者二无
弟子二俱無敬苦惱如是往白世尊
佛即集諸比丘僧從今已去斷三語
羯磨於十僧中白四羯磨聽使受具
知是一一受戒皆如上廣說應當知
介時有一惡比丘度人出家出家者即
於師邊生疑往白世尊世尊問言汝
先未受戒時生疑不答言不也佛言
汝已得具足戒也復有一人求師出家
受具足戒得受具已心中生疑疑師
不清淨為得戒不往白世尊世尊問
言汝先知師不清淨不受戒者言不
知也又復問言汝先知不清淨師邊
受戒不得戒不答言不知佛言汝便
是得具足戒也復有一人求師出家
師即為受具足後心生疑往白世尊
世尊問言汝先知汝師破戒不答言
知也又復問言汝先知不清淨師邊
受戒不得戒不答言知也復更問言
汝先知汝師受戒時得戒不答言不
知也佛言汝便得具足戒也又復一
人求師出家師即與受具足後心生

疑往白世尊世尊問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言先知復更問言汝先知汝師師邊受戒不得戒不答言知也佛言三事皆知受戒不得也以是義故名為白四羯磨云何名為勅聽受具當於尒時佛在舍衛國比舍佉鹿母園中堂上問蘇陀耶沙彌義沙彌解義如佛所解稱如來意佛即告言汝從今已往若有疑惑恣汝來問亦即與戒即得具足故名勅聽受具云何上受具如有一人盡一切漏未滿二十已受具足即於比丘法中自生疑心問諸比丘知其生疑往白世尊世尊語此漏盡比丘汝數胎中年乃至閏月皆數滿不答言不滿佛即問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此是上受具也又復告言後受戒者聽數胎中年云何比丘尼五種受具隨師教而行名為師法受具當於尒時佛在釋種國中時摩訶波闍波提憍曇彌與五百釋種女來詣佛所到已頭面著地礼佛足白佛言世尊我等

女人於佛法中得出家不佛言吾不欲聽女人出家聞此語已低頭泣淚而去世尊後時從釋種園向舍衛國祇桓精舍憍曇弥五百女等聞佛向祇桓精舍心懷悲惱自慨其身不在佛法之次各自剃頭著法服隨佛後而去到祇桓精舍在外而立見尊者阿難阿難即問母及諸女言優婆夷等何為剃髮自著法衣顏色憔悴而不悅乎母及諸女即荅言所以不悅者但世尊不聽女人出家是故憂色也阿難言且止當為白世尊阿難尋入即啓世尊是優婆夷等求欲出家願世尊聽許佛告阿難吾所以不聽女人出家者如世人家男少女多家業必壞出家法中若有女人必壞正法不得久住阿難重白佛言女人於佛法中修梵行得四果不佛告阿難能修梵行其志不退亦可得耳阿難復白佛言惟願世尊聽女人在佛法之次佛告阿難女人能行八敬法者聽其出家若不能者不聽在道所以為女人制八敬者如人欲度水先造

橋船後時雖有大水必能得渡八敬法亦如是怖後時壞正法故爲其制耳佛告阿難汝今爲女人求出家後當滅吾五百世正法阿難聞此之言憂愁不樂即出外問諸優婆夷等佛說八敬之法能奉行不諸女聞此語已內懷歡喜即請阿難還白世尊我等今日蒙世尊施法當奉行之辟如有人沐浴香湯莊餝已竟更有人來以花鬘莊其頂上我等今日亦復如是阿難以此之言即啓世尊世尊言此等已得受具是名師法受具白四羯磨受具者如上病比丘經中所說遣使受具者亦如比丘尼經中所說云何名善來比丘尼受具當於介時世尊在舍衛國摩登祇女來到佛所頭面著地礼世尊足退坐一面佛即爲說法深悟法性得須陁洹果求佛出家世尊告曰聽汝於我法中善修梵行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法服應器忽然在身威儀庠序如久服法者是故名爲善來受具

上受具者盡諸有漏成阿羅漢如上

沙弥雖未滿二十得阿羅漢故名為上受具此比丘尼亦復如是是名上受具比丘尼五種受具竟立善法上受具者尒時王舍城中有婆羅門名尼駒陁錢財珎寶巨億無量此婆羅門家生一子字畢波羅延父母種姓清淨諸婆羅門所有經書無不悉達乃至大人之相亦能達之此畢波羅延童子父命終後家中有碎金九十六解錢有八十億勒沙十千万一勒沙也奴婢僕使有千聚落其婦字跋陁顏貌殊特世之無類故能割愛斷貪捨之而去默生此念世間若有應真羅漢者就之出家詣彼苦行仙人林中修於梵行作是念已故能割愛斷貪捨之而去詣彼苦行仙人林中十二年茹菜食菓飲清流泉修於梵行得諸禪心成就五通世尊尒時現出於世在鹿野苑初轉法輪僧已成就與大比丘衆千人俱如此人等皆是耆舊長宿國之所重諸根寂靜皆是漏盡解脫者也世尊與諸比丘展轉遊行到摩竭提國入若致林中在尼駒

樹王下住尒時世尊以佛眼觀於世
間何等衆生生於世間少諸煩惱有
大神力能堪聽受吾所說法如来見
畢波羅延童子在優吒林中見巳即
生此念是人堪受吾之正法尒時世
尊欲度畢波羅延童子故與千比丘
俱從摩竭提國向多子塔到巳在樹
下止住一日於此林中佛神力故光
明照曜林樹焔赫而皆大明譬如秋
月无雲翳日如来光明亦復如是此
童子十二年巳自然生心欲向多子
塔經涉嶮難山谷林藪到多子塔到
巳見此林中光明殊特與世超絶默
自生念此中或有諸天釋梵大力神
仙師子王等是故此林有異瑞相畢
波羅延童子漸漸前行見如来足跡
有千輻相輪具足分明即尋跡前行
遥見如来諸根明淨顏貌殊特衆相
具足儼然而坐童子即時衣毛皆竪
生於信心内自默念本出家時心中
所期今此是也諸天即復唱告語言
不須疑也此童子復見諸比丘繫念
坐禪即生念言本所求者今乃得見

直前詣佛到巳頭面著地以兩手摩佛足口復嗚之自云我姓迦葉字毘波羅延童子如是三稱介時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智亦非人師受成就善法人礼者頭破作七分吾今實是煩惱結漏盡者為一切人作福田者慈愍衆生者亦是一切智者是故受此童子礼也介時世尊告童子言汝今巳具足供養信心成就可退坐一面童子即受告勅礼佛足巳退坐一面介時世尊為彼童子種種因緣巧說諸法示教利喜童子即悟法得道獲須陁洹果即從座起合掌作礼前白佛言世尊是我師我是聲聞弟子佛即為童子說如是言當於四念處親近修行廣演乃至八聖道亦如是佛告童子言汝入諸族姓子聚落心莫染著猶如日照世間無所染著汝入諸聚落心無染著亦復如是如蜂採花入諸聚落亦應如是童子如真陁羅童子喻當捨恃姓財德之心應當謙下入於聚落如牛群中大牛自恃角嗥悕於餘

者後時則角傷心都息沒入衆落心无染著亦應如是佛告童子內六入莫取想封著繫縛心也外六入乃至中六識亦如是色陰亦不應封著取想乃至識陰亦如是眼耳鼻舌身意及外六塵得覺觀意觀亦應如是不取想也辟如空中水渧渧渧相尋無有滯㝵觀十八界十二入五陰等不取著心无罣㝵亦復如是善男子汝如此應學童子白佛言奉世尊教介時童子聞佛世尊引諸辟喻種種說法即悟取解童子受法已即從座起遶佛三匝礼佛而去到一樹下端身繫念佛所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡三明六通具八解脫證阿羅漢果得阿羅漢果已往至佛所頭面著地礼佛已却坐一面白佛言世尊我先聞如來所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡心得解脫得三明六通獲阿羅漢果辟如有人說言有一大象高於七肘復有一樹高六肘半說言此樹能蔭象者无有是處若有得羅漢果三明六通具八解脫能過

我者亦有是處佛告迦葉善哉善哉迦葉如汝所說汝於我所說法中種種諸喻深悟無生得阿羅漢果即是受具足戒也

尒時世尊因是事故集諸比丘告言我先爲迦葉說如此法汝等今日皆修行之佛復告諸比丘從今已去聽汝等立善根上受具佛告諸比丘過去諸佛未來諸佛皆立善根上受具我今亦復如是名立善根上受具也

尒時尊者迦葉即從座起偏袒右肩右膝著地合掌礼佛白佛言世尊我等於如來法中住何等法修何等法行法之人有何差別佛言善哉善哉迦葉汝之所問甚善如泉涌出不可窮盡所問住修乃至差別言辭義理所問無滯佛告迦葉四聖種是住處十二頭陀名爲行處盡諸有漏名爲差別

迦葉白佛言四聖種十二頭陀乃至漏盡解脫當頂戴奉行若長者若長者子沐浴香湯以上衣服而自莊飾

更有人來以好花鬘繫其頂上我等亦復如是頂戴如來所告新法佛告迦葉汝云何復住四聖種中迦葉白佛一者隨前所得糞掃衣以為足想二者見前人所著糞掃衣亦讚歎之三者自見所著糞掃衣不自恃識彼四者得飲食乃至病瘦湯藥隨所得以為足想又復不自恃識彼又於他人不生此念彼人勝我彼人不如我復不念言彼人似我此人不似我復不生心此人卑我彼人不卑我復不念言彼人妙我彼人不妙我世人皆與上相違而我如上也佛告迦葉四聖種住應如是學迦葉云何復欲行十二頭陀迦葉白佛言一者常自行空閑靜處亦當讚彼閑靜之處二者乞食三者糞掃衣四者若有瞋心止不食滅已乃食五者一坐食六者一時受取七者常塚間行八者露地坐九者樹下坐十者常坐不臥十一者隨得敷具十二者齋三衣如此等法皆應讚歎亦不自恃識彼乃至少欲衆具知足衆具廣示於人佛告迦

葉善哉善哉如汝所言行十二頭陁
正應如是佛復告迦葉汝可隨吾於
行林藪迦葉答言奉世尊告佛起而
去迦葉即捉坐具着肩頭隨世尊後
迦葉隨佛如師子子隨大師子尒時
世尊隨道而行到一樹下告迦葉言
汝可為吾於此樹下敷座迦葉即奉
告摽僧伽梨四摺敷座如來就坐迦
葉礼佛足世尊以右手按坐告迦葉
言此坐甚柔軟迦葉言世尊此坐實
柔軟此衣是弟子初出家時衣此衣
新時價直迦尸一國今價已退可直
半國唯願如來納受此衣佛告迦葉
吾憐愍汝故受此衣汝受持何等即
白佛言我當取迦尸迦草糞掃衣山
取下者來覓受持佛告迦葉善哉善
哉汝受持迦尸迦草糞掃衣者多所
利益多所安隱尒時世尊與大比丘
僧千二百五十人俱次復遊行彌踰[illegible]
國在林中善立摩拘隨樹正下坐尒
時六群比丘於靜房中共談迦葉不
如阿若憍陳如等善來受具亦不如
毗舍離跋祇子比丘三語受具亦不

如婆盧波斯鄰比丘白四羯磨受具此非受具者也

云何與諸比丘同共布薩羯磨世尊介時在樹下以天耳聞諸比丘在屏處論佛告迦葉為吾取水迦葉即持鉢向池取水六群比丘見迦葉來到六羣即逆語言汝非如五人憍陳如等善來受具亦不如毗舍離子三語受具亦不如婆盧波斯鄰白四羯磨受具汝非受具云何與諸比丘同共布薩羯磨迦葉即答諸比丘言世尊為我在多子塔建立善法上受具竟說此言已即持水來到佛所奉佛鉢水佛飲已餘殘持與迦葉迦葉取水已整衣服偏袒右肩頭面著地礼佛足合掌白佛言六群比丘見向說言汝非善來受具復非三語受具亦非羯磨受具云何同僧法事弟子答諸比丘世尊為我在多子塔建立善法上受具汝等當詣佛諮啓取足得與不得隨佛所說當受行之介時世尊為欲斷未來諸比丘謗毀心故告阿難言汝往到王舍城此城中若有諸

比丘盡集在六僧坊中阿難即受教
而去至彼即集諸比丘在大僧坊衆
僧集已即來白佛僧已集竟世尊自
當知時尒時世尊即詣僧坊安庠就
座右脇而卧如象王觀諦視迦葉尒
時迦葉從座而起右膝著地頭面礼
佛胡跪合掌白世尊言本在家時父
終之後累金有九十六斛金錢有八
十億勒沙自娶顔容瓌瑋世之无疋
内自思惟若有真阿羅漢者當受之
出家思惟已即捨愛斷貪出家求道
世間若有弟子師者唯佛是也云何
六群謗言不受具也又復更言世間
若有奇色妙寶不出已有非貪財視
色久已捨之云何方被謗從出家已
來在彼林中十二年得四禪心乃至
五通未有一念乱心在前何以故見
此生死諸行可怖畏故復次言家父
在時用二十億金錢娉妻一日三時
隨時易服未曾有乏乃至病瘦醫藥
及離世八法情姓豪貴不曾經心雖
娉其妻各修梵行未曾有毀迦葉白
佛言世尊我過去世縁以食施辟支

佛故從是以來常樂出家求涅槃解
脫佛自證知何以故心中常自怖畏
流轉五道受於生死世尊我初三多
子塔林中見如來即生此念此即
是本出家時所求師也何以故我於
過去諸佛生於信心今見世尊生於
信心等無有異尒時世尊告諸比丘
若有煩惱結漏未盡非一切智復非
人師受此成就大士礼者頭破作七
分吾實是煩惱惑累无明闇障皆已
永斷知一切法為人作師是故受此
人礼尒時迦葉即白佛言諸比丘雖
如此謗亦无憂惱世尊今時雖復種
種讚歎之德亦不欣悅何以故我觀
能讚所讚是二皆空所以者何我得
一切無我無人諸法空觀故從尒時
世尊在多子塔為我說月光喻水滯
喻已來心心相續常念此法更無餘
想所以尒者常繫心在於善法不隨
餘念世尊我未見佛時十二年中常
觀地水火風及與三界皆作空想況
於今日遇世尊說法有餘心想亦復
无有三世見聞覺知豈於六群生異

念乎世尊為我說四聖種已來我亦不取味觸之想見此陰身如四毒虵行四威儀心不與俱何以故尒久知此是過患之本觀此五陰念念生滅亦如五拔刀賊觀色集色滅受想行識識集識滅觀六入空聚落中五拔刀賊觀於无我世尊我觀此身如器藏不淨流出於外身隨身觀世尊我觀此心无常遷速如野馬猿風心隨心觀我觀受苦空滅代謝如水流燈焰受隨受觀我觀法无我屬諸因緣法隨法觀世尊我於如來所說法中无有錯謬當頂戴奉行世尊我於尒時王舍城千二百五十僧中衆僧行籌唱言諸是應真可捉此籌我於尒時即捉此籌善不遍如來出世應得辟支佛而入涅槃所以尒者曾於諸佛久種善根我於尒時在畢波羅石窟中卒遇小患世尊故來問疾但窟小身大我即以手擧此石窟令大世尊即入為我說菩薩法也

尒時我在畢波羅窟中入火光三昧是時帝釋梵王來礼我足復有一人

捉刀欲害我從定出觀此二人平等
无異復言我在大衆及與私房威儀
無異佛告諸比丘威儀進止當如迦
葉我雖聞此言不以喜悅迦葉復言
我夜經行及中時乞食意中生念夜
短中過舉目上看日月皆住不行諸
天變為人身前後圍繞供養於我我
於尒時於此事中都无喜歡[illegible]特之
心我於王舍城中與千二百五十比
丘俱集一處行籌唱言如來滅後誰
能持佛法我於尒時即拔此籌所以
尒者於論中辯才无對御者是故拔
籌若有正問於五欲中誰不重染應
說我是何以故於三有中善得解脫
故若有人問於根力覺道誰能成就
我於此中能師子吼何以故於一切
苦集滅出離知味知過如實見之欲
如火坑乃至喻於鬥戰欲之過患亦
復如是我无愛貪永已絕矣心緣解
脫涅槃遠疾如山頂水捨於有漏如
棄涕唾我以廣修四念處乃至八聖
道於八解脫定自在出入我於神通
自在无尋世尊我於衆生有漏無漏

種種諸心皆能悉達我知衆生過去無量宿命世尊我以天眼過於人眼見衆生生彼死此皆悉見之我盡諸有漏心得解脫慧得解脫迦葉言諸比丘及餘六群大德莫謂我自歎其德所有功德皆已捨之況復其餘虛假之名所以說者為欲利益長夜諸衆生故佛告迦葉善哉善哉迦葉汝所利益尊除吾一人其餘聲聞无能及者汝可為諸六群愍其癡故當與懺悔

尒時優波離即從座起偏袒右肩右膝著地合掌礼佛問世尊言一切諸佛皆建立善法上受具不佛告優波離非一切諸佛皆建立之所以立者為五濁衆生建立之耳五濁者所謂刧濁命濁衆生濁業濁煩惱濁過去未來諸佛亦復如是我今五濁惡世是故制之優波離問佛幾處得建立善法上受具滿足佛告優波離五處滿足何等為五一者最後邊身二者婆溢破羅伽至婆勒伽先得須陁洹果者是三者隨順蘇陁夷諸漏已盡

聲聞緣覺菩薩　碧牙衣張　杈　搽

心得解脫四者蘄隨於牛兒五者令
迦葉如來受具戒非餘聲聞優波離
此五處建立善法上受具而得滿足
世尊有幾處白四羯磨受具而得滿
足佛言有五處而得滿足一者和上
如法二者二阿闍梨如法三者七僧
清淨四者羯磨成就五者與僧和合
與欲優波離此五處不成就不名滿
足與中有四種受具從善來乃至白
四是也
比丘尼亦有四種受具一者如摩登
祇女是二者師法是三者遣使現前
是四者白四羯磨是勑聽受具上受
具此二皆作建立善法上受具名說
比丘尼上受具亦建立善法上受具
名說是名受具不受具者異於上受
具名不受具者聲聞用善来語授人
戒者不成受具用三語授人戒亦不
得受具白四羯磨唱不成就者亦不
得受具非法僧亦不得受具何者名
非法僧不就戒場先羯磨後白又復
更作餘羯磨皆名非法僧離僻離法
離此尼受具亦不得具年不滿二十

不得受具若受亦不得具若无和上若二和上若三乃至衆多作和上亦不得受具

若受戒者若和上隱身不現亦不得受具十數衆僧雖滿若一隱不現若受戒者若不現亦不得受具外更不結大界直結小界亦不得受具若和上衆僧受戒人乎在界内外亦不得受具有十三種人不得作和上受具若在家受優婆塞戒若毀破一有受八齋毀一若受沙弥十戒毀一如此人者後出家亦不得戒亦不得作和上二者若出家在家破比丘尼淨行亦不得作和上三者為衣食故自剃頭著袈裟詐入僧中与僧同法事此亦不得作和上四者若有外道人於佛法中出家後時猒道不捨戒而去從外道中還來欲在法中佛不聽此人在於僧中亦不得作和上五者黄門不得作和上六者煞父七者煞母八者出佛身血九者煞真人羅漢十者破和合僧十一者若非人變形為人皆名為非人十二者若畜生道變形

為人者十三者二根人如是十三種

不任作和上何以故是人無戒故

毗尼母經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

毘尼母經卷第二

失譯人名今附秦錄

叔

尼遣使受戒中佛在世時唯有一女得所以得者但此女顏容挺特世所無比若往者恐惡人抄略是故佛聽今時若有如是比者可得遣使受戒其餘一切受現前得具不現前不得師法受具中除憍曇彌五百諸女其餘一切不得師法受具上受具中除尊者摩訶迦葉蘇陀耶其餘一切不得遣五善法上受具若男子女人其性調善慧亦明了無有諸難得受具足復有三人不得受具一不自稱字二不稱和上字三不乞戒此三種人不得受具與此相違得受具足復有五人可受具足一成就丈夫二不負債三不是人奴四年滿二十五父母放捨此是五種人得受具足復有五處白四羯磨受戒滿足何者五一者和上二者阿闍梨三衆僧具足四性調順五諸根具足無諸障十此名五處受戒滿足與五人相違不得受具復

有二人不聽受具一者有業障二者龍變為人若先不知與受戒後時知應擯出衆先知不應與受戒知上十三比類應廣知復有一人不應受具此身上忽生白色生已復滅若先知不應與受具若不知已受具竟後時辨知不應駈出衆

云何為業思業行業可思業故思業非可思業可愛業不可愛業少愛業多愛業已愛業未愛業色業非色業可見業不可見業有對業無對業聖業世間業現身受業生受業後受業趣惡業趣天業趣涅槃業有三業一切諸業攝在其中白業白第二業白第四業復有四業非法作業法作業群共作業業齊集作業復有四種業有比丘群業共作非法羯磨齊集業共作非法羯磨群共業作法羯磨齊集業作法羯磨此中非法業群共業諸比丘不應作非法業齊集業此二業不應作法業群品業亦不應作法業齊集業此二業應作吾所聽之此中有三種應當知一者白業二者擯

罰業三非白非擯罰業云何名為白業白已默然受沙彌戒乃至大比丘戒亦先白後受若不聽不得受比丘法一切皆如是若有所作要白眾僧聽得不聽不得作是故名為白業羯磨云何名為擯罰羯磨若有比丘不順佛語或自白僧或他白僧僧集隨其罪輕重眾訶責擯出或有人擯罰罪負未謝更重作之眾僧亦更重訶責如此之類皆名擯罰業也云何名為不白不擯罰若有比丘僧差營房舍此業非白亦非擯罰又復此人僧捫與羯磨立作營房人是亦非白非擯罰是業名為非白非擯罰又復解羯磨非一如羯磨云比丘物此羯磨非白非擯罰是故有異受功德衣羯磨亦如是如結大界羯磨淨地羯磨如此等不在白擯罰羯磨也復有二種羯磨一為人二為法何等為法羯磨如白已說波羅提木叉戒自恣如平僧坊地差營事人差分衣鉢人如為受迦絺那衣捨迦絺那衣結界捨界離衣宿先布薩卻安居者諸比丘檀

越請安居安居日滿比丘尼為飲食美故不去輒越心生疲厭諸比丘即往白佛佛即制安居竟比丘尼若過一日波逸提若大比丘突吉羅齊集自恣問法答法問毘尼答毘尼問法者迦葉是答法者阿難是問毘尼者迦葉是答毘尼者優波離是俱名俗法羯磨云何名俗人羯磨知度沙弥法先白後剃髮受戒如行波利婆沙日表滿更犯還行本事行摩那埵行阿浮訶那與現前毘尼憶念毘尼因闥婆摩羅子被謗故佛制憶念毘尼因難提伽比丘本清淨心受戒失心所作違於毘尼後還得本心諸比丘謗言犯罪此比丘自言我本失心時所作不覺不知佛言癡狂心所作不犯是故此比丘從衆僧乞不癡毘尼云何名自知比丘佛在世時常自說戒怨至說戒日說戒時至初夜中夜諸比丘請佛說戒佛默然不說目連以天眼觀此衆中誰不清淨不說也見一比丘不清淨目連即起捉臂牽出佛即告目連言何以不審悉問

之諸比丘應自知所以初夜中夜後不言者外有惡賊故尒尒時舍衛國諸比丘鬪訟此應滅之云何得滅衆中三藏比丘當取其語和合滅之有比丘字訶德有風熱乱心故與諸外道論義言辞錯乱前後不定為外道所笑諸比丘白佛佛呼此比丘在前語言汝莫乱心故與人論議言應定實現前訶責現前滅之

尒時舍衛國諸比丘諍訟佛告諸比丘各各相向五體投地如草敷地滅所諍訟犯事後當懺悔除滅從訶責羯磨乃至知種種雜物人羯磨此是依人羯磨有羯磨成事不成有事成羯磨不成有俱成有俱不成羯磨者決也事者人也云何名事成羯磨不成者此人清淨一切無諸障㝵是名事成羯磨不成者或言語不具亦前後不次第說不明了是名羯磨不成何者名為羯磨成事不成羯磨成者言語具足前後次第說亦明了是名羯磨成事不成者有人諸根不具及餘障㝵是名事不成又俱成者羯磨

及人此二皆具故言俱成俱不成者羯磨及人二俱不足是名俱不成應止羯磨者諸比丘皆集但所作不如法應羯磨作法不羯磨作應白作法不白作衆中有持毗尼行清淨者說言此非法非律是不應作即止不作是名止羯磨不應止羯磨者衆僧齊集所作亦皆如法衆中无諫懺者是名不應止羯磨此二章卑犍度中廣說章卑者國名也擯出有二種羯磨一永擯二為調伏故擯調伏者於懺悔中間及飲食坐起言語一切僧法事皆不得同是名擯出調伏羯磨此人若剛強永無改悔意此一身不復得同僧事尊者優波離即從座起整衣服合掌禮佛白佛言世尊若有比丘於僧事無缺而強擯者此事云何佛言擯有二種一者善擯二者惡擯如擯十三種人者名為善擯與此相違名為惡擯是名擯出羯磨復有衆僧聽懺悔入僧次第羯磨若比丘為調伏故擯出者此人後時改悔求僧除罪僧有所教勅皆順僧意不敢違逆

能使衆僧齊心歡喜僧即聚集羯擯羯磨更作聽入僧羯磨是名聽入僧羯磨優波離問佛擯出懺悔此事云何佛言為調伏者聽使懺悔求擯者不聽懺悔何者名為訶責羯磨有人僧中健鬪强諍於僧法事中皆不如法現前種種訶責乃至擯出此可責事訶責揵度中廣說有訶責者若比丘作種種不如法事衆僧語言長老汝犯不如法事此人即荅僧言我不知不見犯何等事僧應種種告責擯出是名呵責羯磨諫法應三處諫見聞疑破戒破見破行諫者有五事因緣一知時二利於前人三實心四調和語五不麄惡語復有內五五種因緣故應諫一利益二安樂三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是名諫法緣事云何名為緣事若因若緣此中從何初起如拔陀婆羅比丘經中應當廣知余時世尊在舍衛國一坐而食佛告諸比丘吾一食已養身體調適無諸患苦汝等亦應一食諸比丘聞告歡喜奉行拔陀婆羅比丘不噉

佛告不能一食何以故我常數數食
以此為法佛復告言汝能多食者中
前多乞一坐而食復言不能佛復欲
遊諸國邑阿難為佛縫衣此比丘到
阿難所問言汝何所作阿難荅言世
尊欲遊諸國邑是故為佛縫衣汝住
此或无利益聞此語已即到佛所五
體投地白佛言世尊當為弟子懺悔
佛言懺悔無益一切沙門婆羅門皆
知汝行非法若順吾言者四禪四空
定諸通解脫皆可得耳不用吾言者
於此諸善不可得也復更慇懃三請
世尊世尊然後受其懺悔復為說法
若人造惡能改悔者於佛法中多所
利益如是廣說此拔陁波羅比丘數
數犯罪諸比丘見已諫之聞諫之言
不以經懷便以餘言而荅佛向拔陁
波羅比丘言有一比丘犯種種罪諸
比丘見已如法諫之此比丘更以異
言而荅復生瞋恚佛言此比丘雖不
受諫亦應諫之所以尒者欲使諸沙
門婆羅門一切賣聞亦欲使其現身
長夜受苦佛說曰調伏法有三種一

呵責二別住宿三當令依止有智慧者乃至駈出是人因是事調伏心意柔軟順僧法而行能使大衆歡悅是名調伏法舍摩陀者（秦言名滅）何等比丘事應滅若有比丘隨善法能除四受一者欲受二者見受三者戒取受四者我取受能除此四受隨順行出離法善者念念增進惡者捨之是名為滅又復滅者從現前毗尼乃至數草毗尼滅此七諍亦名為滅也不應滅者若比丘成就五法起鬪諍事一者常樂在家二者常樂依國王大臣三者不樂依僧四者亦不依法五者衆僧所行事皆不順之若比丘成就此五種事所有諍事不應滅之復有比丘成就五法有諍事起應當滅之何等為五五者與上五事相違即是五也成此五法所有諍事應當滅之又復滅者隨僧行法能隨順之所有善法日日增進其所行事常為解說若有事能令僧喜行之不惓是名滅法捨戒法若比丘愁憂不樂不樂梵行欲歸家不樂比丘法於此法中

生慚愧心意欲成就在家之法出家法於我无益在家法益我甚好意欲捨比丘法還家作如是語我捨佛法僧和上阿闍梨梵行毗尼波羅提木叉戒如是廣說應當知是為捨戒下捨戒者若癡狂心乱乃至口噤不能言者不名捨戒如是廣說應當知戒羸者比丘生念不樂梵行樂在外道乃至作僧祇人是名戒羸戒羸事如上文中所說說戒法應如法集僧僧集已應當一白羯磨不應二三四白羯磨也僧作法事如法取欲皆應默然不應遮也僧若不滿足者不應說戒僧若滿足應廣說戒時不中略說也時者無留難名為時尒時世尊於靜房中心念我為諸比丘制戒說波羅提木叉乃至能使人得四沙門果波羅提木叉者戒律行住處是名波羅提木叉義尒時諸比丘用歌音誦戒佛言不應當以高聲了了誦戒歌音誦戒有五事過一心染著此音二為世人所嫌三與世人無異四妨廢行道五妨入定是名五事過也

佛在世時諸比丘日日說戒眾僧皆生猒心佛聞即制十五日一說戒尒時於一住處說戒僧坊既大諸比丘遠者不聞是以如來為諸比丘制法僧眾若多僧房亦大者應當正中敷座說戒者在此座上當高聲了了說使得聞之尒時諸比丘在一住處僧眾雖大無誦戒者法事不成世尊聞已告諸比丘從今已後有出家者至五臈要誦戒使利若根鈍者乃至百臈亦應誦之若故不誦若先誦後時廢忘若復鈍根不能得者此等三人有四種過一不得畜弟子二不得離依止三不得作和上四不得作阿闍梨是名不誦戒者罪有八種難得略說戒一者王難二者賊難三者水難四者火難五者病難六者人難七者非人難八者毒蛇難有此八種得略說戒略有五種一者說戒序已稱名說言四波羅夷汝等數數聞乃至眾學亦如是說第二略者從戒序說四事竟後亦稱名如前也第三略者從戒序說至十三事後者稱名亦如前二

第四略者從戒序說至二不定餘者稱名亦如前三第五略者從戒序說乃至尼薩耆波逸提後者稱名亦如前四介時有衆多比丘在一處皆根鈍無所知有賊難不得就餘寺說戒法事不成佛聞已教諸比丘汝等當略說戒諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教是名略說戒不成說戒有四種非法群共說戒不名說戒非法齊集與亦不名說戒群共此亦不成說應一白處二白此亦不成說戒若有比丘共說戒時三四別共和諍起貢高心因說戒論義生共諍訟如此說戒不成說戒不成有二種一鬭訟故說戒不成二惡心故濁長短恨是二皆不成說戒此事亦薩婆多中應當廣知是處應說何者若比丘未犯罪心中生念云何不犯衆惡而得生善即詣持法持毘尼持摩得勒伽藏者問之尊者何者是法何者非法何者可說何者不可說彼問此語即次第為說法如法說不如法不如法說如毘尼說非毘尼說如非毘

尼說輕如輕說重如重說麤惡語如麤惡語說非麤惡語如非麤惡語說犯如犯說不犯如不犯說殘如殘說不殘如不殘說應如應說不應如不應說制如制說不如制如不如制說所說如所說不如所說如不如所說齊量如齊量說不齊量如不齊量說分別如分別說不分別如不分別說比丘法食在界內无淨廚不得食何以故佛遊諸聚落見諸比丘共諍佛聞比丘諍何等事比丘白佛所白食已有餘殘食是故諍之佛言從今已去宿食及在大界內食无淨廚者一切不得食眾僧住處初立寺時眾僧齊集應先羯磨作淨廚處後羯磨界僧房舍處若當時忘誤不羯磨作淨廚處者後若憶還解大界後解小界先羯磨淨廚處結界法先結小界後結大界共宿食殘宿食眾僧小界內所作食僧自手作食若僧值世飢饉得食餘時不得食受食已擅越來請彼中食即足應以此食轉施餘僧彼僧得已應作殘食法而食復有諸大

師為國主所重請食彼中食足餘殘持來施同住處僧僧怖不食佛言聽淨作殘食法食之无過有比丘外得菓來即與淨施主施主值世飢饉不還本主佛因而制戒從今已去若飢饉世得自畜而食池中菓一切菓亦如是畜鉢法除鐵鉢凡鉢餘一切鉢皆不得畜色中上色衣不應畜何者錦綵縷花如此等衣不中畜應說者有比丘生念云何修諸善法往詣諸智者所問言云何名犯云何不犯云何懺悔因何事而犯彼隨順毗尼為說犯不犯如是廣應當知問者聞師說已心中無復憂苦隨順師教如毗尼而行心得清淨隨順善法更无餘念是名應說又復應說者比丘生念厭患生死云何出離修道而得涅槃生此念已即到智者邊問之尊者大德云何修四禪乃至四果彼師次第為說乃至阿羅漢果是名應說云何名為非法說彼師為問者說法說非法非法說法乃至所說名非所說不所說名所說限量作非限量非限量

作限量分別名不分別不分別名分

別從食飲乃至飲皆亦如是又不應說者有比丘問智者云何得初禪乃至四果智者為說汝之所問得過人法汝犯波羅夷是名不應說往時有比丘字難提伽失性於衆僧布薩日或憶或不憶憶時来不憶不来諸比丘往白世尊佛告言但與此比丘作失性白二羯磨雖不来法事成就此布薩犍度中廣明此比丘還得本心心中生疑本失性羯磨為捨不捨往白世尊佛言得心者可捨之諸比丘復疑後還失心此復云何佛言還作失性羯磨後得本心還捨比丘受人施不如法為施所墮墮有二種一者食他人施不如法修道放心縱逸無善可記二者與施轉施施不如法因此二處當墮三途若無三途受報此身即腹壞食出所著衣服即應離身應施者若父母貧苦應先授三歸五戒十善然後施與若不貧雖受三歸五戒不中施與復有施處一者治塔人二者奉僧人三者治僧房人四者

病苦人五者嬰兒六者懷妊女人七者牢獄繫人八者來詣僧房乞人如此等人或中與或不中與治塔奉僧治僧房人計其功勞當償作價若過分與為施所墮施病者食當作慈心隨病者所宜而施與之若設病錯誤與食為施所墮嬰兒牢獄繫人懷妊者如此人等當以慈心施之勿望出入得報當為佛法不作留難如此等心施之如法若不尒為施所墮詣僧房乞者自有粮不須施之施者為施所墮若無粮食施之无過若比丘不坐禪不誦經不營佛法僧事受人施為施所墮若有三業受施無過若前人元三業知而轉施與者受施能施二皆為施所墮若比丘食檀越施以知足為限若飽強飲食者為施所墮若比丘作憍慢意自飲食者為施所墮何以故世尊於長夜中常讚歎限食寂後乃至施持戒者能受施能消施也如佛說曰施持戒者果報益大施破戒者得果報甚少如佛說偈喜吞鐵丸而死不以無戒食人信施若食

足已更强食者不如色力但增其患是故不應無度食也羯磨者有四因緣羯磨得成一如法二僧齊集三如法白一羯白一乃至白四羯白四白四羯不三二一白四者衆僧不來者與欲衆中無說難者此四法成就是名如法羯磨此事章畢犍度中當廣知非羯磨者四事不成不名羯磨毗尼者有種種毗尼有犯毗尼有鬪諍毗尼有煩惱毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼少分毗尼　一切處毗尼從犯毗尼出罪毗尼又毗尼能滅不善根能滅障法能滅五蓋惡行名為毗尼復有毗尼能發露隨順修行捨惡從善名為毗尼云何名為發露所犯不隱盡向人說名為發露此事滅罪犍度中廣說隨順者隨順和上所說隨順阿闍梨所說乃至衆僧所說皆不違逆是名隨順云何名為滅能滅鬪諍故名為滅云何名為斷如斷煩惱名為斷煩惱毗尼斷煩惱毗尼中應當廣知又比丘說言如我所知見者欲不能障道餘比丘諫言莫作是語欲者是

障道之本所以知之世尊種種為欲
作喻欲如火坑乃至刀喻等云何言
不障當捨此見諸比丘諫時受諫者
好若不受諸比丘當為作白四羯磨
憶之是名棄捨惡見比丘過語諸比
丘集作法事不如法眾中有見眾僧
作法事不成此人若有三四五伴可
得諫之若獨一不須諫也何以故大
眾力大或能擯出於法无益自得苦
惱以是義故應默然不言若入僧中
應立五德一者常起慈心如掃帚喻
好惡平等皆欲令得善二者於諸上
座常起恭敬謙下之心无得慢也三
者於諸下座勿得談論而共交白四
者若僧集作法事時大眾應請一知
法者說法五者若眾不請應語眾令
請知法說會和集亦成就上五種入
僧法云何名白迦葉隨比丘說言眾
皆聽許默然故名為白白一處是如
初度沙彌受大戒時白僧白僧已差
教授師將出眾著屏處問其遮法
為欲說波羅提木叉若自恣若鉾破
更受有一比丘字闡陀將欲犯戒諸

比丘知已諫之此比丘語諸比丘言汝等何所說共誰言誰有犯者云何名犯作如此異語諸比丘白佛佛言與此比丘作異語別住羯磨闍隨比丘後時復更輕拌諸比丘諸比丘語莫喚便喚莫起便起莫語便語莫來便來諸比丘白佛佛言為作調拌白一羯磨如此等及餘未列名者皆名白一羯磨云何名為白二羯磨白者大德僧聽某甲房舍隤毀若僧時到僧忍聽僧與某甲房舍與某檀越修治及與營事比丘白如是大德僧聽某房舍某房舍無檀越隤毀僧今與某房舍與某檀越令修治及營事比丘若僧忍者持某房舍與某檀越令修治及營事比丘僧忍者默然不忍者便說僧已忍持某房舍與某檀越及營事比丘竟僧忍默然故是事如是持營僧事人分亡比丘衣鉢受迦絺那衣捨迦絺那衣一切結界不離衣宿法先結大界後結不失衣界若捨不失衣界後捨大界教授比丘尼自恣如是等衆多皆白二羯磨白四

羯磨者白已三羯磨是名白四羯磨一者呵責二者有比丘共白衣鬪衆僧勸令與檀越懺悔擯出滅擯別住還行本事行摩那埵行阿浮呵那乃至七滅諍有比丘大德為巨富信心檀越所重請其多年隨其所須供給與之傍人說曰此長者巨富由比丘故大損其財癡失性比丘尼受戒已來僧中乞戒犯戒事覆藏默擯如是等及餘未列者皆白四羯磨別住有二種若有外道來入佛法中求出家者僧應與四月別住白四羯磨又復別住者十三種種性於僧殘中若犯一一不發露覆藏後時發露僧與白四羯磨別住以何義故名為別住別在一房不得與僧同處一切大僧下座不得連草食又復一切衆僧苦役掃塔及僧房乃至僧大小行來處皆料理之又復雖入僧中不得與僧談論若有問者亦不得答以是義故名為別住行本事者別住時未竟又復更犯復從衆僧乞別住僧還與本所覆藏日作白四羯磨故名本事云何

名為摩（此是從經中來）那埵摩那埵者（秦言一處義）別住苦役與前住無異但與日限少有異耳若犯時即發露者亦六日六夜行之摩那埵者（秦言意喜）前唯自意歡喜亦生慚愧亦使眾僧歡喜由前喜故與其少日因少日故始得喜名眾僧喜者觀此人所行法不復還犯眾僧歎者言此人因此改悔更不起煩惱成清淨人也是故喜耳阿浮呵那者清淨戒生得淨解脫於此戒中清淨無犯善持起去是名阿浮呵那義有犯不犯犯者三種人犯一不癡狂二不散乱心三不為苦痛所逼是名為犯復有犯者一切所犯輕重隨彼佛所制處廣應當知不犯者亦如是隨何篇所明彼中廣應當知決了犯不犯義一切當毗尼中推之從初法非法不知乃至懺悔不懺悔不知此二十二種與人受具皆名為犯欲決斷一切不犯者應當毗尼中推之有能成就二十二法者應與人受具是名不犯有比丘犯非比丘尼犯又比丘尼犯非比丘犯又比丘比丘尼犯非式叉摩尼

犯又比丘比丘尼犯非沙弥沙弥尼犯或有出家五衆犯非優婆塞優婆夷犯復有七衆皆犯何等名為比丘犯非比丘尼犯如阿練若住處所行法比丘尼不行比丘犯非比丘尼犯有一比丘在阿練若處住懈怠不能瓶中盛水亦復无食後時有賊來從索水索食皆不得瞋恚即打此比丘如來知已後與制戒阿練若處住者皆應瓶盛水殘食少多留之賊來索可與耳如是等皆比丘法非比丘尼所行法何者比丘尼犯非比丘犯若比丘尼獨渡水獨行入村離衆獨宿或獨隨道行或獨使男子剃髮或獨比丘經行處行或結加趺坐如是等所犯比丘尼犯非比丘犯何者名比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯若比丘比丘尼不受食而食比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯何等三衆犯非沙弥沙弥尼犯除沙弥沙弥尼戒已犯餘戒者是三衆犯非沙弥沙弥尼犯何者五衆犯非優婆塞優婆夷犯除五戒已犯餘戒者是五衆犯非二衆也何等名

七衆都犯七衆皆持五戒七衆若犯此五戒皆同犯也有犯冬有非春夏有有犯春有非夏冬有犯夏有非冬春有何者冬有非春夏有冬四月已滿應捨功德衣若不捨過一日犯突吉羅此犯冬有非春夏也何者春犯非夏冬有春一月殘應乞雨浴衣若過一月乞若乞過長得得已不十五日用此三事皆犯尼薩耆波逸提何者夏有非冬春有比丘法應夏安居安居有二種前後若不安居復不自恣此犯夏有非冬春有是故此三所犯各當時而有是名犯不犯何者輕犯波羅提提舍尼此罪輕或向一人説若自心念皆能滅也自種性者若比丘畜人皮革屣食人肉若畜食者偷蘭遮種性者突及皮即是人身故吉種性突吉羅者不攝身威儀得突吉羅惡口者説言汝是工師技兒諸根不具如此説者得波逸提是名惡口輕犯也

重者波羅夷僧伽婆尸沙此二邊所得偷蘭遮重也或有所犯於比丘重

比丘尼輕或有所犯於比丘尼重比丘輕比丘重者故出精比丘得僧伽婆尸沙比丘尼得波逸提比丘尼重者比丘尼婬欲心盛手摩男子屏處男子亦摩比丘尼屏處俱者觸樂比丘尼犯波羅夷若比丘尼知比丘尼犯重覆藏不向一比丘尼說亦得波羅夷若比丘不隨順僧法僧與呵責羯磨又比丘尼言此比丘隨順僧法種種言說與比丘同心諸比丘尼諫言不須從反言語相助不受尼諫從返言語相助不絕尼僧與作白四羯磨此尼得波羅夷比丘尼復有八事犯波羅夷一者尼與男子手相捉手二者便更手捉衣三者共男子靜屏處立立四者屏處共語五者屏處身相觸六者尼共男子獨道行七者道中露身相觸八者至共期行不淨處若尼見前七事時犯偷蘭遮滿八事犯波羅夷此是比丘尼重比丘輕或有犯重報或有犯輕報重或有犯重報亦重報輕或有犯輕報亦輕有犯重報輕者有比丘作使和合

男女若和合者得僧殘不和合得偷
蘭遮若比丘私作房不白衆僧乞羯
磨未成犯偷蘭遮成已犯僧殘是名
犯重報輕犯輕報重者若比丘瞋恚
心打阿羅漢或復欲心摩觸阿羅漢
起於染著乃至打佛於佛上起染欲
心或有惡口罵阿羅漢及佛毀呰形
殘諸根不具此得波逸提是名犯輕
報重犯重報重者波羅夷及二无根
謗聖及凡得僧殘罪二無根者一比
丘瞋心遣婬居弥勒往謗阿羅漢陀
驃摩羅子語言大德共我行欲此謗
他比丘隨路行見二羊共行欲心中
生念前謗既虛今以母羊為弥勒居
羝羊爲陀驃摩羅子出此念已來謗
寺中向衆僧說前時不實今日實見
請大衆聽諫言此阿羅漢莫以惡言
謗之者言實爾聽我所說諸比丘聽
之說言我向者路中行見二羊共行
欲羝羊爲陀驃摩羅子母羊即是弥
勒居諸比丘聞此言即共論議此二
皆無根是名二無根謗一汙他衆二
壞法輪僧方便三隨逐法輪僧能壞

四惡性不受人諫得僧殘罪此是犯
重報亦重犯輕報亦輕者若比丘入
聚落不憶念攝身四威儀及口四過
忘誤犯者一人前懺悔波逸提突吉羅
若比丘尼犯罪先忘不發露布薩時
始憶若欲發露恐亂僧聽戒心中默
念說戒已當懺悔如此等皆犯輕報
亦輕有三種犯一者事重心輕二者
事輕心重三者事心俱重事重心輕
者若比丘在尼寺中為尼說法日已
沒心中生疑謂日未沒說法此是事
重心輕事輕心重者比丘在尼寺說
法日未沒意謂日已沒說法此是事
輕心重心事俱重者比丘在尼寺說
法日已沒心作沒想此是心事俱重
心輕事重心重事輕是二俱得突吉
羅心事俱重得波逸提波羅夷者犯
名雖同果報有異所以者何如婬處
非一畜生及人人中有出家有不出
家又不出家中有二種有持戒不持
戒出家中有五種亦有持戒不持戒
乃至聖人有如是差別犯名雖同果
報有異第二波羅夷者所盜處非一

有出家在家在家人中盜取他物亦有差別出家人中盜亦有差別是三寶中盜亦有差別是故波羅夷名雖同果報有異第三波羅夷者天及人乃至聖人如此人等若斷命根得波羅夷斷名雖同果報亦異第四波羅夷者亦有差別向在家人說得過人法重向出家人說得過人法輕是故得罪名雖同果報不同也

毗尼母經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

毗尼母經卷第三　　收

失譯人名今附秦錄

云何名殘罪可除是以故名殘也云何無殘四波羅夷罪不可除是故名無殘云何名麁惡犯如人欲作四波羅夷事身所作及口所說無有慙愧因此二處必成波羅夷事是名麁惡又復一處濁重僧伽婆尸沙邊成婆尸沙方便是也是二偷蘭名濁重犯何者非麁濁重波逸提波羅提提舍尼自性偷蘭遮突吉羅如此等亦是不善身口所作但非大事方便以是義故非麁惡濁重也沙弥沙弥尼犯波羅夷得突吉羅不可懺也有犯須羯磨有不須羯磨有犯須羯磨者如十三僧殘乃至惡口此犯須羯磨得除不須羯磨者三波羅夷是一波羅夷須羯磨得除何者如難提伽比丘常空靜處坐禪有天魔變為女形在難提前難提欲心熾盛隨逐此女魔即隱形見一死馬共行不淨行已即悔脱袈裟懷抱垂淚舉手呼天大喚我

非沙門非釋子到世尊所如其所犯向世尊說佛知此比丘發露心重後更不犯即集諸比丘為作白四得戒羯磨所以得戒者一此人見佛二發露心重是以得戒雖還得戒一切大道人下坐僧作法事盡不得同是名有須不須也

尊者薩婆多說曰若比丘得世俗定從四禪起天魔作女形惑亂其心此比丘即共行不淨行已即悔无覆藏心念念相續无一念隱亦心中不樂捨法服如此人者應當從僧乞滅除波羅夷羯磨僧與此人白四除波羅夷罪羯磨此人得戒已如僧告勅盡形奉行不得作和尚阿闍梨不得作教授尼師僧集時不得說戒一切法事得聽在大僧下坐不得與僧連草食如尊者婆奢說曰若比丘得世俗定從定起已或癡狂心亂或為方道乃至鬼所惑因此行不淨行行已即悔發露无覆藏心後不欲捨法服應僧中乞除波羅夷罪羯磨奉僧所勅盡形壽不得作和尚阿闍梨不得作

教授尼師大衆集時不得說戒亦不得為人作羯磨一切大僧下沙彌上坐不得與僧違草食有一比丘學禪鄰陁在空閑處禪定諸種越日日送食中間無男子有一女人常為送食常來不已便生深心共行不淨行已即悔脫三衣著肩上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊答言為煩惱賊所劫盡向諸種越及衆僧發露无覆藏心僧中智者語言尊者汝奢善持戒尼能除汝罪此比丘即到彼奢所知其所犯向彼奢說彼奢語言汝欲除罪能用我語不答曰无違彼奢遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪者可投此坑中彼奢先共餘比丘論若比丘直入坑者汝等捉之此比丘聞彼奢語直欲入坑邊人捉之彼奢知此比丘心實即為作白四羯磨除此波羅夷此比丘從今得羯磨已名為清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果亦不得无漏功德然障不入地獄耳譬如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果

犍度攝一切德亦无是處此人雖與僧同在一處但僧與其万違僧也如上所說犯戒有七種一波羅夷二僧伽婆尸沙三尼薩耆波逸提四波逸提五偷蘭遮六波羅提提舍尼七突吉羅波羅夷者不生善根永不可懺亦无羯磨可得除罪有偷蘭遮不可羯磨除罪何者如提婆達多出佛身血是此偷蘭遮永不生无漏善根亦无羯磨可除罪也有波逸提不生善根亦无羯磨可得除罪也何者如比丘瞋心欲断佛命打佛得波夜提不可懺也有突吉羅不生善根亦无除罪羯磨何者沙彌沙彌尼式叉摩尼四波羅夷中若犯一此罪不可懺也發故有犯須羯磨有犯不須如上說也羯磨已復羯磨者僧殘是也羯磨已更不羯磨者是薩耆波夜提也十二波夜提等是也欲發露者要具五法一整衣服二脫草屣三胡跪四合掌五說所犯事如是應懺悔若不今不名懺悔有五種犯易除一者有罪應一比丘前除若无比丘心中立誓亦

可得除二者犯突吉羅若惡口向一人說得滅三者如波夜提自性偷蘭一人前悔亦得除滅四者僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭四人已上衆中羯磨除之僧殘如上說五者從地至地羯磨受戒犍度中當知有總名說何者是從波羅夷乃至七滅諍若有所破皆名為犯是故名集犯諫法者若有比丘犯罪餘比丘或見聞疑應先白上座及僧上座僧若聽復應問犯罪者今欲諫汝為聽不若上座及僧犯事者與欲得諫若二俱不聽若一聽一不聽皆不得諫諫者要內立五德然後諫之一者知時而諫二者實心非虛偽心三者為利益故不為不利益故諫四者柔軟言辭非麤惡語諫五者慈心故諫非不見過故諫諫者衆僧集已次第坐竟有事者別一處坐諫者從坐起詣彼犯罪人所如其所見聞疑事事有三處一者波羅夷僧殘及偷蘭此名為戒二者破正見住邪見中三者從波逸提乃至惡口名之為行見聞疑於此三處起諫者或

屏處或衆中語言汝當憶念本所犯不得同僧作法事應出去如法除罪已後還當入僧是名為諫憶念也有諫法不成者衆僧集已犯罪者別處坐諫者問有罪者聽諫不答言聽有事者聽已即起去此不成諫諫他者問已即去六群比丘是若問犯罪者問已即去不成諫也何時名諫時衆僧齊集與欲犯罪者現前與欲諫者現前如此等俱名為諫時尊者薩婆多說曰諫者語犯罪者言我念汝語汝諫汝犯罪者答言汝念我語我諫我善哉受諫者不應受五種人諫一者無慚無愧二者不廣學三者常覓人過四者喜鬪諍五者欲捨服還俗如此等五人不應受其諫是名不受諫佛語諸比丘諫者若犯罪人邊取欲實不應善善善者得然言羅羅自令已去諫者與犯罪人共與一處僧伽藍中若集飲甜漿若食粥及布薩自恣一切法事集處應僧前諫已語去若無大衆一二知見三歲比丘前諫之語去尊者彌沙塞說曰止語竭磨

者若有比丘一破戒二破見三破行此人眾僧應立五德故諫若性不受人語恃聰明多智徒眾甚大復恃國王大臣之力不受諫者眾僧應當與作不語羯磨是名止語止不說戒者佛告諸比丘眾中若有不清淨者止不應說戒六群比丘聞佛語已即遍諸寺唱言佛止不聽說戒世尊告曰吾不止清淨比丘說戒若七眾中為至惡語僧集時眾中有犯者止无犯者便說是名止說戒止自恣者佛告諸比丘眾中若有不清淨止不應自恣當作止自恣羯磨應擯不清淨者若重罪出輕者令其懺悔然後自恣若此不清淨者自恃聰明多智亦恃徒眾國王大臣力不可驅出者當至後自恣後自恣時到猶不出者眾僧可別自恣得清淨耳云何名波羅提木叉波羅提木叉者名最勝義以何義故名為最勝諸善之本以戒為根眾善得生故言勝義復次戒有二種一出世二世間與世間者能與出世作因故言最勝復次戒有二種一

者依身口二者依心由依身口戒得
依心戒故名爲首是波羅提木叉布
薩犍度中當廣說復有五種廣略說
戒說戒序四事竟餘戒皆言汝等數數
聞第二說戒序四事十三事竟餘戒皆
言汝等數數聞第三說戒序四事十
三事二不定竟餘戒皆言汝等數數
聞第四說戒序乃至三十事竟餘戒
皆言汝等數數聞第五如上廣說比
丘法要誦波羅提木叉若不誦者有
誦取是處三時就彼處住何以故若
所犯所疑懺悔解疑得除罪也是故
佛制比丘要誦波羅提木叉何故名
布薩斷名布薩能斷斷所犯能斷煩惱
斷一切不善法名布薩義清淨名布
薩云何名布薩羯磨衆僧欲布薩時
衆中最小者應掃堂敷坐具取香水
灑地然燈如此諸事皆名布薩羯磨
云何名自恣比丘夏坐已說於智慧
清淨比丘前乞見聞疑罪所以乞者
夏九十日中欲明持戒律及與餘善
皆無毀失是故安居竟始得自恣名
何故佛教作自恣一各各相諫二各

各相憶念三千相教授四各各相恭敬五語皆相隨六皆有依非无依是故名自恣自恣羯磨者衆中處下座應攜堂敷數具燃燈取香火如此事皆名羯磨若界裏不羯磨淨廚處宿食沙門皆不得食當於尒時佛遊於跋利耆國展轉遊行到毗離國聞諸比丘聲高佛問阿難此衆僧諍何等事阿難即往看見比丘積聚食甚多來白佛言世尊舊住比丘沙弥及淨人欲辦食與客比丘是以聲高佛即告阿難言汝往語諸比丘從今以往非僧集羯磨淨廚界内宿食皆不得食復於一時世尊在波羅㮈時世飢饉衆僧皆積聚穀米界外安止人皆盜持去諸比丘展轉相語往白世尊佛言儉年聽穀米在界裏乃至藥草亦如是

復於一時世儉穀貴人无禮義諸比丘在界外熟食有力者皆摶撩持去諸比丘白佛佛言聽汝等界裏熟食界内食復為沙弥淨人分減持去復白世尊佛言聽諸比丘手自熟食

尒時世尊在舍衛國有一病比丘常食粥檀越為日日送值一日中城門閉不得送來比丘失食佛即為此病比丘界裏白二羯磨結淨廚處聽此淨處煮粥食之時諸比丘生疑謂此比丘食共宿食界裏熟飯食手自作食佛言非宿食非界裏熟食非手自作乃至藥草亦如是

尒時世尊在波羅㮈國時世飢荒諸比丘隨路而行見熟菓皆落在地不得自取待淨人須後有白衣来至即取持去比丘白佛佛言聽汝草覆頭待淨人草覆頭待淨人須復有白衣采被草見之即取持去復白世尊佛言聽汝手自取之持去至淨人所着地還如法受食之諸比丘白佛齋穀貴已来願世尊聽諸比丘食殘宿食手自作食自得取菓佛言齋穀貴已来可尒若比丘中前得食更至餘處得食已足還来以此食施施主時世飢儉施主即食比丘徃白佛昨日有殘食與施主望後日得食施主即自食佛言肯年聽无施主得自舉食時

有大德衆僧為國王大臣所重諸檀越請入聚落食食已餘殘持来到寺與餘比丘欲食者若世儉時不作殘食得食至豐時與施主作殘食法然後得食若於後時穀貴人民飢饉諸比丘食後得菓欲食者不作殘食法亦得食後豐已不得儉時若比丘得種種草根及藥根可食者无施主得自舉食後豐時不得云何名受迦絺那衣如法衆僧齊集現前无留難檀越施新如法衣應受如法者非錦衣非上色衣是名如法衣界内衆僧病者營三寶事者與欲然後白二羯磨是名如法云何不名受非法群品界外衆僧是名不受捨迦絺那衣法五月已滿衆僧齊集現前無留難者界内衆僧如法與欲白二羯磨不作餘羯磨是名如法捨有八種捨迦絺那衣一者受衣已後出園是名去後捨二者比丘受功德衣已出寺遊行求索在外聞僧已捨衣竟作是念我當更求餘衣是名盡時捨三受功德衣已出外遊行訖聞寺上已捨衣竟作

是念我今更不求衣是名究竟捨四若比丘受衣已出外求衣得衣已賊即盜衣聞寺上已捨竟是名失時捨五若比丘受衣已出外乞索望得衣乞不得聞寺上已捨迦絺那衣是名希望斷時捨六若比丘受衣已出外求索聞寺上已捨作是念我當更求三衣是名聞時捨七若比丘受衣已出界外行望得即還經多日迴在界外聞寺上已捨衣是名在界外捨八若比丘受衣已出外求衣若得不得即來還寺及僧捨衣是名如法捨除此八種已非法羯磨皆不名捨亦不名捨

分云比丘物衣鉢坐具針氈綖囊拘執衣毛深三指傘傘蓋剃刀是名可分衆具尊者迦葉推說曰分云比丘物法先將云者去藏已衆僧還來到寺現前僧應集集已取云比丘物者衆僧前遣一人分處可分不可分物各別著一處三衣與看病者餘物現前僧應分若有奴婢應放令去若不放應使作僧祇淨人象駝馬牛驢與寺中

常住僧還致此云比丘若有生息物
在外應還寺中僧祇淨人推覓取之
得已入此寺常住僧凡鐵所作應可
分物鐵杓鐵鐺鑪斤斧五尺刀戶鑰針
筒刀子剪刀鐵杖香爐火爐槃傘蓋
蓋香筩如是等廣知大銅盂小銅
盂鍋鑊銅杖如是等名數皆如鐵也
何故名重衣重有二種一者價重二
者能遮寒故名為重衣者要淨受持
不淨不得淨有二種一染已著色名
為淨二者著色已安三點亦名為淨
若衣作已浣染三點諸種越見知是
沙門服非外道衣是故名為重衣尒
時尊者畢陵伽婆蹉眼痛遵路而行
爾腳相跋蹇行西倒不能進路佛遣
見之問諸比丘何以故尒時諸比丘
白佛眼痛不見道故尒時佛言聽著
革屣尊者畢陵伽婆蹉為國人所重
或用羅網而絡者或與象馬駱駝車
乘及作一小寺施者如此等施佛皆
聽受之尊者眼痛故種越為作瑠璃
構諸比丘白佛言唯願世尊聽畢陵
伽婆蹉畜此構治眼痛佛言此物價

重爲病痛故聽畜復有諸檀越持種
種銅鐵瓦瓶銅瓫銅盔如是等重物施
佛聽畜之若有人施柔軟極價好衣
聽作淨施畜之復次師所有重物弟
子不得自取借與得取弟子不持此
物着僧前僧不得自取羯磨分之何
以故此物屬四方僧故何故復名重
物者前明重物就衣得名今明重物
就物得稱不應分者若私有寺及寺
中所有田業菓樹及象馬駱駝牛驢
乃至牀擔食瓶養生之具皆亦如是
屬四方僧若四方地外起大堂小房
與中所有物現前僧不得分亦屬四
方僧也此第衣犍度中應廣知若糞
掃衣在四方牆內者比丘不應取也
衣若壟上及在城壍中亦不應取若
穿牆作孔出死人處牆外衣不應取
也佛所以制者時世大疫死者无數
不能得遠著塚間穿牆外安之王家
有勅不聽牆外安尸禁防者即告令
言誰持此死人衣去當使負死人著塚
問諸人答曰昨來沙門取之禁防即
勅沙門負死人著塚間棄之佛以是

因緣僧祇比丘不聽取也塚間死尸未壞者此尸上衣不應取也死尸上起塔塔上所懸衣不應取如是等糞掃衣皆不應取有一比丘獨別處住得病命終此比丘所有衣鉢資生之具應屬現前僧有一看病比丘不知法持此衣物往詣世尊佛即教言汝持此衣物詣僧從僧乞從上座一一應問得幾許分當施我一一乞乞已衆僧當為作白二羯磨施之所以佛聽乞者此人有看病之功是故佛聽乞耳復有所不應分物何者存在時所有經律應分處與能讀誦者若不及分處現前僧應與能讀誦者此物不應分賣也若比丘獨在聚落中白衣舍命終後有比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼隨何者先來擅越應用此物與之若无來者隨何寺近應施近寺衆僧何者名養生之具人所須是何者非養生之具非人所用名非養生乃至畜生所須名為養生非畜生所須名非養生若比丘取他養生物要語他他與得取不與不得取畜生養生具除

解語者一不得取解語者當問與得取不與不得取比丘正應所畜物鉢三衣坐具鉢針綖囊及瓶瓫是所不畜者女人金銀一切寶物一切鬪戰之具酒器盛酒器如此等物不應受畜難陀比丘婬欲熾盛有女為其作礼即失不淨女人頭上難陀及女二皆慚愧即往白佛佛教作囊盛之佛聽畜刀子一用割皮二用剪甲三用破瘡四用截衣五用割衣上毛縷六用淨菓乃至食時種種須故是以聽畜剃髮法但除頭上毛及鬚餘處毛一切不聽却也所以剃髮者為除憍慢自恃心故若髮長不得用剪刀甲麤用剃刀除之佛所制剪刀者六群比丘用剪刀剃髮諸比丘白佛佛因六群制不得用剪刀若比丘頭上有瘡用剪刀遶瘡罼之塗藥比丘不聽作利木刀刮汗却毛也若斷一毛一突吉羅除頭上毛若斷一一偷蘭遮是名剪髮法又復剃髮者如羅睺羅童子佛令將從尼拘陀樹下來向迦維羅衛城乞食時瞿夷共羅睺羅上高

樓上見佛來入城瞿夷指佛語羅睺羅言此是汝父羅睺羅即下樓詣佛作礼佛手摩羅睺羅頭已為極樂佛問羅睺汝樂出家不羅睺荅言樂欲出家即將羅睺至尼拘陁精舍告舍利弗與羅睺作和尚舍利弗白佛云何教出家佛告舍利弗先與剃髮著袈裟教胡跪合掌然後授三歸五戒沙弥十戒此是初剃髮著袈裟受三歸五戒十戒之始尒時白淨王聞羅睺羅出家即來到佛所礼佛足退坐一面低頭泣淚白佛世尊兄弟已共出家望羅睺羅繼後使守居不絶云何度羅睺羅出家佛即為父王說出家種種功德大利因此為後出家者作制若欲出家先白父母父母不聽不得出家是名度沙弥法出家求父母如法之初始也

佛在俱睒弥國五師子意欲出家不白父母輙來到寺求欲出家僧即為剃髮度出家父母後時不知子所在遍聚落求覔都不知處復詣寺問諸沙門皆言不見入寺中房房求之然

見其子已剃鬚出家父母即懊說言沙門釋子云何妄語賣度人子昔言不見諸比丘即白世尊佛言從今已去若出家者白父母父母聽許欲度沙弥者要白僧剃鬚受三歸五戒乃至沙弥戒若僧不聽不得度沙弥法家度沙弥因緣毘尼中廣說諸比丘初出家後時鬚生已長往白世尊佛言聽數數剃之此是初數數剃鬚因緣介時佛在王舍城佛鬚已長諸比丘中恭敬心故無剃鬚者有優波離童子共父母來到佛所見佛已知生此念欲為如來剃鬚生此念已長跪叉手白世尊言今欲為佛剃鬚願文慈聽許佛即令其剃鬚父母在邊白世尊言剃鬚善不佛言剃鬚甚善但身近來逼童子小却身舉頭父母復問言剃鬚善不佛言善但舉頭大高小復下頭父母復問佛剃鬚善不佛言善但出息大麁此童子即不出息入第四禪佛告阿難此童子入第四禪汝可取其手中剃刀阿難即取此童子所以取剃如來鬚者有三因緣

一者愚癡故剃二者如來神力欲令得第四禪故剃三者欲令後代衆生知剃髮有大功德故剃佛當欲剃髮時告諸人此髮不可放衆故器盛之當用新物當剃髮時瞿波羅王子來到佛所從世尊乞髮持還國供養佛即許之王子即復諮啓世尊此髮應以何等器盛之供養佛言應用七寶作器盛之供養即如佛教造七寶瓶而用盛之復問世尊若去時象馬車乘人肩頭上於今許處應乘何處去佛言皆得但去時應作種種伎樂將去王子如佛教去路上關有別國賊來即路中作一大塔供養佛髮此塔名爲佛髮塔也尊者迦葉惟說曰若剃髮法上座應先剃復有一說長者應先剃復有一義先洗頭者應先剃復有一義有書因緣欲行者應先剃是名如法剃髮

復次式正法不應故錄衆生食食有三處一見二聞三疑如此等三處不應食也若有檀越欲祀天時作意莫有衆者皆應與食无分別心所欲衆

生俟一切來者比丘若得如此處宍
不應食也
又於一時佛在毗舍離穀貴世荒乞
食難得比丘中有神力者乘其通力
至外道國乞食諸外道人見比丘來
乞慊其不淨以食著地捨之而去諸
比丘白佛食難得故乘神通力至外
道國乞食外道見之汙賤以食著地
捨之而去此當云何佛言雖手不受
將來者前已是與竟汝等但受之此
即是受食是名故作受用不與毗尼
合者法名非法非法名法乃至說名
非說非說名說是名不與毗尼合又
復不合者比丘語諸比丘言我不能
學此法何用微細事為大德我亦知
此法入毗尼入修妬路如是廣應知
是名不合毗尼合毗尼者如佛所說
此應作此不應作此犯此非犯如是
不違佛所說是名合毗尼義云何名
為人養生具眾僧淨人是非人養生
具象馬駝驢牛能與僧遠致者名為
非人養生具云何名為食菓介時王
舍城有大長者此長者大有菓樹長

家閒樹下處處皆敷草卧長者問言若有檀越為作房舍得不諸比丘答曰佛未聽作比丘以是因緣即往白佛佛告諸比丘若有檀越信心能為僧造房者聽作之長者聞佛告已即造六十口房施設飲食請佛及僧供養已捉金瓶行水竟胡跪合掌白佛言今為佛及僧作六十口房願世尊及比丘僧為我弟子受用佛因長者施房為說施房利益一者能遮風雨二者能遮寒熱三者能遮惡獸毒虫如是種種利益盡為說之因此房故令諸比丘得善寂安樂住此數具犍度中廣說

佛在阿吒毗國聽諸比丘私作房諸比丘各各私作大房所索甚多諸檀越遙遙見沙門入村皆避之不欲相見有比丘字阿吒毗為私作房故自伐林木樹中有神神以林為舍此鬼內自思惟正欲打此道人恐畏有咎若默然者无住止處即往白佛佛告言若打持戒者其罪極重汝渡河有大樹此樹神昨已命終汝可依彼大樹住

者遣人持菓供養衆僧語使人言汝到寺當覓跋難陀釋子示菓行與衆僧當於尒時跋難陀出外食比來須日已過中諸比丘竟不得菓食尒時世尊遊毒蜂林中有一比丘病須服呵梨勒諸比丘白佛佛即聽服三菓呵梨勒毗醯勒阿摩勒隨病因緣若不差盡形服之又於一時毗舍佉鹿母外大得菓來此菓甜美不敢自食即請佛及僧設食薦欲與菓供養佛及僧佛衆僧食已起去毗舍佉鹿母事多忩務忘不行菓去後乃憶內自思惟本所以請佛及僧者緣有此菓欲用供養云何忘去即遣人擔菓詣佛及僧僧心中生疑不敢輙受即便白佛佛言當作殘食法食之无咎僧淨地中忽生菓樹此樹長大有枝曲向不淨地中佛語諸比丘遣淨人繩繫牽向淨地後諸比丘心疑此菓本在不淨處今牽在淨處爲得食不佛言若菓落不淨地者不得食不落者得食復有菓生不淨地中但枝及葉皆向淨地若落淨地者得食不落者

不得食又於一時諸比丘大得種種菓且人少菓多食不可盡殘者不知何處用白佛佛言聽搗破取汁至初夜得飲若不至初夜汁味有異成苦酒者不得飲也何以故此酒兩已成故有比丘不淨菓而食外道譏慊言諸比丘无慈心此菓有命云何食生命也為世譏故佛即制諸比丘菓要淨而食不淨不得食淨有五種一火淨二刀淨三鳥淨四菓上自有壞處淨五卻子淨復有七種淨一卻皮淨二破淨三爛淨四蔞淨五剷刮淨六水所漂淨七塵土全淨此是淨法

尒時世尊在波婆國拘尸那竭城娑羅雙樹間入涅槃諸離車力士五百人等來到佛所以種種香湯沐浴佛身竟用劫波縷如來身復用五百張細㲲白疊纏之以酥油香油著鐵棺中然後安如來身復取種種香木聚積成積復搗種種末香著於積上有一力士捉炬火欲燃之諸天即滅不令得燃阿那律語諸力士汝等不須疲苦諸天不欲令燃力士即問阿那律言諸天何

故不欲令燃阿那律言諸天欲令摩訶迦葉見如來身當於尒時天雨曼陀羅花供養如來有一時阿跋外道從如來邊得一曼陀羅花持此華向波婆國至波婆國道中見摩訶迦葉與五百徒衆隨道而行迦葉問言從何處來荅言從拘尸那竭城來復問言見吾大師如來不荅言汝師入涅槃已經七日諸天雨花供養如來此花是也

摩訶迦葉悲惨不樂諸弟子等皆悵轉於地如失水魚頭著塵土各各而言我等從今永失覆護如是種種說辭非一跋難陀釋子諫諸比丘不須愁惱世尊在時禁制非一今入涅槃我等自由欲作不作各任其性何須惱也摩訶迦葉聞此之言倍生悲惨而復說言如來者是論中師子所說法輪無能壞者復能降伏一切外道於一切法悉得自在法王法主如來應供正遍知雖入涅槃其日未久云何惡人於大衆中无慚愧心發如此言摩訶迦葉作此悵歎已與五百比

丘向如來所到已語阿難言我今欲見如來之身阿難答言如來身者諸力士等用劫貝及與白疊纏如來身安置棺中種種香木積聚成積云何可見作是言已如來神力故雙足出現迦葉看如來足見有垢著問阿難言如來足上何故得尒阿難言有諸女人如來臨涅槃時悲感戀慕以頂礼如來足是故垢著佛現足令迦葉見已即還不現迦葉遶如來七迊說偈讚歎火即自然焚已供養如來竟迦葉於王舍城耆闍崛山竹林精舍集五百大阿羅漢語言我在波婆國道中聞如來已入涅槃語五百比丘皆悲感懊惱跋難陁釋子忽作是言如來在世法律切急如來滅後各任其性何須懊惱諸外道等若聞此語當作是言諸釋子世尊在世恭敬修行如來滅後皆已廢捨我等應當聚集語集經藏使法不絕諸羅漢答言我等集於經藏須於阿難迦葉答言阿難結漏未盡云何得在此衆諸羅漢言所廢為處應當問之迦葉言若尒者

當作求聽羯磨使入僧中五百僧坐已取五部經集為三藏諸經中有說比丘戒律處集為比丘經諸經中有說戒律與尼戒相應者集為尼經諸經中乃至與迦絺那相應者集為迦絺那犍度諸犍度聚經增一比丘經比丘尼經揔為毗尼藏諸經中所說與長阿含相應者揔為長阿含諸經中所說與中阿含相應者集為中阿含一二三四乃至十一數增者集為增一阿含與比丘相應與比丘尼相應與帝釋相應與諸天相應與梵王相應如是諸經揔為雜阿含若法句若說義若波羅延如來所說從修妬路乃至優波提舍如是諸經與雜藏相應者揔為雜藏如是五種名為修妬路藏有問分別無問分別相攝相應處所此五種名為阿毗曇藏此十五種經集為三藏

阿難偏袒右肩胡跪合掌白摩訶迦葉言親從如來邊聞如是說吾滅度後應集衆僧捨微細戒迦葉還問阿難汝親從如來聞如是語微細戒者何

者是阿難答言當爾之時為憂苦惱所逼迷塞遂不及問迦葉即訶阿難汝所語非時先何不問世尊今乃言不問

爾時迦葉問諸比丘我等宜共思惟此義何等是微細戒有一比丘說言除四事餘者名微細戒一一說乃至除九十事餘名微細戒迦葉說言汝等所說皆未與微細戒合隨佛所說當奉行之佛不說者此莫說也若捨微細戒者諸外道輩當生謗言如來滅後微細戒諸比丘皆已捨覺瞿曇沙門法如火烟焰忽生已滅若捨微細戒者但持四重餘者皆捨若持四重何名沙門以是義故尊者迦葉責阿難七事因阿難為女人求出家中彼有九事讁阿難一者若女人不出家者諸檀越等常應各各器盛食在道側胡跪授與沙門二者若女人不出家者諸檀越等常應與衣服卧具道於道中來沙門受用三者若女人不出家者諸檀越等常應乘象馬車乘在於道側以五體投地求沙門路而

過四者若女人不出家者諸檀越輩常應在於路中以敷布地求沙門蹈而過五者若女人不出家者諸檀越輩常應恭敬心請諸沙門至舍供養六者若女人不出家者諸檀越輩見諸沙門常應恭敬心淨掃其地脫體上衣布地令沙門坐七者若女人不出家者諸檀越輩常應脫體上衣拂比丘足上塵八者若女人不出家者諸檀越輩常應舒髮掃比丘足上塵九者若女人不出家者沙門威德過於日月況諸外道豈能正視於沙門乎十者若女人不出家者佛之正法應住千年今減五百年一百年中得堅固解脫一百年中得堅固定一百年中得堅固持戒一百年中得堅固多聞一百年中得堅固布施初百歲中有解脫堅固法

安住於此中　悉能達解義　第二百歲中
復有堅固定　第三百歲中　持戒亦不毀
第四百歲中　有能多聞者　第五百歲中
復有能布施　從是如來法　念念中漸減
如車輪轉已　隨轉時有盡　正法所以隱

阿難之德各　為女人出家　勸請調御師
正法應住世　滿足於千年　五百已損減
餘者悉如本　是故五百歲　正法興於世
解脫定持戒　多聞及布施

毗尼母經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗尼母經卷第四　　叔

失譯人名今附秦錄

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手拍地聲震之響猶如銅鍾尒時王舍城中舊住五百羅漢師子阿蘭鄰聞此之音共相告言集法藏時至尊者富蘭那與其徒衆五百羅漢即共相隨向王舍城耆闍崛山竹林精舍中至摩訶迦葉所到已語摩訶迦葉言我等聞摩訶迦葉五百羅漢於王舍城竹林精舍中欲集法藏我等亦欲得聞摩訶迦葉即向富蘭那等出集法藏因緣富蘭那語尊者摩訶迦葉言大德所集法藏緣巳得聞竟甚善不可言但於八法中我所不解從界裏宿食乃至池邊種種草根等如此八法親從佛邊聞如來聽畜復言不聽者是處不解迦葉荅言實如汝語佛為飢饉穀貴乞食難得憐愍衆生故聽畜世豈穀賤乞食易得是故如來還不聽也富蘭那言迦葉如來是一切知見者畜時欲使人知畜時捨

時欲使人知捨時迦葉荅言以是義故佛知時而説是時中應畜是時中不應畜富蘭那是故我等應隨如來制時隨制聽時隨聽如來應供成就八種善法一者善得金剛智二者悉斷一切煩惱破无明闇三者於一切法無諸障㝵四於一切處而得自在五能善降伏外道異論六善示衆生利不利七能與衆生如法分別八善能巧制犯不犯自在無㝵成此八法名法王法主尒時摩訶迦葉問阿難言此事復云何阿難荅摩訶迦葉曰如我佛邊所聞如迦葉荅富蘭那也若人如佛語而行者此人能熾然佛法是故應如法行之尊者富蘭那徒衆聞此語已如法而行即是熾然佛法者此是耆山中五百比丘所集法藏七百比丘集法藏今當說如來涅槃後一百年毗舍離跋利祇子諸比丘等如佛所説行於十法隨順行者熾然佛法一應用二指抄飯食二入聚落得食說言飽已不言不足後得食時不作殘食法得食三界裏群品

作法事亦得四讚歎群品作法事善五前人作法後人復作所作皆善六酥油蜂蜜石蜜以酪和之得食七昨日受鹽今日得和飯食八得飲奢留伽酒九坐具不剪縷得數十金銀七寶得自手捉亦得畜之以是因緣故迦蘭陀子耶舍欲除滅此過患於毗舍離集七百羅漢衆僧集已迦蘭陀子耶舍問尊者離婆多言比丘入聚落中食得兩指抄飯食不尊者離婆多荅曰不得兩指抄飯食耶舍問曰何處制此不得兩指抄飯食也離婆多荅曰舍衛國制殘食處制之耶舍復問尊者離婆多言若比丘食足已不作殘食法得食不荅言不得耶舍復問尊者界裏作法事得不尊者即問界裏作何等法事荅曰群品作法事尊者荅言曰不得問何處制荅曰王舍城中布薩揵度中制耶舍復問界裏群品作法事說言好得作如是語不荅言不得此亦王舍城中布薩乾度中制耶舍復問尊者前所作事更得重作不尊者荅曰云何名為重

作耶舍說曰此事令作曾作尊者答
曰若此事以阿毗曇毗尼修妬路不合
者已作不應作未作不應作令作不
應作若此事與三藏合者已作應作未
作應作令作應作耶舍復問尊者得食
美食不答曰何者美食耶舍說曰酥
油蜜石蜜與酪和之是為美食尊者
答曰不得食也何處制也舍衛國中制
殘食處制耳耶舍復問尊者所受盬
得食不尊者答曰何者所受盬耶舍
說曰昨所受盬令日得和飯食不尊
者答曰不得食也何處制也舍衛國
藥草犍度中制復問尊者得飲奢留
伽酒不答言不得何處制拘睒弥國因
莎提比丘制耶舍復問尊者言得畜
不剪𦃃敷具不答言不得何處制之
舍衛國因六群比丘制復問尊者得
畜金銀寶器不答言不得何處制之
王舍城因跋難陀釋子制以何義故
更集法藏欲使比丘捨惡修善若四
人住處乃至衆多人住處欲使知法
知法修行佛法熾然若和尚阿闍梨
若知法人如此人等皆能如法若可

佛法增長有二種法不可違一佛法
不可違二轉輪聖王法不可違以是
義故更集七百僧集法藏也所以言
毗尼經者諸經中與毗尼相應者捴
為比丘比丘尼經諸經中與迦絺那
衣相應者捴為迦絺那揵度比丘經
比丘尼經一切揵度摩得勒伽毗尼
增一此五種捴為毗尼藏是故名毗
尼經所言大廣說者所說事多故名
廣說我今教授大法故名為大我今
說大法大毗尼是故名大廣說大人
所說法名之為大何者大人諸佛世
尊名為大人此大人說故名為大人
又言廣者有大德比丘略說經若衆
多比丘前若四三二一比丘前說其
所解經我親從佛邊聞如此說上座
有德知見者應取其所說思惟此理
若與三藏相應者應語言大德所說
甚善若有後學者應以此法教之若
不與三藏相應者語言大德莫行此
法亦莫教人行此法也是故名為廣
說說大調伏現前故名廣說
若有一人聰哲高才自恃此德捉其

所解與如來所說法說如人捉偽金
與真金雖若真偽難別者以火燒之
真偽自現若以偽法言是如來說者
與三藏經並之知其真偽也如世有
真醫有人實非醫妄稱是醫人不別
者就其治病虛喪身命猶如世人不
識真法隨行邪偽法者能滅善心身
命也不滅正法者佛所說毘尼如佛
所說行是人能使正法熾然於世何
以故此人知此是佛說知此非佛說
是故能與正法是名廣說尊者薩婆
多說曰有四白廣說有四黑廣說以
何義故名為廣說以此經故知此是
佛語此非佛語若有方辯了了能識
是非為人說者此言應受黑廣說亦
應如白廣知四者若衆多若三若二
若一是名為四又比丘作如是言世
尊在波婆城告諸比丘汝等若村若
落我親從佛邊聞說受持此是法此
是毘尼是師教此比丘所說非可
非不可若以增一阿含中阿含長阿
含雜阿含比丘經比丘尼經諸犍度
摩得勒伽與法理合者應語言大德

此法可自勤行亦教人勤行若不合法理者語言大德此法不應自行亦不應教人行此是初廣說第二第三乃至第四亦如是說第一大衆前第二四人前第三二人前第四一人前是名廣說

佛告諸比丘吾教汝一句一偈若多若少若應行者如語行之不應行者如語莫行若後世比丘所說與三藏相應者亦應行之若吾所說或多或少不應行者亦莫行之後代比丘所說不應行者亦莫行之此法增一經中廣明有廣說者如來臨涅槃時告阿難言吾滅度後汝等言我等无依莫作此說吾所制波羅提木叉即是汝依即是汝師是故阿難吾去世後當依波羅提木叉而行行法應當各各讓畢行之汝等應當除去憍慢安心淨法阿難從今已去下者應稱上座尊者上座應稱下座慧命阿難若人見十二因緣是為見法亦得見我如來臨涅槃時欲為利益衆生故說是四廣以是義故名為廣說佛復告

言有物和合故應畜有物不和合故不應畜云何名為和合如舍利弗外得上色納以此納縫著條衣上佛即聽畜之故名和合不和合者上色錦上色白雖和合不應畜故名不和合猶如酒若和藥得飲不和不得飲上色與下色合得畜不合不得畜和合有二種一色和合二衣和合色和合者先用根染後用弱染復有先用上色染後用下色染此二名色和合應畜何者名為上色五正色名為上色薩婆多說曰上色者紺青紺赤紺黃紺黑紺白是名五種上色大色和合者先用青染後用餘色染先用餘色染後用青色染五種亦如是是色應得畜衣和合者若衣作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納已淨著縫納著衣上此二皆名淨衣若衣未滿十日未作淨施納已作淨施縫納著衣上得畜若納十日未滿未作淨施縫納著衣上得畜故名衣和合淨施法一日得一日作淨施若過十日不作淨施犯尼薩耆若復放逸故不說

淨者以心惡故不滿十日皆犯捨墮何者不和合應畜和合不應畜不和合應畜者山涉子識其留尊闍婆伽毗鉢優勒伽蜜苦酒闍陀林斤提力豈如是等藥不合應畜何以故此藥一一別中投食合不中投食如莫亂令沸熟已寫置一器中時節小久亂水各別此亂者鹽不中食不和鹽中食上所列藥草和合投合不中一一中投食亦如亂鹽合不中食別食甚好是名不和合罪當殺餘時佛為病比丘聽飲蘇毗勒藥著鹽得飲不著亦得是名和合用

盡形受藥者豈梯蓽茇訶梨勒鹽言雜如是等皆名盡形受藥齋草捷度中廣說寺中應可作者從羯磨一切法事乃至飲食臥起及露著泥澤僧竭支皆寺復有由者若寺中地見金銀知主不知主皆應取舉之知主者後來當還若不知主者應當眾僧中唱我昨日僧地中得金銀是誰物也有人來言是我物者應問此物頭數多少及與斤兩裹持繫縛用何等物

若言一〻相應者可還之不相應者不應與也復有寺中可中作者若六比丘比丘尼用木葉作盖用木皮作盖或織草作盖如此等皆寺中得用復有比丘寺中得用物富羅上重著草皮落縮若出聚落雨雪得著無雨雪不得也所著草屐四重三重乃至一單寺裏塔應得著入聚落時雨雪得著无時不得也病時亦得著草屐揵度中廣說

寺中應畜鐵鑰木鑰鄔杖浴室中牀是名寺中應畜物比丘借差入林者應與七日若七日不得來者應與十五日若十五日不得來者應與一月是名應入林

若比丘身上生瘡比丘用鐵澁散洗瘡佛言聽諸比丘用細末柔軟散洗瘡摩散法著瓶中塞口乃至著瓶上藥揵度中應廣知

若比丘有白癩病白銀膿血流出諸比丘用鐵澁散塗洗佛言當用細末柔軟散塗洗雜揵度中應廣知

若比丘新生瘡病痛不壞者當用壞

藥傳之後時當畜種種愈瘡藥治之
令差
若比丘下分中有痔病者當作裹瘡
衣莫令膿血流出汙衣隨醫師分處
作衣聽畜之
若諸比丘頭上生瘡若面上生瘡若
脣上生瘡若肩頭生瘡若腋下生瘡
若脇上生瘡若臍上生瘡若坐處生
瘡若膝頭生瘡若蹲上生瘡若頭上
有瘡者聽裹頭覆頭入白衣舍若面
上有瘡者聽鉢水中自照或壁上自照
見瘡得自塗藥脣上有瘡者得聽兩
脣不相到嚼食若舌上有瘡者聽著
口中不嚼吞之若肩頭有瘡者聽以
手捉瘡以衣覆上入白衣舍復聽肩
頭瘡上衣不覆得入白衣舍若腋下
有瘡者聽手扠腰入白衣舍若脇上
有瘡者聽反抄衣入白衣舍若臍上
有瘡者聽下繫涅洹僧若坐處有瘡
者聽入白衣舍蹲坐若膝上有瘡聽
褰衣過膝入白衣舍若蹲上有瘡者
聽高著涅洹僧入白衣舍是故名有
瘡聽也若衆僧寺裏有三四人別作

大堂住止處應遠四邊掘深塹遶水塹裏應作大小行處此事數具揵度中廣說佛告阿難汝捉鑰可房房語諸比丘吾欲南行按行諸國誰能隨吾去者可自料理衣鉢阿難即受告勑房房語之諸長老比丘白阿難言若師去者得隨佛去若師不去自亦不得去何以故至彼中更須覓依止師故尒時世尊即共堪能去者相隨向南路上佛見諸比丘少告阿難言汝不房房語也比丘何故少阿難即具以上事白世尊佛告阿難從今已後若比丘滿十臘知法者應受十臘乃至百臘不知法者依止依止法受具揵度中廣說此房房中所作事應二指作法若鉢破作五叚綴此鉢法應相去二指安一綴若上廁時洗大便道應用二指頭洗之若衣破著納者孔外縫二指若比丘畜髮法極長不過二指應剃是名法略說共作法若比丘性行調柔持戒亦具威儀可觀如此人者僧應與共同一切法事乃至飲食臥起皆應共同是名略說

共作法若比丘行來到他寺上應問此寺中一比丘結大界處復問離衣宿處兼問衆僧淨厨處亦問布薩說戒處如是等處皆問一人故名略問問已若有同伴亦應語之又復應問所飲水中有虫不清淨不此水屬誰又問糞掃淨未一人問餘人皆得淨故名略若舊住比丘請客比丘客比丘到寺一人問淨不淨如是可問處皆問是餘比丘皆得清淨尊者薩婆多說曰有利養生人貪著佛不聽取然不制所犯應如前所制

法行

世尊說曰若人所作不善知慚愧者不爲障道若比丘无慚愧心亦无所知如是所說不應受用又復有人无慚愧心有所知解其所說法亦不應受復次有人雖知慚愧然无所知若有所說亦不應受若復有人有慚愧心能達法相如此說者應受用之尊者迦葉惟說曰有諸人智慧等所見亦同真性柔雅戒行清淨无有瑕穢是名和雅所說應受有應作處何者

是尼師壇有破穿處應用弊納補四
邊葉一寸如是廣知若有瘡處應治
若衆僧食處應掃若和尚阿闍梨食
處應掃是名處所若比丘病佛聽煮
粥食之无淨地衆僧當與作白二羯
磨作淨處所如是等皆名處所
佛在世時常在王舍城中說戒至十
五日月盡諸比丘遠近不避疲勞詣
王舍城聽佛說戒佛知諸比丘疲苦
即問諸比丘方所隨其方所住處說
戒是名為方東方塔名羅多跋陁羅
乃至北方有山名无之羅毗羅是名
為方如是等邊方有律師五人得受
具足阿練若比丘應善知方所亦應
知處及時爾時諸比丘比方受安居
安居已竟各執衣鉢往到佛所世尊
問言從何方來皆說所從來處故名
為方佛聽何等國土應五人受具阿
畔提國有毗尼師聽五人受具有一
比丘字數處奴少小信道欲得受具
國土无僧尊者迦旃延有緣到彼國
此比丘求迦旃延欲受具十二年中
集僧乃得受具迦旃延為受具已來

到佛所佛問言迦旃延汝何故遲迦旃延即以受戒因緣具白世尊佛即立制從今已去聽邊地无衆僧處有律師五人受具有國大熱處聽日日洗荊蕀多處聽著厚草屣作草屣法陸土地所有厚皮聽作有諸比丘在雪山中夏安居手腳頭耳皆凍壞安居已訖各執衣持鉢来詣佛所頭面礼足退立一面佛知而故問汝等何故身體皆壞比丘白佛雪山中寒凍故是以皆壞佛問言應著何等不令身壞諸比丘白佛若腳著皮革韈上著複衣應當不壞佛即聽著富羅復聽著羅目伽上聽著駒執復聽著複衣若用羊毛駱駝毛乃至綿紵之聽著有二婆羅門比丘一字烏嗟呵二字散摩陁從到佛所白世尊言佛弟子中有種種性種種國土人種種郡縣人言音不同語既不正皆壞佛正義唯願世尊聽我等依闡陁至持論撰集佛經次比文句使言音辯了義亦得顯佛告比丘吾佛法中不與美言為是但使義理不失是吾意也隨諸

衆生應與何音而得受悟應爲説之是故名爲隨國應作毗合離飢饉如上文説佛聽畜迦絺那衣有五種利一得中前數數食二得有檀越來請得別衆食三得畜長財不説淨四得離衣宿五不白得出界是名受迦絺那衣利作漿法先研米與水和濾著一器中後炊飯熟取飯汁著一處經一宿中食時如法受飲之薩婆多迦葉惟説日此漿中後乃至初夜得飲初夜竟諸比丘夏安居法若有破壞房舍應受取任力所能修補治之自恣法者若有大衆應如法白二羯磨自恣若阿練若比丘或一或二乃至三四應胡跪合掌展轉相向言今日衆僧自恣我亦自恣如是三説若獨一人應心念口言今日衆僧自恣我亦自恣如是三説云何與自恣欲尒時世尊告諸比丘今日自恣有一比丘白佛言世尊病比丘不堪來者爲看病不得來者爲佛法僧不得來者此事云何佛告比丘如此等皆應與欲説言今日衆僧自恣我不得往

自恣與衆僧清淨如法自恣欲如是三說是名與自恣法有五種與自恣法一今日僧自恣我與僧自恣二我自自恣三為我故自恣四若口不能言者手作說相亦得與自恣五語雖不了亦是與自恣是名五種自恣若前人身口不能後復更問之身口元相貌者命根未斷耳聞人語衆僧就其前羯磨自恣取自恣人若將自恣來道中命終或為婬欲所迷或失性或出界外或捨道還俗如此等皆不成取欲應更遣人取欲若取欲者為賊為水為虎狼所遮不得來者此取欲成就如此等難事非一但取欲者欲來而力不能皆取欲成就波羅提木叉法者

尒時世尊在淨房中作是念我今為諸比丘制說波羅提木叉戒何以故後學比丘欲行法者不知何者佛制何者非佛制乃至阿羅漢果樂佛告諸比丘我今說波羅提木叉汝等當善受行之若有所犯即應懺悔若无所犯應繫念思惟吾說戒時若默然

者當知皆是清淨之人汝等屏處發露无隱吾大衆中問無隱等无有異第二第三亦如是問若故作不妄語者佛說障道障者障於四禪四空乃至障四果四向若後能改悔四禪四空四向四果皆可得取是故名波羅提木叉法也說波羅提木叉有五種如上說也布薩取欲如上自恣取欲无異田舍園前所施後所施處不應轉易更施餘處若五錢轉施皆是惡作復有十八種分別復有八種阿練若處所有若比丘在外來所施若有所作為人所嘆有作為人呵擯如是等皆名為物云何名呵責擯出呵責擯出者要示彼擯者罪相貌然後擯出不得直駈

尒時自恣前有一比丘犯罪見者欲諫語言我欲諫汝聽不犯罪者可當欲諫時犯罪者无是名事在人无若後時欲諫者還犯罪人邊取欲得諫不取不得也

尒時世尊從迦尸國與五百比丘向幽蘭精舍此寺中有舊住五人一名

阿犯祇二名富那婆蘇三名半持陀路醯尼四名伽路羅五名帝奢此比丘等聞世尊來即共分此寺中房舍園田花菓敷具及養生具唯留佛一房所以分者恐佛共舍利弗目連諸大比丘等來必奪我房舍及田業是故急分生此念已房舍作一分園田作一分一切敷具作一分一切養生具作一分一切花菓作一分分已世尊來到到已告舍利弗目連汝語舊住比丘客僧來到可房房料理敷具如佛告勅即往語之

舊住者即答舍利弗目連言第一房為佛拔竟唯願如來安樂住止餘物一切五分分竟目連聞此語已即傳此言具白世尊世尊即遣目連復重語之諸比丘答亦如前佛即喚舊住比丘種種因緣呵責為說世有五賊第一賊者有惡比丘不持禁戒多將徒衆遊諸國邑食人信施者是二若有比丘實不清淨自言清淨此亦是賊三若有比丘自恃聰明多智起於憍慢訶罵比丘言无御度此亦是賊四若

有比丘為衣食故自言得過人法此復是賊也五若有比丘用僧祇物以自資命此亦是賊是故一切屬四方僧物不應獨用諸比丘白佛若有物諸比丘因此生諍訟者此物云何佛言比丘若共懺悔此物得分不和合不得分也分法要作白二羯磨此事拘睒弥揵度中廣明提婆達多破僧有五法一者盡形壽乞食二者糞掃衣三者不食酥鹽四者不食肉魚五者露坐以此五法僧中行籌可者受籌尒時座中有百比丘受籌阿難即眾中脫僧伽梨擲地唱言此是非法有五十大上座亦脫僧伽梨擲地諸比丘以此因緣具白世尊佛言此便是地獄人當入阿鼻地獄一劫不可救也此破僧揵度中廣明上提婆達多五法不違佛說但欲依此法壞佛法也

尒時世尊在王舍城諸比丘在塚間樹下或在水邊大澤中處處敷草露宿有大長者晨朝出行見諸比丘為作禮問言昨暮何處宿諸比丘答曰

因此制戒不聽私起大房

尒時世尊在拘睒弥國有比丘字闡陁與國主優塡王極善自往語之令欲私起房之材木王即語言國中所有材木隨意取之此比丘官路中有一大樹枝條蔭覆五百乘車國中諸人皆以此樹有命之想闡陁比丘伐此樹檀越憐之比丘徃白世尊佛即因而制戒自今已去若有神樹路中諸人所貴重樹不聽伐也若伐者得波逸提或言偷蘭遮從此以来不聽過量私作大房

尒時闍婆摩羅子出家剋勤行道得阿羅漢果內自思惟於此身上更修何業思惟既定當為僧勸化中食及造敷具於一日中有比丘遍夜来向寺不知寺處闍婆摩羅子即入火光三昧舉手照明令知寺處此比丘到巳示房舍敷具大小行處澡手水塗足油一切示處若有客僧来到寺者隨其所須皆供給之心无愛憎佛即讃歎一切飲食敷具平等无過闍婆摩羅子无根謗緣因此廣知

令時提婆達多共阿闍世論議汝可煞父我亦煞佛新王新佛共治天下世皆大平人民安樂不亦快乎阿闍世聞提婆達多須幾兵衆可得除佛提婆達言得六十兵可得除之與六十兵得兵已先遣二人往煞佛煞佛已從餘道迴莫著本路復遣四人煞前二人從餘道迴如是展轉皆欲令相煞盡所以介者不欲令此惡名流布於外二人往見佛自然不起惡心即向佛說本来之意佛為說法得須陁洹果佛即語之汝等迴去莫隨餘道得到提婆達多所提婆達多聞不得煞佛即生瞋恚自到佛所以大石打佛諸天即接此石擲著他山有小石破来傷佛足諸比丘等皆来捉杖圍遶世尊房佛語諸比丘假使有人捉須弥山欲壓吾者猶不能害況提婆達多汝等各自隨所修業安樂行之佛未制戒前比丘一不得與沙弥同房宿羅睺羅无別房諸比丘驅出羅睺在廁上宿廁中有大毒虵佛知有此毒虵恐傷羅 睺故来到廁知而故

問汝是誰耶羅睺答言是沙弥羅睺佛問汝何故此中住答言更无別房諸比丘不聽共宿佛即將入房後日集諸比丘告曰出家人法常應慈心從今以後沙弥聽共大比丘二宿至三夜若无去處比丘不應睡卧當結加趺坐至明相現若第四日復无去處明相欲現時應遣沙弥出房外若沙弥恐怖不能出者大比丘應自出去有客比丘来到寺上舊住比丘拔房舍卧具供給之後去時不白舊住者經多日已主人入房始知客比丘去敷具垂鼠齧壞以是因緣比丘具白世尊佛因而制戒若客比丘寄寺中宿者去時應擗摽敷具及料理坐牀當白舊住比丘去若不尒出界外得波逸提

有於一時六群比丘共十七群比丘俱作客寄宿六群是上座十七群是下座十七群語六群言大德可簡取上房六群荅言誰問好惡十七群自取房敷坐具竟六群即奪房取駈令出外十七群瞋恚高聲唱叫主人聞

已十七群為何等事十七群如上因緣善主人諸比丘往白世尊佛因而制戒從今以後下座推上房與上座上座不取下座敷敷具竟上座不得强力奪取駈出若下座先至不知上座來上座既至下座應避出去上下皆不得恃力駈出若恃力者得波逸提

時有六群比丘在重閣上住意不審悉不看閣地厚薄放身而坐牀脚陷過傷下住比丘頭佛因而制戒從今以去閣上住者要審悉厚薄不得直放身坐若坐者得波逸提

有於一時闡陁比丘作房用有虫水和泥諸擅越見慊言云何比丘无慈心佛因而制戒從今已去比丘不得用雜虫水和泥作房若用得波逸提

房舍竟

尒時佛在波羅柰國阿若憍陳如等五比丘往到佛所白世尊言聽諸比丘何等處住敷何等敷具佛告憍陳如聽比丘阿練若處樹下塚間河邊山谷間空閑處住敷草木葉以為坐具此敷具揵度中廣明住處揔明有

二一者聚落中二者空靜處
尒時有客比丘寄他寺中安居不自
看房舍卧具得下房下卧具心中不
悅修道有廢瞋舊住比丘有生謗之
言比丘心有愛瞋癡怖佛聞此言告
諸比丘從今以去夏安居時要自看
房舍卧具然後受之若依上座次第
得房不看无咎若分房者語汝自看房
緊急不看者得突吉羅如來所以教
諸比丘護敷具者見五種過一不欲
令風吹二不令日曝三不令得天雨
四不令塵土坌之五不令虫鳥敷具
上放不淨比丘夏安居法差分房分
敷具人令房房看之何等房敷具多
何處无若多處分著无處若遍有長
敷具從上座次第賦之是名敷具處
所營事有二種一者作二者覆作者
有檀越欲為衆僧起房僧差營事人
白二羯磨令料理若此營事人意欲
成此房巳盡形受用者僧當令其十
二年住後衆僧隨意分處若營事人
二三年中不能成房僧當觀其力
能若堪辦者聽使作竟若不能者更

差餘人是名作者云何名為覆者若作者作牆壁已不能覆後僧更差堪能者令覆若覆者意欲盡形住僧當聽六年住後隨僧分處是名覆者比丘相恭敬法當起迎作礼執手問訊隨其所須供給莫違其志

諸比丘白佛上座於下座有所犯罪現前應立幾法發露佛言當立四法一者偏袒右肩二者脫草屣三者合掌四者當說所犯罪下座向上座悔過所犯者現前應立五法一偏袒右肩二脫草屣三胡跪四合掌五說所犯罪

若客比丘到他寺中見上座應立五法恭敬一偏袒右肩二脫草屣三胡跪四兩手捉上座足五和南若舊住比丘小者亦應立五法恭敬是法持戒犍度中廣明治風病法當用蘇毗勒漿此漿作法先遣淨人擣大麦器中盛之著水經二三日小醉已淨濾飲之若和尚病弟子應作此漿養病弟子若病和尚亦應知此

有比丘尼持蘇毗勒漿隨道行道中

見一人截手足而臥比丘尼以蘇毗
勒漿灌瘡上此人即死佛言從今已
去不聽持蘇毗勒漿灌瘡上有比丘
持蘇毗勒漿到尸陀林見一病人臥
地從比丘索蘇毗勒漿飲比丘慈悲
心故施之此人即死諸比丘生疑无
有所犯也佛言憐愍心故無犯是名
蘇毗勒漿佛為病比丘故聽服六種
散一雜畔散二破羅私散三怖羅羅
散四阿犯却羅散五波却羅散六阿
半陀散如是等散衆多不一若比丘
病隨醫分處服之
尒時離車子有寶鉢滿中盛細末旃
檀持用奉佛佛言吾佛法中不聽受
寶器離車子言若不受寶願世尊可
受擣檀香佛即為受有比丘用麁澡
豆洗鉢壞鉢色佛言應當熟擣細物
篩之然後得用有一女人夫主已喪
婬欲熾盛與外人交通遂便有胎恐
鄣發露詣交通者求藥墮胎此人於
比丘比丘尼中求得藥即墮其胎佛
聞而制戒不聽出家者與人墮胎藥
比丘法不得用雜香澡豆洗身乃至

猶亦不得用

毗尼母經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗尼母經卷第五　　叔

失譯人名今附秦錄

爾時佛在波羅奈五比丘往白世尊聽諸比丘畜何等藥佛言聽諸比丘畜陳棄藥乃至流離亦聽畜治病藥有四種中前服藥不得中後七日終身服也中後藥中前亦得服之不得終身畜也中後藥有得七日畜有不得者終身藥中中前中後乃至七日皆得服也藥犍度中當廣明有婆羅門子尸羅持八種漿施佛一菴羅漿二瞻婆漿三棗漿四撩咋漿五多漿六沙林毗漿七破留沙漿八昔漿如此漿等佛聽比丘得服佛制酒者因沙提比丘飲酒醉是故制之不聽飲也尊者弥沙塞說曰莎提比丘小小因酒長養身命後出家已不得飲四大下調諸比丘白佛佛言病者聽甕上嗅之若差不聽嗅若嗅不差者聽用酒洗身若復不差聽用酒和麨作酒餅食之若復不差聽酒中自漬尊者迦葉惟說曰有漿初中飲後不中飲有漿

初中飲中後亦中飲有漿初不中後
亦不中有漿初不中飲中後中飲如佛
聽舍離所制麴不食苦酢酒不中飲
尊者迦葉惟曰有八種酒不得飲與
麴和合作酒不得飲若麵和合作酒
雖著種種藥亦不得飲有酒酢能使
人醉者亦不得飲有酒雖甜能使人
醉者亦不得飲清酒不得飲小酢酒
亦不得飲細末飯酒亦不得飲有蓄
隨酒不得飲如是等酒甚多皆不得
酒不得飲用蜜作酒不得飲破器作
飲尊者薩婆多說曰用蒲桃漿和作
酒不得飲種種菓雜作酒不得飲如是
等一切酒不得飲是名不中飲酒著屐
人不應為說法如耶奢童子渡波羅
河脫金屐捨去已見此屐即知耶奢
詣佛求出家
尒時佛在舍衛國有六群比丘著高
屐入禪坊屐聲高大坐禪比丘聞此
謂是賊軍馬來到生大惶怖佛聞之
因而制戒從今已去比丘一切不得
著屐除病者上廁是名屐因緣尒時
有長者字流盧奴其初生時父歡喜

故鞞子二十万億金錢即以二十億為名此人豪貴巨富生年已来足不路地後求佛出家精勤修學得阿羅漢果行道苦故足皆流血佛知其小小已来富樂足不路地聽著一重革屣流盧奴即白世尊弟子能捨豪富如此家業豈復貪著一革屣也若世尊聽一切比丘著者弟子當著佛因此故聽一切比丘著革屣者不得聽法病者得著聽法有比丘著革屣入塔佛即制戒不聽著革屣入塔遶塔乃至富羅亦不得著入塔所以尒者彼土諸人著革屣富羅者皆起憍慢心是故佛不聽著也是名著革屣因緣阿盤提國寒故聽畜皮除五種皮一師子皮二熊皮三羆皮四龍皮五人皮如是等皮皆不得畜非所應也所應畜者象皮馬皮駝皮牛皮驢皮如是應畜者眾多是出家人法不畜盛酒大甕中盛酒大銅瓶銅斛如是等生人譏疑不應畜也

尒時毗舍佉鹿母施僧六種物一者刻漏好牀二者銅盂三者燭竪四者

房五者掃箒六者大銅器諸比丘等生疑問佛佛言大銅器不應受餘五應受有一凡師大作凡器持布施僧僧生疑問佛佛言除大器餘者皆受

尒時有二賈客去祇桓精舍不遠一者信道一不信道不信者言沙門釋子爲貪心故多畜大器信者言沙門釋子无貪心也不畜大器兩人相敢賭金錢五百共到祇桓見諸檀越多將大器布施衆僧信者不如償五百金錢佛聞此已即制比丘從今已去不聽畜盛酒大器二賈復於餘時更共諍理不信者言沙門今者貪心多故猶畜大器信者言沙門今者不畜大器二人共諍更賭千錢不信者多將大器往施沙門諸比丘皆不受不信者負還償千錢是名不應畜器

尒時婆難陀釋子杖頭繫羊毛荷負而行檀越見嗤笑俳問毛貴之難陀答言不貴也如是展轉徹世尊耳世尊即制從今已去不聽比丘杖頭繫羊毛肩上擔行

不聽爲捉杖人說法杖頭若鐵若鹿

角皆應著也何以故恐杖盡故諸比丘資染草法作三尺杖杖頭繫草沸溢出時以杖攪之若不知染草生熟者一器中著水取杖剌染草汁中瀝著水器中染草若熟染汁直沉水下若不熟散浮水上熟竟淨瀝染衣染竟欲曬衣時著平地當四角莫令縫綻欲疊衣時當經著軸上莫令不平

跋難陀釋子結絡囊盛鉢繫杖頭倚頭而行諸大臣適見謂王擎幢來到皆遠避之到已始知是沙門諸臣皆嫌之佛聞即制不聽比丘杖頭繫鉢絡倚頭而行

六群比丘畜蕭杖俗人見之皆嫌言沙門與國王大臣无異佛聞之即制不聽畜也

若病比丘有緣入聚落須杖應求僧乞白二羯磨僧為作羯磨者得持鉢絡繫杖頭而行不羯磨不得

尒時世尊在王舍城有比丘尼檀柝中夜闇行心生怖畏毒虵虫螫諸惡獸等因此白佛佛言聽諸比丘夜怖畏處動錫杖作聲令諸惡毒虫遠去

如是廣知

有諍罰杖者可責羯磨擯出滅擯羯磨依止羯磨懺悔羯磨僧不見犯事者羯磨未受懺悔羯磨不捨惡見羯磨如是等作白四羯磨與別住行六日摩那埵異語違逆覆鉢不語五白四羯磨二白一羯磨是名擯罰

云何名為絡囊乞食時至應安鉢中置絡囊中諸檀越施羹飯手捉絡令瀉鉢中羹飯雖溢出鉢汙絡無患但莫使熱來觸手若有弟子乞食時至應盛鉢授與和尚阿闍梨

尒時王舍城中有大長者大得栴檀香木匠作栴檀鉢用寶作絡處中立高幢挂絡幢頭唱言若王舍城中沙門婆羅門有神德者能飛取空手取者得之外道富蘭那迦葉來到長者所語言吾是真大阿羅漢現神力取之諸六師等各各現神力不能得取當於尒時目連在大磐石上經行賓頭盧語目連言大德佛弟子中神通第一能師子吼可現神力取是鉢也目連答言不復樂現神通不能

取也世尊亦說大德是大阿羅漢神
通第一能師子吼令可取之賓頭盧
即現神力立大石上乘空而行遶王
舍城見者莫不驚怖此石若下無有
免者長者尒時在高樓上見賓頭盧
現神足已叉手合掌向賓頭盧礼白
言弟子已施尊者鉢竟願取此鉢賓
頭盧取已長者請入家內取鉢盛種
種美食供養賓頭盧諸比丘以是因
緣具白世尊佛喚賓頭盧問言汝實
爲此鉢現神力也賓頭盧荅世尊言
實尒佛種種呵責賓頭盧云何爲此
木鉢與諸白衣現神力耶譬如婬女
爲半錢故示人形體汝亦如是從今
已去不聽畜鞞檀鉢亦不得爲木鉢
故現神力也若爲降伏諸外道故可
得現耳所以令畜絡者沙弥淨人共
外行得菓好者自食惡者與師佛聞
與已教諸比丘令得作絡囊得藥著
腰繫口自持之至寺內洗手如法受食
菓者薩婆多說曰有一比丘共淨人
乞食此淨人提食不用心外道著毒
藥不覺比丘到住處食即命終佛因

此勅諸比丘從今已去各各作絡囊盛鉢好自持之以諸因緣聽畜絡也若有老病比丘隨路行須杖或道中有種種毒虫之難佛聽捉杖行杖頭或鐵或銅或角應著之蒜者比丘除病一切皆不得食

尒時世尊在祇桓精舍大衆中說法有比丘食蒜遠佛在大衆外坐佛問阿難言此比丘何故獨遠別坐阿難白佛此比丘食蒜是以別坐佛告阿難如來善說法中為此小事不聞法也佛告阿難自今已去除病皆不得食蒜有一時中舍利弗得風病醫分處服蒜即往白佛佛言病者聽服

尒時世尊在毗舍離城外有一檀越大種蒜偷羅難陀比丘尼數數過此蒜園邊行檀越善心為福德故問言尊者須蒜食不尼荅言素自不能食得蒜下食甚善檀越即施之曰許與衆僧五顆蒜偷羅難陀即白尼衆其檀越日許僧五顆蒜僧若須者遣沙弥尼往取有一尼須蒜遣式叉摩尼沙弥尼往取正值蒜主持蒜入城市易

有一淨人守蒜園沙弥尼問蒜主何處去淨人答言入城市易沙弥尼從彼索蒜淨人答言我不知也但知守蒜沙弥尼怒曰大家見與汝豈得護手自摇之此是和尚分此是阿闍梨分此是今日分此是明日分如是分處恣意持去蒜主迴還見之問守園人言此蒜誰持去守園者以上因緣具白大家蒜主即大嫌責諸比丘尼如是展轉世尊聞之喚諸比丘尼種種呵責告言從今已去比丘尼不得食蒜食者波夜提

諸比丘問佛剃髮法應用何等刀佛言若銅若鐵用作刀剃髮既作刀已无安置處復問世尊佛言若銅若鐵若角若骨若竹若葦用作安置刀處藏法若木皮若牛羊皮裹之安置藏處是名安置剃髮刀法雜揵度中廣說比丘尼剃髮法應各各展轉相剃若男子為剃髮者應二比丘尼抱令剃若比丘尼於剃髮男子有欲心男子於尼亦有欲心者不應令剃乘有四種一者象乘二者馬乘三者車乘四

者譬乘尒時拘睒弥城外有大樹名尼拘陁此樹下有種種乘總駕止息是名為乘若為法来不下乘者不應為說法除病應如瓶沙王乘八万四千象馬詣夜置林到佛聽法當尒時亦有迦葉兄弟徒衆千人在佛邊聽法當尒時世尊從毗梨祇國遊行到毗舍離菴羅女并離車子等皆乘種種上妙御乘来至佛所而聽法聞法已勸請世尊至菴羅園中宿明日受弟子微供如是諸人所乘皆名為乘

尒時六群比丘乘種種御乘諸人遥見謂是國王大臣到已始知是沙門諸人皆嫌之佛聞已制戒除差病比丘皆不得乘乘不得象馬乘也病者皆得乘之

尒時摩竭提國瓶沙王有五種莊餝之具一者金縄刀二者七寶乘三者七寶蓋四者雜七寶羅網扇五者雜寶革屣捨此五種嚴身之具跣足到於佛前頭面著地礼如来足退坐一面

尒時摩竭提國從王来者八万四千人見優樓頻蠡迦葉兄弟皆在於坐

心中生疑為優樓頻蠡迦葉就大沙門
出家為大沙門就迦葉出家佛知諸
人心中生疑即說偈問迦葉
於汝所行法　見於何等過　棄捨求出家
欲求何等利　本習事火法　云何息不奉
更見異勝法　不覩而捨之
迦葉即說偈荅佛
飲食味為寶　過患之甚大　女色味之上
其患過於彼　本所事火法　未免於彼苦
出家所求法　永絕諸苦難
尒時世尊說偈重問迦葉
為味所繫縛　習久以成性　於天上人中
見何利解脫
迦葉還重說偈荅佛
見三有生死　空寂無所有　諸法念念滅
是故捨不著
尒時摩竭提國瓶沙王諸從來者疑
猶未解佛與迦葉各說二偈為是誰
勝佛知此念即告迦葉汝持扇扇吾
迦葉即起捉扇扇佛扇已即空中作
神通還下佛前頂禮佛足口復嗚足
說言世尊是師我是弟子諸人見已
始知佛是大師度迦葉也佛知時坐

心疑已解便為說法示教利喜五等八万四千人皆得須陁洹果十億那由他諸天亦遠塵離垢得法眼淨尒時天帝釋四天王等變身為婆羅門形捉金扇扇佛如是應廣知

尒時六群比丘捉珠拂自拂傷損衆生諸檀越嫌之云何出家人畜此拂為莊餝故傷損衆生佛因而制戒從今已去不得捉堅鞕拂傷損衆生

又比丘捉拂欲拂如来塔佛即可之

尒時有八人在邊捉拂拂佛一者迦葉二者優陁夷三者涉伽陁四者弥里喻五者那迦婆羅六者均陁七者修那剎邏八者阿難如此等比丘所捉拂拂佛名之為拂

尒時諸比丘齊集一處時景藏熱佛聽諸比丘畜扇若破壞聽補治作扇法若布若氎若竹若箄若希皆得作也

尒時有夫婦二人年老出家後此道人乞食到尼寺此老尼食上持扇扇之比丘語言不須扇也此尼忿恚用扇打比丘直捨入房佛聞之因而制曰從今已去不聽尼捉扇扇比丘也

若時熱眾僧大集聽和上共行弟子扇之阿闍梨聽共宿弟子扇之大衆差下座比丘扇之如迦葉等八人捉扇扇佛名之為扇

爾時六群比丘捉傘蓋著草屣隨路而行諸禮越嫌之云何比丘自恣捉傘蓋著草屣隨路而行佛因而制曰從今已去不聽捉傘蓋著草屣而行若在寺中聽著草屣木皮或草作蓋聽之入聚落除老病餘者一皆不聽

爾時諸離車子詣佛來時乘馬乘車及與衣服一切嚴身之具皆作青色佛告諸比丘汝欲知忉利諸天出遊觀時相貌如今離車子等無有異

爾時跋難陀手捉奇妙寶蓋隨路而行諸人遙見謂是大國王至已知是比丘諸人嫌言云何出家之人捉如此妙蓋隨路而行佛聞已即制不聽比丘捉蓋行除老病者是名為蓋

云何名為鏡能令身體現處名之為鏡若病比丘面上有瘡欲塗藥者當喚比丘令塗若無比丘或水或鉢或壁若面可現處照見自塗鐵鏡中一不得

照有比丘眼痛往白世尊佛教作三種
眼藥一者羊膽二者其蘭禪三者蘇
毗蘭禪石上細磨之用塗眼若有寶
入眼藥者佛亦聽之舉藥法當筩盛
不聽用寶作如是應廣知
復有比丘眼實無所見佛聽用人血
塗亦聽若人骨人髮燒令作灰細磨
亦得著眼中如是應廣知
天竺土地常用藥塗眼當為嚴飾六
群比丘如俗人法曰用藥塗治眼當
為莊嚴佛聞之不聽用此藥曰塗
眼迭若病者聽用三種藥治眼
尒時六群比丘尼為女人莊飾佛聞
之嘆比丘尼呵責從令已去不聽尼
與婦女莊飾
比丘法自不得儛亦不得教人儛佛
所不聽阿犯祇富那婆蘇六群比丘
等自歌儛作伎也佛聞之制一切比
丘不得歌儛作伎也
有六群比丘如狗滕走法走佛不聽
也儛法是童蒙小兒所作歌者似哭
音此法比丘皆不應作露齒笑者狂
人相類亦不聽也

六群比丘作歌音誦經嘆佛佛不聽也作者有五種過一者於此音中自生染著二者生人染著三者諸天不樂四者言音不正五者語義不了是名音樂花鬘瓔珞自不得著亦不得作花鬘瓔珞與俗人著比丘若為佛供養若為佛塔聲聞塔供養故作伎不犯何者是作鬘瓔珞花一優鉢羅花二婆師迦花三瞻蔔迦花四阿提目多迦花五打金作花六打銀作花七白鑞花八鉛錫花九作木花十作衣花十一作帶花是名花鬘尊者迦葉惟說曰若為佛不為餘衆生得作不犯

尒時六群比丘用跋鄰香塗身諸白衣嫌之佛不聽六群比丘復用香搗香塗身而為俗人所譏如是等衆多皆不聽也

若比丘得種種好香塗佛塔聲聞塔為供養塔故作種種形像皆得為之

佛於一時不聽諸比丘著死尸衣入塔比丘言我等皆著糞掃衣云何入塔礼拜佛聞之告諸比丘汝等得糞

掃衣水中久漬用純灰浣令淨用奚墨伽香塗上然後得著入塔諸比丘所住房內若有臭氣不得住者聽燒種種好香熏之是名為香

天竺土法貴勝男女皆和種種好香用塗其身上著妙服六群比丘如俗人法用香塗身諸檀越嫌之云何比丘如俗人法世尊聞已制一切比丘不聽用香塗身若有病者須香塗差隨宜得不犯云何名為坐坐者衆僧集會斂容整服加趺而坐用可觀名之為坐又復坐者佛遊行到一樹下加趺而坐觀者无猒名之為坐如坐禪人一坐經劫身不動搖皆名為坐出家人不應與女人屏覆處坐俗人所以共屏覆處坐者男以女欲為食女以男欲為食比丘既捨此法不應同屏處坐波斯匿王遣軍馬出路邊有一小寺客僧來多為避軍故盡入房裏房小人多狹膝而坐亦名為坐尊者離跋多來到薩婆錯邊薩婆錯見離婆多來憂愁遠身體疲懈自狹坐令離婆多寬坐離婆多內自思惟

尊者薩婆闍浮提中第一上座云何於其前懈怠寬縱即斂身端坐繫念思惟如此二人坐名之為坐云何名為不應卧不得與女人同房卧被擯沙弥亦不得同房卧

敷具者牀繩牀草敷木葉敷及道人所有敷具皆名敷具

有比丘尼遊行入聚落乞食主人不在尼輙入舍坐舍主從外來見尼坐問内人汝等誰安此尼住此内人荅曰尼自來无人安也家主嫌言云何比丘尼不語直坐佛聞此已制比丘尼到檀越舍不問不得坐也

尒時比丘尼問佛出家人入聚落中若僧多房舍迮狹人應得幾許地佛告諸比丘尼隨房寬狹籌量分之

若人无病自大卧地不應為說法病者卧欲聞法應為說

尒時億耳比丘阿槃提國迦旃延子邊出家持戒修道懃勤不懈得阿羅漢得果已從阿槃提國向瞻婆國到如來所佛見其遠来無得阿羅漢果以此因縁告阿難言汝為吾敷敷具

亦為此比丘吾房內數數具此比丘佛房裏臥法面向佛不得背佛臥

爾時復有諸比丘貪著睡眠樂故廢捨三業金剛力士默作此念如來三阿僧祇劫種種苦行乃得成佛今諸比丘貪著睡臥樂故不復行道云何得爾心念口言諸比丘聞已具以上事往白佛世尊佛告諸比丘食人信施不應懈怠夜三時中二時應坐禪誦經經行一時中以自消息是名臥具

有諸比丘露地而坐上座長宿皆患背痛如是展轉乃徹世尊佛告諸比丘露地坐背痛者除錦上色白皮草餘一切得用作禪帶坐時當用帶自束作帶法廣一磔手長短隨身量作是名禪帶

爾時比丘初出家時佛未聽用鈕繫著泥洹僧法用兩頭接帶開後時到檀越舍衆中忽脫落地諸人皆笑比丘慚愧以是因緣往白世尊佛言從今以去聽 編長短使得再匝纏腰餘有二尺長若作繩令三匝直用纏腰頭各使有一尺餘是名帶因緣共行

弟子共宿弟子和尚阿闍梨欲出行
時應看此繩无蟲鼠嚙處不審悉看已
然後過授若阿練若處比丘無弟子
者下座應如是審悉看已授與上座
若比丘頭痛者應用腰繩急繫若比
丘齊繩頭有鬚者不應得畜六群比
丘畜如是繩佛即制也
有比丘為戲笑故截他繩過時不與
令主憂惱佛亦不聽
尒時舍利弗入白衣舍值飄風急疾
吹體上袈裟落地露身而立佛因而
制曰從今已去比丘袈裟上皆應著
紐一邊安鉤鉤紐中莫令衣墮是名
衣安紐鉤法
尒時六群比丘抄泥洹僧背上負重
佐頭而行身體露現為白衣所嫌佛
聞之因而作制從今已去不聽比丘
負重擔抄著有因緣為三寶事須擔
抄著好自料理莫令身現是名擔抄
法比丘應畜稚弩何以故若有賊時
應彈空放弩令賊怖去有法名同用
異如稚弩甘蔗皆名憶初有賊索憶
初知索稚弩食時索憶初知索甘蔗是

同名用異有比丘經行處應敷氈氍不得敷皮草寒處得也和尚阿闍梨經行處弟子不得在中經行可在邊行有差道人如和尚阿闍梨臈數年相似者經行處年少比丘不得在中經行

和尚阿闍梨若經行時弟子有所諮問應合掌曲躬低頭而問有重閣上屋欲崩向不淨地諸比丘心疑往白世尊佛言但使不壞未落不淨處者名為淨房衆僧住處未有淨廚若衆集羯磨第一好房作淨廚者佛所不聽應用第二房作淨廚若先作羯磨者應還解羯磨第二房以為淨廚所以錦不聽敷經行處者有檀越持國土所貴重錦持來施僧僧得已用敷經行地檀越後來見之嫌言云何比丘无愛惜心如此貴物云何敷經行地而踐蹹之如此展轉世尊聞之告諸比丘從今已去檀越所施好貴重物不應敷經行地

有二種比丘不得與僧同宿一者行事別住比丘二者有比丘不如法智

者諫之不用其言輙自出寺是二人等各不得共宿有檀越施僧地佛聽受用是名為地

有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神樹三閻浮樹四阿私陁樹五尼屈陁樹

有諸釋子出家優波離是其家剃髮人喚来語言汝奉事吾已久今欲別去无可餘饋汝唯有身上所著好寶衣瓔珞環玔及七寶嚴刀盡捨與汝優波離得已内自思惟此人性高體貴尚能捨去求道況我微賤守寶受苦即用三疊褁懸著樹上誰須有湏者隨意持去即隨釋子詣佛出家若比丘為三寶種三種樹一者菓樹二者花樹三者葉樹此但有福无過

有比丘樂空靜處樹下安居者往白世尊得樹下安居不佛言可得安居心中生疑復更問佛大小樹下復得安居耶佛言大者蔭好者無極小者高於人枝葉四布稠緻極厚雨雪不漏日光不徹如此樹下可得安居有比丘樹上安居縛木作牀即不下樹

放便利樹下此樹有大鬼忿瞋打此比丘欲佛言從今已去不聽比丘樹上安居樹下便利佛未制戒前比丘尼皆塚間樹下空閑處坐禪經行花色比丘尼得无著果行坐威儀善有法式賊主行來會遇見之即生信心去餘處食已有餘長肉以疊裹之懸著樹上作是願言若有阿羅漢得道者中前或來至此可得中食花色尼六通具足遙聞此言明日遣沙弥尼往取尒時世尊隨路而行到一樹下敷座而坐值遇砒賴吒子散祇耶六十乘車載黑石蜜供佛及僧樹因緣如是廣知

有比丘共一女人獨樹下坐俗人見之嫌言云何沙門與女人獨樹下坐諸比丘聞已往白世尊佛言從今已後不聽比丘獨共女人樹下坐

若衆僧地中有樹木枯者不得獨取燃火何以故此是屬四方僧故是僧地中有好樹衆和合得用作佛塔僧房不和不得若大衆中三四人別作大房共住作房地中先有樹衆僧分

處與得用若僧不分處與不得用也
若作房者此地中自種樹得用若本
作房者無後僧住此樹不須白僧得
用若所住房處有空地處房主為此
房故種樹得用治房若種樹者不在
有餘僧住此樹不須白僧亦得用也
花樹菓樹除衆僧和合用治塔作房
私不得斫
有五種樹不得斫一菩提樹二神樹
三路中大樹四尸陀林中樹五尼拘
陁樹除因緣因緣者若佛塔壞若僧
伽藍壞為水火燒得斫四種除菩提樹
有五種樹應得受用一者火燒二者
龍火燒三者自乾四者風吹來五者
水漂如是等樹得受用云何名為鬪
諍言訟鬪者二人共競名之為鬪徒
黨相助是名為諍徃徵僧者名之恭
言各說其理是名為訟
復有四種諍一言語諍二不受諫諍
三所犯諍四所作諍是名為諍云何
名為破破有二種一破法輪二破僧
法輪者八正道不行邪法流布以智
為邪用愚為正智障邪顯是名壞法

輪破僧者一僧伽藍中一人布薩乃
至五人布薩或一人為二人羯磨乃
至為大衆羯磨大衆為大衆羯磨是
名破僧

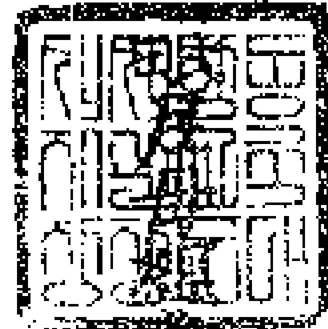
共提婆達多相隨者皆得偷蘭遮還來
僧中懺悔者得除不來者助成破僧
不得破僧罪唯提婆達多一人得破
僧罪復有一說無有破僧法輪下行
即是破僧

復有二種破一朋黨破二見破如拘
睒彌比丘朋黨共諍不依阿毘曇修
多羅毘尼以非為是此是愚癡故尒
此拘睒彌揵度中廣明見破者如提
婆達多破僧是名破見破僧揵度中
廣明如上所說十八種破

尒時有一比丘獨處安居聞有一比
丘欲行破僧法此比丘心生疑若往
諫恐破安居若不往恐惡法流行佛
聞已告此比丘言若為法事不破安
居比丘居亦如是為法不破安居也
所以諫者畏其墮地獄受報慈心諫
復有比丘聞彼中已破僧竟欲往和
合之恐失安居心中疑念佛知而告

曰若為和合破僧法者不失安居比
丘尼亦如是用四句法破僧法言非
法非法言法非毘尼言毘尼是毘尼
言非毘尼非犯言犯犯言非犯輕者
言重重者言輕以此四句或比丘心
一僧伽藍中別有徒衆乃至布薩羯
磨十八種法皆自別作不與僧同比
丘經比丘尼經中應廣知是名為破
云何為和合為破僧者說法如法說
非法如非法說犯如犯說不犯如不
犯說毘尼如毘尼說非毘尼如非毘
尼說重如重說輕如輕說乃至布薩
羯磨皆與僧同不復別作是名和合
復有五種和合一者見法和合二者
見初和合三者與欲和合四者信和
合五者默然和合以此五法能令僧
和合如是廣知優波離問世尊和合
破僧者得何等利
佛說曰和合破僧者生天受一劫報
比丘白佛言僧諍事起未懺悔名和
合不佛言不懺悔不名和合如法懺悔
已乃名和合

毘尼母經卷第五

卷第六　　叔

失譯人名今附秦錄

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房內塗治令淨擗疊敷具以牀遠辟安數具牀上好者著下惡者覆上二種敷具如上應廣知去時應白和尚阿闍梨若聽應去不聽當住若過十臘有勝法事必能利益者和尚阿闍梨雖不聽去自往无過若去時出寺外應望去處方所復應籌量行伴中同行不中同行若欲過國還被破取稅物而去者不中共伴若盜賊人不中同伴若有不信耶見亦不中共伴如是衆多今揔說二三復應思惟同寺共結伴至道中若有病痛能相料理不若先知心必應好者可共去若未相知可待後好伴復更思惟此同行伴如我心中欲有所作共同不復應思惟其人威儀常能攝不非是懈怠人不此人於我為利為衰為可信不可信若共行時為苦為樂復應思惟從本已來為有病也為无病也為健不

健或至道中不相捨不如是籌量進路是名去者寺中上座去時所住房內先自料理料理此房如我在時後時當料理然後應囑年少比丘後囑法從布薩說戒乃至一切分處是也如是囑已然後出寺去至寺外復問同行比丘汝等衣鉢乃至一切自隨之物无所忘不復兼誡勑諸比丘令當共行汝等時言少語守攝諸根路中處處若有見者皆令歡喜發其善心諸同行下座聞上座所說誡勑皆又手合掌胡跪對曰如所教勑歡喜奉行此諸比丘隨路行時下座常應恭敬讃歎上座前後圍遶而行處處若有住止發時上座應遍看无遺落物不若有者應語令取又復上座道中行法下座在前上座在後復語諸下座各自攝心莫令散乱若道中下座得病上座應為說法令善心相續雖有急難因緣不得捨去道中行時下座若有難事上座應助料理一父母難二兄弟姉妹難三六親難四國王大臣難五盜賊難六野獸難上

座盡其筋力令得脫難若自力不能者應到聚落郡縣城邑有僧伽藍處國人所重有德比丘所乃至篤信婆羅門諸檀越大臣所語令料理若得脫者善若不脫應躬自詣國王門前營理使得解脫莫使受苦若比丘非時入聚落應白和尚阿闍梨語比坐而入是名入聚落法非時集會者除食時食粥時飲甜漿時是餘一切作法事時如法如毗尼如佛教是名非時集若非時諸比丘集此中有上座上座應問諸大德何故僧非時集諸比丘答曰有如此等法事應當作故集上座應作羯磨若白一若白二若白四是名非時上座集法復有二種聚會一衆竟夜說經論議二衆默然端坐禪思復有五日一會法會時有上中下三衆盡集集已皆斂容整服端身靜坐熏復各相恭敬威儀法則觀者无猒能生人善心此是五日聚會法聽者攝心在法更无餘緣若說法者脫有忘誤聽衆應各自憶之若無忘誤不中嫌呵言豐義滯於法及說法者

皆應恭敬如奉帝釋不應自輕及輕法
師於智慧人所說法中不應散亂定
心而聽念念相續莫令有間聽法時
內心應立五德一未曾聞法令始得
聞二已曾聞法還令通利三斷我疑
心四正我所見五增長淨心是為內
五德此事增一阿含中應廣知聞法
有九利益一生信心二因信心歡喜
三歡喜愛樂四捨貪求利養聽法無
疑五正見成就六斷無明智慧心生
七斷心上纏縛八於四聖諦中得法
眼淨九於五陰中得苦空無常無我
觀得此觀已內心踊躍信心轉深不
可沮壞得離煩惱證涅槃道受解脫
樂以是義故應至心聽法法會座中
若有上座應先須臾靜坐靜坐竟當
自為大衆略說少法說已觀此衆中
有七能者上座當自請為大衆說法
上座復應觀此法師所說法次第義
味及與中辯此文句不前後顛倒不
義相應不文及義次第相續不斷絶
不並中了了不所說與三藏合不復
觀法師說法稱衆情不若所說文句

文義不合三藏乃至言說不了了若

不得譏嫌上座應當語說法者可略說法眾中法師眾多皆欲令說若法師所說文句次第義理亦善乃至所說事辯了了合三藏經稱大眾心上座先應學讚法師稱讚微妙大眾亦應同共讚嘆隨喜此座中有篤信檀越上座應當廣為說聽法因緣所得利益令增進善心轉固不退於此座中有比丘欲為四眾說法者不得直爾而說先語比坐比坐比丘復當向上座說上座不得輒聽說法要先觀其所知德行若必能者上座應當於大眾前請其說法若知事不任默然置之若有外道眾至會中欲壞正法者上座應當與往返論議而降伏之如法如毗尼如佛教示其義趣有如此之德名會中上座若說法者持波羅提木叉自攝身口意善行三業奉和尚阿闍梨奉上座如上文中所說此人當成就四念處於微罪中生大怖想應善學如是隨順行法若我所說戒行必令前人而信受之受去以

耳聽者心緣不散如聞而行是名為受我若說慧若說定若說涅槃應聽受之善攝耳根莫著餘音若我所說必欲令解

復次說法比丘先自行阿練若行復讚歎阿練若行若我說阿練若行當攝耳根而善聽捺敢有所說必欲令解乞食乃至三衣說法說者應自行之復應讚歎乞食乃至三衣復教人行亦教人讚歎若我有所說乞食乃至三衣應善攝耳諦聽受用我令所說必欲令解復次說法比丘應當籌量大衆應說何法而得受解衆若應聞深法當為說深法應聞淺者為說淺法不益前人名為惡說何故不益前人聞此淺法不欲聽聞不求取解何者名為深法論持戒論定論慧論解脫論解脫知見論十二因緣乃至論涅槃是名深法應聞深者說如是法樂欲聽聞思求取解是名為益若樂淺者應為說淺何者是淺法論持戒論布施論生天論若衆樂淺為說深不樂聽聞不求受解不益前人是名

惡說淺者為說淺法利益故名為善詳

復次若說法比丘應知義文句男女之音復能善巧方便說法如其所知令前人解復應善知文句義味次第前後不相間雜若巧說者乃至微法能令前人而趣向之乃至寂後行者所以言寂後行者寂後有二種一者說法寂後名為寂後二者所說法寂淺名為寂後復就人名義有二種寂後一者如須跋陀羅寂後得道名為寂後二者如比丘比丘尼此報身上得阿羅漢此身亦名寂後復次說法者欲說法時應當先觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆若比丘比丘尼應為說持戒定慧涅槃若優婆塞優婆夷應為說持戒布施生天乃至清淨法復次若說法者應除貪心不染心不恚心不愚癡心不自輕心不輕大衆心應慈心喜心利益心堪忍心不動心无惑心立如此等心應當說法復次說法者不應用餘緣說法應故說法以法重難聞此法是寶是藥能利益人是以故說說者應慈心

悲心為人說法乃至一四句能使前人如實解者於長夜中利益安樂復作此念用此次第滿足句義令聽衆平等得解復次說法比丘不應眼見利養而生貪心為人說法不應怖心為人說法何以故若怖心為人說法令身疲損羸復所說言不比次音不辯了若說法不妙義亦難解若庠序安心為人說法乃至義味皆亦明了復次說法比丘應當次第隨順說法復應為衆說猒患法遠離法當令前人心生歡喜求於解脫速得涅槃若說法比丘復應常念觀身苦空無常无我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具

足必得聖法是名故說法從難得法乃至觀身不斷絶說法者所說法也若說法衆中有上座觀說法者乃至不稱衆情上座應語說法者長老不應作如是說何以故有五事因緣為正法作留難法不得久住隱没不現何者為五一者所誦經文不具足所習學法不能究盡所教弟子文不具足師及弟子所說不了義亦不盡二者若學習者盡知三藏文義皆具所說明了若不教四部衆弟子者其身滅已法亦隨滅三者若僧中上座為衆導首者不修三業樂營世俗生死中業其邊所習學徒衆弟子不修三業樂營世事如此徒衆能滅正法四者若有比丘性麁憙瞋不隨人語鬪善鬪惡皆生瞋恚若有國土所重知見比丘皆捨避去不復往返是滅法之本五者若有比丘常喜鬪訟朋黨相助共諍形勢利養如此五事能速滅正法若說法者語言辯了殊音亦正所習文句及義皆悉具足復稱衆情如此說者一切大衆皆應稱歎隨

喜復有五法因緣能令正法不速隱
沒一者所誦習經文句具足前後次
第所有義味悉能究盡復教徒衆弟
子同已所知如此人者能令佛法久
住於世二者廣知三藏文義具足復
能為四部之衆如所解教之其身雖滅
令後代正法相續不絕如此人者能
使正法不墜於地三者僧中若有大
德上座為四部所重者能勤修三業
捨營世事其徒衆弟子遞代相續皆
亦如是此亦復令正法久住四者若
有比丘其性柔和言无違逆聞善從
之聞惡遠避若有高才智德者訓誨
其言奉而修行是亦能令佛法久住
五者若比丘共相和順不為形勢利
養朋黨相助共諍是非如此五事能
令正法流傳不絕是名說法中上座
尒時瓶沙王在樓上見諸白衣皆相
隨而去王問邊人此等諸衆欲詣何
處諸臣答曰外道有說法處到彼聽
法王心中自念彼此俱聽何不詣佛
聽法尒時佛在王舍城王即到佛所
頭面礼足却坐一面白佛言世尊外

道曰日說法諸白衣輩日日大設供
養弟子意中願世尊月六齋日聚集
沙門講說論議弟子當作種種供養
飯佛及僧兼得聞法外道自言我法
真正佛若不說法世人不識正法皆
入邪道如来以是因緣即集諸比丘
比丘集已黙然而坐諸檀越皆来集
已意欲聽法語諸比丘比丘聞已即
白世尊佛告諸比丘聽汝等唄唄者
言說之辭佛雖聽言說亦知說何等
法諸比丘復諮問世尊佛言從修多
羅乃至優波提舍隨意所說諸比丘
佛既聽說十二部經欲示現此義復
有疑心若欲次第說文衆大文多恐
生疲猒若略撰集好辭直示現義不
知如何以是因緣具白世尊佛即聽
諸比丘引經中要言妙辭直顯其義
尒時佛聽說法時有二比丘同一坐
中並共說一法如来聞之即制不聽
尒時會中復有一比丘去佛不遠立
高聲作歌音誦經佛聞即制不聽用
此音誦經有五事過如上文說用外
道歌音說法復有五種過患一者不

名自持二不稱聽衆三諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過患尒時瓶沙王篤信三寶若佛及僧有所須者與欲隨意乃至浴池皆亦如是瓶沙王晨朝大將人衆詣池欲洗遥聞池中言語誦經音聲極高即問邊人此是何人從者白王此是六群比丘王即止所將侍從不聽更前恐驚動沙門王住極久比丘浴猶未訖王不得洗即迴駕還宮如是展轉世尊聞之即制諸比丘從今已去聽十五日一浴浴時不聽高聲大語是名語法也尒時諸比丘聚集一處意欲繫念思惟不樂言說佛知諸比丘意即告言聽汝等默然若繫念思惟若默然經行不言定心思義皆亦聽之是名不語法也養徒衆法應教授以二事因緣當攝徒衆一法事攝二衣食攝隨力所能攝徒衆多少也比丘養徒衆主常應方便教授眷屬莫令多求攝令坐禪誦經修福於此三業中應教作種種方便一教多求法二教莫捨二教勤作方便而

修習學復應觀其徒衆不樂多言不貪著多言不於多言中不勤作方便不復不樂多眠不不貪著眠不於眠中不勤求眠緣不復觀徒衆不多愛樂在家不不貪著在家不不勤求方便多作在家緣不復應觀徒衆不多樂聚集調戲歡樂不於調戲中不貪著不復不勤方便作調戲緣不復應觀其徒衆中誰行如法誰行不如法若如法者應加衣食乃至法味數數教授若不如法者應語令去後時脫有改悔心者還聽在衆供給衣食教其法味是名養徒衆法比丘衆主入大衆法應斂容整服端身直視謙言下身恭敬前人威儀庠序諸根寂靜觀者无猒入僧之法應修如此德行衆者四衆是四衆中有如法衆有不如法衆及自已衆如已所行入大衆法皆應教徒衆如此入大衆也是名入大衆法比丘作衆主法在衆中應觀此衆於坐禪經行默念思惟言辞往返論說經義樂何等法若樂言辞論說者隨習何經共論其所習莫違

逆之是名衆主法衆中上座應觀時人當樂何法為樂施論為樂持戒論為樂生天論為樂涅槃論隨衆樂何等論應為說之復應觀大衆於空无相無願法中當樂何等法隨衆中所宜而為說之是名衆中說法上座法尒時世尊在靜房中思惟當為比丘制戒因緣如上文中所說五種說戒亦如上文比丘至五臈要誦波羅提木叉使利比丘說戒因緣如上文廣說一人布薩二人三人布薩如上文說布薩中所作事皆名羯磨如上文所說受安居法亦如上文安居法客比丘先語舊住者若有難緣不聽安居更餘處求覓不得强力而住若安居處好无犯越可語者當自立心結安居法比丘夏安居處若僧伽藍中若別彼演中若樹下應先往看之有敷具不此住處無音聲憒乱不亓師子虎狼賊盜虫水等難不此中可得安隱安居賁不有石窟石難不若有者彼中有草木皆應料理除却之此石窟中復應塗治如是廣應知比

丘夏安居時應自思惟此處安居飲
食如意不若病患時隨病醫藥可得
不復觀共住者相隨如意得好共事
不同住者可信不共住得安隱行道
不若共行住坐卧時不為我作留難
不若病時不棄捨去不如是籌量衆
事和合已然後安居復觀大衆中夏
安居時此衆中無有健鬪諍者不不
生我惡心惡語不不能為我作留難
不復更思惟如世尊說夏安居要依
波羅提木叉此衆中有知法解毗尼
解摩得勒伽藏不莫使我夏安居中
脱有所犯欲除滅之无所趣向又如
世尊說愚癡無所解者盡形壽不離
依止復更思惟此衆中有僧如父母
教訓子者不有名德高遠道俗所敬
重者若我犯罪當詣彼生大慚愧求
於懺悔彼上座為憐愍心故時時當
教授令我不生放逸如世尊說破僧
大惡如堅澁苦辛無有樂者此住處
衆中无有健鬪諍夏安居中不起破
僧因緣事不當不為我作留難不如
是籌量無留難已然後受安居是名

欲受安居時籌量法諸比丘受安居法先受安居法竟然後受房舍敷具房中應當修補塗治及所坐牀皆應餘行若為因緣者若為佛為法為僧為一一料理夏安居中若無因緣不得病者應受七日法出界外還來此中安居為飲食利養不得出界外為鉢為衣為藥為針氊得受七日法出界外尒時鉢住王子於佛法中出家其父王為塔故大設供養即遣信喚其子可來共供養塔復安居中不得出行以是因緣具白世尊佛言為塔故諸比丘聽受七日法七日滿還此中安居諸比丘夏安居法受七日七日滿不中過七日及夜不來到安居處比丘夏安居法即失前衣鉢乃至針氊因緣應勤方便未解者令解未得者令得未證者令證是名受安居法安居衆中上座應當問大界標相處所復問失衣不失衣處所復應問淨處所問布薩處所說戒說法差說法人呪願差營事人慰喻營事人差行籌人差僧淨人諸比丘出界外七日十五

日乃至一月白二羯磨教授年少比丘應當自教語勸人教語如此等事皆應夏安居中上座所作復應巡房看敷具誰如法受用誰不如法受用如法受用者示教利喜讚其所行不如法者應諫令憶念語言長老應如法受用不如法受用有五事過患如來制戒應憶念此事安居中上座法若中食時食粥時及飲甜漿時衆中上座應唱言尒許時已過餘有尒許時在若衆中上座行如此等行者是名僧父母亦名僧師是名安居中上座法安居比丘自恣時得作一事一者自恣時說見聞疑罪是也自恣後得作四事一解大界二還結大界解界有二種因緣一為大水漂標相壞不知處所二為賊難故諸比丘皆出界外有此二因緣故須解須結也三受迦絺那衣四安居竟受敷具是事自恣後因緣衆者有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四无慚愧僧比丘僧者一二三不成僧

四人成僧乃至二十人成僧四人僧者得作白一白二羯磨不得自恣不得受具不得作阿浮呵那除此三已餘一切法事皆得作五人僧者得自恣布薩邊地有律師得受具中國不得中國邊地不得作阿浮呵那二十人僧者一切法事皆得十人僧除阿浮呵那餘一切法事得作若四人作法事少一人法事不成名為非法作法事五人作法事處少一人法事不成名為非法作法事十人作法事處少一人法事不成名為非法作法事二十人作法事處少一人法事不成名為非法作法事是名僧事入僧法從斂容乃至生人善心如上文中所說入僧時用心法如掃箒掃地不見是非普起慈心應如是心入僧是名入僧法

入僧中坐法入僧中時應恭敬上座自知坐處所復不得竟縱多取坐處若僧中見作非法事欲諫者恐僧不用其言可憶識默然而坐若比丘入僧中時應籌量僧所作法事為如法為不如法與毗尼相應不相應若相應

者善若不相應者有同心如法行毗尼者可共諫之若無默然而坐是名入僧中事

若僧集時衆中上座應觀中座下座威儀坐起如法不不裸露不若坐不如法兼有裸露者上座應當彈指令中下座知若猶不覺者應遣使語之僧中事上座皆應料理中座比丘衆中坐時應觀上座下座坐如法不衣服自覆形體不若不如法者應彈指令知若猶不覺應語知法人使往語上座自知時語下座言長老自知時於上座邊應供養恭敬尊重讚歎是名中座法

下座衆中坐法衆坐已定應看上座中座坐及衣服如法不若不如法應彈指令知若復不知亦遣知法人往語大德自知時於上中座復應供養恭敬尊重讚歎下座僧中應取水灑地及塗掃令淨僧浴室中應然火佛制下座僧中所應作法皆應作之是名下座法從無臈乃至九臈是名下座從十臈至十九臈是名中座從二

十臈至四十九臈是名上座過五十臈已上國王長者出家人所重是名耆舊長宿一切僧所行法應學學淨持戒淨持戒者一切佛所制戒皆能受持無微毫之失故名持戒得淨戒淨心戒者禪戒是也持心不散得與定合故名得心戒也淨慧戒者守持此慧不令散乱得見四諦名淨慧戒一切人若有信心持戒者應當作心生如是念若犯微細戒生於怖心與重戒无異作如是持戒者梵行清淨所受持波羅提木叉戒亦清淨一切應修身業口業意業令成就善行乃至能防身口意不作十惡是名一切人所行法

尒時世尊在毗舍離諸離車子等設食請僧有種種美食僧食過多皆患不樂耆婆醫王觀病處藥若得浴室此病可差復欲令祇桓精舍中浴室得立以是因緣比丘往白世尊佛聽諸比丘作浴室浴室法應疊泥作若土不可得處用木作之當以泥塗此浴室中一辟下燃火令熱餘辟下敷

牀洗浴入浴室洗法隨上座須熱當開戶須冷當開下座不得違上座入浴室洗時上座應先入取好牀洗浴此入浴室中洗法因六群比丘佛制也又一時比丘共俗人入浴室洗佛聞之不聽比丘不得與白衣一時浴室中共洗者有篤信檀越聽之後一時諸比丘皆裸身入浴室中共洗各各相視皆生慚愧因此展轉乃徹世尊佛言從今已去不聽裸身共入浴室洗復不得相洗若一有衣一無衣有衣得與无衣者淋水亦得洗之无衣者不得灌水洗他若浴室去水遠者聽浴室中安池水亦得鑿井入浴室洗法如是應廣知入浴室洗僧中上座若見浴室中大熱小開戶令暫冷復應為入浴室眾僧說洗因緣洗者不為嚴身淨潔故洗當為說猒患身法復為說調伏心法當生慈心為令得少欲知足而為說法復更為說此澡浴者不為餘緣但欲令除身中風冷病得安隱行道故洗是名浴室中上座所作法用共行弟子共宿弟

子奉事和尚阿闍梨和尚阿闍梨當
弟子法此皆如上文所說沙弥法沙
弥得除草淨地取楊枝取花菓取来
已應白和尚和尚阿闍梨應當受取
受用沙弥法應知慚愧應善住奉事
師法中不應懈怠放恣應當自慎身
口畢已敬人應常樂持戒莫樂調戲
亦不應自恃才力復莫輕躁應知慚
耻復不應說无定乱言敢有言說應
庠序合理常應自知淨不淨法常應
隨逐和尚阿闍梨讀誦經法一切僧
中有所作皆不得違逆如是廣知共
伴行時前行比丘法在前應迴顧看
後者所著衣齊整不不叅差不不騫
縮不不攝心不作不威儀行不若入
他家於妙色上不起染心不若見珎
琦異寶不起盜心不有比丘僧遣比
丘到檀越邊懺悔受使比丘到檀越
舍在前入應作如是語語檀越言此
比丘衆僧已謫罰竟可受此比丘懺
悔是名前行比丘法所以言前行者
受僧使往先入檀越舍語名為前行
又復同道来時僧遣此比丘引道在

前到檀越處亦名在前
後行比丘應成就五法一行時不應在
前而去二不得遠在後要次後而行
三前比丘若是和尚阿闍梨若是上
座其所言說不得違逆若問行道誦
經所修之業皆應實荅不得藏隱除
得禪得聖果若前有所說善法勝者
應隨喜讚歎四若有不達忘誤處應
語此處所說不合佛意夫欲語不是
處者要屏猥語五若得如法財及投
鉢中所得皆應為取料理是名後比
丘五德若比丘為在家人作師教化
作福田者有五事不得一不應依此
檀越舍止住二不應繫心貪其利養
三不應為檀越揔說法亦教利喜應
別教轉修餘法餘法者布施持戒受
八齋法如是一一說之四不得與在家
人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲
相見復有五事不得一若檀越夲親
舊處不得强作舊意而往二復不得
求其形勢料理檀越家業三不得私
共檀越竊言四不中語檀越良時吉
日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處

過度所求比丘應成就五法當為檀越尊重恭敬何者為五一者非親舊處不應往返二不自求形勢料理檀越家業三不共檀越竊言令他家中生疑四不教檀越良時吉日祠祀鬼神五不過度所求比丘入檀越家應成就五法一入時小語二斂身口意業三攝心卑恭而行四収攝諸根五威儀庠序發人善心是名入檀越舍五法用比丘有九事一知檀越心不應坐說法若比丘入他舍時檀越雖為礼拜知不實生恭敬心者不應坐二雖往迎逆心不慇重亦不應坐三雖讓令坐知心不實亦不應坐四雖請令坐安不恭敬處復不應坐五設有所說法言及非法言心不採錄亦不應坐六雖聞有德不信受之亦不應坐七若有所求索知有甚多而少與者亦不應坐八到其舍時設有美食不施設之而辦麁食亦不應坐九雖供給所須如市易法與亦不應坐復有九事知檀越心應坐說法一者知有敬心而礼二知敬心迎逆三知敬

心故請入四知重心故敷坐處高五
知心受教故法言及非法言皆攝受用
六知聞其德生信七知少難得而更
得多八知先有麤食而更為辦細美
之食九知有所欲好心施與用此九
事因緣知檀越心者應坐為說法
比丘若入白衣舍時如月光喻攝心
若入聚落行時應畢恭慚愧而行不
應高心放逸无有慚愧散乱而行攝
心之法譬如人足蹈高山懸巖絶嶮
方寸之處念念生怖更无餘念亦如
有人於峻極之處臨於深淵但生怖
心更無餘念入聚落時攝心不散亦
應如此諸比丘汝等攝心入聚落時
如迦葉入聚落行也佛問比丘汝等
入聚落如月徐行不有慚愧不汝自
憶念心中所念行不如高巖深淵喻
生怖心不攝身口意不令放逸不汝
不如深毛羊入荊棘中隨著而往不
為六塵利養所牽往不入聚落時如
怖畏牢獄枷鏁不汝入聚落時不生
著心如著掠虜得脫不憶念本處不
是故比丘入聚落時如上種種喻應

行入聚落時如蜂採花不損色香而飼其味入聚落時不著色聲香味觸法但為其善而行聚落如世尊說若有比丘欲入聚落時生如是念檀越所有盡施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好者莫與我惡心恭敬故施莫不恭敬而與作是念已入聚落中所求種種皆不如願於所求處皆生退心愁憂慚愧苦惱不樂若有比丘欲入聚落乞時不作如此念檀越所有盡施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好者莫與我惡乃至不恭敬而與不作此念入聚落時所得多少好惡如此等不生愁憂慚愧苦惱之心諸比丘迦葉入聚落時終不生如此等念不生此念故於好惡多少一切事中不生退心乃至不生苦惱不樂之心

汝行特恒常　如蜂採花未　所獲好惡中
或遲或疾得　如蜂取花味　不壞其色香
仙人行世間　修善亦如是　彼此不相違
莫觀其過患　應自觀其身　好惡作不作
汝數見有不　家繫縛脫未　猶塵而自纏

如蚕至處蟲

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不取其味如空中手無有导處入聚落時心无所导亦應如此如世尊說告諸比丘汝等意謂何等行比丘堪為檀越家作師範耶比丘即荅佛言世尊是諸法根本亦知諸法次第亦是大醫唯願世尊為我等解說諸比丘聞已然後得解世尊即時動手於空告諸比丘言此手今空中迴轉无导无繫縛諸比丘行世心無导無繫縛亦應如此若人求財者作心制身然後乃得若欲求福繫心苦身後乃得報若有比丘於好於惡心生平等見他得利如已所得心生隨喜如此比丘堪為世人作師諸比丘迦葉入聚落時不导不縛不取欲得利著求利欲得福著求福如自已得利歡喜見他得利歡喜亦復同之如手空中轉无导無繫縛

若善入聚落　衰利心平等　同梵共入聚

不生嫉妬心　汝所親識舍　無別親舊[illegible]

是名師行法

比丘入檀越家內所行法不應調戲
不應自恃憍慢不應輕躁不應無忌
難所說不應雜乱無端緒語不應坐
處遠故匡身就他共語復不應相逼
坐共談不應偏蹲危坐不中大笑而
坐不應累脛而坐不應累膝而坐不
坐雖執威儀不應示現有德相貌而
應累脚而坐不應用手左右撈摸而
坐不應動脚不住而坐不中大聲器
上而坐不中與比丘尼獨靜房內而
坐不中與女人獨房內坐不得下處
坐為高坐人說法比丘應一切衰剎
中常應忍辱是名入家中比丘坐法
入家中上座比丘法上座應知時知
齊量知已身知大衆知人德行高下
應教諸比丘威儀應為諸白衣如法
而說教令聽法教令讀誦如是應廣
種種教諸善法呪願時到復應呪願
是名家中上座法
尒時世尊在舍衛國憍薩羅國有一
住處衆多比丘欲夏安居諸比丘共
相議言我等夏安居中云何得安隱
安樂行道復共議言欲得安隱行道

者當共作制不聽有所言說欲有所須當用手作相貌索夏安居竟諸比丘相隨到世尊所礼拜問訊佛見已知而故問夏中得安隱歡樂行道不諸比丘答世尊言得安隱行道佛復問言汝等共作制限答言共作不語法限佛言此作冤家法限共住乃至是苦大何言樂從今已後不聽諸比丘作不語制

是衆上座布薩時若有檀越來應為說法慰喻於一座中有比丘字優波斯那其性闇鈍不習學三藏兼言辞訥鈍僧聚集時有檀越來不能為說法不能慰勞答謝檀越心疑不知衆僧為何緣見憐无所言說如是展轉世尊聞之告諸比丘從今已去衆集時白衣來者上座應當為說法慰喻上座若不能者當語第二上座上座若不語得罪若語第二上座不用其言亦自得罪

比丘行道中若見同出家人及見白衣應當問來方所語言善安隱來不是名言語法一時有衆多比丘在路而

行身體疲極意欲止息心疑不敢後
時往白世尊佛言聽諸比丘遠行之
時路邊止息
若和尚阿闍梨有所犯衆僧羯磨駈
出羯磨成已弟子即失依止若弟子
犯尊衆僧羯磨成已亦失依止若弟
子和尚阿闍梨語言從今已去不須
我邊住心決定者尒時即失依止若
明相未現與和尚阿闍梨別亦失依
止若比丘僧中有所犯事僧與謫罰
若此比丘未乞一日假至後日者上
座應聽呵責羯磨駈出羯磨發起善
心羯磨實不現羯磨覆鉢羯磨不語
羯磨如此羯磨懺悔已後衆僧與作
捨羯磨是名放捨法經行處經行不
得餘處經行坐禪處坐禪不得餘處
行時不中生疲猒心不中生散乱心
而行若經行處地不平者應當平之
莫令高下尒時世尊在波羅㮈國告
侍者鄉伽波羅取吾洗浴衣来得已
著衣經行佛經行時帝釋化作金舍
前礼佛足白世尊言願受此金舍經行
尒時佛在毗舍離經行六群比丘著

草屣隨佛經行佛言弟子法和尚阿
闍梨前著草屣經行乃至經行處亦

不得經行況吾前著草屣吾經行處
經行耶如是廣應知有行摩郍埵比
丘衆僧經行處經行佛見之即制不
聽有罪比丘清淨比丘經行處經行
有比丘露地經行值天大雨汙濕衣
盡愁憂不樂佛聞已告諸比丘聽比
丘作經行舍比丘在耆闍崛山中露地
經行值天卒風暴雨兼復日熱所逼
佛聞此因緣聽諸比丘作經行舍復
於一時比丘尼住處下座比丘尼在上
座尼前經行憍慢自大無恭敬心六
群比丘尼見諸下座尼惱上座亦學
故來上座前經行以是因緣世尊聞
之不聽下座比丘尼上座前經行々
座尼經行處下座尼不得在中經行
有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗
瘡上燒熱凡熨之令加脫瘡得差醫
如此分處佛即聽之有一時諸比丘
在僧房中新塗治彩畫為寒故燃火
烟熏彩色皆壞佛聞之不聽若寒者
教露地燃火自炙諸比丘後時白世

尊露地燃火自炙炙前後寒炙後前寒不能令溫佛聞之聽房中燃火自炙但使无烟諸比丘住處房前巷間處處小便行地臭氣皆不可行佛聞之告諸比丘從今已去不聽諸比丘僧伽藍中處處小行當聚一屏猥處若瓦瓶若木筩埋地中就中小行小行已以物蓋頭莫令有臭有諸比丘寒時露洗足寒切極苦佛聞之聽用或銅或瓦或木作器著舍内就中洗足諸比丘所用鉢生穿破破處飲食在中臭不可用佛聽作熏鉢爐若蘇子若胡麻子搗破用塗鉢爐上安鉢在中熏之此爐熏鉢已竟好舉莫令見雨

若比丘用神通力在空中住欲受戒者師及衆僧在地不得受戒若師在空中受戒者及衆僧在地亦不得受戒若僧在空中師及受戒者在地不得受戒師及弟子及衆僧皆在空中亦不得受戒何以故空中无齊限可結界故若比丘夜中著三衣肩上乘神通向餘處去不失衣也若衣在地

比丘乘神通在空中若明相未現還下足蹈衣邊地不失衣若明相現足不蹈衣邊地失衣何以故空是界外故有諸比丘乘神通空中思欲飲水佛聽飲之雖聽飲水未知何方而得飲水若持衣入水恐落水中若著岸上復恐失衣佛教令取水時一脚入水一脚在岸上得取水是名虛空法氣有二種一者上氣二者下氣出時莫當人張口令出要迴面向无人處張口令出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至无人處令出然後迴來入衆莫使衆識嫌汙賤入塔中時不應放下氣令出塔舍中安塔樹下大衆中皆不得令出氣師前大德上座前亦不得放下風出聲若腹中有病急者應出外莫令人生汙賤心掃地法不中衆在下不得在上風掃地食粥法不得張口哈作聲粥冷已徐徐審哈之是名食粥法

尒時世尊在王舍城有一比丘婆羅門種姓淨多汙上廁時以籌草刮下道刮不已便傷破之破已顏色不悅

諸比丘問言汝何以顏色憔悴為何

患苦即答言我上廁時惡此不淨用
籌草刮即自傷體是故不樂諸比丘
以上因緣具白世尊佛喚此比丘問
汝實介不比丘白佛實介世尊佛言
汝稱尚自汙其身況復餘人佛種種
呵責此比丘已語言應當自擁護身
若欲便利時不得恣意用力放令出
聲應當徐徐漸漸令出上廁去時應
先取籌草至戶前三彈指作聲若人
非人令得覺知戶前安衣處脫衣著
上若值天雨无藏衣處持衣好自纏
身開戶看廁內無諸毒虫不看已欲
便利時應徐徐次第抄衣而上不得
忽褰令露身體坐起法不中倚側當
中而坐莫令汙廁兩邊欲起時衣次
第漸漸而下不得忽放上廁法一一
三摩兜犍度中廣明諸比丘上廁時
坐起處危嶮寄佛聞此已聽作來處
安好板莫令高下不平起止已竟用
籌淨刮令淨若无籌不得壁上拭令
淨不得廁板梁梯上拭令淨不得用
石不得用青草不聽諸比丘土塊軟

木皮軟萘奇木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量法極長者一磔短者四指已用者不得振令汙淨者不得著淨籌中是名上廁用廁籌法尊者迦葉惟說曰得用石用凡羣无德不聽也

上廁有二處一者起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處无異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若无瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙是名上廁用水法嚼楊枝法尒時諸比丘不嚼楊枝口氣臭可惡不嚼楊枝有五過患一口氣臭二咽喉中不淨三痰癊宿食風冷不消四不思飲食五增人眼病嚼楊枝有五種功德一口氣香潔二咽喉清淨三除痰癊宿食四思食五眼无病有諸比丘嚼楊枝時或就僧坊內或就衆僧淨地或在經行處或就師前或大德上座前佛聞之皆制不聽復有諸比丘木皮作楊枝復有諸比丘嚼短楊枝即入咽喉中作患佛亦制不聽楊枝法

度長者一磔手短者四指弟子法應晨朝取楊枝授與和尚阿闍梨迦葉惟說曰嚼楊枝法短者四指嚼兩指塔前衆僧前和尚阿闍梨前不得張口大涕唾者地若欲涕唾當屏猥處莫令人惡賤是名涕唾法

諸比丘食後須擿齒者當用銅鐵骨竹木葦作不得令頭大尖傷破若擿齒竟應洗淨莫令有陳宿食使他汙賤是名擿齒法

諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵骨角竹木葦作却耳中垢

晨起嚼楊枝竟須刮舌者佛聽用銅鐵木竹葦作刮是名刮舌法

小便法欲覺知時即應起去不得耐久住是名小便法小便處應安木屐欲小行時當著屐屐上莫令涕唾小便汙上諸比丘住處若有老病不堪遠上廁者聽私屏處若大甕若木筩埋地中作起止處好覆上莫令人見此行來處上應安好板莫令不淨汙之云何名為不行受具足者名之為行不受具足名為不行

云何名為行法人受具足者名行法
人不受具足名不行法人是名行法
又行者佛所聽者行名為行佛所不
聽者雖行名為不行
云何復名為行法言是法非法言非
法輕言是輕重言是重是名為行非
行者法言非法非法言法輕言是重
重言是輕是名非行法
又復行者身三業乃至十善業是不
行者身三業乃至十不善業是又復
行者八正道是行八邪道非行又復
行佛所制戒隨順行者名之為行不
隨順行者名為非行是行非行法第
三事竟略名一切章句如是應廣知

毗尼母經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗尼母經卷第七　欵

失譯人名今附秦錄

犯罪凡有三種一者初犯罪緣二者因犯故制三者重制云何名緣

尒時世尊在修賴吒國遊行迦蘭陁子修提那為續種繼後故作欲心與其本二行欲因此初犯佛集諸比丘是名為緣云何名為制若比丘行非梵行乃至畜生犯波羅夷不共住是名為制云何名為重制

尒時世尊在毗舍離國有一毗舍離子出家後不樂道常思念欲事歸家即共其本二行欲行欲已訖即生悔心到本住寺向諸比丘說所犯事諸比丘聞已往白世尊佛告諸比丘初入犯波羅夷如毗舍離林中乞食比丘此是重制

尒時尊者優波離即從座起整衣服頂礼佛足踋跪合掌白佛言世尊若有人於畜生邊行婬此為犯不佛告優波離初入亦犯優波離復問非道行婬為犯不佛言初入亦犯初入犯

因緣如律中廣解

重制有二種因緣一者急二者緩急者乃至畜生與人同犯是名為急云何名緩若有比丘欲捨道還俗行婬者聽捨戒還家若後時還樂在道者聽出家與受具足是名為緩如難提伽比丘犯重聽懺悔在大僧下沙彌上此亦是緩辟如國王有犯罪者一者急二者緩重制中亦如是一緩一急是故三處得決所犯事

復有三處決了非犯一者緣二者制三者重制緣者佛未制戒時初犯者此是緣制者初犯者制不犯戒是名為制重制者若比丘比丘尼不得自在為強力所逼強共行欲不受樂者不犯是名重制是名三處決斷不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

佘時世尊在王舍城陀膩加比丘不與取瓶沙王所護材木如來欲令後比丘更不作過患以此事故集諸比丘是名為緣若比丘若空地若聚落不與取犯波羅夷是名為制若自取

若為他外邏教取若遣人取是三處不與取犯波羅夷是名重制若他所有不作他想取犯突吉羅此亦重制一切所犯如此三處決了應廣知重制復有二種一者急二者緩急者乃至草木小葉他物不與不得取是名為急緩者若他物不作他想取是名為緩是名三處決斷犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣如上說制者初未結戒時不犯是名為制重制者他物他想不取乃至不起盜心是名重制

尒時世尊在毗舍離有比丘住跋裘河邊起不淨想厭患此身以衣鉢雇比丘相殺如來欲斷如此惡因緣故集諸比丘是名為緣制者若比丘斷人命得波羅夷不應共住是名為制重制者從受母胎乃至老時斷人命者皆得波羅夷是名重制

復有重制若人病求欲自殺比丘若自與刀若教人與刀若自與藥若教人與藥如是等衆多方便皆名重制

重制有二因緣一者急二者緩急者一

切不得煞乃至蟻子是名為急緩者若人作非人想煞者不犯是名為緩此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者初未制戒時作不犯是名為制重制者於一切衆生上不起煞心是名重制以是義故名三處決斷不犯

復有三處決斷一緣二制三重制緣者尒時世尊在毗舍離跋裘河摩帝寺諸比丘為乞食故故妄語如來斷此因緣集諸比丘是名為緣制者若比丘自稱得過人法是比丘得波羅夷不應共住是名為制重制者自稱得身念處乃至自稱言得果是名重制重制復有二種一急二緩急者一切不得妄語乃至戲笑是名為急緩者若欲故作妄語語不成令人不解者得偷蘭遮是名為緩是名三處決斷所犯

有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者即如上說制者初未制戒時所作不犯是名為制重制者如增上慢比丘實未得道聞邊人說其得道意

謂實得後趣勤不已得阿羅漢果知其本謂得者不實心疑問佛佛言不犯是名重制此是決斷三處不犯如是乃至衆學皆以此三法推可知

復次應推緣一鉢二衣三尼師檀四針筩五道行人六人七房鉢緣者尒時世尊在王舍城王舍城有一長者其家中有大栴檀木作鉢乃至集諸比丘是名為緣制者不應畜栴檀鉢是名為制重制者不應為諸白衣現神通力是名重制復有重制比丘不應畜木鉢石鉢金鉢銀鉢寶鉢珠鉢不應架上安鉢不應泥團上安鉢乃至不應濕鉢置鉢囊中此雜揵度中廣明是名三處決斷犯不應坐鉢上不應卧鉢上不應鉢中盛水洗手足一切處不應用除病不應用鉢除糞不應不受護鉢敬之如目除病是名三處決斷犯

復有三處應決斷不犯一緣二制二重制緣者

尒時世尊在波羅㮈諸比丘白佛我等應當畜同等鉢是名為緣制者聽

諸比丘畜籠口鉢更堅鉢是名為制重制者聽諸比丘畜鐵鉢蘇摩鉢乃至赤鉢皆應畜之是名重制復有重制若鉢掛肩腋下使破者聽作筐盛之若蘇摩鉢破者刼波縷麻縷綴之乃至用落沙牒之若鐵鉢生穿破應打鐵令薄補熏受用長鉢不應過十日畜鉢破未過五綴不應捨更求餘鉢比丘尼得鉢即日作淨施不應過夜此亦是重制

衣緣者一緣二制三重制

尒時世尊在舍衛國六群比丘畜上色衣佛集諸比丘是名為緣制者不聽畜上色衣是名為制重制者不得畜錦衣白衣不聽畜有鬚衣羅網衣是名重制又復不聽褁頭行又復不聽畜草行纏除因緣不得用僧伽梨褁木新麫牛屎草土不得脚躡僧伽梨不得揲僧伽梨敷坐不得襯身著僧伽梨不得不受護僧伽梨如自護其皮是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者

尒時世尊在波羅㮈有諸比丘白佛我等應當畜何等衣是名為緣制者聽諸比丘畜糞掃衣是名為制重制者聽畜十種乃至糞掃衣又復比丘畜長衣不過十日若有水火盜賊失衣者有揵越大持衣來施得受三衣不得過取比丘得新衣應作三點淨若比丘衣破聽著衲是名三處決斷不犯尼師壇有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

尒時世尊在舍衛國時六群比丘畜尼師壇長廣過度佛因是集諸比丘是名為緣制者若諸比丘畜尼師壇過量是名為犯齊量者長二修伽陀搩手半廣一修伽陀搩手半重制者不應畜上色尼師壇錦尼師壇皁尼師壇草尼師壇不得用尼師壇褁衣裓褋乃至褁土護尼師壇法如護身皮是名重制此三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如佛齊量作是名為制重制者如佛度量作十種袈裟衣時中染作袈裟色亦得作是名

重制此三處決斷不犯
針筩有二處決斷一緣二制三重制
緣者
尒時世尊在王舍城有針筩工師信心三寶請衆僧常施針筩常施不已貧不自活佛聞已集諸比丘是名為緣制者不聽比丘畜骨牙角針筩是名為制重制者有諸比丘用上色作針氈錦帛草作針氈佛不聽用上色乃至草作針氈是名重制此針氈筩應好秘密藏之不聽與白衣持行何以故有一比丘共賈客同路而行尒時比丘語賈客言我有因緣須下道行可為我持此針筩去須臾相及道人去後持直百千兩價金珠著針筩中道人來還與針筩不語令知至稅處過已還喚來撿校稅主針筩中得此寶珠種種呵責道人極受苦惱佛聞之制曰從今已去不聽與白衣持針筩行是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制云何名緣緣者如上說制者如初未制戒不犯是名為制重制者用銅

鐵鈆錫竹葦木涅石作針筩鞘畜復 明導經第十七卷 第九張 叔
鞘比丘用十種衣裁作針氈受用是
名重制此是決斷三處不犯
復有三處決斷所犯一緣二制三重
制緣者
介時六羣比丘常行諸國夏時或值
天雨水漲漂失衣鉢或傷衆生乃至
踐蹹生草諸檀越憮言外道持戒者
長傷繁衆生夏猶不行況佛弟子慈
心者冬夏所求無有猒足鳥依林樹
野獸依山皆有住時去何比丘无暫
時息以是因緣世尊聞之集諸比丘
是名爲緣制者不聽比丘夏安居中
行是名爲制重制者有一比丘夏安
居時結安居已无緣而出失安居法
結安居竟不得無緣而出如婆難陀
釋子被頭掛毛毼而行皆不聽也
又如六羣比丘共比丘尼同路而行復
不與共盜賊同路而行乃至不得如
婆難陀釋子擎寶蓋著道而行復不
得掛鈴絡幢頭而行一切行路中所
不應作如是應廣知是名重制此是
三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者若不及前安居及後安居者此亦不犯復非無緣出行此亦不犯復有比丘受七日法出到家中知日盡欲來母不聽之過七日已作失安居想往白世尊佛言若心決斷欲來母不聽者不失安居若比丘身安居竟應移餘處住若有緣不得去者不犯若無緣安居竟出外一宿還來亦不犯是名重制此是三處決斷不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

尒時世尊在王舍城中有童子十七群衆大者年十七下者十二上富者有八十億万錢下貧者有八十万錢此童子中一者父母所愛字優波離父母生念我唯有此一子我百年後云何得令此子長命差壽无苦常得安樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦若欲教畫恐立久脚疼若教天文筭計恐勞身心又復思念沙門釋子常處閑靜志求无為此乃是大樂可乘著

沙門中復有十七群童子是其伴侶數數來喚相隨出家於是父母放令出家師即為受具足戒但年小晝二時食夜未曉復啼索食佛以天耳聞其啼聲即集諸比丘是名為緣制者年滿二十聽受具足是名為制重制者年未滿二十而不得受戒復有十三種人受戒不聽於十三種中若受一人戒知不應與受戒而與受戒者受戒師亦有所犯是名重制此三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如未制戒前不犯是名為制重制者年滿二十與受戒不犯若不知年未滿二十受戒者亦不自知與受戒不犯有一沙弥年未滿二十受具心中生疑為得戒不往白世尊佛言聽汝數胎中年若不滿者聽數閏月若復不滿者聽數十四日布薩數十四日布薩復不滿佛問諸比丘此人得阿羅漢未諸比丘白佛言實得阿羅漢果佛語諸比丘此是上受具若如此者雖未滿二十得

具足不犯如耶輸陀善男子等受戒得戒不犯乃至珊闍耶伽優婆提舍拘律陀等二百五十人及餘人等受戒得戒是名直制此是三處決斷不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

介時世尊在王舍城聽阿羅毗比丘作私房此阿羅毗比丘作房廣長所須甚多求索非一此比丘住處村舍諸人遥見比丘皆避入舍不欲相見佛聞此因緣集諸比丘是名為緣制者比丘無主私乞作房應量作若過犯僧殘是名為制重制者如尊者闡陀私作房從王索材王言自恣聽取即伐路中一切人所貴重樹世人譏言云何比丘無慈心斷樹生命佛因是制戒私作房不得伐路中大樹是名重制

復於一時世尊在拘睒弥國闡陀比丘私作房用有虫水和泥作房作房竟有餘長泥盡取積在房上房即崩壞佛因此制戒不聽私作房伐路中大樹不聽用有虫水和泥不聽積泥著

屋上是名壹制

爾時尊者羅睺羅在那羅伽波亭有一檀越篤信三寶於尊者羅睺羅邊生恭敬心為羅睺羅私起房作房竟即請羅睺羅受因羅睺羅數時受用捨向餘方教化房主復用此房施多人羅睺羅後時來到聞已以此因緣具白世尊佛教羅睺羅汝到檀越邊問之檀越見我身口意有何等過檀越答言不見有過羅睺羅還到佛所具說檀越之言佛因此即集諸比丘或有施如法施如法受如法用或有施不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施一人若後時轉施與眾多人是名不如法施不如法受不如法用若有人自意作房施與一人後時轉施與眾僧是名不如法施不如法受不如法用若有出意自作房施眾中一人此眾後時分作二部若迴此房與一部是名不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施眾多人後時轉施一人若轉施大眾此皆不如法施不如

法受不如法用如法者若施一人二人受用施衆多人衆多人受用施衆僧衆僧受用若僧分作二部施一邊一邊受用是名如法受用是名重制此三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者即如上說制者如初未制戒時所作不犯是名爲制重制者若衆僧示作房處所作齊量无諸妨難若復作荅爲僧作房舍不犯是名重制王舍城中有檀越爲僧起六十口房皆不犯是名重制此三處決斷不犯一切不犯者順佛教而行是也犯者違佛教行是也比丘法佛所聽者應作佛所不聽不應作初中後亦如是云何名毗尼毗尼者凡有五義一懺悔二隨順三滅四斷五捨云何名爲懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔能滅名爲毗尼云何名爲隨順隨順者七部衆隨如來所制所教受用而行无有違逆名爲隨順毗尼云何名滅能滅七諍名滅毗尼云何名斷能令煩惱滅除不起名斷毗尼云何名捨捨

有二種一者捨所作二者捨見事捨作者十三僧殘是也就十三中九事作即成不得諫四事三諫不受僧為作白四羯磨罪成成已若白三羯磨悔事不成如此十三名捨作法見者如阿梨咤比丘說言我親從佛聞行欲不能障道捨是見故名為捨也此二種名捨毗尼揔有二種一可發露二不可發露可發露者比丘十三僧殘比丘尼十九僧殘六三諫此有羯磨可除罪名可發露不可發露中尼有一事可三諫如比丘犯罪僧羯磨讀出有比丘尼常來佐助言語比丘尼比丘尼諫言此不須佐助乃至三諫不止僧為作白四羯磨至三羯磨時悔者罪猶可除至第四羯磨事成不復可除是名不可發露如是比丘四比丘尼七皆無諫也是名捨毗尼此五揔名毗尼義云何為犯犯有二種一者犯重二者犯輕犯重者欲作惡時煩惱火盛能燒善心令滅惡事得成名為燒義成惡事已後改悔時心生苦惱善心熾盛能滅惡心亦名燒義

犯輕者起煩惱心微隨犯微罪滅微善心不得自存名為灸義後改悔時起微善心灸小惡心亦名灸義

云何名犯能使衆生輪迴三有名為犯義云何復名犯所不聽作而作名之為犯

云何名犯犯所持戒所犯受果不可貪樂故名為犯

云何復名為犯過患苦惱觸逼切身皆名犯義能斷善法名為犯義又言犯者人及六欲天四禪四空三界中所作不善皆名為犯又言犯者瞋心現前名為犯又煩惱染心亦名為犯又復犯者煩惱在道中增長名為犯義又煩惱滿足亦名犯義

云何煩惱名為犯義如器中著水然火溢出煩惱火能令身口放逸作不善業是名為犯又復犯者七聚法中所不應作作者皆名為犯何故名波羅夷波羅夷者破壞離散名波羅夷又波羅夷者為他刀稍所傷絕滅命根名波羅夷佛法中波羅夷者與煩惱共諍為惡所害名波羅夷又復波羅

夷者為三十七住道法所棄為四沙門果所棄為戒定慧解脫解脫知見一切善法所棄者名波羅夷

又波羅夷者於毗尼中正法中比丘法中斷滅不復更生名波羅夷世尊說言有涅槃彼岸不能度到彼岸故名波羅夷波羅夷者如人為他斫頭更不還活為惡所滅不成比丘名波羅夷尊者迦葉惟說曰犯最重惡於比丘法中更無所成名波羅夷又波羅夷者如人犯罪被其死罰更无生路犯波羅夷永無懺悔之路於比丘法中更不可修名波羅夷如人欲到彼岸愚癡故中道為他所誑而失彼岸於佛教中為煩惱所誑失涅槃彼岸是名為墮

惡中婬欲最　不與取為最　斷人命為最
過人法亦最　於善中翹勤　最能方便斷
背捨諸功德　是名波羅夷　雖假著法服
入僧次而坐　與梵者超隔　故名波羅夷
受他施濟命　行非功德器　能劫國土賊
是名波羅夷

云何名僧殘僧殘者所犯僧中應懺

悔不應一人邊乃至二三人邊不得懺悔衆中懺悔名為僧殘一切比丘所懺悔事皆應僧中僧為作是名僧殘又言僧殘者殘有少在不滅名為僧殘又復殘者如人為他所斫殘有咽喉名之為殘如二人共入陣鬪一為他所害命絶二為他所害少在不斷不斷者若得好醫良藥可得除差若無者不可差也犯僧殘者亦復如是有少可懺悔之理若得清淨大衆為如法說懺悔除罪之法此罪可除若无清淨大衆不可除滅是名僧殘除滅罪法教令別住行六日行摩那埵行阿浮呵那行阿浮呵那得清淨竟於所犯處得解脫得解脫起已更不復犯是名僧殘

云何名為波逸提波逸提者所犯罪微故名波逸提又復波逸提者非斷滅善根罪枝條罪名波逸提又復波逸提者如被斫者少傷其皮不至損命波逸提罪亦復如是此罪傷善處少名波逸提

云何名為波羅提提舍尼波羅提提

舍尼者犯即懺悔數犯數悔故名波羅提提舍尼又復名波羅提提舍尼者惡誤作非故心作故名波羅提提舍尼

云何名為偷蘭遮偷蘭遮者於麁惡罪邊生故名偷蘭遮又復偷蘭遮者欲起大事不成名為偷蘭遮又復偷蘭遮者於突吉羅惡語重故名為偷蘭一食人宍偷蘭二畜人皮偷蘭三剃陰上毛腋下毛偷蘭四用藥灌大便道偷蘭五畜人髮欽婆羅偷蘭六裸形行偷蘭七畜石鉢偷蘭八瞋恚破衣偷蘭九瞋恚破房偷蘭十瞋恚破塔偷蘭是名自性偷蘭突吉羅者名為惡作犯身口律儀名為惡作惡語二種一者妄語二者非時語非時語者釋摩男釋子作平等心持藥布施衆僧六群比丘謗言好者與上座惡者與我等施主答言我當市上更買好藥與尊者六群比丘謗他故名惡語所說不當時名非時語

應初夜受用者一甘蔗漿二水和甘蔗漿復有八種漿一菴羅菓漿二瞻

波漿三拘羅漿四呪提漿五元提漿六舍林毗漿七破樓尸漿八蒲桃漿如此等漿氣味未變至初夜得飲變不得飲二日二夜相應者受具足人與未受具足者共宿至第三夜具足者明相未現時應起坐復有二夜相應者若犯罪者應發露別住別住處有畏難不得住者聽二夜覆藏復有二時相應法初夜時後夜時應翹勤坐禪經行何故不勸三時行者中夜一時以自消息是故不得教竟夜行前以勸初夜後夜者欲令行道不懈是名二時相應

夜應作者夜中露地得臥晝日不得欲曉時還入房中眠臥若夜中經行時為熱故不得具著衣著直被袈裟得經行若竭支大者不著泥洹僧袈裟亦得著草履取水不與人若池邊取水夜得晝不得中前行應者從明相現至中此時中應食元犯有中所應食五種正食是非餘不正食也不正食中前得數數食中前入聚落食殘若元檀越請不語比座得入聚落乞

食无過若受請者不語比座去有過何以故如拔難陁釋子處受請不語比座晨朝向一受請處去後更餘處請檀越來至喚拔難陁燕喚餘比丘比丘待拔難陁日時已過不得中食以是因緣佛制比丘有請處應語比座令知中前病比丘得食粥復有中前應入聚落不應語比座為佛為法為四方僧為塔為病得入聚落共行弟子一切入聚落皆應白和尚若有比丘入聚落見檀越者應語比座令知

後食者食已竟後更得食日時未過作殘食法食是名後食病者後食得數數食无過看病者作殘不作殘皆得食後食若有檀越請應語比座若无檀越請不語无過若比丘晝相應夜不相應者教授比丘尼時晝日應教夜不應教

若比丘尼受教誡法十五日語教誡師若即得白僧者十五日暮尼得布薩若晝日僧不集不得白僧者至暮布薩時當白僧得教誡已至十六日

比丘尼教誡師邊取教誡取教誡

已即得布薩若十五日比丘尼就大
僧中受教誡僧集時即乞教誡更不須
後時來乞若比丘尼比丘尼僧中受
具足竟即晝日大僧中受具足不應
夜來也

若比丘尼得長鉢即日施人及作淨
施至明相未現不犯

若比丘尼得所用器聽畜十六種器
中各畜一若長者亦即日施人及作
淨施至明相未現已來不犯復有晝
日相應者若比丘貪樂坐禪坐處无
有依止師依止師住處但彼一日得
往還遙依止不失若兩寺相去一日
得往還若有守僧伽藍者亦得遙依
止不失若比丘同布薩結大界處極
遠聽一日往還結大界是名晝相應法也
晝夜所應作法受具布薩自恣與欲
與清淨欲自恣欲受安居受功德衣
受三衣不離宿是名晝夜相應法也
復有二日二夜相應法受具足人與
未受具人二日二夜同宿第三夜受
具者明相未現時應起坐若客比丘

到他寺上請房舍卧具受已不語舊住者出外再宿至第三夜明相未現時若自來若遣人來語舊住者善若不語至明相現得罪

若比丘在軍中再宿至第三夜明相未現時若有時可與相識者別若无時直去出軍外明相現不犯若與相識者辞知不放者可直去不須辞去是名二日二夜相應法也

三夜相應法者受具足者與未受具足者三夜同房至第四夜明相未現時未受具足者應出界外若不能出受具足者應出界外是名三夜相應法也

復有五日五夜相應法若比丘有盜賊難軍賊難不得持三衣自隨者應持三衣寄知舊白衣舍五日至六日明相未現應來着衣手自捉之若過六日至明相現尼薩耆波逸提若比丘作親意不語取他衣着過五日至六日明相現突吉羅

若比丘自三衣至五日應撿挍无蟲鼠傷壞不若過五日至六日明相現得突吉羅是名五夜相應法

六夜相應法者若比丘離衣宿至六日明相現失衣復有六夜所行法六夜行摩那埵是也是名六夜相應法七夜相應法者酥油生酥蜜黑石蜜爲病者七日應畜明相現至八日不應畜若比丘夏安居中若爲佛法僧塔病如是等衆多受七夜法尊者薩婆多說曰若比丘受依止竟乞七日法出界外七日滿還來到寺不失依止是名七夜相應法

毗尼母經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗尼母經卷第八　叔

失譯人名今附秦錄

十夜相應法者若比丘畜長衣不作淨施不過十日畜長鉢不作淨施亦不過十日是名十夜相應法半月相應法者夏安居前一月求浴衣得衣已要半月著至夏安居中半月一用浴若比丘尼犯僧殘二部僧集半月行摩那埵比丘尼半月中從僧乞教誡法二部衆半月應洗半月應布薩比丘夏安居中有緣出界外遠者應受十五日法為持戒令清淨故名半月相應法一月相應法者比丘三衣中若少一衣求衣財得已一月中要割截染治縫竟受持若過一月尼薩耆波逸提自恣後一月離衣宿春一月殘應求浴衣浴衣法長六肘廣二肘半夏安居中所為事七日十五日竟應求一月受迦絺那衣法七月十六日應受若事緣不及乃至八月十五日故得受過是不得受是名一月相應法

二月相應法者不剃鬚極邊得滿二月不得過是名二月相應法三月相應法者三月夏安居竟應一宿出外是名三月相應法四月相應法者夏四月中用雨浴衣若檀越施僧四月藥令服者僧即應受用不得過四月若外道詣諸僧求出家應四月令別住觀其行跡不見僧過故來也不僞心求出家不心意調和不知其行已然後剃鬚度令出家

復有四月相應者四月是冬四月是春四月是夏是名四月相應法五月相應法者自恣後滿五月捨迦絺那衣是名五月相應法十二月相應法者受大道人具足戒已十二月中教授一切大道人所作法竟然後更有受具足者當爲受未滿十二月不得受也沙弥受大戒已後更得受一沙弥沙弥尼受戒式叉摩尼戒二年不得度沙弥尼式叉摩尼受具足已得度沙弥尼比丘尼亦如大僧十二月中教其所應作法竟後若有式叉摩尼欲受具足聽與受具足是名十二月相

應法依止法亦十二月竟得受人依止不得一時並受二人依止一歲相應法即上十二月相應法是二歲相應法者若度童女年十八者受沙弥尼戒即得受式叉摩尼二年學戒若共人十歲已有夫主者度令出家受沙弥戒滿二年後得與受式叉摩尼戒復滿二年後得受具足戒是名二歲相應法三歲相應法者一臈比丘得與五臈者同牀坐爾三歲是名三歲相應法五歲相應法者比丘滿五臈要誦戒令利誦白一白二白四三羯磨皆令使利未滿五臈比丘不離依止五種失依止如上說是名五歲相應法六歲相應法者尼師壇滿六年應畜若過不滿破應用施人若著納得自畜若不破亦應自畜若房先巳有四邊牆上未覆僧羯磨差人令覆竟滿六年在中住應還僧不得過也是名六年相應法十歲相應法者比丘滿十臈得為人作和上受具足得受人依止得受沙弥丁歲女人有夫主有受沙弥十戒二年得受式叉摩

足戒是名十二歲相應法十二歲相應
法者若比丘有擅越主欲為僧作房
僧差比丘令營房房成已十二年在
中住後還僧不得過也是名十二年
相應法十八歲相應法度沙弥足年
滿十八受式叉摩足戒是名十八歲
相應法二十歲相應法者童女受沙
弥戒二歲學戒年滿二十得受具足
是名二十歲相應法一人相應法者
胡牀唯得一人坐故名一人相應法
也二人相應法者繩牀唯受二人是
名二人相應法三人相應法者大牀
唯容三人是名三人相應法四人相
應法者若極大牀得安四人是名四
人相應法五相應法者五正食是七
相應法者夜中離衣七七四十九弓
地一弓四肘是名七相應法八相應
法者作牀法一切牀脚除上入梐下
八指是名八相應法十相應法者畜
用十種衣財作衣是名十相應法二
十相應法者二十衆作阿浮阿鄰是
名二十相應法一相應法者受具足
時惟一和上是名一相應法二相應

法者受具足時唯二阿闍梨是名二相應法三相應法者受具足時先辯三衣若少不得受具是名三相應法四相應法者白四羯磨而得受具是名四相應法五相應法者无五種遮得受具足是名五相應法七相應法者取欲者語一人如是展轉語第七人皆得取欲清淨是名七相應法八相應法者若有長財廣佛四指長八指應作淨施是名八相應法十相應法者受具時有十人得受具是名十相應法二十相應法者年滿二十而得受具是名二十相應法一相應法者比丘尼織繩一匹是名一相應法二相應法者不織繩一匹織繩一匹是名二相應法三相應法者織繩一匹不織繩二匹是名三相應法四相應法者四迦羅沙畔是也天竺國十六銅錢是一迦羅沙畔冬天遮寒極重價衣用四迦羅沙畔作不過是名四相應法五相應法者比丘尼五衣具足得受具足是名五相應法七相應法者七種敘是是名七種相應法八

相應法者有擅越請比丘尼食比丘尼去時晚至彼中尼多問臈次第日巳過中食不得足世尊聞巳因而制戒從今巳去比丘尼大衆集時聽上座八人問次第餘者隨意而坐十相應法者比丘成就十法僧羯磨差令作教誡比丘尼師何者十一成就波羅提木叉戒二多聞多聞者誦三藏文義皆利是為多聞三誦比丘比丘尼經四口中常說微妙好語心中起悲語了了可解五諸根完具相貌殊特人所愛敬六族姓子若刹利居士婆羅門七有好才辯為尼說法亦教利喜八為比丘尼所貴重九於比丘尼三業无失十若二十臈若過二十臈是名十相應法二十相應法者二十臈是一相應者阿練若比丘獨在一處僧布薩口心念口言衆僧今日布薩我亦布薩二相應法者二比丘共展轉言長老今日衆僧清淨布薩我亦布薩清淨是名二相應法三相應法者一人亦展轉相語是名三相應法四相應法者一人向巳然後布

薩是名四相應法五相應法者邊地无僧通律師五人得受具是名五相應法七相應法者七滅諍是是名七相應法八相應法者比丘尼八敬法是是名八相應法十相應法者比丘成就十法得正說戒是名十相應法二十相應法者如上童女說一相應法者一比丘自恣是二相應法者二比丘展轉自恣法是三相應法四相應法皆展轉自恣是五相應法者五人羯磨差一人作自恣者是是名五相應法七相應法者成就七法是名七相應法八相應法者在家白衣篤信三寶成就八非法僧為作覆鉢羯磨捨八非法已僧還為捨覆鉢羯磨是名八相應法十相應法者不成就十法不得與人受具是名十相應法二十一相應法者若比丘三衣不具盡力求索滿二十日作辦割截縫受持若不辦至三十日得辦者割截縫受持若過三十日不辦應作淨施若不淨施犯捨墮一相應法者二比丘共住一者命過在者作是念此三比丘

物應屬我此人即得後来者不得是名一相應法二相應法者三人共住一人命過二人應展轉相語大德憶念此物應屬我等二人如是展轉是名二相應法三相應法者四人共住一人終亡三人展轉如上所說是名三相應法四相應法者五人共住一人終亡四人作羯磨分之是名四相應法五相應法者五人羯磨分亡比丘物四人羯磨施一人一人還施衆然後得共分之是名五相應法七相應法者恭敬七法是名七相應法八相應法者比丘成就八法僧應差令發檀越信心懺悔是名八相應法十相應法者有說十人作法事得如法若說九人十一人不如法是名十相應法二十相應法者二十人拔籌是名二十相應法一相應法者若比丘獨住自知有所犯无懺悔處應作心憶持後見一比丘即懺悔是名一相應法二相應法者比丘犯罪已向一人發露若不除後至衆中更懺悔是名二相應法三相應法者比丘犯罪已向

二比丘發露若不除後至僧中更懺悔是名三相應法四相應法者若比丘犯罪向四人懺悔作羯磨得除是名四相應法五相應法者五種懺悔法是是名五相應法七相應法者比丘成就七法得止說戒八相應法者如來見八種過患是名八相應法十相應法者聽畜十種糞掃衣是名十相應法二十相應法者若比丘欲作新敷具應用二十兩羊毛作是名二十相應法中前相應者五正食九種似食及餘中前相應者是名中前相應法初夜相應者如蒲桃漿乃至水解漿等是名初夜相應法七日相應者五種藥及餘藥是名七日相應法盡形壽相應法者一山涉子二識留三留草四善善五盧破羅六胡椒七蓽八毗鉢九尸羅折勒十真浮留十一填力十二伽倫拘盧喜如此等衆多是名盡形相應法養生衆具相應者三衣鉢敷具針氈筩瓮瓶篋如是等比丘所須物名為養生具相應法鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等

衆多是名與人相應法衣與人相應
者十種衣財如法染治割截得受持
是名與人相應法數具相應者如齊
量作是名與人相應法針氈筩與人
相應者如上文說是名與人相應法
乞食相應者乞食時得食與鉢平不
得多受乞衣時檀越雖大有所施少
三衣者取不得過取是名乞衣相應法
介時世尊乞食已還住處執衣抖擻
著一處是名衣相應法數具相應者如
數具揵度中廣明是名數具相應法
齊量者涅槃僧長四肘廣一肘半是
名齊量鉢衣數具針氈筩行道人房
如是等一切物如佛說者名爲齊量
不如佛語名不齊量染色相應者諸
比丘衣色脱佛聽染用十種色十種
色者一泥二陀婆樹皮三婆陀樹皮
四非草五乾陀六胡桃根七阿摩勒
菓八鉢陀樹皮九施設婆樹皮十種
種雜和用染如是等所應染者此
十種色是衣三點作淨法一用泥二
用青三用不均色用此三種三點淨
衣威儀相應者所著衣服齊整乃至

不應立大小便是名威儀相應法所
應差人者白二白四羯磨差人先結
不淨地次結衆僧房舍後結大界結
大界已當問衆僧何處作淨廚僧所
可處結作淨廚後結布薩處取後結
不失衣界解界時先解不失衣界後
解布薩界復解衆僧淨廚界次解大
界次解僧房舍界次解不淨地界要
諍物處教授比丘尼自恣行籌僧使
為四方僧營事從檀越信心分粥分
前食乃至寺中淨人不聽篤信檀越
家乞食作制狂亂失性為尼受大戒
如是等及餘未列名者差人作羯磨
是皆名差人相應法處所相應者若
塔若衣壞破穿皆應修補塗治是名
處所相應和尚住處阿闍梨住處衆
僧住處僧布薩處尒時世尊為病比
丘羯磨淨地作食處若客比丘來到
寺主人應語不淨處僧房處結大界
處淨廚處布薩處不失衣界處飲水
處是名處所相應法方相應者若和
上衆僧隨師僧向何方是名方所又
復方者佛在王舍城中月盡十五日

說戒時衆僧皆来集佛問汝等從何處来諸比丘說其方所是名為方東方有羅睺跋陁塔南方有處所名多放西方有處所名書毗陁樓陁北方有處所名无至羅毗闍此四處竅是邊方通律師得五人受戒是名方所相應法國土相應法者阿槃提國通律師五人得受具足阿犯乹提熱得數數洗亦聽兩三重皮作革屣著尒時諸比丘靈山中夏安居身體剥壞来到佛所佛聞已如此國土聽著富羅複衣有二比丘一名為㗌羅二名三摩跋来到佛所白言諸比丘有種種性種種國土人出家用不正音壞佛經義願世尊聽我用闡提之論正佛經義佛言我法中不貴浮華之言語雖質朴不失其義令人受解爲要尒時世尊在毗舍離世儉糓貴乞食難得諸比丘乗神通力至豈伽國乞食彼國人德賤道人持食著地不過手中有諸比丘往白世尊佛言雖非手受施心已竟可取食之是名國土相應法自恣相應法者一人心念口

言二人三人四人皆展轉相語五人羯磨自恣是名自恣相應法自恣與欲相應法者有五種與欲一我與自恣二我自恣三為我故作自恣四手作相貌自恣五口作相貌自恣若此五種不成不名與自恣欲是名自恣相應法自恣取欲相應法者僧差人令取欲取欲者若父母病難非梵行難如是衆多難當與餘人令持欲去與欲法語持欲去者言大德憶念我某甲今日衆僧自恣我亦自恣與衆僧清淨欲是名與欲相應法取欲比丘若未得還忽大水來及師子虎狼難不得往自恣出界外自恣者亦得清淨去者亦得清淨是名取欲人自恣相應法波羅提木叉相應者尒時世尊在靜房中作是思惟今為諸比丘制聽集一處說波羅提木叉戒我若不為制者新學比丘欲學波羅提木叉者云何得聞何所修集尒時世尊從靜房起告諸比丘從今已去汝等當集一處說波羅提木叉戒欲說戒時先白大德僧聽若僧時到僧忍

聽僧今集一處說波羅提木叉戒
白如是名波羅提木叉戒相應法說
波羅提木叉相應者有五種略說波
羅提木叉文如上說復有說波羅提
木叉相應者文如上母經中說是名
說戒相應法布薩相應者乃至三人
展轉語布薩如法布薩者四人已上
一白然後布薩布薩處下座比丘應
掃灑地是名布薩相應法欲相應者
尒時世尊告諸比丘當唱淨唱淨已
今日衆僧布薩有病比丘不來者聽
與欲遣人取之是名欲相應法若有
緣與欲无緣應去與欲有五種如上
文說取欲人相應者若取欲有衆難
不得來取欲者清淨衆僧清淨是名
取欲人相應清淨相應者若病不得
來自說清淨是名清淨相應布薩自
恣中得言與清淨欲餘欲直言與欲
不言清淨是名與欲清淨取欲者有
難不得去名清淨取欲是名取欲人
清淨相應法上來所說種種制者比
丘經比丘尼經摩得勒伽經增一經諸
乾度經如此等經中推求之若與五

經義合者應受持莫捨若不與合者置而莫行復應推法一縁二制三重制摠略犯不犯要與五種經相應五經中縁制重制對而求之云何名為摠比丘即名一切比丘是名為摠云何名為略說初中後說但令義顯是名為略廣說者若有比丘向比丘說其所解我從佛邊聞如是說聞此者即不得非其所說亦不得即取持此所解與五部經對之若與經相應者應語言長老所說甚善好自受持莫令廢捨常應為人如是廣說若不與五經相應者應諫之長老所說不應受持亦莫廣為人說更求勝解是名第一廣第二廣者自云從衆僧邊聞亦向他人說其所解聞者亦如上不非不受取五經驗之是名第二廣第三廣者若有比丘自云從三人邊聞亦向餘比丘說其所解此聞者受不受亦推五部經中驗之是名第三廣第四廣者復有比丘自稱我從二大德比丘邊聞如是說亦向餘人說其所解彼聞比丘受不受亦應如上驗之

是名第四廣廣有二種一者廣文二者廣義是名為四廣復更略明應不應義應者鐵鉢凡鉢優伽國鉢優伽奢國鉢毗舍離國黑鉢舍衛國赤鉢鉢雖有六種其實鐵瓦二也是名鉢相應鉢不相應鉢者栴檀鉢尸舍婆木鉢石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢玉鉢七寶鉢是名不相應是故害相應不相應也彼人應此人不應應者比丘畜長鉢得滿十日不應者比丘尼畜長鉢不得過一日是名不應此是彼人應此人不應尒所人應尒所不應者若鉢破過五綴更求新鉢受持者要四人中白二羯磨受持三人已下不得是名尒許人應尒許人不應齊量應不齊量不應應者升半已上至三升半是名應不應者不滿升半過三升半是名不應以是義故言齊量相應不相應也是色應是色不應者受熏色應不受熏色不應是名色相應不相應或時應或時不應應者若為賊劫水漂若墮地破若失如是人者應語父母親里眷屬索是名應若不為水 漂

賊劫墮地破失語父母親里眷屬索者是名不應是名人應不應衣相應不相應應者十種衣時應不應者上色衣錦衣白色衣者驍衣如是等衆多皆不相應是名衣不應三衣獨受持一衣亦不應乃至頭有驍欽婆羅衣亦不應有時中應有時中不應若為賊急水瀾火燒若忘失如是時中應語父母兄弟親里若不如此不應語衣索也是名是時應是時不應僧竭支相應、者極短過繫胷下一搩手作法令覆兩乳拄腋下是名相應不相應者過限短作不相應襯身衣者暮臥時齊咽覆脚但使莫汙外淨衣是為齊量覆瘡衣長四肘廣二肘雨浴衣長二搩手半淨體巾長一搩手廣一搩手淨面巾長結捲一肘廣亦結捲一肘淨眼巾縱廣皆自一搩手是名此應此不應尒所人應尒所人不應應者四人三人二人不應是名尒所人應尒所人不應或時應或時不應應者從自恣後一月中得受迦絺那衣過是不得受是名或時應

或時不應有色應有色不應佛所聽者應佛所不聽者不應是名有色應有色不應有齊量應有齊量不應應者涅洹僧踝上三指應過是長不應是故名應不應行路法前安居後安居隨向何處好應行向安居處安居處後有緣乞七日法是亦應行安居前後一月是亦應行不應行者夏中無緣不應乞七日冬中无緣不應行是名應行不應行人應不應者過度長過度短有諸難師僧不具是名不應應者不長不短年滿二十無諸難師僧清淨具足是名應是故名人應不應房應不應應者僧如法施地地處无諸難作應齊量是名應不應者僧不如法與地地處有諸難作過量所求甚多令檀越譏嫌是名不應此是房應不應犯眠屋者七聚犯亂度是此七聚法應一一推其所犯緣復應推此罪當云何懺悔而得滅除復應知起此罪時初夜竟夜何時中起復是二夜中起耶復應更推前食後食晝日犯所起犯為因人為因法初夜

所犯者不應受用而受用是也夜犯
者比丘為比丘尼說法犯也二夜犯
者共未受具人過二夜明相未現不
起不出是名為犯中前犯者中前洗
足以油塗足入聚落除病犯也後食
犯者先受人請中食後更餘處受請
不語比座去是名犯也晝日犯者若
比丘晝日露處脅著地臥是名為犯
復有晝日犯者不著涅洹僧僧竭支單
著袈裟經行又復弟子與和上阿闍
梨過食取食不中著草屣是名晝日
犯從法所起犯者得過人法不得向
白衣說若同出家人知舊言不相違
者可向說不應向餘者說復有因法
犯者若授前人經若竝誦授經者授
前句受者接後句誦如此人者不應
授經不竝誦者上座誦前句竟下座
次應誦上座所誦句若同時誦不得
不得為女人說法過五六語不得為
覆肩覆頭如是等衆多不得為說法
是名因法所犯因人所犯者長短過
處不滿二十有遮法師僧不具亦不
清淨非法群品受戒虛空中受戒界

外受戒若授十三種非法人戒受戒不得戒者一切皆名因人犯也所犯因六處起應推六處懺悔有犯因身起非心口有犯因口非身心有犯因心非身口有犯因身心起有犯因心口起有犯因身口心起有犯因貪欲起有犯因瞋恚起有犯因愚癡起有犯是身口愚癡所害有犯是身口瞋恚所害有犯是身口貪欲所害有犯因身非心口者初波羅夷故捋陰出精有犯是不善有犯是无記離三衣宿若故以杖手打人等比丘皆名身犯從口所起犯者第四波羅夷若共女人婬欲心麁濁語若瞋恚心語若自稱歎已身以婬欲供養我若以二無根謗若毀呰他種姓形貌妄語兩舌如是等及餘口業所犯者是名口業所起犯從身口所起犯者第二波羅夷為人行媒若為房事此等及餘是名身口所犯因心所起犯者如三十事中金銀施主所與手雖不捉心作已有語淨人持著某處不語淨人言任汝所為如比丘見他所犯覆藏不向

人發露是為心犯身心所起犯者如上身心所犯是也從身口心所起犯者如上身口心所犯是也從貪欲所起犯者初波羅夷故拤陰出精身觸口讚歎已身如是等是也從瞋恚所起犯者第三波羅夷二无根謗是也從愚癡所起犯者若比丘惡性不受人諫如是比皆因愚癡所起犯也身貪者初波羅夷身觸故拤陰出精及餘身貪所起者是也口貪者麁濁語為婬欲故讚歎已身乃至及餘如此比皆名口貪也身口貪者如有母子二人出家子常来供養母母子各生貪心母語子言此是汝本所出處今還看之有何咎也子用母言即行不淨是名身口所貪也如此比衆多略說之耳從身瞋生者手自斷他命及杖打他復有比丘共白衣諍决他繫田中水令繫得死如是等瞋是名從身瞋所生從口瞋所生者若比丘語人言為我斷某甲命若遣書如是等非一是名從口瞋所生

從身口瞋所生者乘瞋心若身若口

害他惱他是名從身口瞋所生從身愚癡所生者若比丘取牀敷臥具露地敷坐去時不自舉是名從身愚癡所生從口愚癡所生者若客比丘受衆僧房舍臥具去再宿不自來語不教人來語是名從口愚癡所生從身口愚癡所生者若受衆僧房舍牀敷去時不教人舉不自舉是名從身口愚癡所生

從身貪所害者有一比丘名能如僧提僧差令守寺後有一小女來至寺中即捉共行不淨此女年小根壞而死諸比丘心疑然婬於此二處何中犯罪往問世尊佛言婬邊得罪也是名身貪所害犯也從口貪所害犯者介時白衣疾病而臥其人有妻顏貌端正有一比丘往到問疾語彼妻言可共行欲事女人答言我有夫主不得自從比丘即為病者說法語言若作罪行久住於世後世受罪甚久若有福德命終即受天樂何用此惡活為此病者即因此厭身方便取死諸比丘白佛佛言此人犯波羅夷是名從

口所貪犯也從身口所染害者即身口貪是也尒時有優婆夷蘇毗耶語比丘言若共我行欲者不淨欲出時應捨起去不犯比丘即用其言共行欲謂爲不犯如是展轉世尊聞之佛言此是身口所貪犯也又復身口所貪犯者有一比丘爲弟子受戒白四羯磨受戒已不爲說戒相直捨來向寺弟子在後見其本二問言君何所作答言師將此中受大戒婦即語言持戒日長今因便相見可共行欲夫即用婦言共行不淨此人所以行不淨者不識戒相故尒佛聞已制戒從今已去受戒已即爲受戒者說戒相令知是名身口所貪犯也身瞋恚所害者秉瞋心手自斷他命是名身瞋心害犯也口瞋害犯者遣使讚人是名口瞋害犯也身口瞋恚所害者身自煞口語人煞是名身口瞋所害犯也身愚癡所害者若扇他木若墓若樹不語主輒取是名身愚癡所害犯也口愚癡所犯者若有比丘見比丘所作不是語言長老此所作不如法不

須重作答諫者言我不用大德語當
更問有智慧者此名口愚癡所犯也復
有口愚癡所犯者衆僧說戒時語言
何用說此微細戒為此亦是口愚癡
所犯也
復有人僧說戒時作如此語汝等所
說我等數數聞他何須重說也此是
口愚癡所犯
身口愚癡所犯者若二三人教一人
令歡去者言可尒即往歡之是名身
口愚癡所犯也不善犯者是凡夫人
故作所犯及學人故作所犯是何者
犯是無記凡夫人非故心作忘誤作
學人及阿羅漢忘誤作名為无記
有犯憶念懺悔者若知而故作者重
若愚癡不解作者輕重者若一人前
若衆僧前懺悔得除輕者心念口言
除也此是犯突吉羅惡口罪也一切
不善無非突吉羅
突吉羅者皆名惡作也死人未壞尸
上取糞掃衣穿牆壁出死尸置外尸
上取糞掃衣離上有衣謂糞掃衣取
皆輕心念懺悔即除是身所犯若有

所犯說戒時至不得懺悔當自憶持說戒竟然後懺悔有志誤犯者心念自責滅也心念自責滅者衆學中不故作者是故作下者一人前懺悔者是名輕也故作中者自性偷蘭波逸提波羅提提舍尼是名中犯一人前悔也重者十三僧殘僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭此是懺悔中重者不可悔者四重突吉羅波逸提偷蘭此罪不可悔也若比丘共諍欲除罪者先共鬪者懺悔如草敷泥上令人過不汙共和合懺悔覆惡上得生善然後悔所犯也阿浮呵那懺悔如上文所說滅鬪諍言訟毗尼者相打惡罵是名為鬪諍者朋黨相助是名為諍言者徹斷事官故名為言訟者各說事理是非名為訟也鬪有三種善不善无記復應推諍緣因何而起去何懺悔而得滅也此諍為初夜起中夜起後夜起為前食起後食起中後起為二夜起為因法起為因人起也因初夜起者此初夜漿或言過初夜中飲或言不中乃至長短非法群品受具

或言得或言不得因是起鬪如是一切皆如上犯毗尼文中說此諍緣根本有六分別十八何者為六一者瞋恚二者惱害三者幻為四者慳嫉五者見取六者邊邪二見瞋者面色變異令人可怖惱害者能害他令惱幻為者心不真實詐作虗事是名幻為慳嫉者貪前物不欲與人名之為慳嫉者見他所得生惱是名為嫉見取者取已所見為是他見為非是名見取邊見者見續為常見滅為斷邪見者謗无因果是名六處所起何者十八種分別上起從法非法乃至說非說十八種上起鬪是名諍根本聚也此鬪聚有二因緣滅一者人現前二者推求所起處如六群比丘住舍衛城向阿梨跋提河上浴脫衣著岸上後迦留陁比丘來脫衣著六群衣上出來不審諦著六群比丘衣去六群謗迦留陁盜衣即屏處為作羯磨迦留心疑往白世尊佛言汝取衣時作何等心取迦留言作已想取佛言若如是者不犯盜也因此即制從今已去要

具二緣一推其緣二人現前然後作
滅毗尼是名滅諍毗尼斷煩惱毗尼者
此毗尼斷欲界色界無色界見諦修
道使纒是名滅煩惱毗尼使者隨逐
行人不令修善是使義久来所習難
捨是使義能使人沉沒惡道是使義
繫縛行人在生死中是使義能使人
受身相續不絶是使義不斷煩惱是
使義怨家是使義方便不捨是使義
作惡不斷是使義十使者見使疑使
戒取使欲染使恚使色染使無色染
使無明使慢使掉使纒者無明纒瞋
恚纒懈怠纒睡纒掉纒悔纒疑纒自
貪己物纒復貪他物纒從是生鬬諍
競訟因此後生害心纒縛行人不令
解脫是名纒義又復纒者我見纒疑
纒戒取纒欲纒恚纒慳纒嫉纒無明
纒慢纒掉纒此十纒即是十結是故名
纒欲界所攝十二居止色界二十二
居止无色界四居止見諦所斷身見
戒取疑何者修道所斷薄欲界貪欲
瞋恚无明得斯陀含果斷欲界貪欲
瞋恚無明盡得阿那含果斷色無色

界貪欲無明盡得阿羅漢果此所起煩惱應推求何處起何處滅起處者於結使起處生貪著染心能生一切煩惱何者結使起處眼見身色生愛著心計以為常亦計我乃至意法亦如是外六塵中六識內六觸六受六愛六覺六觀乃至五陰十二入四大識眷屬觀此以為我以為常因此五陰十二入十八界上起我起常故能生結使一切煩惱凡有五百故言一切也是名所起處聚滅聚者於煩惱起處法中生過患想眼見身色乃至意法作無常無我觀識眷屬作無常苦病癰毒箭在身空无我觀作此觀已能斷一切煩惱是名滅聚處也欲斷煩惱要作五種觀行無常行苦行無我行寂滅法空行無常行者念念不住病壞所加是名無常苦者如癰如病如箭入心如物壞生苦是名苦行空者觀我我所皆如幻化無有實法是名為空無我行者觀一切諸法皆無有我無常苦二行總觀一切有漏法空無我二行遍觀有漏無漏法

寂滅義無有生死變易故名寂滅法也是故行者常應繫心在五行觀也所觀境界者五陰十二入十八界十二因緣乃至作六念處觀及寂滅法身念處安般念處乃至四无量心念處食不淨想乃至斷想離阿含中應廣知若作骨想壞想從足至頂作不淨觀乃至散滅想此是心所緣境界若住三空中隨用何門觀而斷結使是名依三解脫門若行人住地中時應觀六地一者白骨觀地二者性地三者八人地四者薄地五者離欲地六者已作地是名住地見諦中所應斷者有六一身見二疑三戒取四向惡道欲五向惡道恚六向惡道癡修道所應斷一欲染二恚三色染四無色染五无明六慢七調斷如此七煩惱使得證果斷三結得須陁洹欲染恚薄故得斯陁含欲染恚斷故得阿那含一切結盡故名阿羅漢是故言此等斷故得果以果分別於人得須陁洹果故名須陁洹得斯陁含果故名斯陁含得阿那含果故名阿那含得阿

羅漢果故名阿羅漢是名斷聚集處比丘毘尼受具足者或應或不應乃至齊量或應或不應或聽或不聽應齊量聽不應不聽有犯不犯如法者不犯不如法者犯如此次第應作鉢乃至房應不應如上文所說一切受具足人相應者鉢囊革屣針筩禪帶袈裟鉤紐縄腰繩盛眼藥筩藥揩藥鑷頭上帽水瀘如是等物有應不應是名比丘毘尼比丘尼毘尼者受具足比丘尼或應或不應若齊量者不犯不齊量者犯亦應次第作鉢乃至房若諸比丘尼得鉢即日受持一餘者若作淨施若遺與人若涅槃僧僧竭支如上說覆瘡巾如上說浴衣如上說衣乃至房如比丘經中說式叉摩尼得自取食今日取明日得食餘者皆如大比丘尼法學是名比丘尼毘尼少分毘尼者比丘有二百五十法比丘尼有五百法式叉摩尼如大比丘尼法但除自取食食取已至明日故得食沙彌尼優婆塞優婆夷名自有戒皆是其人毘尼是名少分毘尼一切

處毗尼者一切淨持戒淨心戒淨慧戒應當學一切微細戒盡應如重持之乃至究竟令梵行波羅提木叉戒使得清淨一切身善行口善行意善行應隨順行正見乃至正定優婆塞優婆夷應當除其邪婬乃至遠離欺生邪見是名俗人戒也

推求所犯輕重聚及起處緣可滅不可滅經

毗尼母經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大比丘三千威儀卷上　　叔

後漢安息國三藏安世高譯

佛弟子者有二種一者在家二者出家在家者初受五戒為本遮三惡趣求人天福以未能永捨家眷屬緣累故更加三戒助前五戒一日一夜種上中下業下下出家者先以十戒為本未來世永出因緣出家者行有始終盡形受持雖捨家眷屬因緣執作於俗人等是出家於具戒者故是在家是名下出家其中出家者大應捨執作緣務具受八万四千向道因緣雖捨作業緣務身口行意業未能具足清淨心結縛存未得出要上及不足下比有餘是名中出家上出家者根心猛利次應捨結使纏縛捨結使纏縛者要得禪定慧力得禪定慧力心得解脫得解脫者名淨身口意業出於緣務煩惱之家永處閑靜清涼之室是名上出家中出家者始受具戒沙門儀法未能周悉要須依止長宿有德行者是以優波離問佛成就幾法盡命不依止耶佛答凡成就二十

五法不復上廣而言之二十五法取要言之但能知二部戒為本令但成就十法一者不知廣利二部戒共議共議者當一篇中或同或異或僧戒中輕尼戒中重或尼戒中輕僧戒中重或前篇中有或後篇中無或戒本中有或餘戒中無或餘戒中無或餘戒中有或戒本中無如是等戒不知分部是名不知戒二者不知是罪非罪或是佛法罪非世界罪或世界罪非佛法罪或亦佛法罪亦世界罪或非佛法罪非世界罪佛法罪非世界罪者制戒後長財辭衣等是世界罪非佛法罪未制戒前煞盜等是亦佛法罪亦世界罪者制戒前制戒後犯婬欺戒等是或非佛法罪非世界罪制戒前煞草木等是若比丘觸食夜食比丘共食宿觀能作此三事若食此食是罪若可信人共食宿食是非罪如是等事不知是名不知是罪非罪三者不知輕不知重不知輕者如與戒沙彌一犯婬戒極慚愧死不更犯終身易位不受人請衆中慨惻願聽我爲比丘終身勸化作福

如是人等現世雖不得道種將來世受罪輕微是名不知輕不知重者如㨶樹葉比丘迦葉佛時墮龍中至今受報未盡不知犯輕戒而罪重是名不知重四者不知有殘无殘罪如盜一人五錢後還主如煞旃陀羅等是不知無殘罪中有殘是名不知有殘不知無殘者如三十事中親厚意中索好衣衣主還索若不還五錢以上犯波羅夷不知如是比丘中有殘無殘是名不知无殘五者不知一制者有戒始終不開或有一因緣一開是名不知一制六者不知二制或有戒二三因緣合為一戒或有因緣二開乃至六開是名不知二制七者不知偏制是名淨國不受食如事外國不洗大小行便如寒雪國聽著複衣如是比不犯餘國便犯是為不知偏制八者不知一切制如殺等无國不遮是名不知一切制九者不知布薩羯磨布薩者秦言淨住義言長養比丘和合若作百一羯磨而不知和合是名不知布薩十者不知請歲羯磨請歲者求人

出已之過若見聞疑語我若五人以上作百一羯磨廣自恣要差二人所以二人者僧自恣竟自相向出罪不得求餘人自恣餘人僧不老故二三四人三語自恣一人心念口言若不知是者名不知請歲若成就十法不知上事者辟滿五歲若過盡令依止宿長有德者若不依止日日犯突吉羅若知上下十法者若滿五歲得離依止師辟依止師已當學作師法滿十歲當得度人若不知五法盡令不得度人五法者一者廣利二部戒二者能究弟子疑罪二者弟子遠方力能使弟子來四者能破弟子惡邪見及教誡勿使作惡五者若弟子病能好看視如父養子若有五法成就滿十歲得與人作和上若不知事者終身不得度人度人者得突吉羅罪既離依止已得度人度人者當與徒衆者應知聚衆法衆中无知法者百人千人不得一處住是以優波離問師云何比丘离一處住如啞羊佛言若比丘不知四法一者不知説戒不知戒竈者未知廣利共議

決定順經二者不知說戒事十四日十五日亙廣亙略四人以上行籌廣說二人三人三說戒一人心念口言若說戒時有事難起始說戒序第二第三篇竟應作一白羯磨令有事起已說戒序竟餘者僧常聞若僧問不知上事者是名不知說戒事三者不知羯磨應白一更白二應白二更白四非法別衆非法者先羯磨後白有事人不現前設現前不語有此事便唱別衆者應囑授不囑授有事人界外羯磨界內衆僧亦尒結內界竟方結外界是非法別衆或非法衆衆一處或衆和合布薩非法如是比是名不知會羯磨四者不知會坐說戒自恣時有客比丘來應更說不應更說應次第聽不使次第聽先比丘應出界而出客比丘或時客來少雖不應更說設客有重德若剛強能作鬪乱事應更說而不說如是比是名不知會坐若衆中不知上四法不得一處住應當請知法人來若請不能得應舉衆依他知法衆住若不請不依他知法衆住者舉衆得突吉羅罪已得

離依止復得度人徒衆使得々應淨身口淨衣食淨身者洗大小便剪十指爪淨口淨口者嚼楊枝漱口刮舌若不洗大小便得突吉羅罪亦不得僧淨坐具上坐及禮三寶設禮無福德若不嚼楊枝若食若服藥若飲得三突吉羅罪若不淨衣向聚落得突吉羅罪淨食者非大僧觸非是不可信人共食宿非是不淨器者非不澡豆洗鉢器不用木器及以內食亦不自種作及販賣得如是等是淨衣所以淨衣者踞坐食者佛始成道食糜家女糜竟自念若有出家弟子者云何坐云何食觀諸佛法皆著淨衣偏踞坐食一坐食我弟子法亦如是所以著淨衣者欲作限㝵能防衆戒故所以踞坐為淨衣故亦反俗法亦為草坐食易故因踞坐不如法得九突吉羅罪一者脚前却二者闊脚三者搖動四者竪立五者交六者埀三衣覆足七翹八累脚九累脛盡皆犯突吉羅因不踞坐得三突吉羅罪所以坐受香者達波國有比丘住處婦女行香觸比丘手因起

欲心即時羅道師問所以即說因緣因是白佛佛即制戒若立受香者得突吉羅罪所以不得數數食一食者若作若乞及以邊器即妨半日之功亦長婬怒癡結復不異於俗人是以一食上雖知沙門儀法種種別異未論出家人所作業務業務者一者坐禪二者誦經法三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死或有受苦之因

若比丘成就是十法得度人授人具足戒成就威儀畏慎小罪多聞能持師所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒學增心學增慧學能除弟子疑亦能使人除其疑能治弟子病亦能使人治其病若弟子生惡邪見能教令捨亦能教人使令捨若弟子國土覺起能迴其意亦能使人迴之若滿十歲若過十歲有成就十法應授人具足戒知事罪知輕罪知麁罪知有餘罪知无餘罪知有羯磨罪知無羯磨罪因緣滿十歲若過十歲有成就五法應授人具足戒能教弟子增戒

學增心學增慧學所行審諦繫念在前有成就五法三法如上聰明辯才有成就五法戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成就有成就五法自住戒教人住戒自住定教他住定自住慧教他住慧自住解脫教他住解脫自住解脫知見教他住解脫知見又成就五法成就無學戒聚無學定聚無學慧聚無學解脫聚無學解脫知見聚又成就五法能教弟子增上戒增上梵行知犯不犯知懺過未懺過滿十歲若過十歲應授人具足戒度沙彌為作依止亦如是上下比丘僧皆明聽今日歲節四方皆會佛難得見法難得聞賢者會難歲節易竟今諸賢者自見若干生若干死已得生法中已得受戒已得聞法已得好行從前歲中至今所犯若貪婬若瞋恚若愚癡今日皆當說所犯罪過相忍愚癡不得匿藏所犯罪人於衆人中因欺便為妄言隨不中止罪便輕戒自毀犯婬比丘字迦留多犯殺比丘字迦留犯盜比丘字迦留檀犯妄語

比丘字迦檀皆在舍衛國中起室比丘字迦留在舍衛國中拃陰出精比丘字迦留多在羅閱祇國中有比丘字迦留多將五百弟子在尼衍國中十三事中有三事不應懺何等三抱持匿地不應懺不真相助不應懺嬉戲檀越婦女及青衣不應懺是為三不應懺其餘十事皆應懺若犯過一日即悔應作三日懺若過三日不悔應作七日懺過七日不悔應作十五日懺若過十五日不悔應作三十日懺若過三十日不悔當更受戒不者非沙門若欲懺者當得二十人不滿二十人不應懺（言過三十日更受戒者律經此文竟不知出何典）

三十事皆應懺當滿七人比丘少一人不應懺若犯一日即悔應作三日懺若過三日不悔應作七日懺若過七日不悔應作十五日懺若過十五日不悔應作三十日懺若過三十日不悔者當作九十日懺

九十事皆應懺若犯過一日即悔應作三日懺過三日不悔應作七日懺過七日不悔應作十五日懺過十五日

不悔應作三十日懺過三十日不悔
應作九十日懺若懺當滿四人
有十事應作羯磨羯磨德一者久正
戒二者名聞三者智慧四者方便五
者能起功德六者有德七者當可比
丘僧八者可檀越九者能致檀越十
者當滿十歲
復有四事應行一者舍屋敗二者无
檀越三者饑查豆毒虫四者國君嫉
妬道
復有四事應行一者塔使二者比丘
僧使三者三師使四者學盡三師所知
應從師求盡至明者
所有四事到他國不著袈裟无罪一
者无塔寺二者无比丘僧三者有盜
賊四者國君不樂道
有七事不應止一者內門閣二者屠
殺處三者祠祀處四者橋下五者橋
頭六者四徼道七者空閑處此七處
惡鬼所止處
卧起欲出戶有五事一者起下牀不
得使牀有聲二者著履先當捎擻三
者正住著法衣四者欲開戶先三彈

指不得使戶有聲五者戶中有佛像不得背出當還向戶而出出不得住與人言

澡漱有五事一者不得蹲二者不得向佛塔亦莫背三者不得向和上阿闍梨諸師亦莫背四者不得於瀆上若淨地五者不得中與人共語亦莫受人礼

用楊枝有五事一者斷當如度二者破當如法三者嚼頭不得過三分四者疏齒當中三嚙五者當汁澡自用

刮舌有五事一者不得過三返二者舌上血出當止三者不得大振手汚僧伽梨若足四者棄楊枝莫當人道五者常當著屏處

取袈裟著時有五事一者手撿身不得使著當更澡手二者手未澡不得便持袈裟三者袈裟不得從上牽下當以右手逆排衣手從下受四者以下持袈裟當先抖擻之乃中著五者不得從前掃著髀上

復有五事一者當先劉等不得令下著地二者當下兩頭不得令著足三

者著袈裟不得正向佛塔亦莫背四者不得向上坐若三師亦莫背五者襞袈裟不得以口銜亦不得以兩手奮

繞塔有五事一者低頭視地二者不得蹈虫三者不得左右顧視四者不得唾塔前地上五者不得中住與人語

當念有五事一者當念佛功德二者當念佛經戒三者當念佛智慧四者當念佛恩大難報五者當念佛精進乃至泥洹

復有五事一者當念比丘僧二者當念師恩三者當念父母恩四者當念同學恩五者當念一切人皆使解脫離一切苦

復有五事一者當自念學慧二者當念除三毒三者當念求要道四者視塔上草生念以手去之不得捉拔五者見有不淨即分除

復有五事一者天雨當脫履塔下乃上礼佛二者已當從次第坐依大小坐當問訊三者僧有衆事若使行即當行四者欲出行當有所報師令知

五者聞揵椎聲即當出會

暮入戶有五事一者欲入當住三彈指入不得使戶有聲二者履汙泥當於外脫去三者當如法解袈裟著常處四者當取履拭持著屏處五者已當澡洗却住隨意所願

欲上牀有五事一者當徐却踞牀二者不得匍匐上三者不得使牀有聲四者不得大拂拭牀席使有聲五者洗足未燥當拭之

在牀上有五事一者不得大欠二者不得咤嘈寸善啫三者不得歎息思念世間事四者不得倚壁臥五者欲起坐當以時若意走不定當自責本即起

經行有五事一者當於閑處二者當於戶前三者當於講堂前四者當於塔下五者當於閤下

復有五事一者不得於閤上坐二者不得持杖寺中行三者不得臥誦經四者不得著屐五者不得大舉足蹈地使有聲

臥有五事一者當頭首向佛二者不得臥視佛三者不得雙申兩足四者不得向壁臥亦不得伏臥五者不得

竪兩膝更上下足要當枕手撿兩足累兩膝

夜起讀經有五事一者不得念我經戒利餘人不如我二者設不利不得言我經戒不利正為某比丘事故乱我意三者不得坐念人惡四者設明日欲問所疑不得說餘直當說不解者所知而已五者不得念言當持是經中語以行問人使窮但有是念非

贊者法在寺中有五事一者不得持舍後履上塔上二者不得逆塔行三者不得背佛出門戶四者不得唾塔上五者不得行塔欄木坐上

復有五事一者不得取非物著非處二者舍後還不得過用摩摩德水澡手三者不得妄用衆家手巾四者不得於衆家井上澡足五者不得妄取衆家一切人物有所取當報主復有五事一者不得與白衣共調譺相罵二者與人共語不得頷頭三者不得於上座牀上坐四者不得於上座前蹈五者不得與和上阿闍梨並坐

復有五事一者不得上樹二者不得

持梨擲與人三者不得持水瀌人四者水中有虫不得飲若洗五者人罵比丘比丘不得報

復有五事一者不得瞋恚檛罵畜生二者不得惡口罵人作畜生三者不得坐卧令使有畫牀上四者不得花香脂粉自著身上五者不得歌詠作唱伎若有音樂不得觀聽

飯時有五事一者比丘以飯不得言我知何時當死但復自飽飯來二者比丘飯已飽人復持飯來與比丘不得受三者比丘飯有餘不得持擲人亦不得以擲草上四者飯有餘當持瀉淨地五者人有少所餘請比丘去飯不應住行應請飯復有十事一者住當彈指直入二者當視帝坐三者席下有錢刀菓蓏不應坐四者若兵器衣物在坐下若承塵上不得坐上五者若金銀好漆器在前不得把持形相六者不得數顧視覆越家婦女七者當如法坐八者未食不得為人說法九者不得飯上有所求索十者飯未飽不得語

不應作礼有五事一者至舍後還不得中道為人作礼亦莫受人礼二者上座卧不得為作礼亦莫受人礼三者上座澡㰦口不得為作礼自㰦口亦莫受人礼四者上座扠脲未竟不得為作礼自前脲未扠亦莫受人礼五者上座飯不得為作礼自飯亦莫受人礼

不應作礼有五事一者若讀經若持經不應為上座作礼二者上座在下處自在高處不應作礼三者上座在前若已去不應從後作礼四者不得座上為上座作礼五者不得著帽為佛作礼若三師比丘僧上座其罪重比丘著泥洹僧有五事一者不得到持下著上二者當使四邊等三者臍頭當近左面四者結帶當扵右面五者帶當三繞不得垂兩頭

蓋著泥洹僧有十事一者上無僧迦支不得著袈裟二者不得持上塔佛像前三者不得持入講堂中四者不得持三師前住五者不得上座共說經六者不得持與上座共坐七者

不得持至摩波利淋上坐八者不得持入上座室中九者不得持入食堂中若僧前十者上无僧迎丈不應出門下樓三尺

著三法衣有五事一者著泥洹僧上无中尼衛不得著安陁會二者著中尼衛上无安陁會不得著欝多羅僧三者著安陁會上无欝多羅僧不得著僧伽梨四者三衣當令中外等五者不得過三色如法行步是為道法

持鉢有五事一者當令帶堅二者當著左腋下三者行時當使外向四者不得使下邑相近五者飯已持鉢當還使自向

澡鉢有五事一者當用澡豆若皂莢二者不得於淨地三者不得向塔比丘僧若三師四者不得跳擲棄水五者不得以汙市牀中外各當有常巾手摩燥為善急欲出會時當著日中使燥勿向火

持戶鑰有五事一者欲出時常當先所披貫蔣著指二者欲開戶不得弁持鑰牽大戶當諦視三者欲開戶

不得弁持鑰大排戶當徐脫之四者著
常處取持自近五者至七日當拭去
鉒持
復有五事一者不得與女人連席坐
二者若醫明醫師不得從問諸藥諸事
三者不得與世人諍語四者毋人與
比丘對坐不得妄說不急事五者設
見因緣不可意即當起去
行至人家讀經有五事一者當四人
俱二者往當隨次如法坐三者當視
因緣可讀經不不可讀經不四者若
坐席人不欲聞經當退止五者若座
中有醉者惡言形相經者不應復讀
比丘至郡國縣長吏有三事應往一
者為三師事故二者為病死亡來呼
比丘讀經故三者請比丘飯故
有七事不應往一者不得妄往候事
二者不得事事往到三者不得強往
從請尊四者設往不得為說諸藥事
五者若呼比丘問世間事若難異經
六者呼比丘教相星宿現歲善惡七
者比國起兵欲呼比丘宜豆事如
賢者不應往

上高坐讀經有五事一者當先禮佛二者當礼經法上座三者當先一足躡阿僧提上正住坐四者當還向上座五者先手安座乃却坐已

坐有五事一者當正法衣安坐二者揵揵聲絶當先讃偈唄三者當隨因緣讀四者若有不可意人不得於座上瞋恚五者若有持物施者當排下著前

不應說經有五事一者人不敬三師二者人犯戒三者誹謗佛道四者比丘問經不知法五者不應爲白衣說比丘戒經得罪

復有五事一者相牽連辟二者同小牀三者人知少所經欲來難比丘四者說經人不聽五者人病酒皆不應爲說法

欲坐禪復有五事一者當隨時二者當得安牀三者當得端坐四者當得閑處五者當得善知識

復有五事一者當得好善檀越二者當有善意三者當有善藥四者當能服藥五者當得助尒乃得猗隨時者

謂四時安牀者謂繩牀敷座者謂老坐閑處者謂山中樹下亦謂私寺中不與人共善知識者謂同居善檀越者謂令人无所求善意者謂能觀善善樂者謂能伏意能服樂者謂不念万物善助者謂襌帶

襌帶有五事一者當廣一尺二者當長八尺三者當頭有鉤四者當三重五者不得用坐草亦不得用金鉤

有五事不應用坐一者衆坐時二者入城時三者九十日竟時四者與三師同處為恭敬五者至白衣家若參會皆不應獨自一室中安隱時得用作私居

有五事一者當用熟韋二者當如法作三者不過再疊四者不得絲綴之五者著當如法不得使濕著

有五事一者不得著禮佛二者不得著入衆坐三者不得著上佛塔上四者不得著經行五者天雨不得著自得分衛

復有五事一者不得著入三師室二者不得持閑經三者不得著持為扣

上阿闍梨作礼四者不得著為衆僧
作礼五者日暮不得用洗
有五事應相入室一者問訊二者病
瘦往瞻視三者問經四者有所借五
者衆人使往呼住有五事一者當於
外彈指二者入當脫帽三者當作礼
四者當正住人教坐乃坐五者不得
忘持入經
問經有五事一者當如法下牀問二
者不得共坐問三者有不解直當閤
四者不得持意念外因緣五者設解
頭面著地作礼及向出戶復有五事
一者不得教買某來我欲飯之二者
不得持菓蓏與沙弥汝持授我我欲食
之三者不得調謔卧人牀上四者不
得唾人淨地五者人如法呵之不得
怨去是為恭敬
和上當有十五德一者當知戒二者
當持戒三者當不犯戒四者當知經
五者當自守六者當教經七者當教
誡八者當教習意九者當教無所愛
十者當教法則十一者當自有德十
二者能致檀越十三者不得有獨匿心

十四者人持物來當言皆為眾人物十五者占視病瘦當令差

復有十五事一者有弟子當能衣食二者當能經紀三者當能解經令知義四者有深經好語皆悉當教弟子五者有所問當能報語六者當能分別為說三惡道罪七者當能教黠慧如我勝我八者當教持戒分別知所行九者當教曉戒隨說十者當譬弟子意節度與阿闍梨當有五德一者當有四阿含二者當有戒具德三者當有慧德四者當有大德五者當自守

復有五事一者作師當自持戒二者設弟子衣被破敗當能給與三者弟子病瘦當能瞻視四者當致布施分別為說罪福五者十歲應作和上所知當具悉

復有五事一者當教學慧二者當教多誦經三者當教能解經四者當教深經五者當教莫與人諍經

復有五事一者當教誡二者當教稍稍受三者當教知戒四者當教持戒五者當教隨和上下歲盡所知事事

師有五事一者當長敬師二者當隨
師教誡三者當隨順師意四者當識
師語五者不得違師教
復有五事一者朝暮往問訊安否二
者往當著袈裟脫帽三者往至戶前當
三彈指不得縱横入四者當頭面著
地作礼前長跪問消息五者若師言
讀者某人來說卿所作不如法汝自
知犯過不設有即當悔過言某實愚
癡若无有不得還語師教去即起作
礼還向出户
復有五事一者當為師取寛捷澡槃
出淨洗著水持還二者當拂拭牀席
大襞被枕三者當為師襞袈裟著常
處四者自卽往師教坐不得便坐師
三言坐乃應坐若問卿經利不若不教
誦不應便誦五者若自問經戒說時
可問不應問
復有五事當潔一者沐浴剃頭二者
澡洗三者出行若近讀四者若作衆
事五者病瘦服藥有弟子事師二十
事若比丘作法衣服有五事一者當
頭面著地作礼二者當知事說其到

某令持作某白如是三者師默然不
報當起作礼去四者若聽使作當如法
受教五者師若言是未可作某使廣
若干長若干當隨師教不得違
復有五事一者三衣不具急當具足
二者已具不復多作三者法衣破敗
應當作四者衣未極敗不應作五者
作法衣當如度得作三色青黃木蘭
是為衣服
染法衣有五事一者當用淨器二者
當屏處三者當令竿竪四者不得離
去五者當數持視
著法衣有五事一者至檀越家不得
開臂前入門二者不得以法衣掛肘
入三者不得攙法衣入門四者不得
捲法衣入門五者不得左右顧視
行到時著法衣有五事一者道中見
三師當出右肩二者覆兩肩當從喉
下出右手三者覆兩肩得從下出右
手四者行泥中得持一手斂衣五者
還入戶恐汙衣得兩手斂衣
不應著僧伽梨有三事一者作塔事
二者作招提僧事三者作比丘僧書

復有十事一者補衣訖二者浣衣燥三者沙彌持鉢出衣入四者大風五者雨墮六者大水七者大火八者縣官九者盜賊十者與女人事

復有五事一者泥濕二者霜露三者大陰四者入出五者遠行

曝法衣有五事一者風起不得曝二者六日當還一曝三者不得當人徑四者不得太久五者不得即襞且當盡起

浣法衣有五事一者不得持足蹹二者不得兩手著擩三者不得兩手捉提四者不得持衣披戲人五者不得襞著席下居

復有五事一者著淨巾上二者欲襞時入當從人受三者持入當著常處四者不得持餘衣著上五者不得襞法衣臥上

復有五事一者不得无三法衣入衆僧坐二者法衣不具不得入寺中止三者至舍後未淨手不得著衣四者至舍後未用水不得上塔五者至舍後當脫袈裟僧迦支

沐浴歸頭報有五事一者從十五日至十五日報具沐浴剃頭應報二者澡洗當報三者除手足爪應報四者自知常若小小不應報五者自知不應時皆不應報欲出行報有五事一者當頭面作礼二者當正住如事說三者已可當礼四者若師可止不得違五者欲還入室讀經

入浴室有二十五事一者當低頭入不得上向二者當隨次踞勿當日前三者不得讀經狂語四者日違襯不得以水洗五者不得取日水用六者不得持水澆火七者不得呵火多少八者不得多用人水九者不得於中浣手巾衣十者浴已即出去十一者和上阿闍梨在中不得入十二者三師浴當入迴之十三者三師浴當持衣住外待十四者已出易衣當取浴布浣之十五者自入浴當報十六者入當著麻油十七者當用土十八者用澡豆十九者當用灰二十者當用湯已乃用水二十一者當多少誦經二十二者當持水澡浴處二十三者不

得住上座前二十四者設無日當達嚫礼越主二十五者出不得當風住急入室

入温室有二十五事一者當隨次坐二者各自讀經三者當思惟念道四者不得妄起至上座前五者不得與下座共說世事六者聞揵椎聲當先礼佛七者當礼比丘僧八者不得至上座處坐九者不得左右顧視語十者不得唾汗彈地十一者不得呵吒下座上二者不得呵人火十三者不得數起出入十四者行不得使足有聲十五者出當牽戶反閉之十六者設戶已閉當彈指十七者不得大排戶使有聲十八者已彈指安心讀經十九者自讀經不得中語二十者人讀經不得妄語二十一者讀經未竟不得數起使牀有聲乱人意二十二者讀經未竟不得先去卧二十三者達嚫未已不得便開戶去二十四者當礼佛二十五者當礼上座

入堂室有五事一者當礼上坐二者不得解袈裟著上座前搶想三者不得

大聲四者不得聚語笑五者上座說
經當一意聽
復有五事一者人說經時有是非不
得中斷人語二者已竟徐起問疑三
者不得諍經以惡意相向四者不得
瞋恚卧人坐上五者當思惟自責
對問經有三事應問三事不應問一
者人身安隱應問二者人歡喜時應
問三者人自說經隨時因緣應問人
身不安隱不應問若不歡喜不應問
人說他事不應問

大比丘三千威儀卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大比丘三千威儀卷下　　叔

後漢安息國三藏安世高譯

十二頭陀者一者不受人請日行乞
食亦不受比丘僧一飯食分錢財二
者止山宿山上不宿人舍郡縣聚落三
者不得從人乞衣被人與衣被亦不
受但取丘冢間死人所棄衣補治衣
之四者止宿野田中樹下五者一日
一食一名僧迦僧泥六者晝夜不臥但
坐睡來起經行一名僧泥沙者傴七者
有三領衣無有餘衣亦不臥被中八者
在冢間不在佛寺中亦不在人間目視
死人骸骨坐禪求道九者但欲獨處
不欲見人亦不欲與人共臥十者先
食菓蓏卻食飯食已不得復食菓十
一者但欲露臥不在樹下屋宿十二
者不食肉亦不食醍醐麻油不塗身
持錫杖有二十五事一者為地虫故
二者為年老故三者為分衛故四者
出入見佛像不得使頭有聲五者不
得持杖入眾六者日中後不得復持
杖出七者不得擔著肩上八者不得

横著肩上以手懸兩頭九者不得手掉前却十者不得持杖至舍後十一者三師已持杖出不得復持杖隨出十二者若四人共行一人以持杖出不得復持杖隨後十三者至檀越家應杖不得離身十四者至人門時當三欬嗽不出應當便去至餘處十五者設人出應當杖著左肘挾之十六者杖在室中不得使著地十七者當持自近卧床十八者當取拭之十九者不得使頭有生二十者欲持杖出當從沙弥受若白衣受二十一者至病瘦家宿應得暮杖二十二者遠送過去當得暮杖二十三者遠請行宿應得暮杖二十四者行阿其去應得暮杖二十五者常當以自近不得指人若畫地作字

至優婆塞家有五事應往一者為僧使二者分衛三者阿其去四者請飯五者疾病死亡其餘一切皆不應往

比丘為優婆夷說經有五事一者優婆夷抱小兒来問經不應持婬意向說二者設婬意起不得前取小兒摩

持三者不得牽坐著邊四者優婆夷使比丘說麻油術經當令男子持楊枝與比丘當持男子手中楊枝者善不應說五者若優婆塞與優婆夷俱来問經若優婆塞先去比丘亦應出不者非法

新至比丘有十德一者礼佛已當却住問摩摩德姓字比丘僧幾人日持為始字二者上座當礼下座問訊三者不得問所止處四者人與比丘床席卧具不得呵好醜五者當求依止阿闍梨六者當亦供養七者不得呵經八者不得自在出入九者欲掃塔上當報摩波梨十者欲出去有卧具當寄主人復有五事一者當憂衆事二者不得妄用寺中淨水三者不得妄至人户四者不得逆行五者不得躐越寺中杖木上

當以十事待新至比丘一者當避與房二者當給所須三者當朝暮往問訊四者當語國上習俗五者當教避諱六者當語乞匃處七者當語僧教令八者當語其可食九者當語縣

官禁忌十者當語賊盜某許可逃某
許不可能新至比丘欲到賢者所自
歸持作依止阿闍梨當先自說言今
我爲某遠離三師各去是若干歲
令某獨來在此本意欲學連遇國君
不安故來到是今自歸賢者當爲我作
依止阿闍梨賢者用某自歸故受某
甲爲弟子當與某甲共止作弟子當
依某甲與共居爲某甲弟子賢者
當用法故當爲某甲作阿闍梨師已
頭面作礼因言阿闍梨爲用三尊故
已受某甲爲師作當教某甲所行出
入法若有強共某諍某阿闍梨當有
某甲作弟子若阿闍梨若某欲去止
俱得自在設某去後復從彼面來還
阿闍梨故當受某爲弟子如是說至
三師當言報賢者某聽令我所說令
欲得道常當行如佛語當護戒當忍
辱當精進當一心念道當念慧當止
身口意滅毒當爲三法事已作佛弟
子不得念行世間事能如法行者會
當得道度世耳說竟起作礼持頭面著
師足去還取衣鉢往上師從受衣若

比丘受衣鉢三衣阿闍梨比丘當自
說亡失若水火盜賊壞敗因緣比丘
先自歸言明賢者慧行淨戒是某三師
為某如是便三說本因緣已三說便
上若鉢若衣受阿闍梨便說教誡某
賢者聽人有六情當護當念清淨雖
世間淨潔不能到清淨行慧者道當
護內外清淨不垢不漏內外相應是
為能致清淨道者是故當依當攝
當護是為鉢事依者當言數持視數
著以時浣比丘辟如賢者亦世間處
身樂沐浴薰香衣服臥具寧欲令身
不安隱意不安隱所有可意有破服
不設具堅安隱亦不能致清淨慧者
道中若漏濕為虫所食腐辟身若一
處腐爛從是不安隱不致慧者道辟
身若一處為虫所食瘡若痛若痒從
是不安隱不致慧者道從上至竟依
護內外洗淨是為除貪亦少欲使致
賢者清淨是為依事
僧止阿闍梨教弟子有十五事一者
比丘僧會時當教如法視上下二者
比丘僧有令語使莫犯三者當教隨

順僧上下四者當教令恭敬五者當語國土方俗忌諱所可食飯應尒不應尒六者當語句處某處可往某許不可往七者若有賊盜某處可避某處不可避八者病瘦當占視之九者衣被破壞當給與十者若有去住不得留難十一者當相視人意十二者當隨方便所住十三者來有問當荅讓十四者欲澆灑地常當謙讓十五者有過不得言我不復與卿語是為依止阿闍梨法

弟子依止阿闍梨有五事一者當數往二者往至戶當三彈指三者入當頭面禮四者長跪問消息五者去當還出戶

復有五事一者旦夕往問訊二者師呼即著袈裟往應不得單身著履入三者當掃地具澡水拂拭牀席四者若自有所作若出入行止當報五者從受經問解得不得不應有恐意是為五事自依止阿闍梨法

賢者比丘不應畜七種藥一者辟聲藥二者消聲藥三者吐下藥四者强

中藥五者服食藥六者毒藥七者兵瘡藥无有病一切不應服藥亦不得與他人使服墮罪

比丘欲起沙弥法有五事一者當知四阿含二者當知戒三者當知經四者當知有慧五者當有德

復有五事一者當持戒二者當不犯戒三者當能解經四者當忍辱五者當自守一切具有是行者乃可舉沙弥不悉知不應起沙弥比丘有沙弥當教行五事一者沙弥作衆事未竟不得呼使二者不得令沙弥求賢者長短三者不得信沙弥語四者不得於衆中大聲罵沙弥五者不得獨使令當給衆事

有三事不應與沙弥共居一者愛端正好二者見之欲瞋三者疾病

有三事應遂去一者言犯戒无罪二者言无佛法僧三者行向人說和上阿闍梨善惡若欲遠行持沙弥寄人有五事一者先問沙弥某可汝意不二者洪承事主能可人意不三者設呵罵汝不得言非我阿闍梨罵我為非四

者承事主如視我五者如法教汝不
得捨去持沙弥至主許寄時有五事
一者當教頭面礼二者教自歸三者
當言卿視我沙弥如卿沙弥四者我
從彼來還自當歸我五者若我無常
長爲卿

受人寄沙弥有五事一者當教讀經
二者教莫犯戒三者當教隨衆上下
四者當教行歩法則五者教恭敬衆人

比丘僧飯時有五事一者上座未坐
不得先坐二者上座未受案不得先
受三者上座未飯不得先飯四者上
座飯未訖不得先止五者上座未起
不得先起

受案有五事一者當持手巾并受二
者當使闊尺六三者當持手巾連案若
机足四者當却膝五者兩肘不得離膝

復有五事一者已受莫離二者不得
狂左右顧視三者已離當從上座受
四者設人不應不得食五者若人宿
與不相便可當自作方便若自呼人

復有五事一者左右手不得有所摯持
二者不得大呼有所求索三者橫人

鉢當視上下相前人四者授鉢當右
手撫上五者當護所受
復有五事一者人來授物手近當更
澡手二者不得持上者鉢中三者若
見不可意不應食亦不得使左右人
知四者食中不得唾上座前五者不
應飯而飯之墮罪
復有五事一者不得以手摩拭面目
二者左手已汙不得近右手三者若
手已汙不得獲鉢水四者不得已汙
手正袈裟五者不得持手巾拭膩手
復有五事一者前杯著設横當正之不
正者不得食二者食具已墮不應復食
三者若人來有所益常當以指隨柱
之四者不見來時不應食五者飯食
在前不得嘗味
復有五事一者飯時不得於坐上失
風二者飯未已不得中唾前地三者
急欲唾唾履下四者已澡手不得復持
履五者已持履自知手汙不取拭者
不得以持袈裟右飯食四十條事
飯食上澡漱有五事一者不得援手
杯上二者不得手指挑撩口中三者

不得涕鼻大唾鉢中四者漱口不
得令有飯吐鉢中五者不得大奮手
汚濺左右人
復有五事一者持手巾不得教軟當
先熟歷手二者不得奮濕取燥三者
不得以手拭面目鼻口四者不得言
我自有不取持去五者當如法用之
復有五事一者以拭手燥即當藏弃
膝上巾二者已即當正袈裟不得羅左
右人三者下座澡未已不得呵令使
来四者曰達嚫不得乱語五者達嚫
未竟不得妄起
復有五事一者若上座為檀越說經
當正坐聽二者若急欲去作衆事當
過白摩波利三者急欲東西使當語
下坐人四者若得錢分即當撿藏之五
者若有所還若欲寄人不得以足推
徙亦不得遥擲與
飯上有十事左右顧視无不有罪一
者當視上座受案未二者當視上座
前具未三者視下座亦尒四者人皆
飯當復視之上座前少何等有盡者
為導益五者視下座亦尒六者飯未

已當復中止視上座欲得何等七者視下座亦尒八者當視上座巳未設自先巳以手持前所有不得坐視人九者視下座亦尒十者不得先取案當排之當持待人

比丘持簀捷澡槃有二十五事一者手不淨不得攫上餅手二者手不淨不得攫上蓋三者手不淨不得攫前口四者手不淨不得使益水五者手不淨不得攫前頸六者當從下捧腹七者水少但當小洗手使淨八者當出益水還入善澆九者欲益澡水當先澆水三洗令淨十者欲著水當三倒易水滿持入十一者欲持入不得當道住十二者安著屏處十三者下常當使有枝十四者安正上蓋十五者當宿感水令滿十六者持澡槃不得戟有聲十七者不得使上邊汙十八者不得使中有飯十九者棄不淨水二十者棄水不得遠手徐徐瀉之二十一者澡槃當先澡內外使澡淨二十二者持澡槃手不淨不得中止持漱口二十三者持澡槃手汙不得攫簀捷上栻漱口二十四者

不得取竈下水用澡賓揵二十五者中外各當三更水澡乃得持入欲持賓揵者膝中不得大捉使有聲

當用手巾有五事一者當拭上下頭二者當用一頭拭手以一頭拭面目三者不得持拭鼻四者以用拭膩汙當即浣之五者不得拭身體若澡浴各當自有巾

若著僧伽梨時持手巾有五事一者不得使巾頭垂見二者不得持白巾三者當敗色令黑四者不得拭面五者飯當用覆膝上飯已當下去設不去若有來作礼若起去先取疊去之

比丘僧有七人不應作摩波利及直日一者年老不任事二者病痳瘡不淨潔三者久病羸極四者衆人共使養病五者上座日六者摩摩德七者直歲是七人皆不應作若有強揵如反不欲作者不應訶問自是後世殊賓藏也

作鉢泥僧摩波利當行百六十德作直月當行六十德作直日當行十德作摩摩德當行三十德作直歲當行十

德此上五人如上行者乃會至无為

度世道矣

舒泥僧摩波利有十五德一者用佛故二者用法故三者用比丘僧故四者當惜眾物五者當惜招提僧物六者當惜比丘僧物七者當知佛事八者當知招提僧事九者當知比丘僧事十者不得持塔物著招提僧物中十一者不得持塔物著比丘僧物中十二者不得持招提僧物著塔物中十三者不得持招提僧物著比丘僧物中十四者不得持比丘僧物著塔物中十五者不得持比丘僧物著招提僧物中復有十五德一者欲有所作當白報眾人二者不得割奪衆物獨還自入三者不得持衆人物私意饒益親厚四者不得斷取衆家物以匿施用作名字五者當數護理衆家卧具六者若有病瘦當占視隨所思持與之七者當恭敬瞻視比丘僧八者為比丘僧作飯食當令淨潔九者當隨婆羅門意十者辟如事鬼神无有異十一者不得自瞋喜十二者欲行清淨不

得露身於竈下作事十三者日暮常當自起按行門戶視諸比丘戶皆閉不設見異人不得即呵問言卿為是沙門詐當復待明日十四者不得掃寒寺熱十五者不得掃熱著寒是為十五事

營事維那飯時於堂中當行二十五德一者已布空案當自身行遍視下竟皆遍淨不二者不得先布空案三者上座已有應分飯四者一切有所分布皆當至沙彌若白衣受五者三師在中不得持增益六者作分上下當使平等七者分飯自當更手令平八者欲分羹當三迴杓乃斟九者令汁滓調十者不得即以釜中羹著人鉢中皆當先更分著器中十一者所有分不得於上語笑十二者不得過大呼言取某來十三者衆中有不食羹者為取所便與之十四者若衆中有不相便可者不得即於坐中呵罵十五者急當念養病十六者飯時人持物來當即分布盡之不得言當遺後日十七者急先益羹十八者急當益

中飯盡十九者不得中止踞揺倚壁
者不得遠離僧於前捨出二十一者
皆已飯當自視中所不具者復視多少
益二十二者不得住大呼從人撿挍
食具去二十三者盖藏無令有聲揹
棄著地二十四者當教人豫具掃箒澡
水手巾二十五者當住待僧達嚫竟
自當白畢竟乃出去竈下有二十五
德一者為鉢泥僧盡力忍辱二者當
佛法行恭敬等視上下三者若人從
有所索有即當一切與不得逆言元
有四者當早起行視當一切具五者
一切使人行若有所買不得施乞之
六者欲呼使不得遥大作聲呼七者
一切有所作不得使物器大有聲八者
一切當可衆人意不得自在直行强
九者若人持飯来若餘物多少即當
白衆人使遶嚫不得獨要使違令
去十者即分布令遍設使過時當藏
弃不得便先當視十一者若檀越来
言欲作飯未見所有不得即對人説若
主人持錢来作比丘僧餠若鉢泥僧與
主人若白賢者共議所當爾作不得

得自可十二者汲水不得大掇瓶若中令水濁十三者不得自擇米十四者澡釜三易水令淨十五者勿持釜中熱湯澆瀆中十六者不得自然竈十七者不得自掃生草斷去根十八者不得以生菜根葉著火中十九者不得持食飯注瀆中二十者一切飯具當覆上不得使受塵坌二十一者不得教人作長分設僧不食當自置棄之二十二者不得持衆物持身以作恩惠二十三者蓋藏自當行視令堅二十四者不得分令日食遺旦日二十五者不得持旦食遺今日

有七事以待新至比丘一者來至即當問消息二者當為安座上下三者當給與房室四者當給卧具被枕五者當給與燈火六者當語比丘僧教令七者當語國土習俗

教人市買有五事一者當教莫與人諍二者當教買淨者三者莫使侵人四者不得走促人五者當護人意

買肉有五事一者設見肉完未斷不應便買二者人巳斷餘乃應買三者

設完肉少不得盡買四者若肉少不得妄增錢取五者設肉已盡不得言當多買

教人汲水有五事一者當使先淨澡器二者當使著屏處三者當覆上令淨四者不得持膩汁汙五者若人有汙不得復用

教人破薪有五事一者莫當道二者先視斧柄令堅三者不得使破有青草薪四者不得妄破塔材五者積著燥處

教人擇米有五事一者當自量視多少二者不得有草三者擇去鼠屎四者不得令有穬五者向淨地教人泄米有五事一者當用堅器二者用淨水三者五易水令淨四者內著屏處五者覆上令密

澡釜有五事一者不得持汁大衝釜底二者當使蓋器受汙水出棄之三者當添滿水四者淨澡木蓋覆上五者日暮覆上看令堅燃竈有五事一者燃火不得熇薪二者不得燃生薪三者不得燃釜倒逆薪四者不得自以

口吹火燃五者不得持熱湯澆火滅

教人炊米有五事一者當教待氣出而注之二者隨氣上米稍稍炊之三者安正甑不得令氣泄四者著米甑中隨覆之五者已熟下之亦當覆上莫使露也

擇菜有五事一者當去根二者當令等三者不得令青黃合四者當使澡淨五者皆當令向火知之乃得布用

作羹有五事一者當教如次內物二者當令熟三者令味調適四者當自視令淨潔五者已熟當去下火覆之

教人澡菜一切食具有五事一者皆當三易水使淨二者拭使淨三者布案使相去二尺四者皆當案正下橙令堅五者不得令汙比丘僧衣

揵搥有五事一者常會時二者旦食時三者晝飯時四者暮投槃時五者一切無常

復有七法一者縣官二者大火三者大水四者盜賊五者會沙弥六者會優婆塞七者呼私兒

當復知十二時揵搥常會時先從小

起稍至大大下擊二十下稍小二十一下
小小十下復大三下旦食大下八晝食
一通揵槌亦一通會沙弥三下優婆塞
三下元常者隨視時縣官水火盜賊亦
隨時呼私兒一下持一通至比丘揵稚
無後者有百六十事鉢泥僧會摩波利
所當行鉢泥僧會時有五事一者當
礼佛二者當礼僧三者隨次坐四者
不得大聲將有聲五者還上座處
復有五事一者不得諍坐上下二者
當恭敬上座三者當隨衆法令四者
若摩波利次直日若使作即當如法
受五者已畢
起坐當過白和上阿闍梨已受直日
有五事一者當先受戶鑰二者當數銅
佛像三者當數銅香爐四者當數銅
燈五者當正坐席自存比
掃塔上有五事一者不得著履上二
者不得背佛掃塔三者不得取上諸
主持下棄四者當下佛像上故花五
者當且過得手自持淨巾還拭佛像
復有五事一者當堅持二者常拭令淨
三者不得以手擧近面目鼻上指四

者當自出錢買花五者當布與人令散佛上
掃塔下有五事一者當先灑地二者當使調三者當待燥四者不得逆掃五者不得逆風掃
掃除又有五事一者不得去墡土二者當自手拾草三者當取中土轉著下處四者不得令四角掃處有迹五者掃塔前六步使淨設大比丘僧會時
掃除講堂中有七事一者當早起行視門戶開未二者當撿空燈當擗之三者當掃拭佛像去前宿花四者當燒香著佛前五者當作大燈火著堂中央卻正比丘僧坐席六者僧比丘竟畢去徐當灑地七者當更淨掃地
有五事灑地一者當卻行二者當輕手三者當令遍四者當待燥五者不得藏人衣掃塔地有五事一者不得背佛二者不得大搏手行人足三者不得掃去墡土四者當自手除出棄之五者不得當人道亦莫棄水中及園中
撿燈有五事一者不得滅中炷二者當爲中鐵齊作大燈燃者佛前三者

當取空燈內著常處四者不得妄放碎五者若亡物皆當應買償著常處燒香著佛前有三事一者易中故火二者當自出香三者當布與人整頓比丘僧床席有三事一者當安隱視床足使堅二者當下意掃拭令淨三者拂拭席當使遍不得令汙比丘僧衣具香爐有三事一者當先除去故火拾取中香聚一面二者當拭令淨乃著火還取故香著中三者著火不得大熾火不得少令灰火疾滅宜然燈有五事一者當持淨巾拭中外令淨二者當作淨炷三者當自作麻油四者著膏不得令滿亦不得令少五者當護令堅莫懸妨人道汙人是直日法如上行之得福右六十事直日所行

摩摩德有十五德一者用佛故二者用法故三者用比丘僧故四者用和上阿闍梨故五者用我棄家作沙門故六者用作主人耐忍四遠故七者當待四遠故八者眾中人有過不得於前言當擅罰之九者眾中一人有過眾人欲罰當下座請之不得獨宜

十者當有德十一者當能致檀越十
二者四遠比丘來衣被破壞當為乞匃
補納之十三者飯食一切當共用十四
者占視病瘦當等十五者闇外有病
比丘當往看視之
復有六事一者不得拈提僧物著塔
物二者不得持拈提僧物著比丘物
三者不得塔物著拈提僧物四者不
得塔物著比丘僧物五者不得持比
丘僧物著塔物六者不得持比丘僧
物著詔提僧物
復有三事一者一切從如毛髮至无
數不得有匿二者從沙彌上至日若
有疾病衣被壞當買與易不得持作
恩惠求名聞皆當使作平等三者一
切塔有物若拈提僧所有物不得行
來出入如此輩不得先受被福能護
是事者可為摩摩德
復有四事一者從四月十五日至七
月十五日當與比丘僧共對計具視
凡跡白如是已計衆人皆知要當所
餘視皆現在分明二者滕泥僧從卜
五日至十五日若摩波利若僧共計

視蹤念非常是為四行三者若比丘
欲到彼面設宿從問三法事等問塔
若佛像若借數雜物若比丘僧若日
名擅越姓字一切所問皆當報語使
得具知四者若國尊長者寺主擅越
持物多少来即自借令知具聞如是
四事賢者所値已不惜是為摩摩德
功効自淨得度世道

直歲有十德一者為三法盡力二者
若有比丘從遠方来當逆安隱三者
當給與床席若燈火三日至七日四
者設房皆滿當自避持處與之五者
當數往問訊占視六者當為說國土
習俗七者當憂所不具足八者若中
有共諍者不得有所助常當和解令
安隱九者若宿與不相便安不得於
衆中呵罵亦不得呼人使共作其令
主不可十者不得與摩波利共諍求
長短數於衆中若行說之亦不得取
三法中所有物持行作恩惠如法行
者可作直歲万物何因緣生

有五事一者四時五行二者種性三
者自然四者施與五者功德直歲以

是五事會當得佛

都摩波利揵椎有五事一者當會二者常會讀經三者布薩四者會僧飯五者一切非常復有五事一者過揵椎時當先視早晚二者常當報上座三者當復待檀越視般泥僧具來四者當可衆人意五者當次僧坐處不得數起僧

復有五事一者不得正對僧坐二者不得先自檀罰人三者語但順人意四者白事不得增減人語五者若有所分皆當調等

復有五事一者若僧中不如法者不應便自於衆中呵罵二者不得違僧正令三者不得數捨僧出要行四者事畢當從僧悔若語言不可分布不等乞除罪五者自彼已不得先過去

復有五事一者朝暮當行視病瘦二者當日行問訊上座諸大人三者當待從至檀越家勞問四者若有遠許比丘來當安隱之五者若同學中有命盡當占視遠送之是都摩波利二

十五德

從是五德一者後世在所從生若有被病著床當有自然持神藥從瞻視護没二者後世若在厄難處无所聞知當有自然呼者三者後世若在无聲水漿之處當有自然持香甘美食往與之四者後世若在不安隱處地飢渴當有自然持甘露與之五者已受是福後世會當得道神足

當會揵搥當先從小起大下三上次下二十次下十小小下五如是至三後大下三會沙門時便大下四十次下三十次下二十次下十小小下五上三通後三大下若布薩時先小小下七大下五十次四十次三十次二十次小小下十亦三通大下三僧飯時先大下四蹈直下二十次下十小小下亦十次下五後稀通先數蹈時趣三通當視因緣非常時无數先急後緩或時先緩後急是都摩波利揵搥法當會有五事一者聞揵搥聲即當著袈裟出戶如法二者於講堂戶外當止住正袈裟脫帽乃入三者有佛像著當

頭面著地作礼却礼僧四者當隨次
向上座五者當遶上座處上座隨坐
踞隨踞
踞坐有五事一者不得交足二者不
得雙前兩足三者不得却踞兩手掉
捎兩足四者不得支柱一足申一足
五者不得上下足
正坐有五事一者不得倚辟二者不
得以兩手前據三者不得以肘據牀四
者不得伏卧以兩手捧頭五者不得
以手指挂頰
復有五事一者不得倚左右人肩二者
不得妄起至上座前邊坐三者不得
妄唾吠摩波利若下坐四者不得解
袈裟著上座舍出五者不得坐自搖
使牀有聲
復有五事一者欲出當先正袈裟不
得參差二者欲正袈裟視左右不得
令拂人面三者起時視地不得過六
尺四者起出不得使袈裟被地五者
行直視前不得左右顧視
復有五事一者上座説經不得從下
是正二者設有上座自共評語不得

從下有所勛三者下座共諍語若有
所白不得强呵止四者摩波利来前
有所白使行上座者即當起下牀坐
當言諾五者不得言上座某次當行
下座某常示為我前自以作某
復有五事一者已白彼去不得於後
說某今日所作為强自用耳二者不
得言我今日欲難某但欲用某故置
之耳三者和尚阿闍梨有所過當隨
若教先去有所取當如教受語四者若
自共歸不得先歸入門當隨後倚右
面若行日中不得蹈師影五者人欲
止留飯者當報師以去不得使留
止飯
復有五事一者設人堅坐留飯不得
報師飯已即當求去不得坐至冥二
者若至冥歸當如事自說悔過三者
不得屛處自譽言某今日獨留我止
飯无所不有四者不得於人前言我
今日自當還飯某强留我飯使我腹
中不安隱五者還且當經行入室思
惟念道不得妄至人室中說世間事
布薩時入衆有五事一者不得著鞜

鞭入衆、二者不得拄錫杖入衆三者
不得持入竹扇持白手巾入衆四者
不得白履入衆五者不得著屐入衆
復有五事一者比丘僧會不得但著
結褰裓入行衆中二者不得當講堂
戶中觀僧三者不得踞戶外聽僧語
四者不得住戶中大呼留上人五者
設講堂戶已閉不得排開急欲入當
三彈指
復有五事一者已讀經戒不應復作
礼二者當恆頭從上下至坐三者不
得排奪人處四者勿道口說外因緣
事五者已安坐不得語比丘僧令日
會何大早
復有五事一者衆人議事不得戲語
二者不得妄唾前地三者不得持手
捧膝四者不得持手捧頭睡臥五者
不得大張口欠
至舍後有二十五事一者欲大小便當
行時不得道上為上座作礼二者亦
莫受人礼三者往時當直恆頭視地
四者往當三彈指五者已有人彈指
不得逼六者已止住三彈指乃唱

七者正踞中八者不得一足前一足卻九者不得令身倚十者斂衣不得使垂圊中十一者不得大咽使面赤十二者當直視前不得顧聽十三者不得唾污四壁十四者不得低頭視圊中十五者不得視陰十六者不得以手持陰十七者不得持草畫地作字十八者不得持草畫壁作字十九者用水不得大費二十者不得污濺二十一者用水不得使前手著後手二十二者用土當三過二十三者當澡豆二十四者三過水二十五者設見水草土盡當語直日主者若自手取為善

不應用水有十事一者作塔事二者作比丘僧事三者大寒四者行道五者不與女人共圊六者欲起經七者寫經八者作法衣九者滌衣十者遠行應請是皆不得用水若有香草得用水

陰起有十事五事有罪五事无罪一者見色起二者聞因緣起三者思念女人端正四者思念故宿因緣五者手持起有罪无罪一者謂臥瞑中二者

常習三者臥頻中四者體有瘡手把近五者欲行小便遠捉不得陰起穴罪從八月十六日至臘月十五日為一時百二十日屬冬從臘月十六日至四月十五日為一時百二十日屬春從四月十六日至八月十五日為一時百二十日屬夏為長歲盡從八月十六日至臘月十五日即屬冬作沙門不更夏雖得鉢恕蘭不得歲或有十五日得歲者或十六日得歲者沙門薩和多部者博通敏智導利法化應著絳袈裟曇無德部者奉執重戒斷當法律應著皂袈裟迦葉維部者精勤勇決拯護眾生應著木蘭袈裟彌沙塞部禪思入微究暢玄幽應著青袈裟摩訶僧部者勤學眾經敷演義理應著黃袈裟

昔佛在此時眾被服唯純直不衣雜白自後起比丘羅旬踰每行分衛輒飢空還佛知其宿罪欲現殃福示後世明戒故眾僧分為五部著五色袈裟於是遂相承制直至佛度世後立号稱名舉取長名其被色諸人集會

悉共忍聽今比丘規度四方諸可端
應及施餘業衆僧時會皆共和忍於
是同辞尊精禁戒脩行平等淨護
諸學今普結界此之言教悉共忍聽
與並規度四方以說禁戒結精舍界
堪能令威共寂然若能忍便說不可
衆僧會以共尊精平等結界已說禁
戒衆僧可之便默然持

大比丘三千威儀卷下

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

毗尼毗婆沙卷第一　稍

失譯人名今附秦錄

惣序戒法異名等

佛陁者秦言覺了一切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼既開自覺覺彼故名為覺佛於一切法能一切知能得一切說問曰佛云何一切說為應時適會隨宜說耶為部黨相從而說法耶荅曰佛隨物適時說一切法後諸集法藏弟子以類撰之佛或時為諸弟子制戒輕重有殘無殘撰為律藏或時說因果相生諸結諸使及以業相集為阿毗曇藏為諸天世人隨時說法集為增一是勸化人所習為利根衆生說諸深義名中阿含是學問者所習說種種隨禪法是雜阿含是坐禪人所習破諸外道是長阿含問曰佛若一切說者有經云佛坐一樹下捉一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上葉多白佛言樹上葉多佛言我所知法如樹上葉我所說法如手中葉云何言佛一切說耶荅曰有別相一切揔相一切今言別相一

切有言佛能一切說但衆生不能一切盡受佛非不能說有言應云一切知直云說也不得言一切說問曰若佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶答曰不介佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有根有義根者慧根義者慧所緣法佛根義俱滿慧所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡深底兼有所不周是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛隨婆佉婆者不可以音轉可以義解義云世尊以能知一切對治法故復次世法言音不同世人自不相解佛

悲知之故云世尊復次勒比丘亦云
凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或
入禪定或以餘緣或秘惜不說佛所
得法以慈悲力故樂為他故復次云
已破三毒故得稱世尊問曰二乘亦
破三毒何不名世尊耶答曰不尒二
乘有退佛不退故退有三種果退不
果退所用退果退者小乘三果退下
果不退中乘二種若百刧習行成辟
支佛不退若本是小乘三果作辟支
佛則果有退佛果不退不果退者若
向三乘人未得而退若比丘修三業
懈惰不進凡所修習退而不懃名不
果退也所用退者凡有所得法不現
前用如佛十力小乘十智用一餘則
不用如誦十万言經若不誦時盡名
所用退也小乘不果退中乘亦有不
果退佛無不果退於一切行中無不
懃故二乘有所用退也佛則不定又
云佛十力中用一不用九故名退也
又云無不用退如誦二十萬言經凡
人力劣故或一日二日誦訖佛能即
時誦訖十力亦尒用能即用無障导

故無不用退又云佛無不用退如著涅洹僧時不直尒著如凡人法皆為利衆生故凡所用法有益則用無益則不用非不能用故無不用退也雖各有所解而云不可定也佛意不可思議問曰小乘何故三果退下果不退荅曰三果以曾得故退下果未曾得故不退如人飢得美食久則不忘此義示尒又云下果忍作無㝵道智作解脫道三果智作無㝵道智作解脫道故退又云見諦道無退思惟道有退淨不淨想斷結故思惟道有逼迫見諦道無逼迫見諦結見理思惟生故逼迫不退也有云見諦智力强如大梁鎮物思惟智弱故退也有云見諦欲界忍智二心能斷九品上界忍智二心斷七十二品結盡無色界故不退也以是義故獨名世尊也復次佛習氣盡二乘習氣不盡如牛呞比丘常作牛呞以世世牛中來故如一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以世世從婬女中來故如一比丘常跳棚躑閣以世世獼猴中來故不得名

世尊凡言如是我聞者佛在世時言我聞為是滅後答曰佛自說法何由言聞是滅後也撰法藏者言我聞佛二十年中說法阿難不聞何得言我聞答曰云諸天語阿難有云佛入世俗心令阿難知有云從諸比丘邊聞有云阿難從佛請願願佛莫與我故衣莫令人請我食我為求法恭敬佛故侍佛所須不為衣食諸比丘晨暮二時得見世尊莫令我尒令我欲見便見有佛二十年中所說法盡為我說問曰二十年中所說多何由可說答曰善巧方便能於一句法中演無量法能以無量法為一句佛粗示其端緒阿難盡得以智速利強持力故八万法藏者又云如樹根鬚枝葉多名為一樹佛為一衆生始終說法名為一藏如是八万有云佛一坐說法名為一藏如是八万有云十六字為半偈三十二字為一偈如是八万有長短偈三十二字為一偈如是八萬有云如半月說戒為一藏如是八萬有云佛自說六万六千偈為一藏如是

八萬有云佛說塵勞有八万法藥示
有八萬名八萬法藏問曰契經阿毗
曇不以佛在初獨律誦以佛在初吞
曰以勝故秘故佛獨制故如契經中
諸弟子說法有時如釋提桓因自說
布施為第一何以故我以施故得為
天王所願如意佛言如是有時化作
化佛化佛說法律則不尒一切佛說
律則不尒若屋中有事不得即結必
當出外若白衣邊有事必在衆結若
聚落中有事亦在衆結若於五衆邊
有事必當比丘比丘尼邊結是以佛
在初毗耶離者或有國以王為名或
以地為稱或以城為号此國以龍名
曰迦蘭陀聚落者以鳥名之有云聚
落主名須提那者父母求請神祇得
故名曰求得富貴者富有二種一衆
生類二非衆生類非衆生類者多有
金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅衆生
類者奴婢僕使象馬牛羊村落封邑
故名富貴者或為村主或有德美人
所宗重故言貴也多財種種成就自

歸三寶受三歸法問曰三歸以何為性有論者言三歸是教无教性受三歸時胡跪合掌口說三歸是名身口教若淳重心有身口無教是謂教無教也有云三歸是三業性身口意業有云三歸是善五陰以眾生善五陰為三歸以三寶為所歸所歸以救護為義譬如有人有罪於王投向異國以求救護異國王言汝求無畏者莫出我境界莫違我教必相救護眾生亦尒繫屬於魔有生死過罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教於魔邪惡无如之何如昔有一鴿為鷹所追入舍利弗影戰懼不安移入佛影泰然不怖大海可移此鴿不動所以尒者佛有大慈大悲舍利弗無大慈大悲佛習氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇劫修菩薩行舍利弗六十劫中修習苦行以是因緣鴿入舍利弗影中猶有怖畏入佛影中而無怖畏問曰若歸向三寶能除罪過怠怖畏者提婆達多亦歸依三寶以信出家受具足戒而犯三

逆墮阿鼻獄答曰凡救護者救可救
者提婆達多罪惡深大業是定業是
故叵救問曰若有大罪佛不能救若
無罪者不須佛救云何三寶能有救
護答曰提婆達多雖歸三寶心不真
實三歸不滿常求利養名聞自号一
切智人與佛共競以是因緣三寶雖
有大力不能救也如阿闍世王雖有
逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛故滅
阿鼻罪入黑繩地獄如人中七日重
罪即盡是謂三寶救護力也問曰若
調達罪不可救者又經云若人歸依
佛者不墮三惡道是義云何答曰調
達以歸三寶故雖入阿鼻獄受苦輕
微亦時得暫息有如人在山林曠野
怖畏之處若念佛功德怖畏即滅是
故歸依三寶救護不虛也三寶於四
諦中何諦所攝於二十二根中何根
所攝於十八界中何界所攝十二入
中何入所攝於五陰中何陰所攝三
寶於四諦中二諦所攝根中三根所
攝未知根已知根無知根十八界中
三界所攝意界意識界法界十二入

中意入法入所攝五陰中無漏五陰所攝佛寶於四諦中道諦少入法寶於四諦中盡諦所攝僧寶於四諦中道諦少入佛寶於二十二根中無知根所攝法寶是盡諦無為故非根所攝僧寶二十二根中三無漏根所攝佛寶於十八界中意界意識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少入法寶於十八界中法界少入十二入中法入少入法寶非五陰所攝也陰是有為法寶是無為故僧寶於十八界中意識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少入問曰歸依佛者為歸依釋迦文佛為歸依三世佛耶答曰歸依三世佛以法身同故若歸依一佛則是歸依三世諸佛以佛無異故又云若歸依三世諸佛者有諸天自說我是迦葉佛弟子我狗留孫佛弟子如是七佛中各稱我是某佛弟子以是因緣正應歸依一佛不應三世佛也又云不應介也何以故如毗沙門經說毗沙門王歸依三寶歸依

過去未來現在佛以是義故應歸依三世諸佛問曰若尒者如諸天各稱某甲佛弟子此義云何答曰諸天所説何足以定實義有諸天各稱一佛為師亦歸依三世諸佛豈以一佛為證耳問曰何所歸依名為歸佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德問曰為歸依色身歸依法身耶答曰歸依法身不歸依色身不以色身為佛故也問曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答曰以色身是法身器故法身所依故若害色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪也歸依法者何所歸依名歸依法答曰歸依語迴轉斷欲無欲盡諦涅槃是名歸依法也問曰為歸依自身盡處他身盡處答曰歸依自身盡處亦他身盡處是歸依法問曰若歸依僧者何所歸依答曰歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧問曰為歸依俗諦僧為歸依第一義諦僧若歸依第一義諦僧者佛與提謂波利受三自歸不應言未來有僧汝應歸依

第一義諦僧常在世間故答曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未来有僧汝應歸依有欲尊重俗諦僧故如是說佛自說一切諸衆中佛衆為第一辟如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙最為第一佛弟子衆亦復如是若有衆僧集會是中必有四向四得無上福田於一切九十六種中最尊最上無能及者是故言未来有僧汝應歸依不傷正義也問曰佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差别答曰雖是一法以義而言有種種差别以三寶而言無師大智及無學地一切德是謂佛寶盡諦無為是謂法寶聲聞學無學功德智慧是謂僧寶以法而言無師無學法是謂佛寶盡諦無為非學非無學法是名法寶聲聞學無學法是名僧寶以根而言佛是無知根法寶非根法也僧是三無漏根以諦而言佛是道諦少入法寶是滅諦僧是道諦少入以沙門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙門法

寶是沙門果以婆羅門而言佛是婆羅門法寶是婆羅門果僧是婆羅門法寶是婆羅門果以梵行而言佛是梵行法寶是梵行果僧是梵行法寶是梵行果以因果而言佛是因法寶是果僧是因法寶是果以道果而言佛是道法寶是道果僧是道法寶是道果佛以法為師佛從法生法是佛母佛依法生問曰佛若以法為師者於三寶中何不以法為初荅曰法雖是佛師而法非佛不弘所謂道弘由人也是以佛在初問曰若受三歸或時先稱法寶後稱佛者成三歸不荅曰若無所曉知說不次第者自不得罪得成三歸若有所解故倒說者得突吉羅亦不成三歸問曰若稱佛及法不稱僧者成三歸不若稱法僧不稱佛寶成三歸不若稱佛僧不稱法寶成三歸不荅曰不成三歸問曰若不受三歸得五戒不若不受三歸得八齋不若不受三歸得十戒不若不白四羯磨得具戒不荅曰一切不得若欲受五戒先受三歸受三歸竟尒

時已得五戒所以說五戒名者欲使
前人識五戒名字故白四羯磨竟已
得具戒所以說四依四墮十三僧殘
者但為知故說也有言受三歸竟說
不然一戒介時得戒所以說一戒得
五戒者為能持一戒五戒盡能持故
有以五戒勢分相著故兼本意榰受
五戒故有言受五戒竟然後得戒於
諸說中受三歸已得五戒者此是定
義如白四羯磨法若受八戒若受十
戒如五戒說若五戒十戒八戒但受
三歸便得戒若受具戒要白四羯磨
而得具戒不以三歸也凡具戒者功
德深重不以多緣多力無由致得是
故三師十僧白四羯磨而後得也五
戒八戒十戒功德力少是故若受三
歸即便得戒不須多緣多力受具戒
已何以但說四波羅夷十三僧殘不
說餘篇耶此二篇戒最是重者一篇
戒若犯永不起二篇雖起難起若波
利婆沙摩那埵二十衆中而後出罪
若難持而能持者餘易持戒不須說
也是故但說二篇不說餘篇問曰是

波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木叉戒若佛在世則有此戒佛不在世則無此戒禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得波羅提木叉戒從他而得禪無漏戒不從他得波羅提木叉戒不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必無漏心中禪心中有戒餘一切心中無也波羅提木叉戒但人中有禪無漏戒人天俱有波羅提木叉戒但欲界中有禪戒無漏戒欲色界俱有無色界戒就无漏戒波羅提木叉戒但佛佛弟子有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒幾是實罪幾是遮罪答曰四是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒所以得與四罪同類結為五戒者以飲酒是放逸之本也能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞以飲酒故邪婬他婦盜他雞煞他人問言何以故尒答言不作以酒亂故一時能破四戒又以飲酒故能犯四逆唯不能破僧耳雖非

宿業有狂亂報以飲酒故迷惑倒乱猶若狂人以飲酒故廢失正業坐禪誦經佐助衆事雖非實罪以是因緣與實罪同例問曰優婆塞戒但於衆生上得戒非衆生上亦得戒不但於可殺可盜可婬可妄語衆生上得戒耶若於不可殺不可婬不可盜不可欺誑衆生亦得戒耶答曰於衆生上得四戒於非衆生上得不飲酒戒若衆生可殺不可殺可盜不可盜可婬不可婬可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非想處及三千世界乃至如來一切有命之類盡得此四戒以初受戒時一切不殺一切不盜一切不婬一切不妄語無所限齊以是故一切衆生上無不得戒凡受戒法先與說法引導開解令於一切衆生上起慈愍心既得增上心便得增上戒夫得戒法於一切衆生上各得四戒四戒差別有十二戒於一切衆生上不殺不盜不婬不妄語凡起四惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起於一切衆生上

有十二惡以反惡故得十二善戒色也一切無邊衆生上亦復如是後有百萬千萬阿羅漢入於涅槃先於此阿羅漢上所得戒始終成就不以羅漢涅洹故此戒亦失也得不飲酒戒時此一身始終三千世界內一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而不失也先受戒時於一切女人上三瘡門中得不婬戒而後取婦犯此戒不荅曰不犯所以尒者本於女上得不邪婬戒令是自婦以非邪婬故不犯此戒以此語推一切同尒以八戒十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起以三因緣起此七惡三七二十一惡反惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生上亦復如是有五種子如一種子中破一粒麥一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所破所斷各得一罪

隨所得罪處亦罪得戒得尒所戒本受戒時不煞一切草木一切草木上盡得戒色如不掘地戒一微塵上得一戒色三千世界下至金剛地際一一微塵上得一戒色亦復如是二百五十戒中若眾生非眾生類上得戒多少以義而推可以類解得戒時一時一一戒上得無量戒如一不煞戒一眾生上各得三戒凡煞法以三因緣故煞一以貪二以瞋三以癡故煞以亦煞得三戒色若以貪故煞一人者於一人上三不煞戒中但犯一不煞戒二不煞戒不犯一切眾生上一切不犯而犯此一戒得波羅夷以罪重故譬如穿器不受道水不能得沙門四果故名非沙門初犯一戒已毀破受道器名波羅夷後更煞人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故而此比丘故名破戒比丘不名非比丘也以此義推可一時得無量戒不可一時盡犯也而得一時捨戒也凡破戒法若破重戒更無勝進後還捨戒後更受者更不得

戒也如破八戒中重戒更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒兼禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒已欲捨五戒更受戒者無有是處若捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得也若破十戒具戒中重戒者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中說問曰禪戒無漏戒波羅提木叉戒於三戒中何戒爲勝答曰禪戒無漏戒爲勝有云波羅提木叉戒勝所以尒者若佛出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有於一切衆生非衆生類得波羅提木叉戒禪戒無漏戒但於衆生上得於一切衆生上慈心得波羅提木叉戒禪戒無漏戒不以慈心得也夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉爲根本禪無漏戒不尒是故於三界中最爲殊勝初受戒時白四羯磨已成就戒色始一念戒色名業亦名業道第二念已後所生

戒色但是業非業道所以介者初一念戒色思願滿足以思通故名思業道以前戒色為因故後戒色任運自生是故但名業非業道初一念戒有教有無教後次第生戒但有無教無有教也初一念戒亦名為戒亦名善行亦名律儀後次續生戒亦有此三義問曰三世中何世得戒答曰現在一念得戒過去未来是法非衆生故不得戒現在一念是衆生故得戒亦有此三義問曰為善心中得戒為不善心中為無記心中為無心中得戒耶答曰一切盡得先以善心礼僧足巳受衣鉢求和上問清淨乞受戒胡跪合掌白四羯磨巳相續善心戒色成就是謂善心中得戒若先次第法中常生善心起諸教業白四羯磨時或起貪欲瞋恚等諸不善念於此心中成就戒色是名不善心得戒也以本善心善教力故而得此戒非不善心力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡或眠或於眠心而得戒色是名無記心中而得戒也先以善心

起於教業白四羯磨時入滅盡定即於尒時成就戒色是名無心中而得戒也問曰若白衣不受五戒直受十戒得戒不荅曰一時得二種戒得優婆塞戒得沙弥戒若不受五戒十戒直受具戒一時得三種戒問曰若受具戒一時得三種戒者何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶荅曰雖一時得三種戒深習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒既受十戒善心轉深次受具戒如是次第得佛法味好樂堅固難可退敗如游大海漸漸深入入佛法海亦復如是若一時受具戒者既失次第又破威儀復次或有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果以是種種因緣是故如來說此次第若先受五戒次受十戒受十戒時亦成就二戒五戒十戒巳學戒巳次受具戒受具戒時成就三種戒五戒十戒具戒七種受戒中唯白四羯磨戒次第三時得餘六種受戒但一時得無三時次第得也若一

時得三種戒若欲捨時若言我是沙弥非比丘即失具戒二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙弥即失十戒五戒在若言在家出家一切盡捨我是三歸優婆塞三種一時盡失不失三歸若次第得三種戒捨法次第如一時得戒中說若先受優婆塞五戒後出家受十戒捨五戒不答曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆塞名得沙弥名失白衣次第得出家次第若沙弥受具足戒時失十戒五戒不答曰不失但失名失次第不失戒也失沙弥名得比丘名失沙弥次第得比丘次第始終常是一戒而隨時受名辟如樹葉春夏則青秋時則黃冬時則白隨時異故樹葉則異而始終故是一葉戒亦如是常是一戒隨時有異有如乳酪酥醍醐四時差別雖隨時有異而故是一乳也戒亦如是雖三時有異戒無異也問曰凡受優婆塞戒設不能具受五戒若受一戒乃至四戒受得戒不答曰不得若不得者有經說有少分優婆塞名

分優婆塞滿分優婆塞此義云何答曰所以作是說者欲明持戒功德多少不言有如是受戒法也問曰若受一日二日乃至十日五戒得如是受不答曰不得佛本制戒各有限齊若受五戒必盡形受若受八戒必一日一夜是故不得異也夫白四羯磨戒有上中下五戒是下品戒十戒是中品戒具戒是上品戒又五戒中亦有三品若微品心受戒得微品戒若中品心受得中品戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各有三品如五戒說若微品心受戒得五戒已後以中上品心受十戒者先得五戒更無增無勝於五戒外乃至不非時食等殘餘五戒得增上五戒先得五戒仍本微品也即先微品五戒更無增無勝仍本五戒自五戒外一切諸戒以受具戒時心增上故得增上戒以是義推波羅提木叉戒無有重得以次第而言五戒是微品十戒是中品具戒是上品以義而推亦可以上品心得五戒是上品戒中品心得上戒是

中品戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下得戒不同無有定限也若先請和上受十戒時和上不現前亦得十戒若受十戒時和上死者若聞知死受戒不得若不聞死受戒得戒若白四羯磨受具足戒和上不現在前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿設無和上亦得受戒問曰五戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣但不得作五業一不販賣畜生以此為業若自有畜生直賣者聽但不得賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀杖以此為業若自有者直聽賣三者不得沽酒為業若自有者亦聽直賣四者不得壓油為業以油多殺虫故天竺法介自罽賓已來麻中一切無虫若無無虫處壓油無過也五者不得作五大色染為業以多殺虫故洛沙等外國染法多殺諸虫是故不聽謂秦地染青法亦多殺虫墮五大染數問曰夫以齋法過中不食乃有九法何故八事得名答曰齋法以過中不食為體以八事助成齋體共相

支持名八支齋法是故言八齋不云九也若受八戒人於七衆中為在何衆雖不受終身戒以有一日一夜戒故應名優婆塞有云若名優婆塞無終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但名中間人問曰若七衆外有波羅提木叉戒不荅曰有八齋是以是義推若受八戒不在七衆也受八齋法應言一日一夜不煞生令言語決絕莫使與終身戒相亂也問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不荅曰佛本制一日一夜不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數也夫受齋法必從他受於何人邊受五衆邊已受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖即日不鞭打衆生若待明日鞭打衆生亦不清淨以要而言若身口作不威儀事雖不破齋齋不清淨設身口清淨若心起貪覺欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋不清淨雖身口意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨受八戒已精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮

提王於閻浮提中一切人民金銀財寶於中自在雖有如是功德以八齋功德分作十六分閻浮提王功德於十六分中不及一分所謂最後清淨八齋也若人欲受八齋先恣情女色或作音樂或貪飲噉種種戲笑如是等放逸事盡心作已而後受齋不問中前中後晝不得齋若本无心受齋而作種種放逸事後遇善知識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自㝵不得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得齋問曰若欲限受晝日齋法不受夜齋得八齋不若欲受夜齋不受晝齋得八齋不答曰不得所以尒者佛本聽一日一夜齋法以有定限不可違也問曰若不得者如皮革中說億耳在曠野見諸餓鬼種種受罪或晝則受福夜則受罪或夜則受福晝則受罪所以尒者以本人中晝受齋法夜作惡行或夜受齋法晝作惡行是以不同此義云何答曰凡是本生因緣不可依也此中說者非是修多

羅非是毘尼不可以定義也有云此是迦旃延欲度億耳故作變化感語其心非是實事若受齋已欲捨齋者不必要從五衆而捨齋也若欲食時趣語一人齋即捨凡得波羅提木叉戒者以五道而言唯人道得戒餘四道不得如天道以著樂深重不能得戒如昔一時大目揵連以弟子有病上忉利天以問耆婆正值諸天入歡喜園尒時目連在路側立一切諸天無顧看者耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子而今受天福以著天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車礼目連足目連種種因緣責其不可耆婆答目連曰以我人中為大德弟子是故舉手問訊顧見諸天有尒者不生天上著樂染心不得自在是使尒耳目連問耆婆曰弟子有病當云何治耆婆答曰唯以斷食為本有時目連勸釋提桓因佛世難值何不數數相近諮受正法帝釋欲辭目連意故遣使勑一天子令來及覆三嘆

猶故不來此一天子唯有一婦有一伎樂以滌欲情深雖復天王命重不能自割後不獲已而來帝釋問曰何故介耶即以實而對帝釋白目連曰此天子唯有一天女一妓樂以自娛樂不能自割況作天王種種宮觀無數天女天須陁食自然百味百千妓樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而以滌樂纏縛不得自在知可如何凡受戒法以勇猛心自誓決斷然後得戒諸天著樂心多善心力弱何由得戒餓鬼以飢渴苦身心燋然地獄無量苦惱種種楚毒心意著痛無緣得戒畜生中以業障故無所曉知無受戒法雖豪豪經中說龍受齋法以善心故而受八齋一日一夜不得善心功德不得齋也以業障故以四天下而言唯三天下閻浮提瞿耶尼弗婆提及三天下中間海洲上入一切得戒如瞿耶尼佛遣賓頭盧往彼大作佛事有四部衆東方亦有比丘在彼而作佛事有四部衆唯欝單越無有佛法亦不得戒以福報

障故并愚癡故不受聖法有四種一
男二女三黃門四二根四種人中唯
男女得戒二種人不得戒黃門二根
如是男女中若煞父母煞阿羅漢出
佛身血破僧輪汙比丘尼賊住越濟
人斷善根如是等人盡不得戒大而
觀之受佛法者蓋不足言若天若龍
若鬼神若欝單越若不男二根種種
罪人盡得受三歸也問曰三世諸佛
得戒等不答曰不等凡得戒者於衆
生非衆生類上得戒而一佛出世度
無量阿僧祇衆生入无餘涅槃而後
佛出世於此衆生盡不得戒如是諸
佛先後得戒各各不等如迦葉佛度
無數阿僧祇衆生入無餘涅槃而迦
葉佛於此衆生盡皆得戒釋迦文佛
於此衆生盡不得戒一切諸佛有三
事等一者行等二者法身等三度衆
生等一切諸佛盡三阿僧祇劫修善
薩行盡具五分法身十力四無所畏
十八不共法盡度無數阿僧祇衆生
入於涅槃問曰經云一佛出世度九
十那由他衆生入於涅槃何以言無

數阿僧祇衆生耶答曰此經說一佛出世度九十那由他衆生者但云從佛得度者有尒所衆生而衆生或自從佛得度或從佛弟子或遺法中而得度者言九十那由他衆生直佛邊得度者統而言之無數阿僧祇衆生入無餘涅槃三世諸佛三事盡等而得戒不等問曰惡律儀戒衆生類非衆生類上得那能以不能盡得戒不答曰但於衆生上得惡律儀戒非衆生類上不得惡律儀戒有云但於能殺衆生上得惡戒不可殺衆生上不得惡戒有云可殺不可殺衆生上盡得惡戒如屠兒殺羊常懷殺心作意殺羊無所齊限設在人天中今者不殺而受生展轉有墮羊中理是故於一切衆生盡得惡戒十二惡律儀亦如是十二惡律儀者一者屠羊二者魁膾三者養豬四者養雞五者捕魚六者獵師七者網鳥八者捕蟒九者呪龍十者獄吏十一者作賊十二者王家常差捕賊人是為十二惡律儀養蠶皆不離惡律儀也惡律儀戒有

三時捨死時欲愛盡時受律儀戒時如受三歸時始初一說即捨惡戒第二第三說時即得善戒問曰善戒人作惡戒人時何時捨善戒得惡戒答曰一說言我作屠兒即捨善戒第二第三說我作屠兒即得惡戒又云隨何時捨善戒即得惡戒若善戒人未自捨作屠兒但以貪利養共屠兒作煞害事尒時名犯善戒未捨善戒未得惡戒必自捨作屠兒而得惡戒若受惡戒自捨便得不從他受若欲受一日二日乃至十日一年二年惡律儀戒隨捨心久近隨意即得所以尒者以是惡法順生死流无勝進義是故隨心即得不同善律儀也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

薩婆多毘尼毘婆沙卷第二　叢　猶

失譯人名今附秦錄

七種得戒法

問曰佛在世幾年便聽白四羯磨受戒答曰有言佛初得道一年後聽白四羯磨受具足戒有言四年後有言八年後以義而推八年者是正義也佛以二月八日弗星現時初成等正覺亦以二月八日弗星出時生以八月八日弗星出時轉法輪以八月八日弗星出時取般涅槃佛初得道於七七日中遊諸法門及觀衆生初七日入喜法門第二七日入樂法門第三七日入諸解脫第四七日遊入大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七日重復遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生應受化者問曰佛三阿僧祇劫習菩薩行為成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸法門而不度耶答曰佛先自安身而後度彼是故遊諸法門以自娛樂令身心調適後度衆生又為憍陳如五人根未熟故

又為佛法尊重故詳而後說又為滿梵天王本願故梵天王本願成佛道時要先請佛轉於法輪是故待梵天王請而後說法過七七日佛即坐念令梵天王知尒時梵王如屈申臂頃於色界沒來至佛所請轉法輪佛受彼請已然後觀諸衆生誰應度者辟如大龍從大海出令密雲弥布欲注大雨觀閻浮提何處國土應可雨者佛亦如是從無量大法海出布慈悲雲無所不遍欲雨法雨觀諸衆生誰可度者先念阿蘭迦蘭待接有礼及鬱頭藍弗等異道諸師諸人已先命終佛即言曰彼爲長衰甘露當開汝何不聞生死往來何緣得息問曰若彼諸人必應入道不應命終而得聞法若不應聞不入道者佛何故生念欲度彼人荅曰佛欲令衆生不忘恩德此諸人等先有小恩佛憶欲度而况大恩而可忘者又此異道諸師時人所宗咸謂得道欲滅一切邪憶想故明九十六種無出要法故痛彼長衰生死不息唯先五人應食甘露是

故詣彼鹿園欲度五人佛與五人安居一時或三人乞食二人聽法或二人乞食三人聽法問曰何以故二人三人各異等侶去住不同耶答曰三人是佛父親而愛多二人是佛母親而見多是故二人三人各爲等侶所以二人三人去住不同者若二人乞食三人聽法若三人乞食二人聽法即得食還佛及五人共食此食食既得辦聽法不空是故五人去住不俱尒時五人雖未得戒而剃髮著袈裟與佛相似六年樹下給侍菩薩時儀式已尒不適今日安居九十日常爲說法施戒生天及陰界入種種異法以調伏之尒時佛與五人前三月安居過安居已至八月八日得入見諦成須陁洹尒時始名轉於法輪授於前人佛及五人始有六聖人在世間次度寶稱等五人皆是善來次度五十人亦是善來如是次第度人轉多佛勅諸比丘令遊行世間欲令法處處流布尒時世人棄俗入道詣諸比丘或二語受戒或三歸受戒以衆生宿

葉力故若應三語得戒者三語則止若應三歸得戒者三歸便止以葉力故自然使尒牛呞比丘先將七萬人詣諸比丘諸比丘各盡與三語受戒次大迦葉來詣佛所言佛是我師我是弟子世尊修伽陁是我師我是弟子是名自誓受戒次後優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人舍利弗目連等門徒二百五十人合千二百五十人盡是善來所以常偏稱千二百五十人者以是諸人同是婆羅門中出家故又以門徒師衆大故又俱是善來故又以皆是阿羅漢故佛遺阿難與大愛道八法受戒十四年後聽白四羯磨受戒凡七種受戒一者見諦受戒二者善來得戒三者三語得戒四者三歸受戒五者自誓受戒六者八法受戒七者白四羯磨受戒於七種中見諦得戒唯五人得餘更無得者善來得戒三語三歸佛在世得滅後不得自誓唯大迦葉一人得更無得者八法受戒唯大愛道一人得更無得者白四羯磨戒佛在世得滅後亦得

問曰佛與辟支佛云何得戒答曰無師得戒問曰從教得戒不從教得耶答曰不從教得有言從教得如佛在樹下結跏趺坐言我要不解此坐而得漏盡即身教成就口教成就後得漏盡戒亦俱得是謂身教得戒辟支佛亦尒若有百刧積行辟支佛無佛法時於中出世正得有一不得有二辟如犀有一角無第二角離俗出家獨處閑靜而自說偈遠離惡法當得善法善惡俱滅然後得道尒時亦身口教二俱成就後得漏盡戒亦俱得是名從教得戒若須陁洹斯陁含阿那含此三道人佛法滅後若得漏盡是鈍根辟支佛佛法滅後此鈍根辟支佛出不限多少或一或二乃至衆多佛與百刧積行辟支佛一坐漏盡無有階差見諦得戒或言從教得戒或言不從教得言從教得者變居一時乞食聽法身口二教亦俱成就然後見諦戒亦俱得是名從教得戒佛與辟支佛及見諦得戒是三種戒有同有異佛與辟支佛見諦得戒同是

具戒同障身口七惡同無漏心中得是名為同云何為異佛與辟支佛此二戒是無師得見諦戒是從佛得又此二戒大盡智現在前得見諦戒道未知智現在前得又此二戒無學人得見諦戒是學人得是名為異問曰此三戒十智中何智現前得答曰佛與辟支佛戒大盡智現在前得問曰無漏心中云何得有漏戒答曰法應有尒以業力故無漏心中得有漏無漏二種戒見諦戒道未知智現在前得無漏心中得有漏無漏二種戒亦如前說見諦得戒五人中憍陳如為上座以先見諦故善來中寶稱為上座以先來故如是善來比丘次第為上座三語三歸亦以先至為上座見諦得戒善來比丘自誓得戒此三種得戒必從佛得問得稱佛作和上阿闍梨不答曰於弟子有和上阿耆利義佛不為人作和上阿耆利是故不得稱也從諸比丘三語三歸受戒得稱和上阿耆利不答曰不稱和上得稱阿耆利大愛道八法受戒亦得稱阿

難作阿耆利不得作和上也

問曰佛何以不為人作和上阿耆利

荅曰為平等故佛等心一切令諸事以無偏不與彼作和上不與此作和上又止鬬諍故若作和上阿耆利則有親有疎既有親疎則有鬬諍又為止誹謗故若作和上外道當言沙門瞿曇自言慈等一切與一作和上不與一作和上與凡人無異又為成三歸故若佛作和上則墮僧數如受具戒三師七僧十衆受戒若作和上則入十衆若入十衆即墮僧數無有佛寶若無佛寶不成三歸又為成四不壞淨故若作和上則無佛不壞淨又為成六念故若作和上則無念佛復次若作和上弟子有病應當看視飲食醫藥種種所須豈是自在法王所應為耶復次若作和上弟子有病及諸苦難則應營理供給所乏則滅前人所有功德如昔一時有一比丘應得羅漢而有轉輪王業障不得漏盡佛欲除其障故即為比丘一正富羅轉輪王福一時滅盡即得無著以是

因緣故若作和上有損無益復次佛法流布有近有遠若作和上設有弟子若欲受戒不問近遠一切盡來則令眾生多受苦惱若不作和上阿耆利則令諸弟子無有如是諸苦難也復次若作和上佛在世時理則可尒若佛滅後誰作和上以是種種因緣佛不為弟子作和上阿耆利也問曰七種受戒幾從佛得幾不從佛得答曰大而言之七種受戒盡從佛得以佛出世有是戒故以義而推三種戒從佛而得一者見諦得戒二者善來得戒三者自誓得戒是從佛得餘四種受戒從弟子得一者三語二者三歸三者八法受戒四者白四羯磨此四種戒從弟子得七種受戒幾從他得幾從自得答曰六從他得一須分別見諦得戒以根本而言以佛說法故得證聖諦名從他得以義而推自以忍智明照真諦而得具戒則名自得問曰七種戒幾自得幾不自得答曰六種戒不由自得正有白四羯磨戒由白而得問曰七種受戒幾是業

幾非是業耶答曰七種戒盡是業也問曰七種戒幾是比丘不共比丘尼答曰五是比丘不共比丘尼一者見諦戒二者善來三者三語四者三歸五者自誓問曰七種受戒幾是比丘尼不共比丘答曰一是比丘尼不共比丘所謂八法受戒問曰七種受戒幾是比丘比丘尼共答曰一是比丘比丘尼共所謂白四羯磨戒也問曰七種戒幾通三天下幾不通三天下答曰一種戒通三天下所謂白四羯磨戒也餘六種戒但在閻浮提不通三天下問曰七種戒幾戒羸幾戒不羸幾戒捨幾戒不捨幾根變幾根不變幾斷善根幾不斷善根答曰一戒羸六戒不羸一戒捨六戒不捨一根變六根不變一斷善根六不斷善根一戒者所謂白四羯磨戒也以衆生福德淺薄感得此戒致使不能牢固有諸災患也六種戒者所謂見諦戒乃至八法受戒以衆生福德深厚致得此戒始終堅固無災患也問曰七種戒幾是增上尊重幾不尊重答曰

大而言之七種戒盡是尊重以義分別則有差別也六種得戒衆生功德力重致得此戒則名為勝然不能大唯持正法是以不勝如見諦得戒自搖得戒八法得戒此三種戒正有一得無有重得如善来得戒極至須跋後更無得也三語得戒三歸得戒佛成道已八年中得八年後更無得者白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白四羯磨戒為宗本能継續三寶作無邊利益莫上於白四羯磨戒是故於七種戒中最勝最妙最為尊重問曰於七衆中幾從佛得受幾不從佛得受耶答曰大而言之七衆盡從佛得受以佛出世故有此七種以事而言七衆中比丘優婆塞優婆夷三衆從佛得受沙弥中正有二沙弥從佛得受一者難提二者耶奢餘二衆比丘尼式叉摩尼沙弥尼佛不受也為止誹謗故佛若自受三衆外道當言瞿曇沙門本在王宮在婇女中今雖出家自受女人以自娯樂以是因緣佛不度也復次

佛為法王與一切衆生作大師導引衆生背俗入道先令衆生信向無疑然後道教得化流天人是故如来捨道取遠自不度也

結婬戒因緣第一

除却鬚髮著袈裟問曰不除鬚髮得戒不荅曰得戒但非威儀若無衣鉢得戒不荅言得戒問曰若無衣鉢必得受戒者何故必須衣鉢荅曰一為威儀故二為生前人信敬篤心故如獵師著袈裟處以服善故則無怖心三以表異相故内德既異外相亦異生信心者信三寳生人天中信邪墮三惡道信知苦斷習證滅修道不信者不信善惡四諦信家非家家者父母兄弟妻子眷屬非家者無常變壊不可久保故多增貪欲瞋恚鬪諍乱種種惡法故非是功德善法之家遠離繫縛土者夫出家者為滅垢累家者是煩惱因緣是故宜應極遠離也施食者得五功德一者得色二者端政三者得力四者得辯五者得壽次第乞食者一日到一家得食則食不

足即止次第到七家得食則食不得亦止又云次第從家至家食足則止不限多少後日乞食還從先次從家至家是名次第乞食法何故受乞食法凡在家者多諸惱害以衆法因緣故二以鞭打僧祇人民共相瞋惱多諸非法因緣食不清淨三以觀他意色心不安泰四以少欲知足修聖種故若受檀越請者亦有過失以請因緣故若食先麁更令精細若少勑作令多若受惡味教增衆饌又既受請心有悕望則非少欲聖種之法五繫檀上四依之教又若受請者常懷彼我得失之心若乞食者蕭然無繫意無增減六以衆食有盡乞食無窮但天下有人要必有食是以乞食無盡佛教弟子修無盡法佛法難成者如人入海採寶多沒少還入佛法海多壞少成如以利刀自割身體能不自傷甚為難也受佛禁戒修淨法身內懷煩惱惡法利刀不毀法身甚是難有未結此者唯說一切惡莫作而未結五篇罪相輕重故言未結戒也

行婬欲者一久習煩惱故二以須父母交會有福德子應受生故三以餘報婬不盡如人從生至長不行婬欲便得漏盡有人要經婬欲而得漏盡以宿世婬欲因緣有盡不盡故四為結戒因緣故若不尒者無由結戒如是毒三者為懷妊故其母三反三問得子便止續種者凡世立字各有因緣一以宿命名字即以為名二以星宿立字三因緣立字如須提那以無子因緣故字為續種四因德立字如律師因以知律名為律師如阿毗曇師如三藏師是因德立字欲想者身口不動但心想女人欲覺者心既曹醉身體(豐)曹欲熱者二身交會集僧者佛現不自專輙二佛不集衆共籌量輕重而後結戒但共衆和合令罪者心伏三以如國王持國雖得自在凡有國事與諸臣議之國得久住佛法王亦尒雖於法自在為持佛法故凡有法事集衆共和法得久住四以為肅現在將来弟子凡是僧事不問有力無力要問衆詳議不得專獨五

諸佛法亦不獨一佛僧者凡有五種
一者群羊僧二者無慙愧僧三者別
衆僧四者清淨僧五者第一義諦僧
群羊僧者不知布薩行籌說戒自恣
羯磨一切僧事盡皆不知猶如群羊
故名群羊僧無慙愧僧者舉衆共行
非法如行媱飲酒過中食凡是犯戒
非法一切同作名無慙愧僧別衆僧
者如羯磨死比丘物以貪餓心設客
比丘來不同羯磨凡是隨心別衆羯
磨名為別衆僧清淨僧者一切凡夫
僧持戒清淨衆無非法名清淨僧第
一義諦僧者四得四向名第一義諦
僧問曰集僧者五種僧中集何等僧
荅曰集二種僧有言三種僧雖皆非
法俱是佛弟子云何獨集二種僧義
應盡集五種僧知而故問者一以諸
佛常法二以佛無事不知欲令前人
伏罪順自言治法三以為安衆生故
佛無事不知無事不見若不問前人
自以知見說其罪過則衆生常懷怖
懼不能自安非是集衆安衆生法四
以若逆察人心非大人聖主儀體知

時問者要在比丘衆中問沙弥白衣前不問二以令是結戒時故問有益問者須提鄰常懷憂悔令佛既問知先作無罪得除憂悔二以因之結戒滅將来非法三以佛既結戒知罪輕重有殘無殘可懺不可懺決將来疑網四以有十利功德故有因緣問者以結戒因緣故是愚癡人者佛大慈大悲兼無惡口云何言愚癡人荅曰佛是稱實之語非是惡口此具縛煩惱衆生具足愚癡故二慈悲心故呵責折伏如令和上阿闍利教誡弟子故稱言癡人非是惡口開諸漏門者須提鄰於劫初初来未有男女作婬欲事而此人於彼衆初初行婬作惡法根本令佛法清淨未有非法而須提鄰衆初為惡作將来非法罪過之始故言開諸漏門寧以身分内毒虵口中虵有三事害人有見而害人有觸而害人有吞齧害人女人亦尒有三種賊害人善法若見女人心發欲想滅人善法若觸女身犯僧殘罪滅人善法若共交會犯波羅夷滅人善法

若為毒虵所害害此一身若為女人所害害無數身二者毒虵所害害報得無記身女人所害害善法身三者毒虵所害害五識身女人所害害六識身四者毒虵所害故得與衆行籌說戒得在十四人數一切羯磨女人所害不與僧同此衆事五者毒虵所害故得生天上人中值遇賢聖女人所害入三惡道六者毒虵所害故得沙門四果女人所害正使八正道滿於世間猶如大海於此無益七者毒虵所害人則慈念而殺護之女人所害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一切遠離諸賢聖人之所呵責以如是因緣故云寧以身分內毒虵口中終不以此觸彼女人以十利故者若結此戒順此十利此十利功德若持一戒將來得一戒果報兼得十利功德果報如是一切戒當分各尒非一切通得十利功德也不共住者不共作一切羯磨同於僧事所以不共住者為生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人與共同事則無由信

敬二以現佛法無私无愛無憎若清淨者共住不清淨者不共住三者爲止誹謗故若與惡人同事外道邪見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可貴不問善惡一切共事四者以持戒者得安樂住增上善根故破戒者生慚愧心折伏惡心故有一比丘獨坐林中者以在衆多事多惱妨脩善法故以二智慧偏多以在衆多聞多見多語多論雖生智慧少於禪定宜在靜處以脩其心若定多者則宜在衆廣求知見佛雖先結婬戒不得與女人行婬未制畜生佛必因事漸制是以因此比丘與畜生共作惡法隨事更制畜生於六道寂是邊鄙是故乃至畜生旣下至畜生凡可婬處一切盡結凡犯罪有三種一犯業道罪二犯惡行罪三犯戒罪須提那於三罪中得犯惡行罪婬是惡法故無業道罪自巳妻故无犯戒罪佛未結戒故林中比丘得二罪得惡行罪婬是惡法故得業道罪雌獼猴屬雄獼猴故不得犯戒罪佛未結戒故此二比

丘俱名先作是故無犯戒罪若比丘
者一切七種得戒比丘盡皆在中學學
者三學學戒增學心增學慧增問
曰學多何以正齊三學荅曰三學攝
一切學如是五篇戒防身口惡淨脩
身口無法不盡學心增者息於心垢
无法不同學慧增者明見法相根本
除惡學戒增者學律藏學心增者學
契經學慧增者學阿毗曇又云學戒
增者學五篇戒學心增者得初禪五
支二禪四支乃至四禪名學心增學
慧增者明見四諦復次滅惡律儀戒
及一切威儀五篇戒清淨名學戒增
以戒清淨故得心清淨名學心增更
思尋深理增長善法名學慧增四復
次經中脩戒脩心脩慧故知三學攝
一切學又云八正道中正語正業
正命是學戒增正定是學心增正見
正志正方便正念是學慧增
復次得五篇戒名學戒增得禪戒名
學心增得無漏戒名學慧增復有三
學學威儀增學毗尼增學波羅提木
叉增威儀增者一切威儀戒毗尼者

滅一切惡法波羅提木叉者五篇戒
問曰何以重分別學戒增荅曰外道
亦云學戒增是以重分別也明外道
無學戒增外道斷斷結至三空而不能
斷非想處結佛法斷結根本都盡是
以得學戒增
復次外道斷結一切假上地斷下地
而佛法不尒亦以上地斷下地亦能
以下地斷上地又云外道亦制四重
一不婬師婦二不盜金三不殺婆羅
門四不飲白酒佛法不尒一一切不
婬二一切不盜三一切不殺四一切
不妄語同入學法者如初受具足戒
比丘所學百歲比丘亦如是學問曰
若百歲比丘同初受戒比丘所學者
初受戒比丘掃地塗地取水種種役
使百歲比丘亦應同不荅曰百歲比
丘亦從少至長初受戒比丘亦當從
少至長是故如初受戒比丘所學百
歲比丘亦如是學是名同入比丘學
法此中言學者學二百五十戒一切
威儀法也我捨佛者此中凡有二十
一事捨戒從捨佛乃至不復與汝共

作同學二十一事中但得一事皆名
捨戒事問曰捨佛者是根本棄背三
寶更得出家不答曰有論者言更不
得出家以是根本惡故又去故得出
家以不墮百一遮故以根本捨戒清
淨无所違故先雖捨佛今還歸依佛
經云无有一法疾於心者凡夫心輕
躁或善或惡不可以暫惡便永棄也
雖尒若根本捨佛後還得出家無捨
佛巳現世則無吉祥善事所作无吉
無利安稱歸身欲捨戒無過者若捨
具戒當言我捨具戒我是沙彌若捨
出家戒者當言我捨出家戒是優婆
塞若捨五戒者當言歸依優婆塞如
是則成捨戒亦無過咎又言若已著
白衣被服有人問言汝何故尒答曰
我罷道我作白衣亦名捨戒若捨戒
時都無出家人若得白衣不問佛弟
子非佛弟子但使言音相聞解人情
去就亦得捨戒捨戒一說便捨不須
三說問曰受戒時須三師七僧捨戒
何故一人便捨答曰求增上法故則
須多緣多力捨戒如從高墜下故不

須多也又去不欲生前人惱惡心故若須多緣者前人當言佛多緣多惱受戒時可須多人捨戒何須多也又云受戒如得財寶捨戒如失財寶如入海採寶无數方便然後得之及其失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦介也捨三寶所以成捨戒者以受戒時歸向三寶得戒故捨和上阿耆利亦捨戒者以因和上阿耆利得戒故捨比丘乃至優婆夷乃至不復與汝共作同學戒捨戒者以本同歸向一味一道今若捨之則佛法義斷以是背佛法故戒則去也和上者四種和上一有法無衣食二有衣食无法三有法有衣食四无法無衣食今捨和上者一切捨之阿耆利者有五種一[illegible]戒二威儀三依止四受經五出家捨者一切捨之行婬法者或有行婬身不相觸如比丘身弱口中行婬有一比丘男根長自後道中作婬是名犯婬身不相觸或有身相觸不犯婬戒如婬壞根女人是謂身相觸不犯婬戒或有身相觸亦犯婬戒如婬不壞

捉女人是名身相觸亦犯婬戒有非身相觸不犯婬如於死女人非處行婬是名非身相觸不犯婬犯婬身相觸得波羅夷身不相觸不犯婬偷蘭遮輕重云何身相觸亦犯婬波羅夷不犯婬身相觸偷蘭遮輕重云何波羅夷若名墮不如意處如二人共鬪一勝一負比丘受戒欲出生死與四魔共鬪若犯此戒則墮負處問曰犯五篇戒皆墮負處何以獨此戒得名答曰餘四篇戒當犯時亦墮負處但尋悔滅非永墮負處不得名也如怨家以刀割人命根不斷雖去得勝非是永勝若斷命根名決定勝犯四篇戒如命根不斷犯此四重如命根斷名墮不如如伐他國若得臣下雖小得勝未名大勝若得國主名根本勝若犯餘戒惡法四魔未名得勝若犯此戒畢竟永棄退墮負處

復次如好田苗若被霜雹摧折墮落不得果實犯此戒亦尒燒滅道苗不得沙門四果復次如燋穀種雖種[illegible]田糞治溉灌不生苗實犯此戒亦[illegible]

雖復懃加精進終不能生道果苗實如斷多羅樹不生不廣犯此戒亦尒不得增廣四沙門果復次如斷樹根樹則枯朽若犯此戒道樹枯損名墮不如若犯此戒衆所棄離天龍善神所不親近賢聖呵責名墮不如若犯此戒不消檀越衣服飲食卧具醫藥種種利養名墮負處復次猶如死尸在人衆中無所能為無所增益若犯此戒雖在出家清淨衆中不能成就四沙門果名墮負處復次如弊壞垢汙衣服人所棄捨若犯此戒佛法所棄不得與衆說戒羯磨布薩自恣不入十四人數名墮不如乃至畜生若與女人交會受欲與足與畜生女交會染欲情薄是故言下至畜生三惡是五道之邊下故言下至畜生若犯四重初犯一時得波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅如犯婬戒初波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅後三戒當體各尒如婬戒分別應當各尒女人三處得波羅夷方便偷蘭遮有輕有重重偷蘭遮大衆中懺悔

胡跪合掌三從衆乞乞乞已應一白
一白已懺悔亦應一說輕偷蘭遮界
外四人懺法亦同且輕重有異輕偷
蘭遮者欲作重婬若起還坐輕偷蘭
發足趣女未捉已還及捉已失乃至
共相鳴抱輕偷蘭男形垂入女形已
來未失精亦犯輕偷蘭若失精得重
偷蘭若男形觸女形及半珠已還
不問失精不失精盡得重偷蘭死女
三處行婬非人女三處行婬俱得波
羅夷生女死女三處行婬若壞墮垂
食於中行婬俱得重偷蘭生女死女
非處行婬腋下股間行婬得重偷蘭
剡身作瘡於中行婬俱得重偷蘭發
足向死女畜生女二根欲作重婬乃
至男形入三瘡門半珠已還得偷蘭
遮輕重如生女中說若發足向人男
非人男畜生男黃門欲作重婬於中
得偷蘭遮輕重亦如前說若先正為
女人上出精而已除三瘡門一切身
分處精出僧殘若先為摩捉嗚抱而
已若摩若捉盡僧殘若欲女人身上
出精手已摩捉精未出便止四人偷

蘭遮若犯五篇戒一一得三罪如犯波羅夷以犯戒體波羅夷違佛教波夜提犯威儀突吉羅乃至衆多學法犯三罪犯戒體突吉羅違佛語波逸提犯威儀突吉羅各有三罪若懺時但懺戒體餘二罪同滅以戒體是根本故

結盜戒因緣第二

佛在王舍城者有論師言此國於十六大國最勝故名王舍城復次此國本有惡龍作種種災害破人民舍宅唯王宮舍不壞故名王舍城復次本此人民飢饉食狗肉虵肉人肉種種雜肉以是故有諸羅剎惡鬼入國作諸變異王問何故有此答曰古人民飢饉食噉種種不清淨肉有此災異王尋立制不聽食此諸不淨肉兼立種種礼儀法限王法勝故名王舍城復次此國山中有五百辟支佛五百仙人一切人民常供給所須以仙聖多故名王舍城復次十六大國中二國最勝一優填王國二摩竭國優填王國衣冠王服為勝摩竭國法礼義

為勝十六國中設有於義摩竭國王
或用不用此國法式十六國中一切
用之是故名王舍城復次佛在此國
於道樹下坐師子座成阿耨多羅三
藐三菩提故此國地神有大力勢常
護此國主故令此國強盛異國歸向
是國故名王舍城衆多比丘一處安
居者佛一切時前安居唯毘羅然國
後安居以因緣故問曰佛從他安居
自安居答曰有言從他安居有云自
安居何以故佛自得一切十力四無
所畏故不從他安居又云佛自結此
法自制此法是故自安居問曰佛三
語安居一語安居答曰佛心念安居
不以口言以不忘故問曰佛布薩自
恣羯磨僧事盡同衆不答曰佛盡不
同衆僧布薩自恣一切僧事皆悉不
同亦不與欲清淨以佛无非法不入
僧數故

佛十二年中常在衆說戒十二年後
有惡法出佛止不說令弟子說問曰
佛無邊智慧無邊辯力何故十二年
中常說一偈答曰佛雖盡說而所受

衆生各異不同佛若語若默皆有所化度是故雖有無窮之辯為衆生故更不異說更不多說介時與阿難若佛凡制戒必因外事既有因緣然後結戒佛將欲結此盜戒欲令從他得事作結戒因緣是故佛與阿難按行諸房佛勑阿難破之者若餘人破者則生諍訟阿難破之其心則伏佛在世時三人第一多力一者阿難二者拘貝三者有一釋種子以三人力大無能過者阿難能轉四十里石是故破之畏故心伏又云餘人若破凡舍堅牢餘人卒不能破阿難力大須臾破之漏結因緣者有二種一煩惱根本如須提那林中比丘是其事也二比丘自作房舍資產之業多事多惱妨廢坐禪讀經比丘正業故名漏結因緣達尼吒默然者佛是法王或以非法故破之若以我不可故破之是故不言佛何故必破此房欲永斷將來漏因緣故見以驚怖者問曰此怖畏為在欲界色無色界為心相應為不相應答曰欲界與心相應問曰色

界三灾所及三禪諸天盡從下至上此非怖耶答曰此是猒捨故去非是怖也色界有猒無怖也唯欲界有怖問曰誰成就此怖答曰欲界凡夫四道果人乃至辟支佛成就此怖唯佛無怖即往白王何故以此大村持與比丘者問曰既為目下何敢以此直言逆於王答曰一以義正理負故二以早言軟語故王初登位時者問此比丘先取財時作是念耶臨急語耶答曰是垂急之語問曰此比丘誰邊得罪為是城內人民邊為是主村人邊為是王邊答曰王邊事在王故王自在故語諸比丘者以是小事因緣故不敢白佛二以事是可耻不敢白佛佛語阿難者問餘三戒何以不問獨問此戒耶答曰此戒依王法三戒不尒是以不問此戒要依國法盜物多少得斷命罪則依而結戒婬煞二戒事成則罪成不問多少妄語國無此法是以三戒不問問佛知一切法相何須問耶答曰為止誹謗故佛得自在隨意自制若問而後結佛隨國成法

而後結戒則衆生心伏若信者不信者何故尒耶答曰若直問信者恐為比丘故言盜多錢得重若問不信者或增如故言盜少得重罪是以遍問悉親中人盜至幾錢王與大罪盜至五錢得重罪者或言金錢或言銀錢或言銅錢或言鐵錢無有定也盜至五錢得波羅夷者謂閻浮提現有佛法處及弗婆提拘耶尼三天下唯王舍國法以五錢為限又言五錢成重罪者佛依王舍國法結戒故限至五錢得波羅夷如是各隨國法依而制罪觀律師意欲以後義為定而難不欲廣說盜比丘如是不與取者或不與取非是賊如取有主物謂是無主或是賊非不與取如衆僧中行三番餅盜心取四又如無主物作有主心取是謂賊非不與取一以人與故二以无主故或是賊亦不與取如盜心取有主物或非賊非不與取如無盜心取無主物罪者總五篇罪名一切是罪五篇戒外亦有種種罪今佛結戒示罪輕重故云此是波羅夷罪此

是僧殘此是波逸提此是波羅提提舍尼此是突吉羅受王職者問曰女人五尋何由為王答曰不得作轉輪王身小王無所尋也有主物者一切有主物縱使空地有物地中伏藏若是王地盡屬於王無主物若疑心取偷蘭遮若塔中得物若塔外得物若有鳥死在塔地中現是佛物盡供塔用若物在僧地亦介若房中得物亦供房用若知是物是死比丘物衆僧應分若山野中或山崩樹折熱風寒風有鳥獸死無食噉處得取無罪一切鳥獸食殘取突吉羅師子殘無罪若盜佛像為供養故無罪若為得錢轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮物離本處有二種一舉離本處二舉離本處還著本處即持去者得二種罪一得業道罪以盜他故二波羅夷罪以佛結戒故還著本處者得一罪先離本處无業道罪不損他物故得波羅夷五寶者一者金二者銀三者真珠四者珊瑚五者毗琉璃五似

寶者一銅二錢三水銀四白鑞鉛錫
五合作種種莊嚴具若捉五寶得突
吉羅若離地得波逸提若捉錢離地
不離地盡突吉羅若比丘有通以通
力飛過諸國若所發處若所至處應
輸税不與得重其間所經諸國無過
若販賣者而隨王使王使認名比丘
無罪若不認名計錢得重

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　猶

失譯人名今附秦錄

盜戒因緣第二之二

國中以王舍城優填王國於十六大國最為第一於閻浮提內中國邊方一切統攝而優填王國用王舍國法以此義推於閻浮提一切國法礼義以王舍城為正阿闍世王於人王第一佛為法王眾聖中尊故佛在王舍城依人王制戒王舍國法五錢以上入重罪中佛依此法盜至五錢得波羅夷如是閻浮提內現有佛法處限五錢得罪若國不用錢准五錢成罪律師云言更有一義秘不欲廣若自盜他物欲取五錢已上從始發足步步輕偷蘭遮乃至選擇取三錢已還得輕偷蘭四錢成重偷蘭若取一錢乃至四錢亦從始發足乃至取三錢亦輕偷蘭得四錢重偷蘭若遣使取他物當教時得輕偷蘭若取物五錢已上離本處時此比丘得波羅夷隨教取物故若受使比丘在彼取物時

狂心乱心病壞心取物比丘不得罪
遣使比丘得罪若教取金乃取銀此
比丘不得波羅夷若教取故得偷蘭
以先方便故若受使人隨教不教從此
至彼受使人若是比丘步步輕偷蘭
教他比丘無罪若盜僧物五錢以上
得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報
罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭若
入比丘所拔房得重偷蘭若舍屬一
主物不異主若不離地未出家界步
步輕偷蘭若入女姊妹奴婢房中得
波羅夷若入兄弟兒房中得輕偷蘭
若出主地相亦波羅夷若比丘冬夏
拔房房即屬此比丘隨房所得地遠
近即為房界若僧房中住而不拔此
房則是異主異房若物在地物是一
主地屬異主若地無異相隨物周圓
邊際為相若出邊際則離本處若在
褥上有異色物在一色移在異色即
離本處無主水中有主鳥若沉令水
覆背上名離本處若舉離水名離本
處若移鳥令離周圓邊際名離本處
若流水中捉鳥任令後水過前頭亦

名離本處有主水中有主鳥若蚕離水名離本處若水是一主岸上地是異主若曳上岸名離本處若地與水同是一主縱令上岸不名異處若未入王界有一比丘語此比丘彼國稅重關重便還若稅實重二俱无過若稅務實輕妄說言重教他比丘得重偷蘭受教比丘無罪若入王界語言稅重關重即還若稅實重二俱無咎若稅實輕妄說言重教他比丘得波羅夷受教比丘無罪若殺中有寶欲盜此寶合殺持去若近若遠得輕偷蘭若取寶舉出離殺處得波羅夷取非人五錢已上重偷蘭若四錢以下輕偷蘭天與畜生盡名非人云何名無主物若二國界中間各自封相其間空地地若有物名無主物又如一王征破異國所破國王若死若走後王未統攝此國介時地若有物名無主物若無主物有主心取輕偷蘭若有主物無主心取突吉羅若物有人守護無我所心盜取於物主邊得波羅夷因地相言得勝波羅夷不如得輕

偷蘭若牛馬等賣相言得勝未離本處得輕偷蘭相言得物離本處波羅夷若相言勝負未定先牽牛馬去得輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先離本處故若比丘白衣時有田地先出家時一切盡捨不屬比丘也若先不捨者故屬比丘若國罰負比丘若先失物作心未捨還取此物若已物外更取他物計錢成罪若先心已捨正使已物亦不得取取亦計錢若國禁物若持出王界者入死罪中若比丘持出律師初言得重後更問之似不入重然違犯王教突吉羅盜王民有死罪有重罰負若盜心持去離本處得波羅夷若王人正使出家出國既無死罪亦無罰負王直不聽若無盜心將出國違王教突吉羅拘耶尼用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪弗婆提用衣市貿其法亦余三天下同有比丘盜罪凡是三寶物他寄物自為衣服醫藥父母除取責一切無過

殺戒因緣第三

有魔天神者魔王在第六天一切

欲界衆生皆屬於魔有内眷屬外眷屬内眷屬受魔教外眷屬不受魔教此天神受魔教即生悪邪見者或言見盗或言戒盗問曰阿難言者問曰佛一切智何故教諸比丘令得如是懊惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教尒時不但六十人受不淨觀佛法教無有偏但受得利有多有少故無咎也佛深知衆生根業始終必以此法因緣後得大利云六十比丘迹業佛所受不淨觀法不能専修多犯悪行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本縁故應受此法既命終已得生天上於天来下從佛聽法得獲道迹以是因縁佛無偏也得大果大利者一現漏盡結二不墮悪道三生天人中四善法増長五不墮下賤家阿那波那者出息入息始習此法繫心鼻頭若觀六界繫意頂上若不習不淨注心眉間所以習不淨觀先在面上者修此觀法爲除貪欲心欲心生要從面起故先觀於面結跏趺坐者所

以結跏趺坐為正身故所以正身為正心故是正於心必先正身又云九十六種外道皆不結跏趺坐欲異外道故為此坐法又云欲止睡眠故又云欲生前人信敬心故如一時有異國来罽罽賓入其界內見諸比丘在山林樹下結跏趺坐正身正意即生信敬尋歸本國又云佛坐道樹時結跏趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐以是諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問日何以但害人得波羅夷答曰人中有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以害人波羅夷餘道不得波羅夷若為殺人作刀杖弓箭突吉羅若執刀欲殺人發足步步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀著人不問深淺命未斷以還重偷蘭若死波羅夷若為殺人故作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若人墮中勇健便急即能出坑得重偷蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作弶作撥亦尒若遣使殺人當教時得輕偷

蘭使若煞時此比丘得波羅夷遣使
煞人亦三心中得波羅夷若遣使煞
人遣使煞人比丘若誦經礼佛使煞
彼時遣使比丘得波羅夷是善心中
得罪不善心中無記心中義推可知
若遣使煞人教彼人若來者煞而受
使者彼人去時煞者比丘得輕偷蘭
若教刀煞而用杖煞若煞此而煞彼
凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若
教一人煞彼人而受使者更使異人
如是展轉乃至十人最後人煞時盡
得波羅夷若比丘善知星曆陰陽龜
易解國興衰軍馬形勢若以比丘語
故征綂異國有所煞害兼得財寶皆
得煞盜二波羅夷若優婆塞以三故
同心共征異國若破他國有所傷煞
兼得財寶雖手不作以同心故亦犯
煞盜二戒若二人相剋一時死無犯
戒罪以受戒捨畢一形故若以刀杖
欲煞人故或杖打刀剋不尋手死十
日應死後更異人打即尋杖死打死
比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭
若遣使煞人使若從煞下刀不問深

淺前人不死遣使比丘受使比丘俱重偷蘭若墮胎殺者在母腹中諸根成就以來隨以種種因緣而得殺者名墮胎殺按腹殺者若在腹中諸根未成如薄酪生酥若按腹令散若彼死者名按腹殺乃至腹中初得二根者始處緣時父母精合識處其中得身根命根今時作因緣殺者得波羅夷此是窮下之說也有四人不可殺入滅盡定無想定佛使入慈三昧

妄語第四

若為利養名聞故言我得不淨觀阿那波那乃至世間第一法得向四沙門果四禪四無量心四無色定五神通盡波羅夷乃至自言持戒清淨婬欲不起若不實者偷蘭遮若自言諸天龍乃至羅刹鬼來至我所彼問我我答彼是事不實者波羅夷所以得罪者自現內有勝法能感諸天龍神又自顯斷恐怖故龍神來至我所我無恐懼可名過人法不名過天佛在人中結戒故人中有波羅提木叉戒故又人中多入聖道多修善法勝於

大故但勝人已勝於天又言但勝人得波羅夷天故無所論若不誦四阿含自言誦四阿含非阿毗曇師自言阿毗曇師非律師自言律師實非坐禪作阿練若自言我是阿練若悉偷蘭遮大而言之無所習誦而言我有所誦習悉偷蘭遮十三事初與諸比丘結戒者問曰一切善法不言結何以但言結戒答曰戒是萬善之本但結戒即一切結也佛所以制此故出精戒為令法久住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗人無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私屏天龍善神一切見之又佛平等不問親疎有事則制無事則止又諸佛法介爾是惡行法應制之僧伽婆尸沙者秦言僧殘是罪屬僧僧中有殘因眾除滅又云四事無殘此雖犯有殘因僧滅罪故曰僧殘問曰四篇皆是有殘何以獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘不一切盡因僧滅如三十事中三事因僧滅餘則不因九十事中七事因

僧餘則不因十三事一切因僧又
犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那
埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒
不尒故名僧殘又此戒不共如比丘
犯得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰
何以不同荅曰為令二衆有差別故
又云女人煩惱深重難拘難制若與
制重則罪惱衆生又云女人要在私
屏多縁多力苦乃出精男子不尒隨
事能出故不同也若比丘作方便出
精精未出變為尼然後出無罪以尼
無出精方便故若比丘故出精一心
即變為尼即清淨住若比丘作六夜
摩那埵未竟即變為尼亦清淨住若
行波利婆沙未竟即變為尼亦清淨
住若比丘尼變為比丘亦如是不共
戒如是共戒云何若比丘先作僧殘
未成變為尼然後成事先比丘得偷
蘭遮尼得僧殘以罪同故若比丘尼
變為比丘亦尒若比丘犯僧殘一念
變為尼乃至十年五年覆藏然後
變為尼一種十五日除罪若比丘尼犯
僧殘一念不覆藏乃至發露行十五

日法中一日二日若變為比丘但作六夜摩那埵然後出罪若先犯罪有覆藏日即變為比丘隨本覆日行波利婆沙夢中出精者有三事能發煩惱一因緣二方便三境界衆生先善業故生富貴處但以婬欲為先若生天上亦復如是人天富樂是婬欲因緣也二方便者若見聞女色後方便思惟然後起欲是名方便三境界者若見上妙女色即生欲心是名境界是比丘先富貴家子雖得出家以先欲因緣重故夢中失精復以是事因緣故遊諸聚落或見好色或方便思惟以是因緣故夢中失精一面立者阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目連深恭敬佛何以坐耶答曰此二人恭敬法故阿難兼以俗親故是以不同又云阿難愛他使故不坐又云諸佛法尒凡侍比丘法不應坐讚戒讚持戒者為折伏破戒故令持戒者增善根故如佛讚多聞智慧懃精進若破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語无二必有深利作如是說不持戒者

懃加持戒愍癡衆生懃求智慧攝念衆生懃加精進是故讚持戒也

第二摩捉戒

迦留陀夷持户鉤在門間立此人婬欲偏多伺見女人共語笑抱捉解釋欲心問曰若欲心多者何不作大事破戒答曰此人根熟應得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家正少一人是故不作大事諸女人何以来看一以世間多事多諸忩務出家人所住處寂靜安樂故二親近善知識欲聞法故三衆僧房中種種嚴餝釆畫房舍牀榻卧具觸目可樂是故来看何故正食後来又言無有定義若食前来復當言何以不食後来進退有疑耳又云俗人食前多事多縁或作飲食分處奴婢夫聟兒子各隨縁已然後共相依隨登山遊涅或詣僧坊又云所以至僧坊者為欲親近善人樂聞法故若食前来諸比丘各乞食隨縁不在僧坊是故食後来諸女人何以隨比丘入房舍中答曰謂出家之人斷欲清淨信敬故隨入無

疑有善者默然問曰何故有默有不默者有云欲心多者默然欲心少者不默然有云若知識者默然非知識者不默然不相諳故有云人性不同有樂覆罪過者默然有不樂藏過者不默有云無有父母兄弟夫婿兒女無所畏難故默然有父母兄弟夫婿兒女者有畏難故不默然諸比丘為諸女人說法者為說佛法衆僧是良祐福田可信可敬莫以小緣故自破善根又云讚嘆迦留陀夷種種功德智慧當得漏盡度千家作大利益莫見小因緣故自失敬信也佛所以結此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所依止令結此戒與之作伴令有所依怙二欲止鬪諍故此是諍競根本若捉女人則生諍乱三息嫌疑故若比丘設捉女人人見不謂直捉而已謂作大惡是故止之四為斷大惡之源欲是衆禍之先若摩捉女人則開衆惡門禁微防著五為護正念故若親近女人則失正念六為增上法故比丘出家迹絶欲穢栖心事外為

世指軌若摩捉女人與惡人無別則喪世人宗敬之心此是不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷若比丘欲摩捉女人根變作尼變竟後捉無罪以尼無方便心故即清淨住若比丘已犯摩捉僧殘根變作尼即清淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比丘即清淨住若比丘捉女人未著女人即變為男子手著時非女人不得僧殘得先方便偷蘭遮捉已變得僧殘若尼欲捉男子手未捉根變為女變為女竟捉不得波羅夷得先方便偷蘭遮未變捉捉竟變得重

第三惡語戒

此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘尼惡語偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此五篇戒各有種類十三事中初五戒三十事中三戒從非親里尼取衣浣故衣染羊毛九十事中十五戒與女人過五六語教尼至日沒時次第後下戒食家中前後二戒與女人同室宿議共道行四悔過中第四戒眾學法中不盻視不高視戒

是婬戒種類十三事二房舍三十事中七戒畜寶戒種種用寶戒販賣戒自乞縷使織師織還奪他比丘衣知物向僧自迴向已九十事中三戒藏針筩等戒與五衆衣輙還用與賊衆議共道行四悔過中第三戒衆多學戒中以飾覆蓋淨草淨水如是等戒是盜戒種類十三事中汙他家三十事中憍奢耶敷具九十事中知水有虫自澆草土若使人澆知水有虫取用二戒打他比丘搏他比丘二戒故奪畜生命四悔過中初戒衆學中大搏飯淨草淨水如是等戒煞戒種類十三事中二謗戒破僧相助三戒旋語戒三十事中三戒一二居士作衣若王大臣遣使戒九十事中初十戒四悔過中第二戒衆多學一切說法戒如是等戒妄語戒種類二百五十戒以類而言有四種類以罪而言罪有五差偷蘭遮十三事初房舍

佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是阿羅毗所住處故因之為名諸比丘者有二種一世諦比丘二第一義諦

比丘住波羅提木叉戒是世諦比丘住無漏戒是第一義諦比丘大迦葉者迦葉名多故以大辯之一大富貴長者所生故二能捨大富貴豪族出家故三能行頭陀少欲知足大法故四國王帝主天龍鬼神多知多識所供養故五捨世間大利養少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智慧故如大目連成就大神通故以成就大功德故兼行少欲知足頭陀法故名大迦葉與少不足名為多欲得一求一名不知足又復得内供養無厭名為多欲得外利養无厭名不知足與諸比丘結戒一以為法久住故二為止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故四為少欲知足行善法故此名不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯偷蘭下三衆犯突吉羅是舍私作無檀越主自乞自作以多緣多事惱亂在家人故制令應量長十二搩手内廣七搩手者佛一搩手凡人一肘半示處者僧應示作處集僧已能盡往示處者益善若不往僧應差四人示處

教應量已印封作相若僧不教應量不示難處妨處者突吉羅難處者蛇窟乃至鼠穴是名難處齊幾名無難處但使齊房四角巳還无難處得作又云但使出入道徑無難名無難處妨者是舍四邊一尋內有塔地若王地以王來入僧房內王或欲止息眠戲不欲在僧房內別結此地屬王故名王地居士者以居士作僧房壇越數來往僧中止息戲笑不欲在僧房中故別結此地屬居士外道地者居士有親里外道出家來往僧中故別結此地屬外道比丘尼地者居士親里女出家作尼來往僧房中故別結此地屬尼大石者若近在房行來進止作諸惱害或破器物故名妨處流水者若近流水或水長漂沒房舍或水流食岸毀壞不少池水者池水浸潤不得久固大樹者飛鳥所集有諸音聲多所惱亂糞屎尿不淨并枝折落有所傷破深坑者頹損崩壞令房不得久故不問處過量難處妨處四事不如法若平地時封地作相時

以得偷蘭遮從二團泥未竟已還盡輕偷蘭餘一團泥在未竟重偷蘭竟僧殘若三事不如法一事如法二事不如法二事如法一事不如法三事如法從平地封地作相乃至一團泥未竟已還盡輕偷蘭作房竟得重偷蘭作房比丘先自看作房處然後集僧集僧已從僧三乞僧應先示處次封作相竟然後羯磨若封相風吹雨水壞滅者應更作相已羯磨時相壞亦成羯磨半已相壞亦成羯磨若羯磨已相壞亦成羯磨若即封作相已不得餘處作房若異比丘不得此處作房正應此比丘作作房已不得嫌小更大作房不如法隨作時得偷蘭若房主比丘死若遠行若去絕不還隨意處分若與三寶若隨親與若與白衣若自賣作錢自在隨心若賣房不得賣地若衆僧不聽衆僧得罪若房主比丘不自分處者屬四方僧衆僧次第應住若此房上更異比丘欲作房不須白僧但房主比丘聽作自在得作不聽不得作此房亦隨主自

在分處若不分處即屬四方僧如先比丘法若比丘作房不如法若四方僧地不得作塔不得作別波瀆若作得罪亦不得四方僧地中為佛法自為種殖若僧和合聽四方僧地中作卷得作若不和合不聽不得作若僧地中有種種花應淨人取作次第與僧隨意供養不得私取自供養三寶若花多衆僧取不能盡若僧和合聽隨意取之若荒餓後三寶園田無有分別先舊比丘及以白衣一切盡無明定無處若衆僧和合隨意分處非僧地地應屬王若比丘作房者應以白王然後作房不白不得作若僧坊中內不得起塔作像以近人臭穢不清淨若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地花不得供養僧法正應供養佛此花亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用則計錢若塔無人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量若學問坐禪比丘各有定業若

學不根本如學問法者取學問羯則不清淨若禪不根本心如禪法者取坐禪羯則不清淨後房舍

佛在俱睒弥國長老闡那者是佛異母弟優填王妹兒生大豪族出家為道多住此國性傲自用作種種過惡多在此國與諸比丘結戒者所以因緣如上說此是不共戒若比丘犯僧殘若比丘尼犯偷蘭下三衆罪犯突吉羅有主者有檀越主人為比丘出錢作僧房以僧房故不問量若檀越欲作大房語主人意小作者則應少欲法若檀越意為福德故欲令容受多人故欲作大房欲多重作房不應違施者意若違損他福德若主人意欲如耆闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨者應好示語檀越意令開解然後小作房律師云後房舍有檀越主與比丘物為衆僧作房但以衆房不限量數自餘作法如前房說若不問僧作處難處妨處三事不如法從平地印封作相二團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未竟重偷蘭作房舍竟僧殘

若二事不如法一事如法若一事不如法二事如法從平地印封作相一團泥未竟已還輕偷蘭作房竟重偷蘭若自物與僧作房亦如是若僧祇物一人作僧房不問作處難處妨處而作房處無難無妨作房竟突吉羅若有難處妨處平地印封作相乃至二團泥未竟以還輕偷蘭一團泥未竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物自物作房如初房舍法若初房舍若後房舍倩他作作不如法二俱得罪若僧房自房作法白僧三乞次第如初房說優婆塞者秦言離惡修善亦名親近

第八無根謗戒

佛在王舍城者迦維羅長養色身摩竭提國長養法身是故佛多在王舍城陀驃力士子成就五法故僧羯磨作知臥具人問曰五法成就者多何以正差陀驃答曰以陀驃昔住王舍城瞻待客比丘故又云爲滿本願過去迦葉佛時亦爲衆僧作知臥具人稱可僧意尒時作願願我將來亦

爲衆僧作知卧具人及在彼世時亦（憍梁多識只識沓婆恭第三 節字誼 從呂反）
知卧具稱悅時人是以令佛還知卧
具佛所以令德行具足者使知卧具
現無悋法故外道法凡有所知見盡
不與弟子恐弟子德行與已齊等無
師相承故佛法不尒一切無惜隨弟
子優劣隨事稱差又欲現長幼智德
階差知卧具者其德如是況受用者
又欲莊嚴將来弥勒佛法故如今舍
利弗智慧第一目連神足第一迦旃
延解契經第一富樓那四辯第一阿
難総持第一五百弟子各爲第一陁
驃知卧具第一時人見佛弟子各稱
第一皆發勝願自誓立行願我於當
来佛法中亦得第一如是佛出世莊
嚴未来五百佛法隨所應與阿練若
阿練若共持律持律共說法說法共
讀修妬路讀修妬路共問曰若如是
隨同者共不有所偏私耶荅曰不尒
衆僧先已自唱隨同業者共以業同
故不相擾乱得安樂住問曰是四人
其業各異何以常不相離荅曰阿練
若禪法有所疑滯諮問有處兼欲

數聞說法增修是以相近持律者凡欲知戒相輕重突了罪過斷解僧法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增長善根契經者誦諸大經多知廣見隨事能荅故相親近若僧坊中房勢少若有四房先唱與阿練若次第唱與若別波演有四房亦次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四房隨宜分處不須燈燭者凡光明神力要入定心若分别具必出定心云何不定心中而有光明荅曰諸佛不可思議禪定不可思議龍不可思議業報不可思議又云此人利根禪定亦利當分卧具時或入定心或出定心其間駛速謂但是散心如擊鼓人手自擊鼓口並叫喚擊鼓心非緣叫喚心二心各異但以其駛疾故謂是一心又如浮人手捉浮瓠脚並蹹水捉浮瓠心脚蹹水心二心各異亦復如是又云先入定心手出光明出光明已然後出定以入定勢力故雖在不定心中光明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故十匝五匝勢故

不盡此亦復介一定力故光明久住如過去然燈佛出現於世為衆生說法時世衆生樂著世樂懈怠憍恣不受佛法定光如来以神通力化作一城莊嚴清淨其中人民富樂充溢五欲自恣如是經由十二年中定光如来亦十二年常在禪定過是以後大水忽至漂没此城城中人民一切散滅時世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦當如是定光如来即從定起踊在虛空作種種神變從虛空来下為衆說法時會衆生或得須陀洹乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或發阿耨多羅三藐三菩提心者無量衆生大得法利以神通力常得停住十二年中以定力故光明暫住何足為難問曰佛法罪當發露功德覆藏隨驃何故常放光明自顯功德荅曰自顯功德凡有二種　一為利養名聞二為佛法衆生故若為佛法衆生隨時自在無所障㝵隨驃所以放光明者正為止誹謗故如佛為婆羅門女所謗故作師子吼自說我有十力四

無所畏十八不共法以表清淨如舍利弗目連為瞿迦離所謗作師子吼我有七覺意寶如長者家其庫藏中有種種衣服種種器仗自在取用我有七覺意寶亦隨意取用之以表清淨目連亦作師子吼自說我生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿那律為人所謗自說我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽陀為人所謗言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火以表清淨如輸毗陀為人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨陀驃為慈地所謗故常放光明以表清淨復次除輕毀心故如學問比丘輕毀坐禪勸佐衆事比丘坐禪比丘亦輕毀二業比丘勸佐衆事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陀驃以坐禪力常現光明照知卧具勸佐衆事滅相輕毀勝負心故三為折伏山林樹下比丘高慢心故常謂城傍比丘在散乱心中多言多事行道修業無所能成自謂靜處无能過者是

故陁驃雖在事乱得大神力手放光
明以分卧具伏彼高心四為現精進業
報以精進力得此神通以激勵懈怠
諸愓惷者五為檀越施主增長善根
六為現不退法陁驃先德行紩偹後
為慈地所謗時人疑謂其退故放光
明明實不退七欲現衆僧大威德
故分卧具比丘神德猶尒況餘大德
名聞高遠者八為愛惜正業不令
虛缺常在定心爇分卧具令僧韋得
辦而不廢禪業以是因緣故常放光
明衆僧羯磨作差會人作差會人故
為慈地所謗然後作知卧具人以被
謗故手出光明令諸衆生滅諸惡法
以知卧具事亦勝故移令在前差會
在後慈地比丘所以常得麤惡食者
先業力故又此人日夜無清淨心天
龍鬼神與作因緣令其所作事不如
意世尊知我者以實清淨故不得言
尒以本業力故不得言不佛何故不
說陁驃清淨一以佛平等心無親無
愛故不即言一是一非二以陁驃本
業果熟故過去迦葉佛時作知食人

時有一塚間比丘是阿羅漢儀容端政在路而行有一女人見生染愛隨觀不捨時主食人見其如是謂先與交通尋作是言是比丘必與此女人共作惡法以謗賢聖故墮在地獄罪畢得出以本善業值佛得道殘業力故受此惡報是彌多羅比丘尼自說作罪故應與滅羯磨自言罪者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼自言作罪若不改悔應與滅羯磨若不與滅羯磨但直令驅出若改悔者得偷蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯戒內爛舉眾共知不須自言直令遣出若與羯磨使四遠同聞折伏罪惡得作无過凡五眾自言作重罪若一人前自說若多人前說盡應遣出比丘比丘尼應現前三眾不現前隨驛比丘與憶念毗尼如七滅諍中滅羯磨法者不得眾共作一切僧事百一羯磨皆不得同眾僧自恣臈面門臈皆不得與若死眾僧不得羯磨取物應與所親白衣自不得從他受法亦不得教前人法不得受他礼拜供

養說戒及一切羯磨不得與欲清淨

有三種人必墮地獄罪因誹謗故兼說二人墮地獄罪佛不欲面稱人惡衆中有此惡者是故佛因事說過令諸罪人摧伏惡心深心慚愧夫人生世間斧在口中生此中佛自說本緣過去不可計劫有佛出世名阿梨羅彼佛法中有兄弟二人出家作比丘兄坐禪故得阿羅漢三明六通弟學通三藏闡揚佛法時世四輩宗奉二人但兄以聖道故利養偏勝時檀越特一端氎與兄不與弟兄飲食衣服病瘦醫藥皆偏不同其弟比丘生惱疾心欲毀害誹謗時檀越遣一女至三藏比丘所比丘語女言汝與我謗彼比丘女言此是聖人云何謗之此比丘以種種方便誘惑其心女人即可之比丘言我當索取彼氎持以與汝以證其罪但言與我行婬即索與之女即還歸家問其意故何以經久即言彼處比丘留我戲抃是故經久復言與我此氎於時世人咸生疑惑羅漢比丘見此二人作大罪惡即避

異方佛言時弟比丘者則我身是女人者孫陁利是以我前世謗漏盡無學人故今漏盡在無學地還被誹謗與諸比丘結戒者為法久住故為止謗毀令梵行安樂住不妨讀經行道故此是共戒比丘犯得僧殘比丘尼犯亦得僧殘下三衆犯得突吉羅无根波羅夷者無根謗有四種一以無根波羅夷法謗得僧殘二以無根僧殘謗得波逸提三以无根出佛身血破僧謗得偷蘭四以无根波逸提謗得突吉羅說他麁罪有三種一說他波羅夷僧殘得波逸提說他出佛身血破僧偷蘭說波逸提突吉羅覆他麁罪有三種一覆藏他波羅夷僧殘得波逸提二覆藏他出佛身血破僧偷蘭遮覆波逸提突吉羅輕呵戒唯有一種輕呵五篇戒盡波逸提乃至輕呵最後一篇亦波逸提無根謗說他麁罪輕呵戒是三事諍乱法故覆藏他麁罪匿藏罪惡深汙佛法故復次無根謗說他麁罪妨廢讀經行道故輕呵戒破佛法身故覆麁罪令佛

法不清淨長養惡法故无根者有三種根本一見二聞三疑依此三種名為有根不見不聞不疑是名無根云疑不成根眼根者必使清淨無病見事審諦可依可信唯聽肉眼不聽天眼以有天眼者不說人惡復次若聽天眼說過者人誰無過但有大小天眼無往不見若聽說過者則妨乱事多耳根者必使清淨無謬審諦可信亦不可聽天耳事同天眼疑不可依若說罪過為說定相疑者非是决定或謂犯罪或謂不犯或不可依故不得為根

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別荅曰有種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮而破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可懺破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮復次破僧輪入阿鼻獄受罪一劫破羯磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至九人破羯磨僧下至八人復次破僧輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱作佛復次破僧輪界內界外一切盡

破破羯磨僧要在界內別作羯磨復次破僧輪必男子破羯磨僧男子女人二俱能破破復次破僧輪破俗諦僧破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破復次破僧輪但破閻浮提破羯磨僧通三天下調達以五法誘諸年少比丘令生異見破僧之要以五法為根本問曰此五法佛常自讚嘆何故名為非法答曰佛所以讚嘆者云四聖種能得八聖道成沙門四果今調達倒說云八聖道趣向泥洹反更遲難修行五法以求解脫其道甚遠是故說為非法非法說法者五法非法說是法法說非法者八聖道是法說言非法非律說律者五法非律說言是律律說非律者八聖道是律說言非律非犯說犯者佛不制心戒而說心起三毒即是犯戒犯說非犯者不制剃髮剪爪佛說犯戒而言爪髮有命有不剃剪不犯輕說重如優鉢羅龍以摘樹葉故罪不可懺因此便言煞草木者一切是重重說輕者見須提那達屋吒等以先作故不得重罪便

言婬欲盜是輕有殘說無殘者下四篇戒犯則有殘而說言無殘無殘說有殘者四重犯則無殘而說有殘常所說法說非常所說法者八聖道是常所用法而說非是常所用法非常所用法說是常所用法者五法是非常所用法而說是常所用法四禁是輕餘篇言重此是非教而說是教四禁是重餘篇是輕此是正教而說非教

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

失譯人名今附秦錄

第十二汙他家

馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名是豪族家深著世樂不能捨心是故犯戒放逸作惡行汙他家者作種種惡業破亂他人信敬善心是名汙他家作惡行者作此不清淨業穢汙垢濁故又得惡果故名為惡行又汙他家者若比丘凡有所請求若為三寶若自為請求如是一切若以種種信物與國王大臣長者居士一切在家人若出家人皆名汙他家何以故凡出家人無為無欲清淨自守以修道為心若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜又復若以信物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復倒亂佛法凡在家人應飲食衣服供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正法凡在家人常於三寶

求清淨福田割損血肉以種善根以出家人信物贈遺因緣故反於出家人生怖望心破他前人於三寶中清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如安靜坐清淨持戒即是供養如來真實法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如祇桓不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒即清淨供養一切聖衆若有強力欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地花果若塔有錢若餘緣得物隨宜消息若有強力欲於僧祇作破亂折減若僧祇地中隨有何物賣以作錢隨緣消息若僧常膳若面門膳若有強力欲作折減隨此地中所有出物以消息之父母是福田則聽供養若僧祇人以為僧祇役故此則應與若施主欲與衆僧作食欲知法則此應與一切孤窮乞匃憐愍心故應與一切外道常於佛法作大怨敵伺

求長短是應與若為身命衣鉢隨緣
乞求而以與之以免禍難共女人一
牀坐者比丘不得與女人同牀坐若
坐突吉羅不得同席同褥皆突吉羅
長牀相接但異席異褥異氈令中間
空絕氈褥各異得坐女人者一切女
人母女姊妹不問親踈一切不聽以
壞威儀故以香塗身著香薰衣四衆
得突吉羅比丘尼得波逸提以女人
染著深故五衆盡不得以香水灑地
除為三寶自貫花鬘亦使人貫著所
以不聽者以此中所作惡行或是先
作或以劇戒妨廢行道故正為三寶
亦不得作又云若以花香瓔珞莊嚴
之具不得著佛身上但散地供養若
比丘以花供養衆僧不得以散身上
若以花著漿飲上亦不聽飲若令象
鬬乃至雞鬬五衆盡不聽若比丘比
丘尼作殺心令鬬死者波逸提不死
者突吉羅三衆令鬬突吉羅五衆盡
不聽走除有急難因緣五衆盡不聽
啼哭乃至父母亡一切不聽四衆
得突吉羅比丘尼得波逸提以愛戀

心深故一切五衆不聽大喚以壞威儀故除急難因緣一切五衆不得嘯謔語以壞威儀尒時阿難者問曰阿難是佛侍者何以離佛遊行答曰阿難隨有緣衆生應受化故問曰阿難何時得離佛遊行答曰佛若入禪得離遊行又佛至他方阿難力不能去尒時得離又承佛使命得離遊行阿難持空鉢入還空鉢出問曰阿難是佛侍者有大功德薫是所生主地皆是親里何故乞食空出答曰馬宿滿宿於中作大非法侵陵汙辱種種惡行得免惱害以是大幸何況得食又阿難少小出家歲月既久故不識阿難也

第十三戾語戒

若如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故問曰經中說但自觀身行諦視善不善而云展轉相教不相違耶答曰佛因時制教言乖諍不合不相違背也佛以前人心有愛憎發言有損是以云但自觀身行若為慈心有利益者是故應共語相教

也若鈍根無智言說無利是故說言但自觀身若聰智利根發言有益是則應展轉相教若少聞少見出言無補是故云但自觀身行若廣聞博見有所弘益則展轉相教又云若為利養名聞有所言說是故云但自觀身行若為利安衆生闡揚佛法則應展轉相教又云為現法樂是故言但自觀身行若欲以法化益衆生使天下同已則應展轉相教又為新出家愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久染佛法力能兼人則應展轉相教

次二不定法初時毗舍佉即到掘多舍問曰毗舍佉聰明利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故往荅曰是人已入道迹深樂佛法佛常自說聽法有五事利一得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是以毗舍佉樂法情深不以嫌疑自廢佛說積禮決者在家人未入道迹多為說二施功德出家人已入道迹者多為說持戒功德與諸比丘結戒者一為止誹謗故二為除

鬬諍故三爲增上法故比丘出家遠絶俗穢爲人天所宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人天宗向信敬四爲斷惡業次第法故初既屏處漸染纏綿無所不至是以防之於如是人終不爲身若爲他人若爲財利故者此是成就無漏信人終不故作妄語正使凡夫深樂佛法乃至失命因緣不作妄語而況聖人若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即自思惟我不妄語害此肉身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法身捨不妄語人復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切所親盡皆煞之尋復思惟我不妄語害此一世生死親族我若妄語流轉三惡永失人天累世親族眷屬又失賢聖出世眷屬是名不爲他而作妄語又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利若不妄語則不與汝即便思惟我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財是名不爲財利而作妄語不定者佛坐道

場時已決定五篇戒輕重通塞無往
不定此所以言不定者直以可信人
不識罪相輕重亦不識罪名字設見
共女人一處坐不知為作何事為共
行媱為作摩觸為作惡語為過五六
語故言不定此與女人屏處坐戒或
已結或未結作實覓毗尼者若比丘
或初言尒後言不尒或言我不往不
作是罪應隨可信人語與實覓毗尼
所以尒者欲令罪人折伏惡心又令
苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂
住又肅將來令惡法不起實覓毗尼
者與人受具戒作依止畜新舊沙弥
皆成但得突吉羅從不教毗尼乃至
不應相言事皆不成亦得突吉羅若
作羯磨已若說先罪應解羯磨隨罪
輕重治若不說盡形壽不解羯磨第
二不定法正以處二法為異一切盡
同與實覓毗尼亦同二不定竟
三十事初結長衣戒因緣
六群比丘者一難途二跋難陀三迦
留陀夷四闡那五馬宿六滿宿云二人
得漏盡入無餘涅槃一迦留陀夷二

闡那二人生天上又云二人犯重戒又云不犯若犯重者不得生天也一難途二跋難陀二人墮惡道生龍中一馬宿二滿宿二人善解笇數陰陽變運一難途二跋難陀二人深通射道一迦留陀夷二闡那二人善於音樂種種戲笑一馬宿二滿宿二人善於說法論議一難途二跋難陀二人深解阿毗曇一迦留陀夷二闡那二人事事皆能亦巧說法論議亦解阿毗曇一馬宿二滿宿又云此六人無往不通通達三藏十二部經內為法之樑棟外為佛法大護二人多欲一難途二跋難陀二人多瞋一馬宿二滿宿二人多癡一迦留陀夷二闡那又云三人多欲一難途二跋難陀三迦留陀夷二人多瞋一馬宿二滿宿一人多癡闡那是也五人是釋種子王種難途跋難陀馬宿滿宿闡那一是婆羅門種迦留陀夷六人俱是豪族共相影響相與為友宣通佛教著異衣者畜積既多故隨時異所著各異又云直著一衣但隨時處異又云一

日之中隨所著衣過後夜已次日更不重著日日不同畜積如是種種餘衣問曰何由得如是種種衣服荅曰既是貴姓又多知識多人樂與兼復多欲是故衣多問曰何以作是畜積多衣荅曰本是豪族先在家時愛著瓔珞種種服飾雖樂法出家以本習故樂好衣鉢又世世已來性常多欲是以令故聚積無猒問曰此淨施者是真實施為是假名施荅曰一切淨施九十六種無淨施法佛大慈大悲方便力故教令淨施是方便施非是真施也令諸弟子得畜長財而不犯戒問曰佛何以不直令弟子得畜長財而强與結戒設此方便荅曰佛法以少欲為本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有衆生多須畜積而後行道得證聖法是故如來先為結戒而後方便於佛法無㝵衆生得益如昔一時有比丘來白佛言與我清淨房舍幡幢花蓋繒綵被褥以香塗地絲竹音樂種種莊嚴佛勑阿難處處求索即與具之比丘在中心

安行道佛隨其所應而為說法即於是處斷結漏盡成阿羅漢三明六通具足聖法以是因緣佛法通塞衆生根性唯佛知之不應致難此比丘從第六天上來生人間隨本所習因而度之是故既作淨施得畜長財而不犯戒問曰淨主比丘不犯長財戒耶答曰無犯此方便施是他物故

三十事初與諸比丘結戒者一以為俗利則道利不成又失檀越信敬淨心比丘无猒與俗無別有違佛教四聖種法此是共戒比丘比丘尼俱得捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅長物凡有五種一重寶二錢及似寶三若衣若衣財應量已上四一切不應量若衣若衣財五一切穀米等一切錢寶比丘不得畜若僧中次第付者比丘即應向比丘說淨若不說淨重寶應捨與同意淨人如畜寶戒中說應僧中作波逸提悔過若錢及似寶除百一物數一切亦應捨與同心淨人如畜寶戒中說作突吉羅懺錢寶說淨有二種若白衣持錢寶來與比

丘比丘但言此不淨物我不應畜若
淨當受即是淨法若白衣言與比丘
寶比丘言我不應畜淨人言易淨物
畜即是作淨若白衣不言易淨物畜
比丘自不說淨直置地去若有比丘
應從說淨隨久近畜若无比丘不得
取取得捨墮若得應量衣不應量衣
若即說淨益善若不說淨乃至十日
無咎至十日時應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時應量衣應捨對手作波逸
提懺不應量衣應捨作突吉羅懺若
比丘得粲米等即日應作淨若无白
衣四衆邊作淨若不作淨至地了時
粲應捨作突吉羅懺沙弥應畜上
下衣一常著衣當安隱會二當替多
羅僧令清淨入衆僧及行來時著得
畜泥洹僧一竭支一富羅隨身所著
物各聽畜一自外一切盡是長財沙
弥若得錢寶亦即時說淨若不即說
錢寶應捨作突吉羅懺若得應量不
應量衣亦至十日過十日長物捨作
突吉羅懺一切穀米等亦不得過一

皆同比丘法五種衣中三種衣過十日捨墮一牛嚼衣二鼠嚙衣三火燒衣此三糞掃衣長過十日得捨墮二種衣不得捨墮一男女初交會汙衣二女人產汙衣過十日得突吉羅十日者佛知法相不緩不急不增不損正制十日初日得衣即不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心若不解擯不得本心乃至命盡不犯此戒後若解擯若得本心還計日成罪若初日得衣上入天宮北至欝單越往彼若至命盡不犯此戒後歸本處計日成罪若初日得衣至五日若不見擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心上入天宮北至欝單越後還解擯若得本心若還本處有言從解擯日次第十日成罪有言取前五日數後五日然後成罪律師言後是定義西拘耶尼東弗婆提盡有比丘戒法亦同龍宮物皆有主是故二處不同天上觸物自然欝單越物皆無主二處兼無比丘戒法淨施法者如錢一切寶物應先求一知法白衣淨人語意

令解我比丘之法不畜錢寶令以檀越為淨主後得錢寶盡施檀越得淨主已後得錢寶盡比丘邊說淨不須說淨主名說淨已隨久近畜若淨主死遠出異國應更求淨主除錢及寶一切長財盡五眾邊作淨應求持戒多聞有德者而作施主後設得物於一比丘邊說淨主名而說淨法若淨主死遠至異國更求淨主除不見擯惡邪不除擯六罪人一出佛身血二破僧輪并犯四重於六中但犯一事亦不得作淨主得戒沙弥聾瘂盲瞎狂心乱心病壞心婆利婆沙摩那埵五法人凡淨施者欲令清淨作證明故不生鬪諍如是等人則不如法若說淨錢寶後貿一切衣財作三衣鉢器入百一物數不須說淨自百一物外一切說淨者捨墮錢寶易得一切衣財作百一物先畜錢邊突吉羅對手懺先畜寶邊得捨墮罪應僧中懺已貿衣財作百一物不須復捨已入淨故若百一物外作衣不作衣一切說淨者說淨錢寶及以衣財若人貸云

後時賣更還賣錢更還錢衣財不須說淨若貸異物後還不相似物更須說淨以物異故若說淨一切衣財作百一物數更不須說淨若作淨餘長應量不應量衣若長器物盡更說淨若先應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作波逸提懺若先不應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮物更買得衣財即作應量不應量衣此衣不捨懺先波逸提罪若先不應量捨墮物更買得衣財作應量不應量衣此衣不捨已入淨故懺先突吉羅罪僧伽梨欝多羅僧安陁會所以作此三名差別者欲現未曾有法故一切九十六種盡無此三名以異外道故作此差別又僧伽梨下者九條中者十一條上者十三條中僧伽梨下者十五條中者十七條上者十九條上僧伽梨下者二十一條中者二十三條上者二十五條下僧伽梨二長一短中僧伽梨三長一短上僧伽梨四長一短若下僧伽梨三長一短得

受持得著行来得突吉羅中僧伽梨四長一短二長一短得受持著行来得突吉羅上僧伽梨二長一短三長一短得受持著行来得突吉羅五衣量三五肘若極長六肘廣三肘半若極下長四肘廣二肘半若如法應量三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣則不成受持得突吉羅壞威儀故若過三五肘受時應言如是衣則成受持無過若言此衣不成受持得突吉羅壞威儀故又欝衣故過十日無長衣罪若減三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣不成受持得突吉羅壞威儀故又欝衣故過十日無長衣罪三五肘若長如法受則成受持若比丘死三衣應與看病人三五肘外長隨多少應白僧令知僧和合與者好凡受衣法若長應說淨若不說淨入長財中凡百一物中三衣鉢必應受持自外若受則可不受無過若比丘不受三衣過十日無長衣罪無離衣宿罪有壞威儀罪有欝衣罪若新僧伽梨極上

三重一重新二重故名新衣若純新作衣二重新作僧伽梨尼師檀亦如是若新衣作欝多羅僧安陀會但得一重若故衣擬多四重僧伽梨二重欝多羅僧二重安陀會四重尼師檀三衣若破不問孔大小但使緣不斷絕故成受持若衣久故失色故不失受持後更上色亦不失受持更以異物補衣若但直縫不得成衣若過十日則墮長財除先說淨若叉鉤刺則合成衣應著三點不須更受若是衣財先雖說淨後若作衣受持則失淨法此衣後捨應更說淨若不說淨則墮長衣若比丘重縫三衣設有因緣擿分持行到於異處名不離衣宿比丘若死又言本界內羯磨此衣又云應與看病人以本是一衣同受持故律師云後是定義若有因緣一端疊得為三衣令色如法若受一衣若受為二衣隨得受持若十五肘外有長疊應說淨若不說淨則墮長財受三衣法應三說不得言第二第三亦如是是中犯者若初日得衣二日捨如是

乃至九日得衣十日捨十日得衣此
衣十日若不捨不受持不作淨至十
一日地了時捨墮捨墮者前九日衣
盡捨作淨但十日所得一衣以前
次續因緣故得捨墮罪凡此中言捨
者盡是作淨以此義推自後諸句以
類可解若初日得衣初日捨二日得
衣以不相續故此二日衣次第更得
十日若初日得衣二日捨二日更不
得衣三日得衣此三日次第得至十
日以不相續故此中十日衣以日次
第相續若初日得衣二日捨二日得
衣與初日相續同日中一捨一受故
若初日得衣初日捨二日得衣與初
日衣不相續以異日捨異日受故此
二日衣更次第十日自後諸句以類
推之義可知也若比丘有應捨衣已
捨罪已悔過次續未斷若更得衣是
後衣於前衣邊得捨墮此言得次續
者非是日次續以心多求次續不絕
是名次續衣已捨罪已悔過次續心
斷即日若先所求衣來若意外衣來不
墮次續以心斷故若即日捨衣即日

悔過求衣心不斷乃至一月若所求衣來若意外來盡是次續此衣故於先衣邊得捨墮即得衣日得罪不須經日若今日捨衣罪已悔過即日心斷後日更生求衣因緣得衣不墮次續以中間心斷故地了時捨衣罪已悔過次續心斷向暮更求得衣衣捨突吉羅懺若衣已捨次續已斷罪來悔過正使多日得衣衣捨突吉羅悔

第二結離衣宿因緣

外國明相有種種名婆羅門名曰諸富貴人名易諸山胡名却沙種作人名種作時捕魚人名顯如是諸相盡非明相但於明相上作是諸名以少因緣者大迦葉凡經營五大精舍一耆闍崛山精舍二者竹林精舍餘有三精舍時治理竹園精舍來詣竹園如舍利弗經營祇洹精舍目連經理五百精舍問曰諸弟子漏結已盡所作已辦何故方復屢有所經營作諸福業荅曰一為報佛恩故二為長養佛法故三為減凡劣衆生作小福業自貢高故四為將來弟子折伏憍

豪心故五爲發起將来衆生福業故問曰大迦葉有大神力何故不以神力去而以天雨爲㝵荅曰迦葉自治僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治地自手平治地已天則大雨以天雨故便入禪定自期雨止便起天雨竟夜曉則而止即便出定明相已舉又云尒時佛爲諸比丘説枯樹經或有比丘服俗還家或有憂惱不能自安尒時迦葉爲諸比丘隨宜説法竟夜不息説法已竟天時已曉以是因緣不用神力辯僧伽梨宿今當云何問曰大迦葉是大智人有深大事猶能了達此是小事何足問人荅曰欲令將来衆生不以小智小辯自信自用常懷不及以諮於他爲物範軌示此迹尒讃戒讃持戒者所以讃戒者以心善故又大迦葉佛從始已来未曾呵責如舍利弗佛亦呵言汝何以食不淨食如大目連佛亦呵言汝何以授未滿二十年人具戒如難陁佛亦呵之汝何以教尼乃至日沒時如優陁夷佛亦呵言汝癡人乃與舍利弗

論議論勝如何對偶亦可言義人洪
何以鑿腦上座而大迦葉未曾為佛
所呵責以其德行深厚无有過咎又
欲令於佛滅後維持大法縱使若有
小缺不以致責欲令後世衆生深心
尊重故復次迦葉常樂行道時入禪
定天曉乃起舍利弗者母名舍利弗
者秦　身子舍利所生故名舍利子又
母懷妊時夢見一人容儀端政身著
鉀冑手執大棒入其身内相師占云
當生智人聰辯絕世必能摧伏一切
論師又云母懷妊時神智過常自未
論師與共諍勝時人咸怯謂失本心
諸婆羅門言此非己力以懷智人故
使尒耳既知審尒如常侍衛以防護
之月滿便生舍利弗舍利弗病者佛弟子中
多病無過舍利弗常患風冷又病熱
血有醫言風病應服大麥粟又言血
病應取大麥汁服之又言應燒石令
熱著乳汁中服之又言應乳汁中煮蒜
食之又言應取樹葉擣取汁以塗身
上又言著禪帶舍利弗有大功德智
慧何以有如是病耶又言舍利弗前

世業緣故以過去世惱亂父母及以師僧是故有病又云舍利弗智慧利根深深法味常修智慧及論議法又樂禪定勸作衆事精勤三業無時暫懈卧起不時故有此病又云此是後邊身先世罪業一切受盡然後泥洹故多病也欲一月遊行者問曰舍利弗病何以欲遊行耶荅曰有緣衆生應受化故如佛一日六時觀衆生隨應度者不失時宜舍利弗第二轉法輪師亦一日六時常觀察衆生知應度者隨宜度之又舍利弗捉持佛法欲遊諸國隨可應為隨宜消息是故應行又以風冷病故遊行自吿病則損折故又求行道所宜處故又諸國土應降伏者欲令降伏故已降伏者令發信悟故問曰何以正一月遊行荅曰有緣衆生一月則盡是故一月又云應降伏者一月則訖又云求索所須衣服卧具一月則足又云應求病所須一月則辦僧伽梨重者問曰舍利弗有四如意足能以三千世界手中迴轉何以乃言僧伽梨重荅曰

舍利弗所以遊行欲化衆生而所應度者不以神通得悟是以不現神力正應步行而僧伽梨重又云欲往降伏未降伏者而諸論師可以理屈若現神力則長彼憍心是故不現神足若欲步行而僧伽梨重又云現大慈悲相故為將來老病比丘無諸惱故欲令如來作開通因緣與老病比丘作一月不離衣宿羯磨老者七十已上名為老問曰佛何以結一月不離衣法答曰為度衆生因緣故又為行道因緣故不持重衣得離苦惱隨時修業無所妨故又為求隨身所須故為求病瘦所宜故為營精舍塔寺故為降伏未降伏故已降伏者生信悟故曰得捨衣突吉羅懺

不離衣宿第二

此戒比丘比丘尼共式叉摩尼沙弥沙弥尼不共無離衣宿戒尼結大界極大一拘屢舍結一月衣戒同也僧結衣界尼則不同尼結衣界僧則不同凡結大界所以通聚落者僧結大界以界威力故惡不得便又在界內

善神所護是以為檀越故通聚落結
也若結大界僧應盡集不得與欲着
上下衣遊行諸國者上衣欝多羅僧
下衣安陀會一夜者又云但以色陰
晝夜以明曉為晝黑冥為夜又云以
五陰為晝夜日沒者若日過閻浮提
界名日沒明相者有種種異名有三
種色若日照閻浮提樹則有黑色若
照樹葉則有青色若過樹照閻浮提
界則有白色於三色中白色為正離
衣宿至明相出尼薩耆波逸提或有
捨衣不得罪如比丘出界至他處宿
借衣受持過地了時捨衣還他是謂
捨衣無罪或有得罪不捨衣如比丘
出界至他處宿借衣受持過地了時
即還他衣不說捨法還自受衣以不
捨衣更受自衣壞威儀故突吉羅是
謂得罪不捨衣或有亦捨衣亦得罪
如比丘自有衣出界外宿地了時捨
墮是謂亦捨衣亦得罪或非捨衣不
得罪如比丘自受持衣不離宿是謂
不捨衣不得罪除僧羯磨者僧先結
大界後結衣界大界者極大縱廣十

俱屢舍父使此中羯磨布薩時不生
鬪心設有河水大道亦得合結但度
岸取相而後結之降此已還隨遠近
大小無過若結衣界作羯磨應言除
聚落及聚落界所以除聚落者聚落
散乱不定衣界是定又為除誹謗故
又為除鬪諍故又為護梵行故又為
除嫌疑故又言若有聚落應言除聚
落若無聚落不須言除又言羯磨法
介若有若无一切時除所以然者若
結衣界時無聚落結衣界已後聚落
来入界中不須更結已先結故若本
有聚落結衣界已移出界去即此空
處名不離衣界若聚落先本小後轉
大隨聚落所及處盡非衣界若聚落
先大結衣界已聚落轉小隨有空地
盡是衣界又如王来入界内施帳幕
住道左右作飲食處大小行来處盡
非衣界有作幻人呪術人作樂人来
入界内所住止處亦如王法盡非衣
界復次除僧羯磨者如舍利弗僧伽
梨重為老病比丘結一月不離衣法
與羯磨竟病差於此月内即先羯磨

遊行若羯磨竟病差不行病差已復不行更得病即先羯磨圍一月內故得遊行若化衆生未盡一月已盡若求衣服醫藥所須若為三寶有所營作所求未辦而一月已盡以事難故至緣訖无罪若比丘死此衣應與看病人以衣屬死比丘故若失衣更求得衣不問輕重應更作羯磨若施三寶更求得衣亦應更作羯磨乃至九月亦如是以因緣故結一月以一月因緣故結九月問曰何以不多不少正齊九月答曰比丘結三月一處安居以修所業是故九月問曰為一羯磨為九羯磨答曰一羯磨如僧伽梨欝多羅僧安陁會亦如是以因緣故聽僧伽梨因僧伽梨聽欝多羅僧安陁會問曰正聽離一衣更聽離二衣答曰不聽二衣所以制三衣以除寒故一衣不能抑寒以除慚愧故一衣不能除慚愧又為入聚落故制三衣一衣不中入聚落又為生前人歡喜心故制三衣一衣不生人善心為威儀清淨故制三衣一衣威儀不清淨

若比丘尼欲留二衣亦不得所以制五衣者為威儀故三衣不成威儀餘如前說若著欝多羅僧安陀會一切時得入王宮聚落無過若作一月羯磨有老比丘僧伽梨重若實不老不病僧伽梨重為作羯磨則成羯磨僧得突吉羅前人以不知法故無罪若前人知法亦得突吉羅若實不老不病僧伽梨不重而言老病重得波逸提得成羯磨或聚落界非家界如二聚落各有一家是謂聚落界非家界或有家界非聚落界如一大聚落更無異聚落有衆多家是謂家界非聚落界或有亦聚落界亦是家界如二聚落各有多家謂聚落界亦是家界或有非聚落界非家界如阿練若處是謂非聚落界非是家界聚落有一界亦有別界相接聚落是名一界不相接聚落是名別界家亦有一界亦有別界若房舍住處是名一界若作食處若取水處若門處若大小便處是名別界自後諸句類可解也不相接聚落者雞飛所及處箭射所及處

分別男女處行愧人大小行處若聚落正有一家置衣在一家中在箭射所及處臥至明相舉不失衣設衣在箭射所及處比立在家中臥至明相舉亦不失衣若聚落有衆多家若衣在家中在箭射所及處臥則失衣以家界別故若置衣在家界外在箭射所及處臥不失衣相接聚落界者四邊有聚落以十二枕梯四向到牆上得登出入身在梯根下臥置衣在四邊聚落則不離衣以梯四向相接故若聚落正有一家衣在家內不失衣若聚落有多家衣在家內則失衣若衣在家界外不失衣若有梯衣在四聚落不失衣若无梯衣在四聚落則失衣以不相接故復有相接聚落界如兩邊有聚落中間有道容車行来若車軸兩頭到聚落以衣著一頭人在一頭設在車上俱不失衣以車連接故設聚落正有一家以衣在一家內在車上臥亦不失衣若無車者不成相接必使有車則不失衣若無車者則失衣也若聚落有牆籬園遶

四邊塹作事處是聚落界以有牆障故勢不及遠若聚落有塹圍遶四邊擲糞掃所及處是名聚落界以牆籬圍遶及塹圍遶與二界異前不相接聚落界相接聚落界族有一界有別界若父母兄弟兒子共一食一業未作別異是名為家若父母兄弟兒子異食異業盡皆別雖同居一處事各不同是名為族族有一界亦有別界各有所住處是名一界若作食處若門處若取水處若大小行處是名別界若衣在一族人在異族則失衣也若人在一處衣在取水處若在作食處則失衣也自後車行聚落外道舍場舍園舍若異主異見則失衣若一主同見不失衣義推可知重閣舍若若衣在上重人在下重舍屬一主不失衣若舍是異主衣在上重人在下重衣在下重人在上重則失衣若衣在下重人在中重若衣在中重人在下重若衣在上重人在中重若衣在中重人在上重則不失衣以中間相接相通故若比丘與師持衣前後四

十九尋律師云亦得縱廣四十九尋若比丘二界上卧身入二界内衣在二界俱不失衣若二聚落中隔一牆在牆上卧衣在二聚落俱不失衣若比丘在二界中間死隨面向何處應取衣又云隨所先見則取此衣

第三非時優波斯那因緣

我欲四月燕坐問曰佛三阿僧祇劫立四弘誓欲濟無邊衆生今既成道云何寂然自守荅曰佛无時不度衆生或以寂默而作佛事或以說法而作佛事行住坐卧无非佛事凡靜默者或離身乱或離心乱或身心俱離佛四月燕坐或遊諸禪定或至他方度脫衆生或入十力四无所畏十八不共法佛所以燕坐者以衆生常見佛故寬縱懈怠欲令衆生渴仰心故又不欲令外道異見長謗故以常見佛馳騁諸國謂直樓樓內无實法是故燕默亦其不空又欲令將來弟子作軌則故佛功德智慧一切具足猶禪默不廢而況凡夫而生懈怠又佛以法為師靜默入定遊入種種禪

量法門即是法供養師四月燕坐者佛在世時凡三燕坐一初得道已十五日燕坐亦制諸比丘不得見佛中間二月燕坐亦復立制問曰佛何以初十五日中二月後四月荅曰初得道時始度衆生以化衆生因縁多故正十五日中燕坐時所化衆生以無量外縁漸少是故二月後涅洹時到所化衆生轉以向盡是故四月又佛初成道時衆生爲惡者少但十五日則見過罪又至中間衆生作惡漸增二月燕坐亦見過罪至其後時多作非法四月燕坐乃見過罪往者隨意問曰諸比丘何以不語優波斯那傳衆之制荅曰優波斯那既是大德捉持佛法以畏難故不敢向說除一送食比丘及布薩食供養佛色身布薩供養法身是故聽之此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅非時衣爲衣時若有功德衣至臘月十五日者從四月十六日至八月十五日名名爲衣時從臘月十六日至四月十五日名爲非時此四月中若人自恣

與衣是名非時衣若四月內得父母兄弟姊妹兒女本二所施衣若五歲會若入舍會不名非時衣此各有常定故若自未已乞衣不名非時三衣具足不聽乞故若得不具足衣停是衣欲令具得至一月過是停捨墮此戒體得不具足衣欲使具足故得至一月必使一月懃求成衣令想念不斷得至一月若或時斷想不至一月若初日得衣即作是念我此十日所望必不能得是衣不得過十日若過十日若是衣乃至四肘无縫緣作若直留此過十日者捨墮若不應量衣者突吉羅此衣應捨乃至十日作是念我此一日所望恐必不能得此衣一日內不與人不作衣不作淨至十一日亦如前說若初日得即停衣日不得所望非望而得是二種衣十日內若不作衣不作淨不與人不受持至十一日是二衣下至四肘者捨墮若不應量此衣捨作突吉羅懺雖不得所望非望所得應成衣故若比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九

日不得所望非望而得是衣至十一日亦如前說若初日得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望非望而得是衣一日內若不作衣不與人不作淨不受持至十一日亦如前說

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五　猶

失譯人名今附秦錄

第四結從非親里尼取衣因緣

花色比丘尼者容貌端政色作優鉢羅花色此人前世久遠劫時作一婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸婬女共在一處賣色自供此女色貌不豊無人往来常自咎責何以獨尒時世有辟支佛一切敬仰有人語言汝能供養辟支佛者隨心所欲世世如願時彼女人即隨其語辦美飲食以優鉢羅花覆上奉辟支佛即發願言令我世世常作女人端政無雙為人所敬無能過此又願得如沙門所得功德令我得之是故今世猶作女人顏貌第一以本願故今得漏盡安陁林者名晝闇林是林廣大繁茂林下日所不照又林主長者名曰安陁故因此為名以貴價疊褁一刻肉懸著樹上問設有人取此疊肉誰邊得罪為賊邊得為尼邊得罪答曰尼邊得罪何以故衣服弊

壞者問曰花色有大功德名聞多人所識何故衣服不充荅曰世有二人無猒無足一得巳積聚二得巳施人花色凡有所得求者皆與是以供身所須常有所乏盈長衣中者此是佛入靜室四月燕默多有比丘捨居士衣者糞掃衣是假衣也

從非親里尼取衣第四

此是不共戒比丘尼無犯沙弥突吉羅與諸比丘結戒者正以男子女人不宜交往共相染習則致種種非法因緣是以斷之若是親里不致嫌疑亦無非法是故則聽取衣者是應量衣若是白衣若非法色衣亦不得取以染應法故取則捨墮若多比丘取一衣多人犯一一比丘多尼邊取一衣計尼犯五種衣二種不得取火燒牛嚼鼠嚙取則捨墮二種衣取突吉羅取應量鉢捨墮若取一切不應量衣服鍵鎡器物突吉羅若從式叉摩尼沙弥尼取衣與比丘尼同犯除貿易者令行道者得安樂故又使弟子無苦惱故若比丘得比丘尼所宜衣比丘

尼得比丘所宜衣不貿易者以衣因緣故種種馳求妨廢行道得諸惱害是故聽之

使非親里尼浣故衣第五

此是不共戒沙彌使非親里尼浣故衣突吉羅是中犯者若自持衣與非親里尼若浣若染若打三事中趣作一事尼薩耆波逸提若一時作三事亦得一捨墮若浣不好淨染不成色打不能熟盡突吉羅若使書信印信突吉羅若使浣捨墮衣突吉羅若二人共一衣乃至多人共衣使打染盡突吉羅使浣染打不淨衣駝毛牛毛羖羊毛雜織衣突吉羅與學沙彌浣染打捨墮破戒賊住如是等無犯使式叉摩尼沙彌尼浣染打故衣與比丘尼同犯若比丘尼使比丘浣故衣突吉羅此戒應量不應量衣一切犯

從非親里居士乞衣第六

跋難陀說種種法者或云初說布施中說持戒後說生天福報或云前後說法但說布施福報爲諸比丘結戒者一以佛法増上故二爲止誹謗故

二為滅前人不善心故四為衆生於正法中生信樂故此是共戒比丘比丘尼俱捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中犯者比丘從非親里乞衣得衣者尼薩耆波逸提若使書信印信突吉羅若一人共乞一衣突吉羅若為他索突吉羅若得應量衣捨墮若得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里多財饒寶從乞無犯若親里貧匱從索突吉羅若親里與少更索多突吉羅若為他索突吉羅若為法令親里自與無過若先請者若非親里先請與衣從索無犯譬先請與衣後若貧窮從索突吉羅若與少更索多亦突吉羅若為他索亦突吉羅若非親里不索自與無犯

第七戒

尒時波羅比丘者此是土地名此比丘因地為名昔儒童菩薩於然燈佛所以髮布地令佛蹈過以此因故得髮紺色即於尒時剃髮出家請无數人得菩薩髮尊重供養以是因緣衆多衆生值過去佛皆得漏盡入無餘

泥洹餘四十人於今佛得度此波羅
比丘四十人中是一人數家後度者
裸形而行者問曰遠行難嶮有賊難
毒虫難水難火難飢寒等難佛何以
令諸比丘遠遊行耶答曰衆生根性
好樂不同是故大聖因而制教或有
衆生因動亂遊行而生善根是故如
來讚嘆遊行隨時一移無所繫戀若
有衆生因靜默而增善根是故如
來讚嘆閑居靜默自守隨有益故則
無咎也所以裸形者一以佛結戒故
不敢乞衣二為將來比丘多有如是
諸苦難事欲令佛作開通因緣故奪
比丘衣者此六羣比丘有深智慧善
為方便先語波羅波衣滿足長者與
我波羅許可是故無罪與諸比丘結
戒者此是共戒比丘比丘尼俱懺墮
三衆突吉羅若比丘失一衣是比丘
僧伽梨可摘作衣者不應乞若乞得
者捨墮若乞不得突吉羅若有餘財
中作衣者不應乞若乞同僧伽梨得
罪若失二衣有僧伽梨可摘作一衣
者應乞一衣若乞得二衣者捨墮若

不得突吉羅此中衣者限應量衣餘
不應量衣若少若無應七若長七盡
突吉羅

第八戒

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波
逸提三衆突吉羅介時有一居士爲
跋難陀釋子辦衣直此居士常與跋
難陀客主來往跋難陀智慧福德多
財饒貨常以財寶與此居士出入息
利時此居士欲辦一衣與跋難陀以
求意氣欲令息利之中不計多少跋
難陀知其意故便到其所勸令好作
此戒體非親里居士居士婦先爲辦
衣直便到其所教令加錢好作若貴
價好色大量如語得者捨墮不得者
突吉羅若遣使書信印信突吉羅若
不爲貴價好色大量求隨其所宜等
價等色等量減價減量減色勸令作
如是衣者無犯是中衣者應量衣下
至四肘上至八肘得應量衣捨墮得
不應量衣突吉羅不犯者從親里索
若親里豈財多貨從索無過若貧窮
者突吉羅若先請者非親里先請有

所須者索若先請檀越豊有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅若非親里自與無犯

第九戒

此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅此亦是應量衣若勸得不應量衣突吉羅前戒一居士為比丘先辦衣直勸令於價色量中加直好作此戒體二居士各辦衣直各作一衣與比丘勸令合作使於價色量中增加好作義同前戒正以二居士為異不犯者從親里索若先請若不索自與盡如前說若遣使書信印信盡突吉羅

第十戒

跋難陁前在家時善於射道兼知兵法摩竭提國大臣將帥遣五百人從其受法得通射道有違兵法即還本國摩竭大臣尋遣使命多持寶貨來報其恩時跋難陁以染法服出家在舍衛國時摩竭使到迦維羅衛已云出家展轉求覔至舍衛城到市肆上得共相見即以寶付之還歸本國此

是共戒比丘比丘尼俱捨墮六法尼沙弥沙弥尼突吉羅此戒體若擅越遣使送寶與比丘比丘應言我法不應受寶物若須衣時得清淨衣者速作衣持使若問比丘有淨人不應示所在使以衣直付淨人教令作淨衣與比丘使語比丘須衣時往取衣比丘應到淨人所索衣作是言我須衣如是三反索得衣者善不得者四反五反六反淨人前默然立若乃至六反默然立得衣者善若不得衣過六反得衣捨墮戒體正在三索三默無過若七反得衣成罪不得突吉羅

十誦律第二誦初三十事中第十一事

佛在俱舍彌國此是土地名也憍奢耶者是綿名也此國養蚕如秦地人法蚕熟得綿名憍奢耶此國以綿作衣凡有二種一擗綿布貯如作氈法二以綿作縷織以成衣作此二衣名作敷具敷具者衣名也與諸比丘結戒者止誹謗故長信敬故行道安樂故不害衆生故此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中

犯者乞蠒乞綿乞縷作二種衣衣成
者尼薩耆波逸提此二種衣得作三
衣中受持若乞蠒自作綿不得罪若
乞蠒貴故有生蟲者突吉羅若無蟲
者無罪若乞得成綿貯衣無罪若乞
得蠒綿已成者無罪若憍奢耶蟲
壞作數具無罪若合駝毛羊毛牛毛
突吉羅若合芻摩衣麻衣劫貝衣褐
衣欽婆羅衣作數具者突吉羅作衣
下至四肘捨墮若使他作亦捨墮以
憍奢耶貴故

第十二事

此國以黑羊毛貴故不聽也黑羊毛
作衣法亦二種一以黑羊毛擇治布
貯作細氈二作縷織成作衣此二種
衣盡名數具數具者衣名也此羊毛
衣得作三衣盡中受持此是不共戒
四衆突吉羅是中犯者羊毛有四種
生黑藍染黑泥染黑木皮染黑四種
黑羊毛中隨取一種擗治布貯作數
具成已捨墮若得朽壞黑羊毛作數
具無犯若得以成者若為塔若為僧
若以駝毛羖羊毛牛毛合作突吉羅

若芻麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣合
作突吉羅作衣下至四肘捨墮若使
人作亦捨墮以黑羊毛貴故

第十三事

此戒正以雜羊毛作敷具爲異此是
不共戒四衆突吉羅黑羊毛如前說
白羊毛背毛脅毛頸毛下者頭毛腹
毛脚毛作敷具應用二十鉢羅黑毛
十鉢羅白毛十鉢羅下毛一鉢羅四
兩若作敷具用黑毛二十鉢羅中乃
至過一兩捨墮若取白羊毛十鉢羅
中過一兩突吉羅若取下羊毛十鉢
羅中乃至少一兩捨墮若作六十鉢
羅敷具用三十鉢羅黑羊毛十五鉢
羅白羊毛十五鉢羅下羊毛若作百
鉢羅敷具用五十鉢羅黑羊毛二十
五鉢羅白羊毛二十五鉢羅下羊毛
若自索羊毛自作成衣亦捨墮雜聽
雜作以功力多故有所妨廢是故得
罪若倩人如法作無罪亦下至四肘
尼薩耆波逸提

第十四事

此戒體若作三衣已六年內不得從

檀越乞羊毛縷種種衣具作應量衣則隨織成已捨墮除僧羯磨僧羯磨已得從檀越乞衣具作衣此戒體斷多貪多畜此不共戒四衆突吉羅自與不犯自有衣財作不犯若買得衣財作不犯

第十五結新作尼師檀因緣

默然受請問佛受請何以默然答曰佛貪結已盡於食無貪無染是故默然聲聞辟支佛貪結雖盡習垢猶在是故受請故有許可又云為斷議謗故若佛於食發言許可外道異見當言瞿曇沙門自言超過三界而故於食有貪又云佛現大人相故食是小事不以致言辭如國王終不以小事傾移設有大事詳而後動佛亦然也又云佛凡有五時入空三昧一受請時二受食時三說法時四有利樂時五議謗時若受請時觀請我者誰受請者誰若受食時施食者誰受食者誰如是乃至議謗我者誰受謗者誰以入空三昧故是以默然有經說佛亦有時受請以言許可問曰佛何以

有時許可有時默然答曰此不可思議經云佛不可思議龍不可思議世界業報不可思議此是佛不可思議佛欲令衆生知佛心者乃至下流銑根衆生佛欲令見即得見之若欲令不見正使聲聞辟支佛有通眼者不能得見又佛放大光明下至阿鼻獄上至有頂有應度者令得見之不應度者對眼不見是故佛有時許可有時默然不可測也頭面礼佛足右遶而去若外道異見但遶而去若有信者礼足遶已而去佛身清淨喻如明鏡天神龍宮山林河海一切器像於身中現見者信敬心生是故頭面礼足右遶者順佛法故所以右遶又密迹力士若有左遶者即以金剛杵碎之又佛世世已來常順三寶父母師長一切教誡無違無逆今得果報無有逆者又佛身淨衆生於中各見所事或天或神莫不見者是以畏敬右遶而去問曰外道邪見何以不礼佛足答曰世世習憍慢故又常懷惡邪無善心故又云各有所事故何以正遶

三匝一以不惱乱佛不自乱故二以生將来解脫因緣故還歸竟夜具諸淨潔多美飲食問曰何以正夜作食荅曰晝日多熱飲食臭穢是故夜作又云夜作食晨得新食若先作食者則食宿食是以夜作白佛時到問曰先已請佛何以重請荅曰欲生增上功德故先白以請令更重請功德轉增又欲成三堅法故又佛時到自行何由得知一居士在靜處燒香遥供養請佛香来遶佛三匝又云密迹力士白言時到又云阿難時至則白又云佛自知時不須外緣佛自房住者佛以行無益故不行又云佛所以住者有五因緣一以入靜室二為諸天說法三為病比丘四為結戒故五為看諸房舍卧具故從房至房者為欲觀諸房舍後諸比丘必自肅慎不敢令諸比丘生異敬故比丘行後佛自令諸房舍中有諸非法又欲斷諸比丘非法談論佛自入房舍終不敢有非法言者又欲斷諸賊盗入故佛自行房設有惡人不起賊心上座說法

者所以食資與檀越說法者一為消信施故二為報恩故三為說法令歡喜清淨善根成就故四在家人應行財施出家人應行法施故尒時有居士請佛及僧明日舍食佛在世時飲食衣服及餘供養常受一人分佛滅度後三寶分中但取一分問曰佛在世時何以但取一人分滅度後取三寶一分荅曰佛在世時供養色身是故但取一人分佛滅度後供養法身以佛法身功德勝於僧寶是以於三分中取一分也佛若在世時若施主言供養佛則色身受用若言供養佛寶則色身不得受用應著𥘅搭踐塔中施心供養法身法身長在故凡為施法應令心定口定施福既深又易分別若施佛者定言與佛若施法者應好分別若施法寶口必令定若施經書口亦令定若施說法誦讀經人口亦使定若施衆僧亦有三種若僧新臈若自恣臈若面門臈於此三種應好分別又施衆僧復有二種一施僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖

人僧不得取分以施僧寶故若施衆
僧者要僧凡夫僧俱得取分以言無
當故若言施三寶應分作三分一分
與佛寶一分與法寶應懸著塔中不
得作經不得與說法誦經人一分與
僧寶衆僧不得取此物應還付施主
若無施主應著塔中供養第一義諦
僧若直言施法分作二分一分與經
一分與讀誦經人不與法寶律師言
不與法寶如秦地寄物来與法豊僧
祈若自恣若面門隨語分處若直言
與法豊僧應分作三分一分與僧祈
一分與自恣臈至自恣時分一分與
面門隨取飲食若法豊無僧乃至有
一沙弥沙弥應分作三分僧祈面門
自恣自恣臈時待自恣時取面門臈隨
取食若取自恣臈時食面門臈時
應打揵椎若有比丘共食共分無者
日食自取如法清淨若無沙弥應入
近住僧若無近住僧應入尼僧尼僧
應好思量若法豊僧始終有邏羅應
擧置一處還則與僧若必無還期
應分作三分如前法一分入僧祈一

分入面門一分入自恣待自恣時分若遠方送物與尼僧次第如法如前僧法更無異也若送物與波演分作三分一分入波演以無僧祈故一分入面門一分入自恣待自恣時分若遠處以爲實佛教熾盛送物供養者此物正應與佛與僧以僧順佛教故若與佛與僧即是與法以法不離佛僧故應分作二分一分入佛一分入僧若送物供養爲實有二種僧一薩婆多二曇無德隨意供養無過若送物與五法僧若無五法人即入五法尼僧若無尼僧若始終永無五法人者此五法物應分作三分僧祈自恣面門二種得入僧祈用不得分也面門還置本處不得取也若比丘作尼師壇應用故敷具周匝修伽陁一搩手壞色故尼師壇者長佛四搩手廣佛三搩手故敷具者僧祈藏中有種種故棄衣服臥具盡名敷具若作新尼師壇應取故敷具最長者廣中取一搩手長裂隨廣狹分作緣周匝緣尼師壇若故敷具中無大長者隨有處

長者用若無長者短者亦用若一切都無不用無罪若四方僧雖有故衣服非是棄物不得取用若有處不用捨墮

第十六事

諸比丘持毛從後來心生嫉妒者諸賈客欲販羊毛不欲令羊毛多入國故二見諸沙門擔負羊毛非出家人法是故呵之此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅由旬者四十里一由旬若得羊毛一比丘擔去得至三由旬若二比丘至六由旬如是不計人多少是中犯者若比丘自持羊毛過三由旬尼薩耆波逸提問曰此是暫捨為根本捨答曰以罪言之是根本捨以法言之是則暫捨若使五衆持去過三由旬突吉羅不得車載馱負若使淨人持去過三由旬突吉羅不犯者三由旬內若著耳上若著耳中若著咽下若作氈若著針筩中持去不犯若與人持去三由旬不犯以非比丘法故亦自傷損

第十七事

頭面礼足一面立問曰瞿曇弥比丘

尼衆何以不坐答曰女人敬難情多
是故不坐又云佛少為尼衆說法設
為說法不廣為說又尼衆一切時佛
所不坐為止誹謗故若坐聽法外道
當言瞿曇沙門在王宮時與諸婇女
共在一處而今出家與本無異欲滅
如是諸譏毀故是以不坐又女人部
頗多致譏疑是故不坐與諸比丘結
戒者為增上法故若諸尼衆執作浣
染廢息正業則無威德破增上法又
為止惡法次第因緣又為二部衆各
有清淨故此是不共戒四衆突吉羅
是中犯者若比丘往語非親里比丘
尼為我浣染擗羊毛若比丘尼為浣
為染為擗隨作一事各得捨墮若比
丘尼更轉使他浣染擗突吉羅若使
式叉摩尼沙弥尼浣染擗捨墮若遣
使書信印信浣染擗突吉羅若捨墮
羊毛未作淨使浣染擗突吉羅若淨
施羊毛使浣染擗淨施主得突吉羅
不犯者親里尼式叉摩尼沙弥尼不犯

第十八事

與諸比丘結戒者為止誹謗故為滅

鬪諍故為成聖種故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙弥沙弥尼不得畜得突吉羅捉則無罪是戒體正以畜寶制戒如戒本說若比丘自手取寶若使人取此二種取盡取自畜取有五種以手從手取若以衣從他衣取若以器從他器取若言著是中若言與是淨人皆為畜故以此五事當取時捨墮莫自手捉如法說淨者不犯寶者重寶金銀摩尼真珠珊瑚車𤦲馬瑙此諸寶若作若不作若相若不相作者以寶作諸器物不作者但是寶不作器物相者不作器寶或作字相或作印相不相者不作器寶不作字相不作印相若受畜如是寶捨墮若比丘自手取鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢此諸錢亦以五種取以手捉手取若以衣從衣取若以器從器取若言著是中若言與是淨人為畜故當五種取時突吉羅莫自手捉當取時如法說淨者不犯若比丘捨墮寶若少應棄若多設得同心淨人應語言

我以不淨故不取汝應取淨人取已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受即是說淨說淨已然後入衆悔過不為畜故若捉他寶若捉自說淨寶但捉故得波逸提一切錢若銅錢乃至木錢若他錢若說淨錢但捉突吉羅非是此戒體是九十事捉寶戒若種種錢似寶玻璃琥珀水精種種為珠鍮石銅鐵白鑞鉛錫如是等名似寶錢及似寶若畜得突吉羅錢寶應捨與同心白衣淨人不入四方僧若重寶不得同心淨人入四方僧若似寶作器入百一物數不須作淨若不入百一物數一切器與非器皆應說淨百一物各得畜一百一之外皆是長物

第十九事

尒時六群比丘先捨墮寶作種種用曾此寶六群比丘如法說淨已種種轉易此是共戒比丘尼俱捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此戒體以重寶與人求息利當與時得捨墮若為利故以重寶相貿得彼寶時捨墮

以衆寶為利故更買餘物得物時捨
墮以寶相貿者如以作貿作以作貿
不作以作貿作不作不作亦有三句
若以相貿相若以相貿不相若以相
貿相不相不相不相亦有三句是謂以寶
貿寶用有五種一者取二者持來三
者持去四者賣五者買取取者若言
取此物從此中取取尒所從此人取
持來持去亦如是四種賣與買亦如
是四種若比丘用鐵錢乃至木錢與
人求息利突吉羅若為利故以錢買
物突吉羅若餘似寶若穀米繒帛如是
比丘若出息若以買物為利故盡突
吉羅此戒體正應言種種用寶不得
言賣買此戒直一往成罪不同販賣
戒販賣戒為利故買已還賣成罪捨
墮錢寶若少應棄若多設得同心淨
人如前說種種用寶及後販賣戒物
要得白衣同心淨人捨不聽沙弥沙
弥亦捨畜寶戒亦尒若種種用錢及
以似寶貨與同心淨人不入四方僧
作突吉羅懺竝木榜治者教上書其
罪過以示同見也

第二十事

余時有梵志是外道六師門徒六師者一師十五種教以授弟子為教各異弟子受行各成異見如是一師出十五種異見師別有法與弟子不同師與弟子通為十六種如是六師有九十六師所用法及其將終必授一弟子如是師師相傳常有六師與諸比丘結戒者為佛法增上故為止闘諍故為成聖種故為長信敬故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅此販賣罪於一切波逸提中最是重者寧作屠兒不為販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒悕望使天下荒饑霜雹災疫若居塩貯積餘物意常企望四遠反乱王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向礼又云但作佛意礼凡作持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物

衆僧應羯磨分問曰不死時不受用此物何以死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧用食此物者雖復犯戒有罪僧福田中故與受用以受用故續作不斷是故僧福田中不聽受用令世無福後得重罪以此因緣不敢更作比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取物或有方便有罪果頭無罪如為利故糴穀居鹽後得好心即施僧作福是名方便得突吉羅果頭無罪或方便無罪果頭有罪如為福故糴米不賣後見利故便賣以自入是謂方便無罪果頭有罪得突吉羅凡如此比可以類解是中犯者若比丘為利故買買已不賣突吉羅若為利故賣已不買買亦突吉羅若為利故買已還賣尼薩耆波逸提若販賣物作食噉口口波逸提若作衣著著波逸提若作褥敷卧上轉轉波逸提凡市買法不得下價索他物得突吉羅衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔衆

僧莫還是販賣物若無同心淨人應作四方僧臥具為止誹謗若作入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故令弟子捨物持用自入又除佛福田無過四方僧福田不問受法不受法持戒毀戒法語非法語一切無遮若持戒比丘若他比丘販賣物衣食不應食用

第二十一事

與諸比丘結戒者為成聖種為增正業故此是不共戒比丘過十日捨墮比丘尼過一宿捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅若畜長白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅問曰若白衣若不如法色衣過十一日捨墮以淨作非法色故若白鐵鉢若瓦鉢未燒過十日何以不得捨墮荅曰衣鉢不同衣染則如意成色更無增損若燒若熏或損或壞是故不同鐵鉢瓦鉢若未熏未油得用食不成受持鉢者三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下者受一鉢他餅半鉢他羹餘可食

物半羹是名下鉢上下兩間是名中
鉢若大於大鉢小於小鉢不名為鉢
鉢他者律師云諸論師有種種異說
然以一義為正謂一鉢他受十五兩
餅秦稱三十兩餅是天竺粳米釜餅
時人咸共議計謂上鉢受三鉢他餅
一鉢他羹餘可食者半羹三鉢他餅
可秦升二升一鉢他羹餘可食物半
羹是一鉢他半也復是秦升一升上
鉢受秦升三升律師云無餘可食物
直言上鉢受三鉢他餅一鉢他羹留
食上空處令指不觸食中下鉢亦除
餘可食物但食上留空處令指不觸
食下鉢者受一鉢他餅半鉢他羹餘
可食物半羹是秦升一升一升餘可
食物半羹可一升半下鉢受秦一升
一升半問曰衣若長若減得成受持
鉢若長若減不成受持荅曰衣設長
可截可續鉢若大若小不可增損是
故有異是中犯者若比丘一日得鉢
即是日狂心乱心病壞心若不見擯
惡邪不除擯如是乃至命終無罪後
若得心若解擯即次第數日得罪若

得鉢經五日若狂心乱心病壞心若不見擯惡邪不除擯隨幾時無罪後若得心若解擯數前五日後取五日成罪若得鉢日至天上替單越隨幾時無罪後若還至本處次第如前說

第二十二事

見一肆上有好瓦鉢圓正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛勅釋提桓因令天巧工作十萬鉢在於世間肆上鉢者是彼天鉢非是人造此是共戒比丘尼更乞新鉢俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅若乞白鐵鉢未燒瓦鉢若與他乞若遣使書信印信若二人共乞一鉢若買得若自與皆突吉羅一切不應量鉢亦突吉羅若乞得白鐵鉢未燒瓦鉢自燒熏已尼薩耆波逸提若比丘所受鉢四綴以還未可五綴更乞新鉢捨墮若鉢可應五綴若綴未綴乞鉢無犯鉢若四綴五綴以還食已應解綴却好湯令淨手拭令乾舉著淨處後日食前更以新繩綴已用食若鉢未滿五綴更乞新鉢此如律文應僧中次第行若都不

取者還與此比丘終身令畜前所受持鉢如法受持後鉢不受直令常畜此二鉢若食時當持二鉢終身如是以示多欲罪過斷後惡法因緣此鉢常好愛護如律文說若不護故使令破得罪

第二十三事

為諸比丘結戒者為除惡法故為止誹謗故為成聖種故此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙彌沙弥尼突吉羅是中犯者若比丘自乞縷突吉羅若使非親里織師織尼薩耆波逸提若遣使書信印信皆尼薩耆波逸提以憑貴重勢力故織師畏難事必得果是故成罪此戒得衣已得罪從親里乞縷無罪若自織令比丘比丘尼式叉摩尼織皆突吉羅若為無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉羅若少衣正應乞衣不應乞縷作衣須縷縫衣作帶無罪若不憑貴人勢力自里求之織師與織者無罪凡一切自以意求人織絹織布無罪此戒不問應量不應量衣盡得

罪不犯者使親里織若非親里令織
一肘衣乃至襌帶無犯

第二十四事

此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提
三衆突吉羅是戒體若非親里居士
居士婦使織師為比丘織作衣比丘
自往勸令如意好廣緻淨潔織許與
食食具食直得好衣捨墮不得好衣
突吉羅此衣亦不問應量不應量盡
得罪若為織師說法令好織不與食
具食直得好衣突吉羅若遣使言信
印信許與食具食直得好衣捨墮不
犯者自有縷令織師織無罪

第二十五事

此是共戒若比丘尼犯俱尼薩耆波
逸提三衆突吉羅若比丘奪比丘衣
捨墮若奪比丘尼式叉摩尼沙彌沙
彌尼衣突吉羅若奪得戒沙彌行波
利婆沙摩那埵盲瞎聾瘂不見擯惡
邪不除擯盡尼薩耆波逸提若奪狂
心亂心病壞心犯四重出佛身血壞
僧輪五法人盡突吉羅若比丘尼奪
比丘尼衣捨墮奪比丘衣突吉羅若

奪得戒沙弥尼衣行波利婆沙盲瞎
聾瘂比丘尼衣捨墮不見擯惡邪不
除擯亦捨墮餘如前說此戒體比丘
先根本與他衣後為惱故暫還奪取
捨墮衣捨還他波逸提懺若先根本
以與他衣後根本奪應計錢成罪若
先曾與他衣後便奪取無罪若和上
為折伏弟子令離惡法故暫奪衣取
無罪若奪衣已二人俱出界不失衣
若奪衣比丘持衣出界若失衣比丘
自出界宿是則失衣尼薩耆波逸提
當是衣直捨還他不須僧中律師云
胡本無僧中捨法波逸提罪對手悔
過律師云比丘尼從佛出世至今無
得戒沙弥尼況有犯罪一念不覆藏
者亦與學法又云佛在世時時有一
人與學法佛滅度後罽賓有一得戒
沙弥凡有二人俱得漏盡又云得戒
沙弥衆不作惡更起異見入外道法
中亦不樂俗返戒還家無有不見聖
諦而取命終比丘本不與他衣以忿
恚故欲令彼惱强以力勢暫奪彼衣
突吉羅

第二十六事

此是不共戒餘四衆盡無此戒

尒時長老毗呵黍言斷也已斷一切生死煩惱故曰斷也雖一切羅漢皆得漏盡而本立名各有因緣是故不同毗呵比丘有好僧伽梨直十萬錢時有群賊欲劫其衣到比丘房前以手指户即問何人賊荅比丘我等欲得汝僧伽梨比丘以僧伽梨著胸中入四禪力持令不得諸賊種種方便不能得衣即便相謂令既叵得當共伺求乞食不在必可如意即如其計後来不在即持衣去以是因緣失僧伽梨夏三月過有閏未滿八月者前安居已過有閏者律師云不應言有閏也未滿八月者去後安居始過七月十五日未滿八月從七月十六日次第六夜聽阿練若安居比丘處離衣宿所以聽者云外國賊盜有時此六夜中鬧是賊發時是故聽也此衣應寄衆僧界内若白衣舍無賊難處至第六夜應還取衣若往衣所若受餘衣若不取来若不至衣所不受餘

衣至第七日地了時尼薩耆波逸提阿練若處者去聚落五百弓名阿練若處胡步四百步一百弓胡步者以一搩為一步如是四百步一百弓四百弓一拘屢舍四拘屢舍一由旬云一拘屢舍者四百弓摩竭國一拘屢舍於北方半拘屢舍中國地平是故近也北方山陵高下是故遠耳又云中國多風遠則不聞鼓聲近則聞之是故近耳北方少風遠聞鼓聲是故遠也所以南北有遠近者以聞鼓聲有遠近故去拘屢舍者是聲名也凡言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云此是定義

第二十七事

此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅 十日未至自恣者自恣餘有十日在得急施衣者若王施若夫人施若王子施大官鬪將施眾僧有信樂心以物施僧以諸貴人善心難得又難可數見或有餘急因緣是故名急施衣若不受者前人功德不成眾僧失衣是故聽受若

女欲嫁時以至壻家不自在故令得自在以物施僧若病人施以善心故以物施僧令存亡有益如是等比盡名急施衣衆僧得衣即隨次分之乃至衣時應畜者從七月十六日至八月十五日若無功德衣齊是名衣時此一月所以名衣時以夏安居竟檀越多致飲食衣服供養衆僧兼諸比丘種種執作浣染衣服以是因緣此一月內有所放捨故名為衣時若有功德衣從八月十六日至臘月十五日名衣時是中犯者若無功德衣至八月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至八月十六日地了時尼薩耆波逸提若有功德衣至臘月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至臘月十六日地了時捨墮除十日急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六　猶　基

失譯人名今附秦錄

第二十八事

此是不共戒比丘得畜雨衣比丘尼得畜浴衣不得畜雨衣以尼弱劣揩持為難是故不聽畜雨浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中澡浴若天熱時亦以自障於中澡浴二以夏月多雨常褁三衣揩持行来沙弥沙弥尼式叉摩尼不聽畜春殘一月應求雨衣半月應畜者從三月十六日至四月十五日是春殘一月從三月十六日至三月盡應求應作若得成衣從四月一日至十五日應畜畜法者得用浴揩持行来若不成衣乃至四月十五日聽求聽作設三月十六日求衣至十八日十九日成衣者律師云亦得畜用察其意制此一月内得求得畜而大制半月應求半月應畜若前安居至四月十五日應安法受持到七月十五日應著一處不應畜用若畜用者突吉羅亦不

須捨至來年安居時如前畜用不須
更受若後安居從四月一日至五月
十五日四十五日畜至七月十五日
應舉一處不應畜用次第如前安居
法若閏三月比丘不應前三月求作
雨衣應後三月十六日應求作雨衣
若比丘先不知有閏前三月十六日
求作雨浴衣已竟於其中間長一月
內不得畜用應舉一處此是百一物
中一事不須與人不須作淨若閏四
月前四月十六日安居即日應受持
雨衣至七月十五日於其中間百二
十日常得畜以夏有閏多雨熱故過
半月畜捨墮者律師云諸論師謂閏
三月於前三月十六日求作雨衣至
三月盡作衣已竟至後三月便受用
至後三月盡從受來尼薩耆波逸提
求來作來突吉羅是名過半月畜是
衣應捨波逸提罪懺悔過已從四
月一日便畜用至四月十五日無過
四月十六日受持次第如前法過半
月衣從求作衣來突吉羅於閏一月
中畜一尼薩耆波逸提設來捨衣未

悔過從四月一日至七月十五日中開更不得罪若無閏處比丘求雨浴衣往有閏處安居是人從求衣來作衣來皆突吉羅受持衣來捨墮有閏者閏三月無閏處比丘從三月十六日求雨浴衣於有閏處是前三月比丘於無閏處得雨浴衣已至有閏處始入後三月於其中開長一月未至求衣時以非求衣時故從求作來突吉羅過半月畜故從畜用來尼薩耆波逸提以先有心故比丘不畜雨浴衣無罪雨衣至四月十六日能受亦可不受無過

第二十九事

此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提三眾突吉羅此戒體若物向僧與前人說法令物自入捨墮物則還僧向三二一比丘突吉羅若比丘知是物向比丘尼僧自求向已捨墮向三二一突吉羅若比丘知檀越以物施僧迴向彼塔物即入彼塔不須還取以福同故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以物施此僧者迴向餘僧者物

入此餘物者不須還取以償衆僧故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以自恣物與此衆僧迴向餘僧自恣物應還與此僧以自恣物所屬異故比丘作突吉羅懺若不還此僧計錢成罪西門膽亦如是若比丘知物向一人迴向餘人應還取此物已歸此物主作突吉羅懺若不還彼物計錢成罪

第三十事

此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提畢陵迦婆蹉弟子有殘不淨酥油蜜石蜜殘宿而食食惡捉不受內宿佛先但制五正食似食未制七日藥凡不受內宿等盡是先作也此戒體若病比丘須七日藥自無淨人求借難得應自從淨人手受從比丘口受已隨著一處七日內自取而食若病重口不受亦得服設看病比丘手受口受亦成受法設受已淨人若觸更受若即日受若以不受藥壇中應還更受若受藥已經二日三日有藥入中應還更受更從一日作始次第七日若藥衆多不知何者是受何者不受應

更手受口受然後服之若六日七日異病比丘不得復受藥經七日此藥至七日此藥應作淨若與人若服若不作淨不與人不服至八日地了時尼薩耆波逸提若不病人七日藥得於淨人邊作淨已得共一處隨時受食若自受已經宿取食犯殘宿食戒作波逸提懺此四種藥日中後一切時食無過若以時藥終身藥助成七日藥作七日藥服無過以七日藥勢力多故又助成七日藥故如以酥煮肉此酥肉汁得作七日藥服如石蜜或時藥或以終身藥已成石蜜得作七日藥服如是或以時藥或七日藥以成終身藥作終身藥服無過或以終身藥或以七日藥以成時藥作時藥服隨勢力多故相助成故若分數勢力等者隨名取定如石蜜丸雖勢力等以名定作七日藥服如五石散隨石作名作終身藥服如是若勢力多者隨力作名若力等者隨名定藥

三十事竟

九十事初戒

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅戒有妄語入波羅夷實無過人法說有過人法故或有妄語入僧伽婆尸沙以無根法謗他比丘故或有妄語入偷蘭遮如說過人法不滿以無根法謗他不滿或有妄語入波逸提如無根僧殘謗他故如此九十事中種種妄語是謂妄語入波逸提或有妄語入突吉羅如三衆妄語或有妄語無罪如先作如在家無師僧本破戒還作比丘或有七事以成妄語一先作妄語意二發口妄語三妄語已說是妄語四異見五異欲六異忍七異知復有四事以成妄語一異見後三事如前或有三事以成妄語一先作妄語意二設言妄語三妄語已說是妄語若比丘不見事言見波逸提若見言不見若見謂不見語他言見若不見謂見語他言不見若見已疑為見不見語他言不見若不見疑為見不見語他言見以是心想故皆波逸提聞覺知亦如是一切隨心想說無犯見聞覺知以眼為見以耳為

聞鼻舌身為覺意根為知以三根性利力用偏多各分為名三根性鈍力用處少摠名為覺復次三根能遠取境界各分為名三根近取境界故合為名若使妄語若書信妄語盡突吉羅若先無心妄語誤乱失口妄語盡突吉羅若說法義論若傳人語若凡說一切是非莫自攝為是常令推寄有本則無過也若狂心乱心病壞心無犯或有妄語不兩舌者如旋風土鬼来至我所自言持戒清淨婬欲不起如自稱過人法前人不聞不受重偷蘭若欲以無根法謗他先向同意說某甲比丘犯如是罪與我相助重偷蘭如破僧相助僧殘未滿者偷蘭

九十事第二

此是共衆比丘尼俱波逸提三衆突吉羅說本生因緣者一以證輕毀過罪故二息誹謗故若不說本生外道當言瞿曇沙門无宿命通三以成十二部經故此是本生也佛用願智以知過去問曰願智宿命智有何差別荅曰宿命知過去願智知三世宿

命智知有願智二俱兼知宿命智知自身過去願智自他兼知宿命智一身二身次第得知願智一念超知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不語謂劫初時先有人天未有三惡初有三惡盡從人天中来以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道中来是以不語是中犯者有八種謂一種姓二伎三作四犯五病六想七煩惱八罵以此八種輕比丘者若以種伎作三事輕毀剎利婆羅門估客子三種人者突吉羅以此三事輕毀餘人者盡波逸提以餘五事輕毀剎利乃至旃陁羅波逸提若以八事現前輕毀波逸提屏處輕毀突吉羅若以八事輕毀比丘尼突吉羅以此八事輕毀三衆突吉羅以此八事輕毀狂心乱心病壞心在家無師僧越濟人一切在家人龍人盡突吉羅六罪人亦突吉羅若前人有此八事輕毀者波逸提若無八事但為惱故輕毀突吉羅若遣使書信突吉羅若以八事輕毀言汝有此八事皆不應

出家法如是語故波逸提若直以八事輕毀突吉羅除此八事以餘輕毀者設言汝多食多眠多談語用出家受戒為突吉羅此戒體若聞者波逸提不聞者突吉羅凡設有先出家而後羸病者一切僧事故得共作若食時莫令坐眾中

九十事第三

此是共戒比丘尼俱波逸提三眾突吉羅是中犯者有八種一種二役三作四犯五病六想七煩惱八罵是八事皆用五事如是名如是姓如是種如是作如是相此八事中三事種役作傳向剎利婆羅門估客子比丘突吉羅以此三事傳向餘比丘波逸提若以五事傳向一比丘波逸提若以八事傳向四眾突吉羅傳向在家無師僧若遣使書信狂心亂心病壞心譏越濟人六罪人一切在家人盡突吉羅以五事者若比丘傳此比丘語向彼比丘說乃至言彼說汝是惡罵人用出家受戒為即問彼是誰耶答言某姓某姓是誰答言某種某種只

誰答言某作某作是誰答言某相若彼聞者波逸提不聞突吉羅所以次第五種者以同名同姓等多故宜次第定之或有兩舌非妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼說當實說故非妄語軟語說故非惡口以分離心故名兩舌或有兩舌是妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以軟語說故非惡口或兩舌是惡口非妄語如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以麁語說故是惡口當實說故非妄語或有兩舌是妄語是惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口妄語惡口作四句亦如是如是解已更說波逸提突吉羅解者應言聞已更說若聞者波逸提不聞突吉羅二種罵突吉羅在家人罵者說俗中種種不清淨出家人罵者直說出家中不如法事除此八事更以餘事者云汝是多眠多食人戲笑人用

出家受戒為突吉羅若言汝欺誑人多情詐人如是傳向比丘者聞則突吉羅不聞亦突吉羅若不傳彼此語但二邊說令離散者突吉羅

九十事第四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是人有五種一者舊人二者客人三者受欲人四者說羯磨人五者見羯磨人是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中相助諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中犯罪諍想常所行諍想亦如是如相言諍有四句相助諍犯罪諍常所行諍亦各有四句凡十六句此諸句中各得波逸提如舊比丘於四諍中作十六句客人受欲人說羯磨人見羯磨人亦於四諍中各有十六句凡五人八十句一一句中各得波逸提若舊比丘於相言諍中如法滅已如法滅想還更發起波逸提如法滅中不如法滅想還更發起波逸提如法滅中生疑還更發起

波逸提如相言諍有二句句句中得波逸提相助諍犯罪諍常所行諍亦各有三句有十二句如舊比丘客比丘受欲比丘説羯磨比丘見羯磨比丘亦各十二句凡六十句一一句中波逸提若舊比丘於相言諍法不如法滅想還更發起突吉羅如法滅諍中生疑還更發起突吉羅如相言諍有二句餘三諍亦各有二句凡八句餘四人亦有八句凡四十句一一句中突吉羅若舊比丘於相言諍法不如法滅中不如法滅想還更發起不犯如相言諍作一句餘三諍亦各有一句如舊比丘於四諍中各作四句餘四比丘亦各有四句凡二十句一一句中不犯此戒體不問羯磨不羯磨但僧和合如法作已後還發起不問衆中屏處盡波逸提若是僧制不入佛法還更發起突吉羅若非佛法非僧法人和合作已作非法心還更發起無罪除五種人外來與欲比丘盡同

九十事第五

此是不共戒比丘尼與男子説法過

五六語突吉羅二男子不犯式叉摩尼沙弥尼亦突吉羅沙弥與女人說法過五六語亦突吉羅女者能受婬欲者若石女若小女未堪任作婬欲者突吉羅五六語者五種語名色陰无常受想行識無常此五語無犯若過五語波逸提六語名眼無常耳鼻身意無常是名五六語若過五六語波逸提有智男子者謂解人情語言意趣向可作證明者要是相解語言若方類不同者一切不聽男子必是白衣一切出家人亦不得以事同故正使衆僧集會若有女人若多若少無有智男子不得為說得為尼說法一切尼衆以教誡法故無過若比丘以為女人說法過五六語波逸提即先坐處無有智男子更有異女人來復為說法先女人亦在中坐二俱聞法設說法已從坐起去道中更為異女人說法先女人亦俱聞法若為女人說法過五六語已入餘處更為女人說法先女人亦在壁立聽若在餘房處聽二俱聞法此三處說法皆於先

女人邊得罪若女人已過五六語後為餘女人說法亦同聞法以先因緣故若初語時語語波逸提若不知前女人在中者不犯若經說事事波逸提若偈說偈偈波逸提偈者三十二字或三十字或二十字若轉經者亦事事波逸提不犯者若說布施福報呪願若問而荅若受五戒八戒若現若說世間常事事突吉羅

九十事第六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅為諸比丘結戒者為異外道故為師與弟子差別故為分別言語令分了故為依實義不貴音聲故未受具戒人者除比丘比丘尼餘一切人是此戒體以句法教未受具戒人得罪句法有二種一足句二不足句足句者律師云同句若師誦長句弟子亦誦長句是名同句是中犯者若師隨聲高下誦長句授弟子弟子與師齊聲誦長句者得波逸提若誦短句齊聲同誦波逸提若師誦長句弟子誦短句若齊聲者突吉羅若師誦

短句弟子誦長句齊聲誦者突吉羅不犯者若師誦已弟子後誦不令聲合不問同與不同句一切不犯義正在同句齊聲得波逸提若句不同齊聲者突吉羅但令聲有前後一切無犯若二人俱經利並誦無犯不得合唄若比丘無處受誦乃至得從沙弥尼受法但求好持戒重德人作伴證明耳亦得從白衣受法但不得稱阿闍梨如是展轉皆得受法但消息令不失威儀足味不足味足字不足字亦如是若以同句教具戒人突吉羅若師誦長句弟子誤受短句突吉羅

九十事第七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅若為利養故向具戒人說者亦波逸提與比丘結戒者為大人法故若稱德行覆藏過罪是小人法為平等法故若自稱聖德則賢愚莫異前人於衆僧無平等心頗有向未受具戒人說過人法無犯耶答曰有若向知識同心無外不為名利而為說者無犯若遇賊難畏失天命故語言汝

若欲我得大重罪若爲病故無人看
視得語前人若看我者得大福德如
是等因緣說則無罪以人身難得故
是故無過未受大戒人者除比丘比
丘尼餘一切人是實有者實有過
人法若比丘實得四向四果向未受
具戒人說者波逸提若實得四禪四
無量心四無色定五神通不淨觀阿
那波那向他人說波逸提問曰不淨
觀阿那波那是近小法何以名過人
法答曰此是入甘露初門一切賢聖
莫不由之是故名過人法乃至爲名
利故言我清淨持戒突吉羅若說天龍
鬼神來至我所爲名利故波逸提若
言旋風土鬼來至我所爲名利故突
吉羅若實誦三藏爲名利故向人說
者突吉羅隨所誦經隨所解義隨能
問答爲名利故向人說者突吉羅

九十事第八

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆不
犯與諸比丘結戒者爲大護佛法故
若向白衣說比丘罪惡則前人於佛
法中無信敬心寧破塔壞像不向未

受具戒人說比丘過惡若說過罪則破法身故除僧羯磨者凡羯磨者二種如律文說若向未受具戒人說比丘麤罪者波羅夷僧殘向未受具戒人說二篇罪名波逸提說罪事突吉羅若說下三篇罪名突吉羅說罪事亦突吉羅不問前比丘有罪無罪向未受具戒人說其麤罪盡波逸提若說四衆罪突吉羅若遣使書信印信亦突吉羅若說出佛身血壞僧輪對首偷蘭遮若說四事邊十三事邊一切偷蘭遮突吉羅若說四衆麤罪突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷者見比丘與女人說過人法謂為波羅夷云何波羅夷謂僧殘邪見比丘與女人說過人法謂與女人作惡語是名突波羅夷謂僧殘云何謂波逸提見比丘與女人說過人法謂與女人過五六語云何謂波羅提提舍尼見比丘與女人說過人法謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅見比丘與女人說過人法謂語女人汝盲汝瞎若比丘見餘比丘與女人惡口語是

名僧殘云何於僧殘謂波逸提見比丘與女人惡口語謂過五六語是謂於僧殘謂波逸提云何謂波羅提提舍尼見比丘與女人惡口語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅見比丘與女人惡口語謂語女人汝盲汝瞎云何謂波羅夷見比丘與女人惡口語謂說過人法若比丘見比丘與女人過五六語是謂波逸提云何謂波羅提提舍尼若見比丘與女人過五六語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅若比丘與女人過五六語謂語女人此黑此白云何謂波羅夷若與女人過五六語謂說過人法云何謂僧殘若見比丘與女人過五六語謂與女人惡口語若見比丘從女人精舍內受飲食是名波羅提提舍尼云何謂突吉羅見比丘從女人精舍內受飲食謂語女人此盲此瞎云何謂波羅夷見比丘從女人精舍內受飲食謂說過人法云何謂僧殘見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人作惡口語云何謂波逸提見比

丘從女人精舍內受飲食謂與女人過五六語若見比丘語女人此白此黑是謂突吉羅云何謂波羅夷見比丘語女人此盲此瞎謂說過人法云何謂僧殘見比丘語女人此盲此瞎謂與女人作惡語云何謂波逸提見比丘語女人此盲此瞎謂與女人過五六語云何謂波羅提提舍尼見比丘語女人此盲此瞎謂從女人精舍內受飲食若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑為波羅夷為非波羅夷如見比丘共女人作婬謂為故出精謂為石女後便斷疑於波羅夷中定生波羅夷想問曰何由斷疑荅曰遇善知識故斷疑遇善知識能斷不善法能滅邪法能斷不定法若見比丘犯僧殘生疑見與女人赤體相抱疑為赤體為合衣為石女為非石女若比丘犯與女人過五六語疑為過五六語為不過為石女為非石女若比丘見比丘學家中取食疑為作羯磨若未作羯磨若比丘見餘比丘語女人此盲此瞎生疑為言此盲此瞎為說餘事

九十事第九

與諸比丘結戒者為滅闘諍故為滅苦惱故為得安樂行道故此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體若僧和合作羯磨不作羯磨與知事執勞苦人若僧祈物若自恣物知合與已後便呵言隨親厚與波逸提凡衆僧中若為僧執勞苦人若大德及貧匱者若僧和合與盡得與之若與欲和合後呵者波逸提若在外來呵者突吉羅此戒不必言隨親厚與但言不應與盡犯

九十事第十

此是共戒三衆亦犯闡鄒者是佛異母弟優填王妹兒俱舍彌國是闡鄒所生處白淨王安處宮室也拘舍彌國安一宮堂也闡鄒毋常在此中有一妹亦適此國以是因緣闡鄒多住此國又以此中利益衆生多故多住此國與諸比丘結戒者為尊重波羅提木叉故為長養戒故為滅惡法故闡鄒以十二年前佛常說一偈今說五篇名為雜碎是中犯者若說四波

羅夷呵者若說一戒呵言何用說是婬戒為得一波逸提若呵事者四波逸提若四通呵者一波逸提若說戒序時呵者得一波逸提問曰戒序非戒何以得罪耶答曰戒序說二百五十戒義若呵戒序即是呵一切戒是故得罪如是次第十三事二不定三十事九十事四悔過衆學法有百八事若一一呵百八波逸提若通呵一波逸提七滅諍亦介若說隨律經呵者亦波逸提若凡經中有隨律經時說呵者盡波逸提除隨律經說餘經時隨多隨少呵者盡突吉羅問曰何以說呵戒隨律經等罪重餘經罪輕答曰戒是佛法之平地萬善由之生又戒一切佛弟子皆依而住若無戒者則無所依一切衆生由戒而有又戒入佛法之初門若無戒者則無由入涅槃城也又戒是佛法之瓔珞莊嚴佛法是故罪重

九十事第十一

此戒二緣合結一戒初緣拔寺中草第二緣斫大旱跋羅樹破鬼神村是

樹神後夜時往詣佛所頭面礼佛足
一面立問曰鬼神何以夜至佛所荅
曰佛在世時夜時多為天龍鬼神說
法晝多為人說法所以尒者人若見
諸鬼神則生怖畏是以晝夜各異一
面立者諸神於佛愛敬心重故有所
請求故有為諸神多樂清淨地不淨
故以是種種因縁所以不坐冬八夜
時寒風破竹炎天竺冬末八夜春初
八夜是盛冬時所以尒者寒勢將盡
必先盛後衰又云以日下近地故熱
勢微少是故寒甚所以獨言破竹者
以竹實堅尚破況餘木耶又云竹性
法熱冬夏常青寒甚故破何況餘木
與諸比丘結戒者為不惱衆生故為
止誹謗故為大護佛法故凡有三戒
大利益佛法在餘誦一不得掘二不
燒草木三不搖地若不制三戒一切
帝主國王一切息心此是共戒比丘
國王當使比丘種種作役有此三戒
足俱波逸提三衆是淨人故不犯有
五種子根種子莖種子節種子自落
種子實種子根種子者謂胡蘿蔔蕪

菁根如是等根生者莖種子者謂安石榴蒲萄楊柳如是等莖生者節種子者甘蔗蘆竹細竹如是等節生者自落種子者謂蓼藍羅勒胡荽橘梨如是等自落生者實種子者稻麻麥大豆小豆粟床等比皆是實種子若比丘五種子中自斷教斷自破教破自燒教燒皆波逸提教他者教比丘比丘尼得波逸提若教三衆突吉羅若一時燒五種子者一波逸提若一一燒隨所多少一一波逸提若摘樹葉若一一摘一一波逸提若一下斷樹一波逸提如是等比以類可解凡淨生果生菜若合子食是五種子者一切火淨若不合子食設果菜非五種子但刀爪淨一切得食律師云一切果若合子食應火淨若不合子食一切時得食不須刀爪淨而食佛自說生果菜不問有種子無種子要須淨而食不淨果若合子吞咽突吉羅若嚙破波逸提

九十事第十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅　此戒體僧先差十四人瞋譏是人者波逸提凡差十四人若羯磨若不羯磨二俱無過若十四人未捨羯磨瞋譏是人者波逸提若捨羯磨瞋譏是人突吉羅乃至別房乃同事差作知食人瞋譏是人突吉羅遙瞋譏十四人若聞者波逸提不聞者突吉羅遙瞋譏者不在面前言音足相聞了若遣使書信突吉羅

九十事第十三

此是共戒此戒有二憶識羯磨不隨問荅惱他作憶識羯磨作憶識羯磨已不隨問荅惱他波逸提未作羯磨不隨問荅惱他突吉羅　二默然惱他故作憶識羯磨作憶識羯磨已默然惱他波逸提未作羯磨默然惱他突吉羅　五篇戒中有三戒二結已合作一戒如四事中婬戒一以共人行婬結戒二以共畜生行婬結戒此九十事中有二戒二結合作一戒如前瞋譏戒初以瞋譏陁驃差會故是一結也後不現前瞋譏便遙瞋譏復更結戒是二結也雖前後二結故是一瞋

識戒此不隨問答戒亦二結也初以不隨問答因以結戒是一也二以默然惱他是二結也雖是二結故是一不隨問答惱他戒也憶識法者一切五衆盡與憶識問曰此憶識者是現前不現前答曰比丘比丘尼現前三衆不現前要在界內如學家羯磨亦在界內覆鉢羯磨不現前三衆亦尒不現前作羯磨已若捨戒沙弥即先羯磨若返戒還俗後作比丘即本羯磨若根變作尼即本羯磨若尼根變亦如是亦得作布薩自恣百一羯磨一切盡得作僧祈自恣面門臈一切盡同得授他經法亦得從他受經法盡無㝵也不得作和上依止畜沙弥不捨羯磨得受具戒不隨問答戒體必是比丘共說波羅提木叉為惱故不隨問答波逸提若尼三衆問戒中事不隨問答突吉羅若問餘經法事不隨問答突吉羅若出所犯罪得解羯磨六法尼根變作沙弥沙弥尼根變作沙弥

九十事第十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒為行道安樂故為長養信敬為令檀越善根成就故僧臥具者麁細繩牀木牀種種被褥枕露地者無覆障處是中犯者凡有二時一地了時二日沒時若比丘初夜初分露地敷僧臥具在中若坐若臥去時不自舉不教人舉至地了時波夜提乃至地了時敷僧臥具不自舉不教人舉至地了竟波逸提地了時若露地敷僧臥具在中若坐若臥去入室休息至日沒時波逸提若日沒時露地敷僧臥具入室休息至日沒竟波逸提若露地敷僧臥具已出寺過四十九步地了波逸提若露地敷僧臥具已不囑人遊行諸房突吉羅若自臥具者不隨時舉突吉羅若敷露地所以時舉者一畏雨濕一畏日曝三畏風吹以守護故應舉覆處若露地敷僧臥具不問出寺不出寺至地了時波逸提若雖有覆障而日雨所及皆波逸提若敷僧臥具出寺外不問遠近至地末了日未沒突

吉羅

九十事第十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若客比丘房中敷僧卧具出界去波逸提若舊比丘房中敷僧卧具出界去作是念即當還有急因緣不得即還出界至地了時突吉羅卧具者麁細繩牀木牀被褥氈敷者若房內敷僧卧具出寺若近若遠皆應付囑若不付囑應自卷斂舉之付囑次第法盡在律文好持戒六沙彌亦得付囑之若客比丘房內敷卧具出界期還至地了時突吉羅若不期還出界至地了時波逸提若舊比丘敷卧具竟出界不期還至地了時波逸提

九十事第十六

此是共戒三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲不苦惱衆生故爲滅鬬諍故是中犯者若比丘瞋不喜手自牽出從牀上至地波逸提乃至從土塲上至地亦波逸提要必力能牽者波逸提力不能者突吉羅若使他牽者比

丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼乃
至白衣牽比丘者波逸提若使比丘
能牽者二俱波逸提不能者二俱突
吉羅教餘能牽者波逸提若不能突
吉羅若牽比丘尼三衆突吉羅若牽
聾盲聵瘂得戒沙彌波利婆沙摩那
埵波逸提在家無師僧本破戒比丘
還出家受戒越濟人六罪人五法人
突吉羅白衣無罪除因緣者若房壞
諸難房中牽出不犯波羅夷先作煞
心彊牽出死者波羅夷不死者偷蘭
遮若牽比丘尼婬亂心牽摩捉者僧
殘若瞋恨心牽比丘尼能者波逸提
不能突吉羅若尼牽比丘波逸提若
比丘在僧祈房中若在尼房中牽尼
突吉羅若尼在僧祈房中牽比丘者
波逸提若尼房中牽比丘突吉羅

九十事第十七

與是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘知比丘房中
先敷卧具竟後來於坐牀前若卧牀
前若房內房外行處高處土埵前
如是一一處若自敷若使人敷能敷

者波逸提不能數者突吉羅此戒體正戒不得强違前人意有所為作若為惱他故開戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈若唄呪願讀經說法問難隨他所不樂事作一一波逸提必以惱他心故成罪

九十事第十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若卧牀若坐禪牀若一脚尖三脚不尖若二脚尖二脚不尖若三脚尖一脚不尖若四脚尖在重閣上隨用力坐卧一一波逸提若用一切軟物搘牀脚不犯若用塼石瓦等物能傷人者用以搘牀脚波逸提若重閣上安牀處牢厚不穿漏者不犯若牀脚不尖者不犯設尖不用力坐卧不犯此戒體必是重閣尖脚坐牀安牀處衣薄用力坐卧波逸提凡比丘坐卧法一切審諦不審諦必有所傷兼壞威儀突吉羅

九十事第十九

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅凡衆生有三種有貪毛角皮肉

而煞衆生有怨憎恚害而煞衆生有
無所貪利有無瞋害而煞衆生是名
愚癡而煞衆生如闡那用有虫水是
謂癡煞衆生此煞生戒凡有四戒於
四戒中此戒最是先結既結不得用
有虫水澆草土和泥便取有虫水飲
既不得用一切有虫水便故棄畜生
命既制不得棄畜生命便棄人命凡
奪物命有四結戒以事異故盡名先
作是中犯者若比丘取有虫水澆草
上和泥隨用水多少用用波逸提若
欲作住止處法先應看水用上細疊
一肘作漉水囊令持戒審悉者漉水
竟著器中向日諦看若故有虫者應
二重作漉水囊若三重作漉水囊故
有虫者此處不應住

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　　猶

失譯人名今附秦錄

九十事第二十

此是不共戒尼突吉羅三衆突吉羅闌那作房即日成即崩倒作此大房用三十万錢功用甚大諸比丘為檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量又云房始成時有一新受戒年少比丘戒德清淨入此房中以楊枝揩房以此一持戒比丘已畢檀越信施之德若起億數種種房閣種種莊嚴下至金剛地際高廣嚴餝猶若須弥設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛於无量劫中修菩薩行令得成佛道始體解波羅提木叉以授衆生波羅提木叉非世間法是背離世俗向泥洹門凡房舍卧具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法是故一淨戒比丘若暫受用已畢施恩若作僧新房舍及以塔像曠路作

并及作搞揉此人功德一切時生除三因緣一前時亭毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因緣者福德常生佛先已入此房中上下重往返經行令擅越施功德不空佛以神力感諸弟子與檀越次第說法凡作房法有三品上中下覆房法各自有限若下房以中上房覆法者以珎重故蓋頹成故若用草覆草草波逸提若中房以上房覆法者亦以珎重故若用草覆草草波逸提若隨上中下覆法者以頹成故房成已一波逸提若不頹壘牆成無罪

九十事第二十一

僧不差教比丘尼戒初緣尒時佛告諸比丘我教化四衆疲極問曰佛得那羅延身身無疲極得十力四無所畏大慈大悲心无疲極何以言疲極耶答曰佛無疲極隨世俗法故如父知子堪理家事雖自有力以見堪任故欲以事業委付見故云我氣衰耄家事汝一切知之佛亦如是雖不疲極欲以教法以授弟子隨世法故說言

疲極所以令諸弟子教誡尼者一以現無慢法故二師與弟子知見同故三欲現勝特比丘功德智慧故四為諸比丘於尼衆各有因緣應受教化故

九十事第二十二

難陁者更有難陁非佛弟難陁往昔維衛佛出現於世為衆生說法彼佛滅後有王起牛頭栴檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言願我等將来從此王邊而得解脫尒時王者今難陁是尒時五百夫人者今五百尼是以是本願因緣故應從難陁而得解脫此中次第三戒已捨羯磨教尼人故三戒亦捨設為尼說法時至日沒者以壞威儀突吉羅若呵與尼說法人以壞威儀故亦突吉羅拘摩羅偈者有堂名拘摩羅以堂主名拘摩羅故堂名拘摩羅佛在拘摩羅堂上為拘摩羅天說此偈得入見諦以是因緣名拘摩羅 九十事第二十三諸本皆闕

九十事第二十四

若不期而偶共同道當使相去語言不相聞處若相聞已還突吉羅若尼

與比丘期比丘不許若比丘與尼共
期尼不許若相聞語聲突吉羅水道
亦如是水者中步行尼與比丘期行
突吉羅此戒不共三衆突吉羅是中
犯者若比丘與尼共期陸道行從一
聚落至一聚落波逸提若中道還突
吉羅向空地无聚落處乃至一拘盧
舍五百弓也波逸提若中道還突吉羅水
道亦如是若與式叉摩尼沙弥尼議
共道行同尼也大衆前去者以佛在
男子中得阿耨多羅三藐三菩提故
又以比丘於四衆中最上首故以此
因緣故名大衆除因緣者若多伴所
行道有疑怖畏多伴者若有二三白
衣若議行者突吉羅若百千伴亦尒
有白衣不議無罪水道亦如是此戒
若多尼共期行止一波逸提不犯者
不期去若有王夫人共行不犯設有
夫人若共期亦突吉羅

九十事第二十五

此是比丘尼不共戒尼與比丘議載
船突吉羅三衆突吉羅是中犯者若
一比丘與一尼共期載一船一波逸

提若比丘一乃至與四比丘尼共在一船四波逸提隨尼多少隨得尒所波逸提若四比丘與一尼共載一船各得一波逸提亦隨尼多少得尒所波逸提與式叉摩尼沙弥尼共期載船同尼是中犯者若比丘與比丘尼共期載一船上水從一聚落至一聚落波逸提道中還突吉羅若无聚落空地乃至拘盧舍波逸提中道還突吉羅下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲直渡渡為水所漂去若直渡前岸端崩墮若失行具若行船人不知捉船如是比丘本欲直渡以此諸難或上或下不犯若尼與比丘各在異船共期無白衣伴波逸提若不期必使語聲不相聞若相聞突吉羅若陸道行恐怖水行無恐怖共期无罪若船有多白衣期無罪

九十事第二十六

此是不共戒比丘與尼應量衣鉢波逸提沙弥與非親里尼衣突吉羅比丘尼式叉摩尼沙弥尼與非親里比丘衣突吉羅若比丘與式叉摩尼沙

弥尼同尼波逸提若遣使與突吉羅若與五種糞掃衣三種波逸提牛嚼衣鼠嚙衣火燒衣二種衣突吉羅男女初交會所汙衣女人產所汙衣若與應量白衣波逸提以染應法故若與不如法色衣亦波逸提亦以染應法故若二比丘共與一尼衣若以一衣與二尼突吉羅若不應量衣鉢鍵[illegible]匙楮一切器物衣紐乃至一尺一寸一縷一鉢食中乃至一餅一果皆突吉羅除打揵椎眾中次第與食不犯是中犯者若非親里尼謂是親里謂是親里者如有姊妹別離既久後見他人謂是親里又如更娶異母或以私通而生男女或先懷妊今生男女以是因緣謂是親里如是諸比丘以類可解若與衣者波逸提若非親里尼謂是親里比丘尼式叉摩尼沙弥尼與波逸提若非親里尼生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼與衣波逸提若比丘有親里尼生非親里想者謂若姊妹別離既久後設相見謂非親里如父外通設生男女

又如異母懷妊後適他家而生男女又如父與自家婢使共通而生男女是謂親里非親里想若與衣者突吉羅若親里尼謂非親里乃至謂是出家若生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼若非親里尼若謂若不謂若疑若不疑與不淨衣駝毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與突吉羅

九十事第二十七

若比丘尼與非親里比丘作衣突吉羅三衆亦突吉羅是中犯者若比丘為非親里比丘尼作衣隨一一事中波逸提若割截綵突吉羅若剌針針波逸提若直縫針針突吉羅若繩綴時突吉羅若篸緣突吉羅若與親里尼作不犯此中作衣盡是應量衣若作白衣若作非法色衣盡波逸提若作五種糞掃衣三種波逸提如前二種突吉羅亦如前說若尼遣使持衣財來與作衣突吉羅若使人與作突吉羅若二人共作一衣突吉羅若與式叉摩尼作衣波逸提若與作一切

不應量衣突吉羅若浣隨一一事突吉羅若染一一灑波逸提若作驢毛牛毛殺羊毛等衣亦波逸提

九十事第二十八

此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅若與式叉摩尼沙弥尼屏覆處坐盡波逸提屏覆者無慚愧處可作婬欲處獨與一尼者更無第三人是中犯者若比丘獨與比丘尼屏覆處坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得介所波逸提

九十事第二十九

此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅若石女小女未堪任作婬欲者突吉羅前屏處戒此露處戒後二食家中戒與未受具戒人同房宿過二宿戒與女人同室宿戒此六戒遮嫌事同而義有異屏處露處一食家戒此四戒正二人更無第三人成罪後過再宿戒與女人同室宿戒此二戒設有多人亦得成罪又爾四戒晝日犯後二戒夜犯此二戒如是差別是中犯者若比丘獨與一女人露處共坐波

逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得余所波逸提相去一尋坐波逸提相去一尋半坐突吉羅不犯者若相去二尋坐若過二尋坐不犯

九十事第三十

此是不共戒沙弥突吉羅此戒體比丘尼向檀越偏讚比丘功德智慧而後得食波逸提若式叉摩尼沙弥尼作因緣食亦波逸提請大迦葉舍利弗大目連阿那律凡有五事能與衆生作現世福田一入見諦道二大盡智三滅盡定四四無量五無諍三昧出見諦道所以令人得現世福巳從無始已来為邪見所惱今證見諦盡一切五邪皆悉无餘不壞信見令始成就以此因緣令人現世得福大盡智生所以令人得現世福者衆生從无始来為癡愛慢所惱令得盡智三垢永盡以此因緣令人得現世福若出滅盡定亦令衆生得現世福又言從滅盡定出正似從涅洹中来以此因緣故得現世福又言若入滅盡定必次第從初禪乃至非想處然後

入盡定若出定時必從非想次第入无所有處乃至初禪入散乱心以心遊遍諸禪功力深重是故令衆生得現世福四無量者以心緣无邊衆生拔苦與樂益物深廣以此因緣故令衆生得現世福無諍三昧此是世俗三昧非无漏也諍有三種一煩惱諍二五陰諍三鬪諍一切羅漢二種諍盡煩惱諍鬪諍此二諍盡五陰是有餘故未盡有此五陰能發人諍唯有無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖自无諍不能令前人於身上不起諍心无諍羅漢能令彼此無諍一切滅故能令衆生現世得福比丘尼語居士婦言請比丘為請誰耶答言請某比丘尼語居士婦言尒為辦粳米餅酥豆羹鷄肉鷄肉鵽肉比丘食者波逸提乃至教以少薑著食中比丘食者突吉羅此戒體但偏讃其德不問凡聖盡食者波逸提若比丘尼言請比丘居士婦言為請誰耶答言請某居士婦言我已先請問辦何食荅言麁食為辦粳米餅乃至鷄鵽肉等比丘

食者突吉羅若不曲讚功德但說布施沙門功德其福甚大如是凡說布施之福比丘食者無罪

九十事第三十一

此是不共戒比丘尼三衆不犯尒時有一比丘秋月冷熱病盛不能飲食天竺冬末月八日春初月八日此十六日寒勢猛甚多發冷病以冬春氣交諍故又日在下道行光照處少是故寒甚春末月八日夏初月八日此十六日熱勢極盛多發熱病以日正在上故所照處廣是故大熱夏末月八日冬初月八日此十六日不寒不熱以日所行道不高不下故以寒熱俱有發冷熱病利益比丘故聽三種具足食應食謂食好色香味病比丘應受一請不應受二請若受一請不能飽聽受第二請不應受第三請若受第二請不能飽聽受第三請不應受第四請若受第三請不能飽應受已漸漸食乃至日中若比丘數數食波逸提除時者謂病時若病以食消息病則折損聽數數食又除施

衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食来受請及食不犯若比丘有衣食請彼无衣食来受請不犯食者波逸提有衣食請彼有衣無食来受請不犯食者波逸提若无衣食請彼無衣食来受請突吉羅食者波逸提若无衣食請彼有衣食請彼有衣食来受請突吉羅食者無犯若無衣食請彼有衣無食来受請突吉羅食者墮若有衣无衣食請彼有衣無衣食来受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼有衣食来受請突吉羅食者犯若有衣無衣食請彼無衣食来受請突吉羅食者波逸提不犯者得多衣有食請一切有衣食来不犯從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中食何者與他謂相食相者吉凶相也故作食作食者為大德比丘故作也齋日食月一日十六日衆僧別房衆僧請獨請皆應與他.若五衆請不應與他若有衣食請被有衣無衣食来受請無犯若至外有檀越請言比丘来食與汝衣受請

無犯食亦無犯有衣食請無衣食請者若衣食請受請无犯食亦無犯若無衣食請受請突吉羅食者波逸提凡兩有必一得一失若隻句必應若有衣食請受請無犯食亦无犯彼无衣食來出外若擅越言與食无衣受請突吉羅食者波逸提以此類之義可解也

九十事第三十二

此戒共尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘福德舍過一食墮若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者墮若不病是中過一食墮病者乃至從一聚落來身傷破乃至竹蔾所傷皆名為病不犯者一夜宿受一食若病若福德舍主是親里若先請若待伴欲入嶮道若福德舍多次第住若知福德舍人請住皆不犯福德舍者根本為佛弟子一切出家人欲使福深廣故然宿一切出家在家沙門婆羅門悉皆不聽遮食而食多為出家人在家人不定或與不與

九十事第三十三

凡衆生起煩惱發狂者皆由先深愛樂失所重故佛以神通力化令見之如此長者失女夫故恚惱成狂佛以神力化作女夫共在一處以此因緣恚心即滅佛以慈力彼瞋即滅者有衆生應於佛得利益者設起煩惱必先以慈心神通力故令煩惱心滅然後說法如此比類有十三因緣一睞眼女父懷瞋詣佛所佛以慈心神通力故彼瞋即除而後說法二舍衛國有一長者有一子愛之甚重而少死又多穀麥雹霜壞敗蕩盡以此狂乱佛以神力狂迷即除聽法見諦三有一婆羅門生六子皆容貌端政一時盡死猖狂而行佛以慈心神力化作六子盡在佛前即慚愧歡喜狂乱尋除佛為說法入見諦道四阿闍世王飲醉象欲来踏佛佛以慈心神力化作火坑五指作師子王象畏怖屈膝礼佛佛以手摩頭命盡生天五優波斯那懷瞋向佛佛以慈心神力化大毒虵在道兩邊令悟以恚毒心故墮此虵中怖畏心故恚害即滅六琉璃王

罽舍夷國得諸釋子埋身地中不令動搖佛以神力化作園林浴池以歡其心琉璃王與諸釋女在堂五欲自娛諸女問王何以歡喜種種娛樂王荅女言得勝怨家是故尒耳女言以諸釋種盡是賢聖不與物諍故王得勝耳若不尒者但令一人與王共鬪王不能勝琉璃即恚刖其手足擲置塹中佛以慈心神力令得手足聞法見諦七佛在樹下尒時魔王與無數兵衆来欲害佛佛以神力降伏魔敵隨前類像化而伏之為師子之像以伏其乕金翅鳥像以伏其龍其夜叉者現毗沙門王如是比八舍利弗目連以不忍見佛泥洹便先泥洹以其先泥洹故七万阿羅漢同時泥洹當於尒時四輩弟子莫不荒亂於時如来以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛為說法各得利益九有一居士佛記七日當取命終入於地獄阿難往語誠如佛語無二而以逆樂染心不以在意猶作樂自娛阿難以日垂盡燕

有大力强牽至佛所以手摩之無令出家隨宜說法得阿羅漢道十有一長者唯有一子甚愛為所踏煞父即荒迷狂行東西佛以神力化作其兒使令見之荒心即除佛為說法發辟支佛因緣〻一有龍女往至佛所其夫瞋恚佛感令瞋滅尋為說法受三自歸十二鴿入佛影中不移轉十三病比丘佛自洗浴然後說法得阿羅漢如是有十三因緣以慈心神力除滅惡心後授法利外國法白衣舍最起作食常分食分與乞食比丘置一處來者與之外國僧法若乞食時各分處某甲比丘至某處某甲比丘至彼處各當異利若檀越先分一鉢當取一鉢不得長索若長索更得一小鉢者波逸提不得者突吉羅若主人先辦大鉢一鉢盡與比丘不得更索若更索得者波逸提已得食已無出外與比丘法此食若能自食盡則止若不能盡隨意分處若欲如法者主人舍先三鉢盡與比丘若量腹取者好餘長者外見乞食比丘應示處若不示

憂突吉羅鉢量數大鉢一鉢是中鉢二鉢下鉢三鉢中鉢二鉢是下鉢三鉢若擅越舍先留上鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅得小鉢一鉢波逸提若主人先留小鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索乃至更得小鉢二鉢亦突吉羅以本制戒限小鉢三鉢故若更索得小鉢三鉢者波逸提若主人先留中鉢二鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索更得小鉢一鉢墮若主人先不留食隨擅越與多少元過更索突吉羅若先與小鉢一鉢若更索乃至得小鉢二鉢突吉羅若得小鉢三鉢墮如是隨與多少後更索突吉羅得三小鉢外更索一小鉢墮以類推之盡可解也若檀越自恣請不問多少也此是共戒比丘尼俱墮三衆突吉羅五道中從人取食過限者墮四道突吉羅是中犯者若比丘以上鉢取者應取一鉢不應過若取二鉢墮若以中鉢取極多取二鉢若取三鉢墮若以下鉢取極多取三鉢若取四鉢波逸提

九十事第三十四

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟從坐起去不受殘食法若聚根食波逸提此十五種中隨噉何食已從坐起去不受殘食法十五種中隨噉何食隨若一時和合噉十五種一波逸提若異時各各異噉十五波逸提受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知諸比丘一食未竟來從坐起從是人邊偏袒胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比丘不少多取者不名受殘食法若以鉢食著地若著膝上不名受殘食法若以此為受殘食法者隨若相去手不相及者不名為受若以不淨食若以不淨肉受不名受殘食法不淨食者殘宿食惡捉食共宿食不淨肉者狗肉惡鳥肉等也若欲食五種佉闍尼而以五種蒲闍尼受者不名為受如是展轉欲食此而受彼悉不成受諸不成受而食者皆波逸提大比丘邊得受殘食法也四衆邊不得若上座邊應偏袒胡跪事事如法若下坐邊唯除胡

跪餘法悉同優波離問佛比丘有幾
處行時自恣幾住幾坐幾卧所以問
者若義不問佛義相不顯問已理相分
明行者无㝵優波離問佛印封已後
諸弟子頂戴奉行如得王封隨至四
關無敢遮者此亦如是又如佛於三
千世界於法自在无能過者優波離
於閻浮提内解律自在無能過者又
云優波離三千世界無能及者是人
問佛佛自答之理无不盡佛告優波
離有五處比丘行時自恣五處住坐
卧行有五者知行知供養知應食知
種種食壞威儀住坐卧亦如是若比
丘行洗口時有檀越與五種食比丘
應食應行受殘食法不應住坐卧若
住坐卧當知壞威儀不名受若以此
為受食者皆波逸提不犯者若比丘
言小住若日時早若喫粥若一切可
噉者囑不犯一切五衆及一切解法
白衣邊盡得囑若一人受殘食法餘
人食不成若行食應行時囑受殘食
法不必行也知行者知是行時知供
養者知前人與食知應者知應受不

應受知種種食者知分別食壞威儀者知行食時如是壞威儀如是不壞威儀

九十事第三十五

此是不共戒三衆不犯此戒體若比丘不囑食不受殘食法以瞋心欲令惱故強勸令食食者波逸提不食者突吉羅是中犯者若比丘見餘比丘食竟不囑食自恣請噉十五種食隨食何食皆波逸提一切麦菜稻麻床未作麨餅(麨)盡名似食若變成麨餅麨盡名正食別衆食

九十事第三十六

此戒尼共三衆不犯若僧祇食時應作四種相一打揵椎二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相必使有常限不得或時打揵椎或復打鼓或復吹貝令事相乱無有定則不成僧法若不作四相而食僧祇食者不清淨名為盜食僧祇不問界內有比丘无比丘若多若少若遠若不遮若知有比丘若知无比丘盡名不如法食亦名盜僧祇不名別衆罪若作四

相食僧祈食者設使界內有比丘无
比丘若多若少若知有比丘无比丘
若来不来但使不遮一切无咎若使
有遮雖打揵椎食不清淨名盜僧祈
若大界內有二處三處各有始終僧
祈同一布薩若食時但各打揵椎一
切莫遮清淨无過若有檀越或作一
月或作九十日長食者若能一切无
遮大善若不能無遮初作食日應打
揵椎唱言六十臈者入若有六十臈
者若多若少但令一人入即是清淨
若無六十臈者次唱五十九臈者若
無次第唱乃至沙弥沙弥一人入亦
是清淨若都無者亦名清淨若初日
不唱應日日唱如初日法若初日唱
者乃至長竟若遮不遮一切無過若
初日不唱應日日唱乃至一人入已
餘遮不遮亦復无咎若不作此二種
法若食時有遮界內乃至有一比丘
以遮故不得食者此中一切僧得別
衆食罪設界內無比丘設有遮食不
清淨若作九十日長食初日如法唱
九十日竟若檀越續有一月半月食

即前唱法為清淨不須更唱唯僧房
卧具九十日竟應日日唱若不日日
唱即不清淨若有檀越請四人已上
在僧布薩界內食應布薩處請僧次
一人若送一分食若不請一人不送
一分食者波逸提若二處三處亦如
是若各至布薩處僧中取一人若送
一分食則清淨自處不須展轉取人
送食也隨何處不請僧中一人不送
一分食者波逸提設請一人送一分
食外有異處比丘來若遮乃至不與
一人食者波逸提若聚落界內雖無
僧界設二檀越請四人已上於二處
食應打揵椎二處互請一人若送食
一分若更有異比丘應如法入乃至
一人若不互請及送食分食者墮若
遮不與一人食亦波逸提若聚落界
內先無眾僧有檀越請四人已上應
打揵椎若不打揵椎設知此中乃至
有一比丘不來食者得別眾食罪若
疑有比丘而便食者突吉羅若都無
疑心若打揵椎不問有无一切無罪
僧祈食法隨處有人多少應令食有

常限計僧祈食調一日食幾許得周
一年若日食一斛得周一年應常以
一斛為限若減一斛名盜僧祈若增
出一斛亦名盜僧祈若減一斛食僧
應得者失此食故若出一斛則令僧
祈斷絶不續故既有常限隨多少一
切无遮若僧多時隨共食之若僧少
時亦共食之設有餘長留至明日次
第行之如是法者一切无過留至明
日所未許也若行路時檀越請食四
人已上若伴中乃至有一比丘別食
者此諸比丘得別衆食罪以遠遊行時
隨所住處縱廣有一拘屢舍此界内
不得別食不得別布薩雖非衣界若
人各賣食雖四人一處共食無過若
檀越食三人已下各異處食亦無過
若一切共一處食大善若食僧食若
檀越食時有異檀越別與四比丘食
四比丘在僧中次第竝坐受與食食
得別衆罪若四人先取僧中次第食
後得益者無罪若僧食時自在維那
以僧祈物別作肥好已四人共食四
人雖在一處无別衆食罪但食不淨

若比丘或食僧食若檀越食各取食分雖四人已上於別處食不犯別衆若四人已上雖在界內各自有物共作食不犯別衆若四人各自乞食於一處食亦無罪若四人中一人出食三人無食共一處食波逸提若別房波演檀越別與小食四人已上非足食故無罪設續與後食應僧中請一人若送一分食若各別食食不成衆不犯不尒者波逸提若僧食竟有客比丘來檀越與食四人已上無罪若客比丘遊行入有僧界內受檀越食四人已上一處食者波逸提若先自賫糧設本是檀越與共食無罪若同行四人一人有食於僧界內在一處與三人共食波逸提若在曠遠無僧界處有多比丘共伴一比丘別請三比丘共一處食波逸提以隨住處有自然拘屢舍界故若有行糧共一處食無過若客比丘衆多共伴入聚落界雖無僧界若比丘若白衣爲檀越別請四人已上於一處食波逸提若同伴四人已上在聚落界內受一檀

越食先雖無僧但知有一比丘在中不請共食者波逸提若生疑心不問有無食者突吉羅若欲如法者應好隱悪聚落有比丘无比丘不生疑心食者無過若不尒應打揵椎若遠不聞若聞不来則清淨如法復次若僧界若自然界若聚落界有檀越食僧食竟有客比丘来檀越與食四人以上無罪若比丘僧於比丘尼僧无别衆過凡是别衆食盡是檀越食若僧祈食一切盡无别衆罪但不如法食僧祈食者食不清淨多得盗僧祈罪若僧界内有檀越别食應請僧中一人若遣一分食若不尒者三人已下各異處食無過若僧界内有檀越食先作意請僧中一人而忘不請食已在前應作一分食置上座頭送與衆僧若僧遠者應取此食次第行之凡檀越食法必先請比丘若檀越在僧界内應語檀越請此界内僧中一人設請餘界僧不免罪也若此僧結十拘屢舍界去僧道遠復不先請即日請者亦應作一分食置上座頭若能

得送與僧者善若不能得送與者應次第行之若三比丘一比丘尼不犯若三比丘尼一比丘不犯乃至三比丘一沙弥尼不犯若三比丘在界外一比丘在界内不犯若三比丘在界内一比丘在界外不犯若三比丘在地中一比丘在空中不犯若三比丘在空中一比丘在地不犯除病時作衣時作衣者不問應量不應量衣一切盡聽若作衣時食難得者聽別衆食食若易得不聽別衆食除行時者極至半由旬若坐若来是中犯者若比丘昨日来今日食竟明日行今日食波夜提若即日行即日道中食若到所至處食无犯船亦尒大衆集時者或以法事或以餘縁衆僧集會極少舊比丘四人客比丘四人名為大衆雖大衆集食不難得者不聽別衆食食者波逸提沙門請食時者是外道沙門除佛五衆一切外道出家皆名沙門是中犯者若沙門請請巳服俗作白衣持食與比丘比丘食者波逸提受請不犯若白衣請比丘請巳

外道出家作沙門手持食與比丘比
丘食者波逸提若沙門請比丘沙門
持食與比丘受請及食不犯若有檀
越作長食或一月或九十日先隨意
請人各使令定至作食初日一切令
集清晨打揵椎衆僧集已勸化主比
丘應立一處舉聲大唱六十臈者入
先被請衆僧各住一處不被請中有
六十臈者應入若无者次應唱五十
九臈者入次第無者應唱沙弥入若
無沙弥亦得清淨若檀越僧界內作
食堂舍不容次第出在異處食無過
若僧食時若是僧食若檀越食各取
食分在外四人共一處食無犯若檀
越舍內請四人已上食雖打揵椎若
檀越遮者知有一比丘不得食者盡
得波逸提若大界內有二處僧祈一
日中二處俱有檀越食布薩處無過
不布薩處若不請布薩處一人若不
送一分食者此處僧盡得波逸提若
狂心乱心病壞心戚憤人若三比丘
一狂心三狂心一比丘設界內四比
丘四狂心各檀越與食盡無過乱心

病瘦心滅捉人亦如是凡別衆食以在界內界有種種衆僧結界有聚落界有家界有曠野處自然一拘屢舍界此界內不得別食不得別布薩但非衣界如是比丘是界內者不得別食又必是種越四人已上共一處設界內有衆僧不如法食者波逸提若但知有一人不如法食者波逸提

九十事第三十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘非時噉食波逸提若食五種佉陁尼五種蒲闍尼五種似食若十五種一時食一波逸提若一一食一一波逸提若比丘非時中非時想食波逸提非時中時想食波逸提非時中疑食波逸提若時中非時想食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不犯若非時食咽咽波逸提非時者從日中至後夜後分名為非時從晨至日中名時何以故以日初出乃至日中明轉盛中則滿足故名為時從中至後夜後分明轉滅沒故名非時又從晨至日中世人

營務事業作飲食是故名爲時從中至後夜後分燕會嬉戲自娛樂時比丘遊行有所觸惱故名非時又從晨至日中俗人種種事務嬉惱不發故名爲時從中至後夜後分事務休息嬉戲言笑若比丘出入遊行或時被誹謗受諸惱害名爲非時又比丘從晨至中是乞食時應入聚落往來遊行故名爲時從中至後夜後分應靜拱端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落時故名非時

九十事第三十八

此戒比丘尼共三衆不犯是中犯者若比丘噉舉殘宿食波逸提若一時噉十五種食一波逸提若一一噉一一一波逸提此戒體咽咽波逸提共食宿有三種若受食已作已有想若共宿若不共宿經宿突吉羅食則波逸提若自捉食名惡捉捉時突吉羅作已有想經宿亦突吉羅食亦尒若食不受不捉作已有想經宿突吉羅食亦突吉羅不問共宿不共宿但作已有想名內宿若他比丘食共宿無過

觸捉白衣食已白衣還自取攝後與比丘得食若曠野中得多飲食食已棄去後來故在若無鳥獸食處得取而食若多人共粟麥手觸各各分已即淸淨也若食是佛鵩面門臈自恣臈雞先受捉後買得食以無已想故无罪

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　　猶

失譯人名今附秦錄

九十事第三十九

此戒比丘比丘尼共三衆不共是中犯者若比丘不受飲食著口中波夜提隨所多少著口中咽咽波逸提有四人得從受食男女黃門二根一切非人畜生亦成受食凡受食者一為斷竊盜因緣故二為作證明故從非人受食得成受食不成證明所以聽非人邊受食者曠絕之處無人受食是故聽之若在人中非人畜生及無智小兒一切不聽也又為止誹謗故為少欲知足故生他信敬心故如昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上有果外道語比丘上樹取果比丘言我比丘法樹過人不應上又言搖樹取果比丘言我法不得搖樹落果外道上樹取果擲地與之語取果食比丘言我法不得不受而食外道生信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛法中出家尋得漏盡若受果樹菓大

攝成受食不大槃小槃圓槃机案但一人受無過手不淨受食得突吉羅

九十事第四十

此戒不共比丘波夜提比丘尼四悔過三衆突吉羅所以名美食者以價貴故以難得故以愈病故或有美食非美藥以乳酪酥等是或有美藥非美食生酥油是亦是美食亦美藥酥肉魚脯是或非美食亦非美藥呵梨勒等是是中犯者若比丘無病為身索乳酪生酥熟酥油魚肉脯得波逸提不得者突吉羅若比丘無病為身索餅羹菜等得者突吉羅不得者亦突吉羅不犯者病若親里若先請不索自與不犯若比丘乞食時至檀越門彈指揺杖若問者隨所須語意令知得者善若不得者不得强索得者突吉羅此中制食無病索酥油等波逸提後過四月中制藥過四月請已索酥油者波逸提

第三誦九十事第四十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅前制有虫水澆草土和泥此制

一切不得用虫水者若眼所見若漉水囊所得一時舍利弗以淨天眼見空中虫如水邊沙如器中粟無邊無量見已斷食經二三日佛勅令食凡制有虫水齊肉眼所見漉水囊所得耳不制天眼見也凡用水法應取上好細㲲縱廣一肘作漉水囊令一比丘持戒多聞深信罪福具詳審悲肉眼清淨者令其知水如法漉水置一器中足一日用明日更看若有虫者應更好漉以淨器盛水向日諦視若故有虫應作二重漉水囊若二重故有虫者應三重作若故有虫不應此處住應急移去是中犯者若比丘知水有虫用者隨所有虫死一一波逸提若比丘用有虫水煑餅羹湯澡洗口身手足一切用者隨尒所虫死一一波逸提若有虫水無虫想用波逸提若有虫水有虫想有虫水疑用波逸提若無虫水有虫想無虫水疑用突吉羅若無虫水無虫想用無罪

九十事第四十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅此戒於五道中 人道中得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家女人名男子食家者白衣房舍也此戒體若白衣舍是行婬欲處更無異人此處强坐令他夫婦所欲不得隨意得波逸提是中犯者若比丘食家中强坐波逸提若起還坐隨起還坐得尒所波逸提不犯者斷婬欲家若受齋家若有所尊重人在坐和上阿闍梨父母如是此名尊重人也若此舍多人出入處不犯此戒與夫婦一處後戒獨一女人為異

九十事第四十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅於五道中人道得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家中者義如前說此戒體比丘獨與一女人深屏處坐波逸提獨者獨與一女人更無第三人是中犯者若比丘有食家獨與一女人共坐三事起一波逸提 一者有食家二者獨與一女人三者深邃處坐若從坐起還坐隨得尒所波逸提更得三事起一波逸提隨起還坐

隨得尒所波逸提若閉戶向外無淨人者波逸提若開戶向外有淨人者突吉羅若開戶向內有淨人不犯此前後二戒若是童女石女小女未堪作婬欲者若根壞盡突吉羅與女屛處坐戒凡有二種一與夫婦同處二與女人獨處坐與女人露處坐正有一種更無第三人與尼亦有屛處坐戒如前戒不與尼屛處坐戒是亦有與尼露處坐戒此九十事無在尼戒因尼有緣故制同戒

九十事第四十四

此戒共三衆突吉羅毗羅然國近雪山故名毗羅然是外道沙門志所樂處阿耆達者以供養火故名阿耆達問頗有沙門為大衆師多人所敬者不佛將受宿報故令發是念端政者身端政衣服端政威儀端政法端政諸根寂靜者六根不乱故身有圓光如真金聚設以閻浮檀金置於佛前佛出一辟即如土石無復光色即還自國為佛及僧辦夏四月多美飲食所以辦四月者以夏一時有四月故

又彼國安居常以四月故也斷外人客女樂自娛外事好惡一不得自聞曰佛是豪族加是法王舉世所宗不畏毀失遠近聽望何故尒也答曰此婆羅門王從無始来為癡闇所盲不顧好惡是故尒耳又此婆羅門長夜惡邪是法怨賊雖復請佛無信敬心是故不以為意又佛欲現受宿報故使尒耳又云阿耆達本無惡心直為外人所誤是使尒耳王夜夢見自身倒地佛即挽起覺已請諸婆羅門師以占此夢諸婆羅門以懷嫉心誑言此夢是大不祥阿耆達言何以却之婆羅門言王當四月斷外人客女樂自娛可滅此也即隨其語如法行之無上道者道凡三種一聲聞究竟道二辟支佛究竟道三佛究竟道此三道究竟入涅洹門故名道也佛究竟道於三道中最為無上道剃除鬚髮著袈裟問曰佛常剃除不答曰不尒佛鬚髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣戒

儀冥足捨離煩惱而復一切種智入其身內如王女喻也若凡夫若聲聞若緣覺一切種智終不入其身也佛苦行三阿僧祇劫緣覺百劫聲聞二三身亦可得也佛與大衆止此林中所以然者以稱本要四聖種法又欲折伏將來弟子憍慢心故若有弟子得諸禪定又有多聞通經藏者謂應常處僧坊堂閣不處林藪而三界法王尚處林野況餘人也又為將來弟子作軌則故佛既受處山澤後諸弟子甘心受行又欲為天龍善神說法故一切天龍多樂閑靜是故如來處林樹下是時舍利弗獨住不空道山中受天王釋夫人阿修羅女請四月安居問曰人云何能消天食耶答曰得禪定人不可思議不足致疑也又諸天食多人雖得食不得如天食法少食則消昔維衛佛時高行梵志因緣應此中說凡馬食麥二斗一斗與馬一斗與比丘中有良馬食麥四斗二斗與馬二斗與佛問曰佛法平等何以一多一少答曰僧祈物者法應平等

此檀越麦隨施主意又佛身大比丘
身小各量腹食不失平等義也阿難
取佛分麦并取自分入聚落中一女
人前讃佛功德讃佛色身及法身梵
音聲菩薩修行時於口四業多修二
業一不悪口得梵音聲二修不非時
語得凡所言説人皆信受若作餅者
應弥勒佛時作轉輪聖王玉女寶自
作餅者此福無量以此因縁故必至
阿耨多羅三藐三菩提凡發菩提心
有二種一見佛發心二聞法發心此
女人亦見佛亦聞法先聞阿難説佛
功德後取麦時以心福深重故一切
林障廓然開闢遥見世尊阿難以指
示之此是佛也女人見佛光相殊特
内心喜勇發菩提心佛言除佛五衆
餘殘出家人皆名外道食者十五種
食皆名為食是中犯者若比丘一時
與外道十五種食一波逸提若一一
與一一波逸提不犯者若外道外道
女病若親里若求出家時與不犯出
家時者四月試時化食若化主欲令
人食飽滿即得飽滿若不欲者即不

得也若盜化物得對首偷蘭遮食化
食無殘宿食罪若五衆勸糧越作食
一切無過但比丘食三種所勸食波
逸提食比丘沙彌所勸食無罪也若
自手與一切九十六種異見人食不
問在家出家裸形有衣盡波逸提若
教人與突吉羅與一切無見人食無
各若衆僧與外道食亦無過正不得
自手與

九十事第四十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅與諸比丘結戒者為佛法尊重
故為滅誹謗故為息諸惡法增長善
法故是中犯者若比丘故往看軍發
行得見波逸提不見突吉羅軍有四
兵為兵馬兵車兵步兵或四兵為一
軍或三二一兵為一軍若故往觀乃
至一兵軍從高至下從下向高得見
波逸提不得見突吉羅　若不故往以
行來因緣道由中過不犯若住立看
壞威儀突吉羅若左右互顧看突吉
羅除因緣因緣者若王王夫人太子
大臣大官諸將如是等遣使喚往者

不犯凡人亦尒止誹謗故若喚不往當言比丘有所求時不喚自来無所求時故喚不来為沙門果故若往説法或得須陁洹或得斯陁含或得阿那含又長信敬善根故又以道俗相須長養佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果也

九十事第四十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘往軍中過二夜宿當至第三夜地了時波逸提若軍中病若狂心乱心病壞心不犯

九十事第四十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘往看軍陣看器仗得見波逸提不見突吉羅若從下向高從高向下得見者波逸提不得見突吉羅四兵乃至一軍亦如是若觀牙旗幢幡兩陣合戰波逸提不犯者不故往有因緣道由中過不犯此戒體比丘在軍中二宿時故往看軍陣看器仗牙旗幢幡兩陣合戰波逸提設不在軍二宿往時故往者乃至

軍陣合戰亦波夜提若坐不見故立
看者突吉羅乃至見軍幢幡波逸提
九十事第四十八
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘以瞋心故若
以手打若肘若膝若脚若杖打皆波
逸提若餘身分打皆突吉羅若爲呪
故若食噎打拍不犯若比丘打比丘
尼突吉羅若打三衆突吉羅若打得
戒沙弥盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵
比丘悉波逸提戲笑打他突吉羅六
罪人五法人越濟人賊住人本破戒
捨戒還俗更作比丘在家無師僧汚
比丘尼煞阿羅漢不能男不見擯不
作擯惡邪不除擯打者皆突吉羅若
打他或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或
突吉羅或波逸提若煞心打他死
者波羅夷不死偷蘭遮若嬈乱心打
悉僧殘若無煞意但瞋心打比丘波
比丘尼式叉摩尼沙弥尼白衣女人
逸提打不滿及打餘人皆突吉羅
九十事第四十九
此是共戒尼俱波逸提二衆突吉羅

此與前戒打擬為異餘義盡同前戒若打波逸提舉擬欲打便止突吉羅以打不滿故此戒本意不規打直欲掌擬令其惱怖但擬波夜提如本意欲女人上出精若遂意僧殘若不精出直摩捉便止偷蘭遮若本心直規摩捉樂意僧殘此二戒亦尒是中犯者若比丘舉手掌脚掌舉肘舉膝杖擬向比丘波逸提擬向比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅若擬向得戒沙弥盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵若切黜出等羯磨人皆波逸提六罪人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無師僧汙比丘尼煞阿羅漢不見擯不作擯惡邪不除擯不能男盡突吉羅或有擬向波羅夷偷蘭遮波逸提突吉羅若煞心擬向他死者波羅夷不死者偷蘭遮不作煞心但瞋心擬向比丘波逸提餘身分擬向突吉羅擬向餘人突吉羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若遮惡人如是等為救護恐難不犯

九十事第五十

此是共戒少分不共尼覆藏七波羅夷波逸提覆藏行婬波羅夷此不共戒三衆突吉羅無根誹謗他有四種以無根波羅夷謗他僧殘以無根出佛身血無根破僧輪謗他四人偷蘭遮以無根僧殘謗他波逸提以無根波逸提波羅提提舍尼突吉羅謗他突吉羅是名四種向未受具戒人說他麤罪有三種一波羅夷僧殘得波逸提二說他出佛身血破僧輪得對首偷蘭遮三說他波逸提波羅提提舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麤罪有三種覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏出佛身血壞僧輪得對首偷蘭遮下三篇得突吉羅

九十事第五十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體若比丘為惱故令失食將向白衣舍惱使令還是中犯者若比丘語餘比丘言汝來共到他家若未來入城門令還者突吉羅若入城門令還者亦突吉羅若未來入外門中門內門令還者突吉羅若入內門

未至闘處令還若亦突吉羅若至闘處令還若波逸提如跋難陀語達摩令還時檀越聞處是名聞處若檀越偶出見其還去喚使令住若聞而不住突吉羅若不聞者波逸提

九十事第五十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體無病無餘因緣露地然火向得罪冷熱風病隨何病須火消息是名病可然火物凡有五種一草二木三牛屎四木皮五糞掃此五種物若自然若使人然波逸提必在充覆障處然向物五事中若一時以五種著火中一波逸提若一一著火中一一波逸提若他先然火後隨何事著火中各得波逸提若與他前已然薪突吉羅若手把火東西房無罪若以一莖小薪若一把草著火中波逸提若露地火灰炭著火中突吉羅不犯者若病若煮餅煮羮煮粥煮肉煮湯煮染熏鉢治杖治戶鈎如是等因緣不犯若行路盛寒不犯

九十事第五十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯羯磨跋難陀者或言駈出羯磨或言依止羯磨或言不見擯羯磨或言惡邪不除擯羯磨佐助六群比丘者或言六群中一人或言六群門徒甚多是門徒中一人僧事者若白羯磨白二白四若布薩說戒自恣若差十四人是中犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏呵突吉羅若僧如法作一切羯磨事已後呵言不可波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然而不呵後言不可無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更呵者若順法順毗尼者波逸提若雖是王制不順毗尼突吉羅

九十事第五十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯邊小房者或言諸房舍衆是邊外故言邊又言房舍界陋少諸卧具所須於三品中衆是下者故名爲邊與

諸比丘結戒者為佛法尊重故為息誹謗故與未受大戒一房過二宿波逸提所以聽二宿者以若都不聽或有失命因緣又若不聽二宿必有種種惱事因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿未受大戒者除比丘比丘尼餘一切人是舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不一切覆三者一切覆半障四者一切覆少障是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還卧得介所波夜提若通夜坐不犯若共宿過二夜已第三夜更共異人宿波逸提以前人相續故若共宿二夜已移在餘處過一宿已還共同宿無過若直有覆無障突吉羅若但有障無覆突吉羅若却入内閉戸無犯若大蘿𤛓内無過若黄門二根共宿一夜突吉羅過二宿波逸提若一切覆三邊障一邊不障突吉羅

九十事第五十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅阿利吒比丘先是外道弟子外

道邪師遣入佛法中倒乱佛法其人聰明利根不經少時通達三藏即便倒說云行障道法不能障道盡其智辯不能令成此戒體先三軟語約勅不止次僧中白四羯磨約勅若如法如律如佛教三諫不止波逸提三衆惡邪不除亦三教不止盡滅擯

九十事第五十六

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆不犯與諸比丘結戒者為滅惡法故為佛法清淨故此戒體若比丘知比丘如法作惡邪不除擯便與共住同室宿波逸提共事者有二種事一法事二財物事共住者共是人住作白白二白四羯磨布薩說戒自恣差十四人羯磨是中犯者若比丘共擯人作法事若教經法若羯磨波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若從擯人問義受經亦如是共財者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身藥皆波逸提若從擯人取衣鉢乃至取終身藥皆波逸提若四種舍中共臥取者波逸提起已還臥隨起還臥

一一波逸提若通夜坐不卧突吉羅

九十事第五十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆无犯此戒體若比丘知是滅擯沙弥便畜營恤共事共宿波逸提是中犯者若比丘教擯沙弥經法若偈說偈偈波逸提若經說事事波夜提若別句說句句波逸提若從擯沙弥受經讀誦亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提若從取鉢取衣乃至終身藥皆波逸提若四種房中共宿波逸提若起已還卧隨起還卧隨得尒所波逸提若通夜坐不卧亦波逸提若沙弥惡邪不除三教不止與滅擯羯磨若服俗作白衣後還作沙弥即先羯磨若受具戒亦即先羯磨若根變作沙弥尼亦即先羯磨三衆共惡邪不除擯共宿共事共住突吉羅共滅擯三衆共宿共事亦突吉羅

九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯若寶者金銀車璖馬瑙琉璃真珠若金薄金像凡是寶器捉者一一波

逸提若金像自捉舉波逸提若淨人共舉無犯一切似寶若捉若舉無犯若以似寶作女人莊嚴具捉者突吉羅若以作男子莊嚴具除刀稍弓箭刀杖作鞍勒鞭帶一切捉者無犯若捉錢一切樂器突吉羅若自捉錢突吉羅若比丘捉重寶波逸提若使三衆自取捉無犯除僧坊內若住處內若有人忘寶應如是立心取有主來索當還是應尒僧坊內者牆壍籬障內住處內者隨自衣舍安止比丘住處是名住處內此二處有人忘寶在中若有淨人教取看若無淨人應自取舉若有主來應問相相應然後與若不相應不應與若僧籬牆外復白衣住處不應取次第法如律文說

九十事第五十九

此是共戒尼波逸提三衆突吉羅新衣者不問新故自以初得故名為新色有五大色黃赤青黑白黃者鬱金根黃藍染赤者芊草落沙染青者或言藍澱黑是或言其流非即是也是亦禁餘未識其事凡此五大色若自染突

吉羅若作衣不成受若作應量衣不應量衣一切不得著若先得五大色衣後更改作如法色則成受持若先作如法色後以五大色後壞者不成受持雖不成受若作三點淨者得一切處著若紺黑青作衣不成受持除三衣餘一切衣但作三點淨著无過若皂木蘭作衣一切得作亦成受持若非純青淺青及碧作點淨得作衣襄舍勒外若不現得著若作現處衣盡不得著赤黃白色色不純大者亦如是除富羅革屣餘一切衣卧具物乃至腰帶盡應三點淨若不點淨著用者皆波逸提一切不如法色衣不成受持一切如法色衣則成受持一切如法色衣不如法色衣不作淨著者皆波逸提若衣故點滅猶是淨衣不須更點淨若先點淨衣更以新物段補設十處五處但一處作一點淨不須一一淨也以皆却刺補故若但直縫者應各各作點淨若却刺補衣若直縫補衣設不作點淨著者突吉羅凡淨法有三種一者如法三點淨

衣一切漿須作淨者比丘得自作二者若果菜五種子應沙弥白衣作淨三者若得二重以上草屣若得新靴應令白衣著行五六七步即是作淨如畜賣用種種寶販賣物此三種物盡白衣邊作淨復有二種淨一故作淨如果菜五種子湏漿若火若刀若爪甲若水故作淨是名故作淨二者不故作淨如果菜五種子若刀火自墮上即名作淨鵄鵲亦尒若雨墮漿中即名為淨是名不故作淨凡壞色作點淨三種一青二皂三木蘭若如法色衣以五大色作點者著突吉羅除五大色有紫色黃藍欝金落沙青黛及一切青名紫色亦不得著若黃赤白衣雖三點淨著突吉羅若先衣財時作點淨後染作色成已若更不點淨无咎以先淨故五紫色衣不成受持若作三點淨著得突吉羅若先紫色後以如法色壞則成受持紫草榛皮葉皮地黃紅緋染色黃蘗木盡皆是不如法色以如法色更染覆上則成受持若先如法色後以不如

法色更染作點淨得著不成受持

九十事第六十

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若滿十五日若過不犯除熱時者春殘一月半夏初一月是二月半名熱時律師云天竺早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中浴無犯病者冷熱風病洗浴得差名病時風時必有塵坌汙身體是名風時雨時者必使雨水濕衣汙染身體是名雨時作時者乃至掃僧坊地五六尺名為作時行路時者乃至半由旬若來若去是中犯者若比丘昨日去今日來今日浴若明日去今日浴波逸提若即日來去經半由旬浴者无犯若無諸因緣減半月浴者波逸提若有因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅

九十事第六十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者為憐愍故為斷罪惡故為長敬信心故是中犯者

有一種奪畜生命波逆提自奪教奪遣使凡三事以成殺罪一眾生想二殺眾生意三斷命波逆提自殺者欲令死故若手拳若以頭脚若杖木瓦石刀矟弓箭等能殺眾生物以此打擲若死者波逆提若不即死後因是死波逆提若不即死後不因是死突吉羅若以毒藥著眼中若著身處分中若著食中若著行處臥處若死不死義如前說若作弶機撥按腹墮胎乃至母腹中初得二根念欲令死不死義如前說若教殺若遣使殺教使殺此乃殺彼突吉羅教令來殺乃去時殺突吉羅如是種種殺義如波羅夷中說正以人與畜生為異耳

九十事第六十二

此是共戒比丘尼俱波夜提三眾突吉羅是中犯者有六因緣一生二受具戒三犯四問五物六法生者有二種一問餘比丘汝何時生問汝腋下何時毛生口邊何時生鬚咽喉何時現受具戒有四種若比丘問餘比丘汝何時受具戒二誰是汝和上阿闍

梨誰是汝教授師三問汝於十衆受具戒五衆中受耶四問汝於界外受具戒爲界內受耶犯者有四種一言犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提提舍尼四犯突吉羅問者問他比丘汝某聚落行某巷行到某家坐某處共某女人語是惡名女人也到某尼坊共某尼語耶惡名尼也是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心用鉢乃至終身藥法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫數數食莫別衆食莫不請入他家莫非時入聚落莫不著僧伽梨入村邑於前六事中生者或得波逸提或得突吉羅或無罪若推其生時年歲及三相文迹未應受具戒而受具戒前人實不得戒爲慈愍好心語者無罪若故欲令其疑悔突吉羅若前人有戒欲惱令疑悔波逸提若以後五事欲令疑悔故語者不問前比丘疑悔不疑悔盡波逸提除此六事更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語言等是人非比丘非沙門非釋子

若以此六事令餘人疑悔者突吉羅所謂若比丘尼三衆在家無師僧本破戒還俗後作比丘越濟人賊住滅擯人六罪人五法人狂心乱心病壞心煞阿羅漢汙比丘尼本不能男盡突吉羅若得戒沙弥音瘖聾瘂不見擯不作擯惡邪不除擯波利婆沙摩那埵依止等四羯磨人盡波逸提若以此六事遣使教人突吉羅

九十事第六十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘以一指擊攊他比丘波逸提若以二三乃至九指一擊攊一一波逸提若十指一時擊攊一波逸提若擊攊比丘尼三衆六罪人五法人狂心乱心病壞心在家無師僧如是等人盡突吉羅音瘖聾瘂波利婆沙摩那埵得戒沙弥不作不見惡邪不除依止等四羯磨人盡波逸提若以木擊攊突吉羅若教人擊攊突吉羅十七群擊攊死者是年少小比丘也

九十事第六十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者為佛法尊重故為長敬信故不廢正業故為修正念故是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者戲五者持水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若比丘於八事中趣為一事若拍水若倒沒若如魚死轉若一劈浮若兩劈浮若身浦若仰浮如是等種種非威儀事一一波逸提乃至槃上有水若坐牀上以指畫之突吉羅不犯者若為學浮若直渡者不犯

九十事第六十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅舍有四種一切覆一切障一切障不一切覆一切覆不一切障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若起還卧隨起還卧得尒所波逸提不犯者通夜不卧乃至異舍有女人宿孔容貍子入處是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸提有十女人十波逸提此戒亦身教成罪亦人上成罪一

卧一波逸提卜卧十波逸提是名身
教戒罪若一卧有一女人一墮若一
卧時有卜女人十墮是名人上得罪
若舍一切覆無障突吉羅若一切覆
三邊有障一邊無障若乃至一邊有
障三邊無障突吉羅若四邊有障不
一切覆突吉羅若一切覆一切障不
問大小盡波逸提若作都堂招提舍
同覆同障設使堂舍中有諸小房雖
房房各異以堂同故是一房必使堂
四邊有障上覆亦同若比丘在堂內
小房中自閇房戶女人復在一小房
中以堂一覆故波逸提若白衣舍內
房舍各異若比丘在一房中女人在
餘房若比丘不閇房戶突吉羅閇戶
无犯若是房牆障相連上復同覆而
並戶出入處異雖相連同覆但比丘
閇戶无罪若樹下突吉羅若共人是
畜生女堪作婬欲者波逸提若不堪
任作婬欲者如石女根壞鬼神女天
女鴿雀等突吉羅

九十事第六十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅是中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘作爲色馬色羊色水牛色如是等可畏色問此是常所見事何以怖畏荅以非時故令人怖也若能令人怖若不能皆波逸提是名色聲香味亦如是以非時故令人怖也味者若比丘問他比丘汝今日用何物噉食荅言用酪魚又言若用酪魚噉飯者是人得癩癬病若衆令怖若不怖皆波逸提如是等名味觸者若他先數堅物用坐欲令怖故去堅敷軟事相忽異令驚怖也去軟著堅亦尒如是等以種種異觸怖他名觸也法者若比丘語餘比丘汝莫於生苿中大小便當墮地獄餓鬼畜生若能令怖若不能皆波逸提若比丘自以六事怖若教他怖餘比丘若能令怖若不能皆波逸提除此六事更以餘事怖比丘者突吉羅所謂若以多眠多食多言語當墮地獄餓鬼畜生如是比丘怖他者突吉羅若怖比丘尼三衆六罪人五法人狂心乱心病壞心在家無師僧越濟人煞阿羅漢

汙比丘尼本不能男一切外道出家人一切在家人盡突吉羅得戒沙弥盲瞎聵瘂波利婆沙摩那埵不見不作惡邪不除擯依止等四羯磨人盡波逸提

九十事第六十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘藏他比丘衣鉢戶鈎革屣若覓不得波逸提若覓得突吉羅若藏石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢如是一切諸寶鉢若覓得不得盡突吉羅若藏五大色衣駝毛牛毛羖羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得戒沙弥波利婆沙摩那埵盲瞎聵瘂依止等人不見不作惡邪不除擯人衣鉢盡波逸提若藏六罪人五法人在家無師僧本比丘更出家越濟人賊住人煞阿羅漢汙比丘尼本不能男比丘尼三衆如是等人衣鉢皆突吉羅一切百一物藏盡波逸提若鉢未熏亦波夜提若鈎鉢鍵鎡一切長衣鉢作淨畜者乃至針筩藏者波逸提若針筩有針波逸提無針突吉羅

九十事第六十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體本與他衣作誑心與欲使役故令他作已有想作已便奪波逸提所以不與重者不根本與故是中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼乘他不還便奪取者波逸提

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

薩婆多毘尼毘婆沙卷第九　　猶

失譯人名今附秦録

九十事第六十九

謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人謗亦犯

九十事第七十

女人同道行者上制尼此制白衣女也義如上尼中無異也若共多女犯多也

九十事第七十一

賊共行者袈裟秦言染也結愛等亦名染著此服者在獸不令其畏是故獵師喜假服之後令獸遠見比丘便生畏心遠而避之與賊行亦尒是以人見比丘共賊行便生不信是故佛制

九十事第七十二

不滿二十年中人若不滿二十自想不滿不得戒者真實不滿乃至無十九故所以不得戒也胡本十九得戒者不如秦也要數日滿為年下不滿得戒者以母胎足故也共事者說戒羯磨等共住得罪者以過二宿也若歲滿日少亦得也若人滿二十自想滿

二十僧中問云不滿者有二種一誤若忘此人得戒二意不欲受師強與故說不滿與人不得戒年六十不得受大戒設師僧強授亦不得以其人不任堪苦行道又心智鈍弱雖聽為沙弥七歲以下亦不聽度度受戒俱突吉羅僧祇家有襯相貌義年未滿二十不聽者以其輕躁不耐寒苦若受大戒人多呵責若是沙弥人則不呵故也尼十二得者為夫家所使任忍衆苦加猒本事也

九十事第七十三

掘地中生地者胡本云實地不生者云不實地四月及八月此是雨時地相連著潤勢相淹能生草木故義名生地餘無雨時日炙乾燥風吹土起而不生草故義名不生地也若草此上乾土犯突吉羅下侵濕地犯隨牆根齊築處不犯以異於地故地雖築治若濕相淹發犯隨凡欲取菜草亡當逕言某處有好者淨來若到邊指示犯也蟻封雨時犯突吉羅以非根本實地故若中生草草草犯隨封土犯

突吉羅所以犯突者有少相違分故況下地犯墮屋上牆上生草如錢封通覆處地若土起犯突及下地犯墮

九十事第七十四

四月請中佛遮非時非親里乞六羣以犍摩男是親故四月竟已從乞以非時非法呵責強索故制之以數數請者或請主意事忽懷不如所請後更請或二月已盡後有財更請二月或多財人數數請故事不一同三時之中隨請若夏初請夏中受若夏盡來請不盡四月則并入冬分受餘時亦介別請者私請大德人不犯也

九十事第七十五

結同戒者若二部同戒必於大僧中結後令大比丘告尼以女人賤當從大僧受故若獨結尼戒就二部中也或因尼起同或因比丘起同或俱因起不同修多羅者四阿含及二百五十戒毘尼者言折伏以能折伏貪恚癡故諸律是也摩多勒伽者善擇諸法相義有似阿毘曇也毘婆沙者云阿毘曇及戒增一是以明義相論

色非色教非教等故也及入毗尼經者餘經中諸說戒處是云若以此經中戒向未受大戒說犯突要心口輕其人不來聽戒犯若有餘事不來無苦

九十事第七十六

徃聽鬪諍犯者以能破佛法令僧為二部是故制諍後聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故不同說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯

九十事第七十七

僧斷事時默然起去中若但明白白二白四羯磨者以百一羯磨入此三中故輕事白羯磨中事白二重事白四說此三羯磨時若起去犯墮餘非羯磨事起去犯突

九十事第七十八

不恭敬者胡云惱他也凡四事惱他與記識已師及於己是上座語令莫作是事初順言不作後作一也二違言當作犯墮惱下坐犯突未與記時有二事唯犯突也

九十事第七十九

飲酒中凡有酒香酒味醉此三中若飲一犯墮也噉麴犯者云此麴以麦及藥草以酒和臥之後乾持行和水飲之能令人醉者也餘麴無犯也若麴是罪者此酒極重飲之者能作四逆除破僧逆以破僧要當自稱為佛故亦能破一切戒及餘衆惡也

九十事第八十

非時入聚落中明在阿練若處者有檀越近聚落外作住處學問處及阿練若處有遠阿練若住畏賊故近聚落作僧藏也若寺在聚落外不白出寺至城門犯突又云入聚落內時若揔白入聚落後到隨意所至也若別相白若先不白隨見異寺比丘白無犯

九十事第八十一

食前後者此為檀越家比丘結也緣跋難陀出百兩金錢百兩貯畜百兩飲食與施主所以請佛及僧欲在僧中從其乞生然知其欲乞故先至巳餘行晚来因制戒也檀越道人設食日晨白僧往不犯不白往者犯墮若

自往於道中至餘家索食食得正食噉助食突若與僧一時上不白先入者墮主人明日當作食令自往者墮除主人喚食後主人不留輙自往者墮作經勞主人僧先至而方後到者墮食後來嚫去者墮餘道人欲私行直報同學得犯與不犯與上同雖大界內近寺白衣家不白亦犯墮也入城突若白而還晚令僧惱者突

九十事第八十二

門者王宮外門也門閫者宮門前一限木也過此木犯未藏寶者王已出外夫人未起其進御時所著寶衣輕明照徹內身外現以發欲意未藏此衣名未藏寶又女為男寶夫人未以餘衣覆身亦名未藏寶夜未曉者胡本有二義一未曉二夫人未起王及夫人未出寶衣未藏入限未內犯巳出巳藏入限不犯及王夫人大臣太子勢力強將入不犯或未藏寶夫人無突有夫人無寶突入天龍鬼神宮門突入空宮門不犯王者取聚落云巳上也

九十事第八十三

我今始知是法者云輕心聽乱心聽戒故犯云初至衆學犯突說竟犯墮實先知言始知犯妄語墮此中正結不專心聽罪也

九十事第八十四

鍼筒者以是小物故所以不入三十事故又應破故若還主主不受若與他則主惱施僧則非法唯毀棄骨者象馬龍骨牙者象及猪牙齒者象馬齒角者牛羊鹿角也貪好故不淨故犯也現餘錊支等亦尒也

九十事第八十五

高廣牀者以生憍慢故不牀高大惡犯俗人八戒同是也八指者一指二寸也隨得者明用時隨坐臥得罪所以不入捨墮者以截斷故截使應量入僧中悔若下濕處聽八寸支過惡犯

九十事第八十六

兜羅者草木華綿之揔稱也以是貴人所畜故又人所憮故喜生虫故又若臥軟煗上後得寒及麁鞹時不

堪忍故乞時犯突隨貯至成犯墮凡施佛即得其福無從用生今佛不用故僧則常用福則常生故應護作卧具也

九十事第八十七

覆瘡衣者先未聽畜涅槃僧有一比丘病癩膿血流出汙安多衛佛見聽畜覆瘡衣乃至瘡差後十日内畜不犯旣聽涅槃僧患瘡時涅槃僧内著之量如涅槃僧

九十事第八十八

尼師檀者本佛在時不卧故小作後因難陀聽益縷際從織邊唯次一頭更益一磔手凡長六尺廣三尺今比丘卧故僧卧具量四八尺也今若欲作尼師檀量故如本作也云以此先制故所以在此中也後以結三十捨墮則入捨墮今作不如法便入捨墮也

九十事第八十九

雨浴衣中求願佛不與過願者云過願如王大人法有從求願所索礼必不違若求妻妾奴婢田宅悲與佛以過此不如法與故云不與過願唯與

如法願也云令凡比丘浴若露覆室要不共白衣及覆上身要當著竭支一當有羞愧二喜生他欲想故昔有羅漢比丘浴有一比丘見其身體鮮淨細軟便欲心生後不久男根墮落即有女根則休道爲俗生子後還遇見即便識之知本所因即歸情求及羅漢教令悔過用心純至還得男根故宜不露形也云嫉持戒大比丘及沙弥罪同破七寶塔勸人令出家精進斯福同塔也

九十事第九十

云佛衣量佛身丈六常人半之衣量廣長皆應半也佛弟難陀短佛四指衣應減長中一尺廣中四寸難陀先著上衣佛著中衣令不聽過等聽著下衣常人則下中下也佛衣色如金諸施鬱色亦尒故難陀衣宜當覆沙覆沙者秦言壞色也令同比丘衣也

四悔過第一

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙弥尼無犯沙弥突吉羅此戒體無罪名一人邊一說悔過是中犯者若比丘不病

入聚落中。非親比丘尼邊自手取根食得波羅提提舍尼罪若一時取十五種食一波羅提提舍尼若一一取十五波羅提提舍尼不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多人聚中與若沙門住處與聚落外若比丘尼坊舍中與不犯

第二事

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙弥尼無犯沙弥突吉羅是中犯者若比丘受比丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨受得尒所波羅提提舍尼若二部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘尼者第二部僧亦名為語若別入別坐別食別出者是中入檀越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘食荅言某應問約勅未荅言已約勅是入比丘亦名約勅有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出未約勅入者應約勅若出約勅入者亦名約勅

第三事

此戒與比丘尼共三衆不共是中犯

者若比丘學家中僧作學家羯磨已先不請後来自手取根食得波羅提提舍尼若一時取十五種食得一罪若異時各各取得十五波羅提提舍尼

第四事

此是不共戒四衆無犯是中犯者若比丘僧未差是人不僧坊外自手取根食僧坊内取得波羅提提舍尼罪若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是中見人有似賊者應取是食語諸持食人汝莫来入是中有人似賊若是持食人强来者不犯律師云所羯磨人必使勇健多力能却賊者若不能却一切僧盡應至有賊處若復不能應語聚落檀越令多人防護也

衆學初

此是共戒諸比丘極高著涅洹僧者非是五比丘非是優為迦葉等亦非舍利弗目揵連等又非善来比丘多是白四羯磨受具戒者如釋種千人同時出家者此諸人等多壞威儀如

釋種比丘本出豪族以先習故下著泥洹僧諸婆羅門外道在佛法中出家高著泥洹僧諸六群比丘參差著泥洹僧問曰五篇戒中佛何以正制著泥洹僧著三衣觀去來現佛及淨居天耶答曰佛結五篇戒皆應觀三世諸佛及淨居天但年歲久遠文字漏落餘篇盡無此中獨有復次結五篇戒此㝡在初結後集藏者銓次在後以此篇貫初故餘篇不說復次此戒於餘篇是輕者將來弟子不生重心是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天也而後結也使來世衆生不生慢罪復次三世諸佛結戒有同不同於五篇戒中不必盡同此著泥洹僧袈裟三世諸佛一切盡同是故此戒觀諸佛及淨居天餘篇不觀也問曰此衆學戒結既在初而在後耶答曰佛在初結後集法藏者銓次在後何以故罪名雖一而輕重有五以重戒在先輕戒在後此戒於五篇中㝡輕是故在後又以一是實罪二是遮罪以實在初遮罪在後又以一是無

殘二是有殘又以如燋敗種又以如多羅葉是故重者在初輕者在後問曰餘篇戒不言應當學而此戒獨尒荅曰餘戒易持而罪重犯則成罪或衆中悔或對首悔此戒難持而罪輕脫尒有犯心悔念學罪即滅也以戒難持易犯故常慎心念學不結罪名直言應當學也高下著內衣者踝上一搩手上下過名高下若比丘沙弥遠行來時聽踝上二搩手上至膝下比丘尼式叉摩尼沙弥尼一切時踝上一搩手正使行來不得高也三不參差四不如釿頭五不如多羅葉六不如爲鼻七不如麨揣八不細襵九不著茸十不并襵兩邊十一不著細縷內衣十二周齊著三衣有四事高下者在泥洹僧上四指三不參差四周齊也

入白衣舍有四十一事受食有二十七事一一心受飯二一心受羹三不溢鉢受羹餅四羹餅等食五不拘鉢食六不攤飯食七不大揣飯食八不手挑食九不豫張口待食十不含食

語十一不齧半食十二不吸食作聲十三不嚼食作聲十四不味咽食十五不吐舌食十六不縮鼻食十七不舐手食十八不指抆鉢食十九不振手食二十不棄箸半餅二十一不臟手捉飲器二十二不病不得自為索羹飯二十三不飯覆羹更望得二十四不相看比坐鉢二十五端視鉢二十六次第噉食盡二十七洗鉢水有飯不問主人不應棄舍內為人說法有十九事大小便唾涕有三事上樹有一事

七滅諍第一

自言滅諍法五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言滅諍法滅也自言滅諍有十種非法十種如法十非法者若比丘犯波羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘犯僧殘波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名五非法也又比丘不犯波羅夷罪自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是

名非法有比丘不犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名十非法十如法者有比丘犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名如法有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名五如法又比丘不犯波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名十如法

第二事

現前滅諍有二種非法二種如法二非法者有非法僧約勅非法僧令折伏與現前滅諍有非法僧約勅非法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不如法一人約勅不如法一人僧三人二人一人令折伏與現前毗尼是名一非法現前毗尼有不如法僧約勅如法僧令折伏與現前毗尼有不如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不如法一人約勅如法一人

僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二非法現前毗尼二種如法現前毗尼者有如法僧約勑如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勑如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一人約勑如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一如法現前毗尼又如法僧約勑不如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勑不如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一人約勑不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二種如法現前毗尼

第三事

此是守護毗尼三衆盡與憶念毗尼五篇戒盡與憶念毗尼與憶念毗尼必白四羯磨與或現前或不現前比丘比丘尼現前三衆不現前若比丘得憶念已若下戒作沙弥即先憶念若返戒還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先憶念若根變作比丘尼即先憶念若沙弥得憶念已若受具戒即先憶念若返戒還俗後更出家

若作沙弥若受具戒即先憶念若根
變作沙弥尼亦即先憶念若比丘尼
式叉摩尼沙弥尼得憶念已展轉次
第如比丘沙弥法有三種非法憶念
毗尼有三種如法憶念毗尼三種非
法者有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪
是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比
丘憶念毗尼是名非法何以故是人應
滅擯故又如施越比丘狂癡心故多作
不清淨非法不隨順道非沙門法是人
還得本心先所作罪若僧三人二人一
人常說是事是人從僧乞憶念毗尼
若僧與是人憶念毗尼是名非法何
以故是人應與不癡毗尼故又如呵
多比丘無慚無愧破戒見聞疑罪是
人自言我有是罪後言我無是罪若
僧與是人憶念毗尼是名非法何以
故是人應與實覓毗尼故是名三非
法憶念毗尼三如法者又如陀驃比
丘為慈地比丘尼無根波羅夷謗故
若僧三人二人一人常說是事是比
丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶
念毗尼是名如法何以故是人應與

憶念毗尼故又如一比丘犯罪是罪發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說是犯罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼憶念毗尼行法者餘比丘不應出其罪過不應令憶念不應乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅若受他乞聽亦突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波夜提

第四事

此是守護毗尼五衆盡與不癡毗尼與不癡毗尼必白四羯磨或與現前或不現前比丘比丘尼現前三衆不現前若比丘得不癡毗尼已若下戒作沙弥即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先不癡毗尼若根變作比丘尼即先不

癡毘尼若沙弥得不癡毘尼已若受具戒即先不癡毘尼若反戒還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先不癡毘尼若根變作沙弥尼亦即先不癡毘尼若比丘尼式叉摩尼沙弥尼得不癡毘尼已展轉次第如比丘沙弥法不癡毘尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂現狂癡相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所作令憶念不荅言長老我憶念癡故作他人教我使作二憶夢中作三憶裸形東西走立大小便四也是人從僧乞不癡毘尼若僧與是人不癡毘尼是名四非法四如法者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不荅言不憶念他不教我作不憶念夢中作不憶裸形東西走不憶立大小便是人從僧乞不癡比尼若僧與是人不癡毘尼是名四如法不癡毘尼得不癡毘尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受

他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波夜提罪

第五事

此是折伏比丘尼一切五篇戒盡與實覓比丘尼一切五衆盡與此比丘尼比丘比丘尼現前三衆不現前白四羯磨與實覓比丘尼有五種非法五種如法五種非法者有比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實覓比丘尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覓比丘尼是名非法何以故是人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是人實覓比丘尼是名如法何以故是人應與實覓比丘尼故若比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓比丘尼是名如法何以故是人應與實覓比丘尼故實覓比丘尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜新舊沙弥不得教比丘尼法若僧羯

磨教化比丘尼不應受僧所與作實覓毘尼罪更不應犯若似是罪及過是罪亦不應作不應呵僧羯磨亦不應呵作羯磨人不應從他乞聽不應遮說戒不應遮受戒不應遮自恣不應出無罪比丘過罪不應共同事應調伏心行隨順比丘僧意若不如是行法者盡形不得離是羯磨

第六事

多覓毘尼者多求因緣斷多處未斷從多人斷故名多覓毘尼行籌時斷事時一切僧集不得取欲何以故或多比丘說非法故是名　一切行籌此中一切比丘不應取欲如行舒法也若不能斷乃至彼處僧坊中若有三人二人一人比丘持三藏四衆所重者應到彼處應語彼一比丘如前次第事具足向說是大德比丘應作是語不可二人相言俱得勝也是中必一勝一負如是語者是名如法說若不如是語者是名非法說是諸相言比丘若如法斷事已還更發起波逸提若但訶責言是斷事不如法犯突吉羅闘

賴吒利者闍賴名地吒利名住智勝
自在於正法不動如人住地無傾覆
也應滅諍者忍事經難斷當云受語
有偏故亦恐前人求及於己故也應
捨付僧者以從僧中來既不能滅宜
還付本故也僧現前者明僧既集中
有能遮者而不遮則僧和合名現前
也烏迴鳩羅者烏迴名二鳩羅名平
等心無二其平如秤令必以二人有
五法五法者不隨愛故捨有罪不隨
瞋故罰無過不畏彼故而違法不癡
故不畏罪非法輕斷事也知斷不斷
故名烏迴鳩羅與欲以小遠去者恐
僧中有相佐助事必巨斷故也所以
取欲者令有相助者後更無言故更
立烏迴鳩羅者諍事遂增恐有破僧
之由妨行道故故更差多方能善斷
事者不必具五法也遣使近處僧者
若說他處事必增多難斷故遣使也
彼既來已若彼中能者云七日盡已
破安居者以未開三十九夜故也開
其處乃至持摩多勒伽者佛法有二
種能持佛法謂坐禪學問故求此人

輩亦中有大德人令諍事著難故也傳事人斷者恐至他處難滅亦堅其人向他處僧有愧受諫故又坐禪道遠之勞故亦惡事得滅為善故作期者以事起從夏故除夏三月取餘九月明事若叵斷其當作方宜令斷莫令還至夏分也若能者付以傳事使還所以界外令滿衆者明差四人使界外滅若事可斷必令後不起故以重故也為五事故立行籌人也疾滅也强者有三一其人身有力二倚有力人三有錢力往来從一住處至一住處者明事久既經多處不斷事纏堅結其人無慚無愧心轉姧巧故所以行籌者事既難斷若說一是一非必增其惡心故行籌於衆人前好惡自伏理亦無偏藏行籌者行籌人心為非法人故望取非法者多若在明處助非法者者取非法籌故也期行者要共相親者作要也一切僧取籌者以此事重故一切悉棄說戒自恣雖要猶有不来此將欲令相助者後無語故亦恐受欲人多取非法籌故四

衆所尊重者以上取二種籌傳等語斷故就有德人衆所歸伏無不用語故有不隨者者亦為諸人所笑必要語傳事人多說事不說人大德比丘亦宜說事是非不說人有事二人各自內知而伏則勝負相現也還發起波逸提者以二罪即之令彼此後更無言故結罪也

第七事

何以名布草毗尼或有一住處諸比丘喜鬪諍相言是諸比丘應和合一處已應作是念諸長老我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或未起事便起已起事不可滅作是念故白僧若僧時到僧忍是事以布草毗尼滅是名白諸比丘應分作二部是中若有上座大長老應語此一部言我等大失非得大衰非利大惡非善我等信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我當自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是汝等現

前發露悔過不覆藏是中若无一比丘遮是事者應到第二部衆所是中若有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡非善我等信故佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅令汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不荅言見罪如法悔過莫復更起第二部衆亦如是說是名如布草毗尼法一切鬪諍誹謗犯罪和合事現前毗尼所攝唯有下四事用上七毗尼滅無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍本生通名諍事（在人名諍在僧名事）用三毗尼滅（現前多覓布草）從見聞疑根生作不作假言犯通名出事（在人名出在僧名事）用四毗尼滅（現前憶念不癡實覓）從身作口作身心作口作生通名犯事（方便名犯事或名攻不悔名麁）用二毗尼滅（現前自言）從白白二白四布薩自恣差十四人從僧至僧為事本通名作事

用一毗尼問說

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

律二十二明了論一卷　猶

正量部佛陀多羅多法師　造

陳天竺三藏真諦　譯

如本二十二明了論能分別解釋律所立名我今當說　偈曰比尼毗曇文所顯與戒及護相應人　釋曰由對治上心惑應說諸護數量三界上心惑有二百九十四是彼所起非護亦有二百九十四為對治彼有善及無覆無記諸護合有五百八十八是人與此對治護相應復有別釋欲界上心惑有一百三十七從此隨一上心惑能染汙眼根地於第四心及初至心此眼根不護有一百三十七如眼根耳根亦尒鼻舌身根不護各有二十五如眼耳根意根不護亦尒有一百三十七為對治彼應知二品護合有九百七十二色界上心惑有八十六從此隨一上心惑能染汙眼根地所生不護有八十六為對治彼二品護各有八十六耳根意根不護二護亦尒色界身根不護有十四能對

治彼二品護各有十四無色界上心惑有七十一從此隨一上心惑能滅行心地所生不護有七十一為對治此二品護各有七十一三界護合有一千六百五十八是人與此對治護明相應　偈曰諸佛所讚修三學不看他面我當說　釋曰若人與如此等護相應此人能歡喜如來由二功德相應故是故諸佛讚歎此人修三學者於諸佛正法正學有三謂依戒學依心學依慧學此三學生起位在忍名相世第一見地修地中或依三業道立三學或依道分立三學或依三藏立三學或依三法身立三學由此義是人於名句字義及正行心明了無疑是故自在不繫屬他故說不看他面略釋如此因前所說護約正業正語正命更釋此人功德　偈曰明八戒護九十六分別差別義相應　釋曰云何八明了戒約道三分分別為九十六戒本有二種謂身業口業云何分別此為八此中身業有四種一離殺生二離偷盗三離邪婬四離

非攝口業有四種一離妄語二離破語
三離惡語四離非應語此八種業由
身由口由心若自受有二十四若教
他受亦有二十四若見他受行生隨
喜心亦有二十四若自行先所受亦
有二十四此四二十四合成九十六
復次身四種邪業若由無瞋無癡善
根所離成八說名正業口四種邪業
若由無瞋無癡所離成八說名正語
身口八邪業若由無貪所離成八說
名正命若自受令他受見他受行生
隨喜自行先所受各二十四約聖道
分判此八明了戒合九十六具人與
如此等戒相應　偈曰倍二十一千
福河流善法水洗除汙　釋曰云何
倍二十一千福河成四萬二千福河
律中如來所立戒有四百二十於婆
藪斗律有二百戒於優波提舍律有
一百二十一戒於比丘尼律有九十
九戒此四百二十戒中隨一一戒各
能生攝僧等十種功德一一功德能
生十種正法謂信等五根無貪等三
善根及身口二護合成四萬二千福

河由此福河恒能洗浣破戒垢汚餘義在波羅提木叉論中應知　偈曰

解戒五相九毗尼　釋曰如諸佛所立戒於一一戒中應了別五相一緣起二起緣起人三立戒四分別所立戒五決判是非此中初波羅夷緣起者於韓舍離國由飢餓難事為緣起起緣起人者是須陳那比丘立戒者若比丘共餘比丘於學處至得同命未捨戒不顯自身羸弱更行婬欲法乃至於雌畜生犯波羅夷無共住分別所立戒者此中何者為比丘性謂依圓得至得乃至由犯此罪不得共住決判是非者此中比丘於三處犯波羅夷乃至說戒究竟於一一戒應知皆有五相若人能如理了別此五相義此人必定能解九毗尼義何者為九一比丘毗尼二比丘尼毗尼三二部毗尼四罪毗尼五惑毗尼六有願毗尼七無願毗尼八一處毗尼九一切處毗尼比丘毗尼者如故意出不淨如此等相攝偏屬比丘毗尼比丘尼毗尼者如獨行如此等相攝但

屬比丘尼二部比丘尼者是二部所學處如初波羅夷如此等相罪屬二部比丘尼罪比丘尼者八緣起所生諸罪如法對治除滅或比丘尼者三界五部或九永斷智及滅有願比丘尼者是十種學處無願比丘尼者是正羯磨竟時四方二千學處並起一處比丘尼者如受戒洗浴等事一切處比丘尼者謂一切時應共學處若人能如理了別此九比丘尼義此人必定能解五部等義　偈曰解罪五部八緣起　釋曰律中說罪有五部第一波羅夷部有十六罪第二僧伽胝施沙部有五十二罪第三波羅逸(羊逆反)尼柯部有三百六十罪第四波胝提舍尼部有十二罪非四部所攝所餘諸罪共學對及婆藪斗律所說罪一切皆是第五獨柯多部攝若人能如理了別五部罪此人必定能解八緣起所生罪罪生起因有八種一有罪從身生不從口意生如不閉户共非大戒眠等二有從口生不從身意生如善心為女人說法過五六語等三有從意生不

從身口生如心地諸罪四有從身口

生不從意生如善心爲男女行媱使等五有從身意生不從口生如故心出不淨等六有從口意生不從身生如染汙心對女人說顯示媱欲語等七有從身口意生如有染汙心爲男女行媱使等八有不從身口意生如先對人說大妄語彼人不解此人已對治三方便後時彼人若追解其語此人即得波羅夷罪若人能如理了別八緣起所生罪義此人必定能解七罪聚等義　偈曰解七罪聚五布薩　釋曰律中說罪聚有七一波羅夷聚謂四波羅夷二僧伽胝施沙聚謂十三僧伽胝施沙三偷蘭遮耶聚謂一切三聚不具分所生偷蘭遮耶四尼薩耆波羅逸尼柯聚謂三十尼薩耆波羅逸尼柯五波羅逸尼柯聚謂九十波羅逸尼柯六波胝提舍尼聚謂四波胝提舍尼七非六聚所攝罪及六聚不具分所生罪及學對如此一切入過毗尼聚攝若人能如理了別七罪聚義此人必定能解誦

波羅提木叉布沙他布沙他時說波

羅提木叉有五種一誦波羅提木叉
緣起二誦至四波羅夷三誦至十三
僧伽胝施沙四誦至二不定法五廣
誦乃至戒盡若人如理能了別五布
沙他義此人必定能解四失四得義
偈曰解四種失及四得　釋曰於佛
正法中有四種失一戒失二行失三
見失四命失此四失勝相云何是破
戒處破戒人於佛正法中為修見諦
行是人不可拔濟譬如樹蒙已萎黃
不得久住是名戒失行見命失相應
知亦尒四得者謂戒行見命極清淨
彼清淨以五根為體能感三根是彼
極清淨如前所說如此等處善人能
如理了別此人於律則明了不看他
面　偈曰能善簡擇罪三聚　釋曰
此二或名三角或名三道此二是二
不定名諸罪三角三道故不定者於
此中諸罪不定譬如不定聚能通一
切罪中故說不定譬如第四定是不
定諸罪因故故名不定何以故一切
罪部聚說緣起所生於中皆具足有

餘師說此二不定似律本義律餘文句皆為釋此若人於二不定中能誦廣律義從此二所生罪於律中能顯是名能善簡擇罪三角若人能如理了別罪三角義此人必定能解想真實義　偈曰解想真實立學處

釋曰律中說學處有二種一想學處二真實學處復有想真實學處此中若人犯一戒觀察彼意後方分別此罪從想生起此罪從真實生起此罪從二生起此中如於初波羅夷有想有真實若人至癡狂法故不覺觸或由正思惟不猒觸味於非道起道想於道起非道想猒觸味此中約想判罪於女男黃門人非人畜生下門女根及口中起顛倒想此中約真實判罪由此道理於二判罪亦尒於我所立波羅提木叉論中從一切學處想罪及真實罪悉攝顯在此義中為離繁文是故略說　偈曰自性立制所有戒如理分別能解說　釋曰是前所說想罪真實罪由此罪門佛所立學處有三種一性罪二制罪三二罪

此中性罪者若是身口意惡業所攝或由隨惑及惑等流故犯復於此過犯由故意所攝有染汙業增長與此俱有罪相續流是名性罪異此三因所犯或由不了別戒或由失念或由不故意過犯此中若無惑及惑等流又無念念增長是名制罪若具二相是名制性二罪若人能如理了別此學處義此人於律則明了不看他面

偈曰了別二部所作業 釋曰律中說羯磨有三種一唯比丘羯磨非比丘尼二唯比丘尼羯磨非比丘三二部共羯磨一切處與大戒羯磨唯是比丘羯磨和合許受大戒羯磨唯是比丘尼羯磨宿住摩捺(叉乃)達多阿悔也那等羯磨所有餘白四等羯磨於自部他部是比丘羯磨自部作亦如比丘尼於自部作亦得成若人能如理了別此三羯磨義此人必定能解破僧因緣等義

偈曰解破非破類及時 釋曰律中佛說有十四能破僧和合因緣如律所說次第此中非法者五邪道分法者五正道分非法

丘者三邪道分毗丘者三正道分罪者違如來所立制非罪者隨順如來所立制重者有二種一由罪二由制輕亦尒各各學處應知輕重有殘者僧伽胝施沙等無殘者四波羅夷不可治者四波羅夷十三中隨一若已犯二邊不可知僧所立取惡滅諍羯磨如此等翻此名可治麁者有二種有由犯意有由罪翻此名非麁非如來說非如來教彼說是如來說是如來教是如來說是如來教彼說非如來說非如來教是如來所作及所習彼說非如來所作及所習非如來所作及所習彼說是如來所作及所習如此等十四能破因緣律中十四阿毗達磨中十四廣說在律中及阿毗達磨中應知異此名非破因緣時者有二種一問難時二僧和合時　得曰解小隨小非小戒　釋曰佛世尊立戒有三品一小戒二隨小戒三非小戒小戒者僧伽胝施沙等隨小戒者是彼不具分罪非小戒者四波羅夷復次小戒者諸戒中自性罪隨小

戒者諸戒中所有制罪非小戒者四
波羅夷等　偈曰了別入家正行方
釋曰家者依世間所立人民聚名家
若比丘有因緣欲入家先簡擇此事
後方得入請白同戒觀察正行律中
威儀結腰繩結僧伽胝紐佛所立入
聚落戒皆應觀察為行於死人處觀
過失為和合僧為不相破為受依止
為簡擇言說為有食請如此等事必
定應憶持此中夫廟店肆婬女處出
家女外道等處應觀察遠離　偈曰
善解從罪三上起　釋曰律中說若
墮犯罪處有三種更上起法一提舍
那二殘薄羯磨三壞一切罪方法約
遮相續及生對治護立三種上起提
舍那者了別罪因及緣起體相過失
等已於可親信人邊如實顯示如理
求受對治護親信人云汝見知罪不
答見知於未來莫更犯答善哉汝必
應更受持對治護答善哉是名提舍
那殘薄羯磨者或自然此罪起厭惡
心及起受對治護心或於此罪不憶
時數或對人或對僧如前具說是名

淺薄羯磨壞一切罪方法者正思惟
簡擇無常因等境界由此或得離欲
或得聖道果是名壞一切罪方法如
阿毗達磨藏中廣說應知　偈曰及
三顯示說罪方　釋曰若人能如理
了別三種上起法此人必定能解三
種顯示說罪方顯示方者自心不覆
藏於他說可解語顯示此罪此有
三處一於大衆所二於可親信人邊
三由自心正思分別如上起有三顯
示亦有三　偈曰立戒緣起滅長等
依文善能分別廣　釋曰律中由依
緣起及制戒有三差別有制戒長依
止有等依止有滅依止有依止長制
戒有等制戒有滅制戒此義如律廣
說應知　偈曰罪及非罪佛所記如
律毗曇之所判善解一一罪非罪
釋曰律中判罪非罪各有二種罪二
者或有記或無記非罪亦尒有記無
記此人如理能解此二復次由別義
應了別罪非罪如阿毗達磨中說由
了別性由界由滅次第等差別如文
言罪為善惡無記或惡或有覆無記

或自性無記為欲界色界無色界攝
欲界攝為有流無流有流為心法非
心法非心法為與心相應不相應不
相應為隨心不隨心有隨不隨若觀
心生生是隨心餘非隨心與心俱起
亦尒為有色無色非色非無色為有
教無教或有教或無教有緣緣無緣
緣無緣緣為業非業業與業相應不
相應不相應隨業與業俱起亦尒為
先業果報非先業果報非先業果報
應修不應修不應修應知不應知應
知可證不可證可證可由智不可由
身可滅不可滅可滅由見及修如判
罪判非罪亦尒由了別性界滅次第
偈曰及上起罪五種方　釋曰五方
者如人犯僧伽胝施沙罪未得出離
若人欲為彼作提舍那羯磨此人必
定應先憶持五種上起方法後作羯
磨一觀僧伽胝施沙罪相二為簡擇
人知藏罪不藏罪相三觀業聚學處
為簡擇四部等眾四觀業相應學處
為行白四等羯磨五觀於十二僧伽
胝施沙中一日夜等藏不藏為顯有

藏無藏等地立宿住摩捺多等此中僧伽胝施沙罪相者於故意出不淨罪中根本相若人已受大比丘戒若安来已制此戒若人不至癡法若人有欲心求出不淨若方便已顯於男根邊若不淨已出若惑熱已息若出纏繫已生此人則犯僧伽胝施沙罪於餘略說相亦如此應知具相如波羅提木叉論說覆藏相者若人於僧伽胝施沙罪中起僧伽胝施沙罪見不欲從彼上起由無發露心藏一夜於此人此罪已被藏若人不知不憶或疑惑起非罪見故藏此罪不被藏羯磨聚羯磨相應宿住等地如律本文廣說應知此中為離繁文是故略說　偈曰善解棄捨四種類　釋曰律中佛聽許比丘四種棄捨　一由未作棄捨未作二由未作棄捨已作三由已作棄捨未作四由已作棄捨已作偈曰善解三衣六憐愍　釋曰律中佛許六種不離三衣利益一僧和合同許羯磨所作此有二種一納迦絺那衣僧和合所作二為行路人及有

病人僧和合所作二衣地所作如布薩相應學處中說三不離所作如如於皮闍延多樓及剡浮提等所四垣牆所作謂僧伽藍摩及寺舍中如轉車方便所顯五約露地所作如比丘行路四十九弓所度處相對覆地直身中辟斜衣各捉一角若相及許不離衣六住處時節所作於安居學處中廣說應知復次小便等所遍事中由他加行難所作是名於三衣處憐愍此義由轉車戒中廣說應知　偈曰分別律中四種罪　釋曰律中說罪有四種一切罪皆入此中攝有罪由緣起同不由罪同有罪由罪同不由緣起同有罪由罪同亦由緣起同有罪不由罪同亦不由緣起同此義於罪緣起學處中廣說應知　偈曰於六戒解四親應　釋曰於三十學處中有六學處行二事方淨　時間次第二罪間次第謂過十日畜長衣過十日畜長鉢畢酥等夏月浴衣有難施衣受非親比丘尼施衣此六有二種相應謂物相應罪相應餘二十四

但罪相應無物相應於中唯間罪不間物先捨物後方顯說滅罪親相應有四一從母母親相應二從母父親相應三從父母親相應四從父父親相應若人於此處中明了此人於律則明了　偈曰於七依他得圓德釋二圓德了別相　釋曰律中說依他圓德有七種比丘有四種圓德一由善来比丘方得二由受三歸方得三由略羯磨方得四由廣羯磨方得比丘尼有三種圓德一由善来比丘尼方得二由遣使方得三由廣羯磨方得獨覺有量功德至得諸佛世尊無量功德波羅蜜至得合有九種圓德　偈曰善解五種不實語　釋曰由境界故意差別不實語有五種一能生波羅夷罪二能生僧伽胝施沙罪三能生偷蘭遮耶罪四能生波羅逸尼柯罪五能生獨柯多罪此五應依律判其自性　偈曰知法自性修習類　釋曰法有二種一自性法二修習類法自性法者有法非加行所生不能載出自界故此一切定是欲

界法色無色界法若不能截出自界亦是自性法修習類法者於色無色界定非所啖味或於無流法中心與心相應諸法於定道五通道名想相想世第一法有覺分心與此心相應法是所餘相應法一分戒一分善根一分諸護一分加行一分身輕安一分無邊樂一分修得天眼天耳諸境界一分自在一分解脫一分出離一分身通一分一切智一分非一切智一分制入無想定滅心定涅槃至得修得諸法並伴類至得有餘師說相離一分無失一分定聚一分名相出離棄捨涅槃至得如此等名修習類法所餘皆名自性法若人解自性法及修習類法此人於律則明了不看他面

偈曰能解四種受命緣

釋曰律中說受攝飲食有四種一身受非心受如律文若比丘中餘心緣別事受他施飲食廣說如本二有心受非身受如律文若人送飲食施此比丘比丘心受攝以屬己廣說如本三有身心俱受若比丘身心平等欲得所

施飲食行施人至比丘邊度與比丘非所遮四非身心受如律文若比丘或以脚指或以手指畫地作界相餘人送飲食置界中此即被受餘一切文句從廣道應知　偈曰能成就受五種分　釋曰有五分能成就受攝飲食一能受二能令受三物四處所五至邊此中能受者具戒比丘住於自性求得在此處能令受者除比丘及與學餘人非人畜生中隨一被教不被教若有能解此義謂此物我應施比丘物者有五種一依時量二依更量三依七日量四依一期量五依大開量此五攝一切物皆盡處所者地及水至邊者有三種一至身邊二至物邊三至器邊如制受食戒中廣說應知　偈曰作殘食法有十種各各能解行彼方　釋曰律中說殘食有十種一病人殘二非病人殘三等分殘四非等分殘五加行所作六非加行所作七遮食人所作八非遮食人所作九自所作十使比丘所作此義如廣說道應知若人能解此義此人

於律則明了　偈曰能解七種失受因　釋曰佛法中物有二種謂淨不淨失受攝因緣有七種一決意棄捨二他逼奪三所變異四度異性五捨戒六捨命七正法滅沒決意棄捨者若人不用此物決意棄捨與他他逼奪者若異自同類人為屬已故逼奪變異者用聖通慧變異別物令成別物度異性者轉男成女捨戒者此物先是比丘受後捨比丘戒猶攝屬已此物失本受捨命者約一切退失故說失受由一切滅失故受亦失正法滅沒者是時中若無一人生在剡浮洲中入人道攝或具戒或不具戒無量壽命及轉易有生聖人無復一在此時正法已滅沒由此七因緣一切受攝皆謝　偈曰及三觸動未受食　釋曰若堪食物未受觸動有三種一或舉二或下三或轉此觸動須觀此人決意用方可分別　偈曰了別五種非成食　釋曰非成食有五種一有因緣受四月請食二家邊請不具足食三教化得食四常食五憐愍食

此食不尋次第傳食　偈曰及四靡失有五種　釋曰別住有十七種一長圓別住二四角別住三水波別住四山別住五巖別住六半月別住七自性別住八圓輪別住九一門別住十方土別住十一四廂別住十二二繩別住十三比丘尼別住十四優婆塞別住十五籬牆別住十六滿圓別住十七癲狂別住此中有五種過失一破國土二破僧伽藍摩三別住相接為一相四別住半過本別住五以別住圍繞別住於制布薩相應滅中廣說應知若人能解此義此人於律則明了　偈曰七日有難隨意行善解三種九品類　釋曰若人受夏月安居行出界外於此人有九種分別九種者一有事先成七日因緣後更成七日因緣二有事先成七日因緣後成有難因緣三有事先成七日因緣後成隨意因緣四有事先成有難因緣後更成有難因緣五有事先成有難因緣後成七日因緣六有事先成有難因緣後成隨意因緣七有事

先成隨意因緣後更成隨意因緣八有事先成隨意因緣後成七日因緣九有事先成隨意因緣後成有難因緣　偈曰解五能成夏住因　釋曰由五種因緣夏月安居得成五種因緣者一若處所有覆二若夏初十六日三若東方已赤四若人在別住中起安居心五若此有覆中無五種過失夏月安居則成　偈曰及解夏住八種難　釋曰若人已受夏月安居有八難因緣令棄捨安居而不犯罪一王難二賊難三人難四非人難五胷行難六火難七水難八梵行難此義於制夏住戒中廣說應知　偈曰於白四等五羯磨了別功德及過失釋曰律中說一切羯磨唯有五種一單白羯磨二中間羯磨三白二羯磨四白四羯磨五所作相貌羯磨此中若但一白不說羯磨言名單白羯磨若白一分羯磨一分名中間羯磨若一白說一羯磨言名白二羯磨若一白說三羯磨言名白四羯磨此事必定應作如此量時中決晝夜時名所

作相貌羯磨此中白二白四二羯磨四部等比丘衆必定應作餘人不得作所餘羯磨僧及三人等若作亦得成此五羯磨有五種過失一羯磨過失二衆過失三人過失四作者過失五別住過失翻此五成五德此義於制羯磨相應戒中廣說應知　偈曰

於遮四種學處中善解佛意爲立戒　釋曰律中說遮有四種一永遮如四波羅夷所餘諸戒若一向無開者彼亦是永遮二遮所對治如律文比丘我聽諸比丘受如法憐愍如法者不犯戒淨命正行正見所餘同此類許遮當應知三遮同分如律文房舍者何相若此處行四威儀中隨一得成於餘處由行四威儀等故成或樹空或山巖或石蔭等彼亦如行房舍所攝四相似遮如律中偈言於一切正行於一切相似是略說此屋或說名正行此義廣說如遮品中應知於此四遮中能解諸佛制立戒意此人於律則明了　偈曰善解鉢衣三種盡傳傳受持及依願受鉢衣盡於

二處如時如羅閉陽方　釋曰律中說鉢有三品謂下中上此中十二半波羅米蒸爲飯置鉢中高出如龜背是第一鉢半波羅減二十米蒸爲飯置鉢中高出如龜背是第二鉢二十五波羅米蒸爲飯置鉢中高出如龜背是第三鉢若略說三鉢量如此三衣量者依波胝提舍尼數量衣量廣二十指長三十指是第一衣倍此衣及如来所立極衣量是第二衣減如来衣九搩手長量減如来衣六搩手廣量是第三衣此鉢及衣傳攝有二種一三傳二教他知傳受持者唯鉢及三衣依願者八種按具衣此二處有罪相應及物相應廣說如前　偈曰是處方便及物主財物能成尼薩耆如此一切如次第能解三十所學處　釋曰於三十中初三一過十日衣二轉卓衣三持一月衣是人若中作次第方法自得畜用若不用應捨與僧若受非親比丘尼衣如前作方便更捨還比丘比丘尼所浣染打衣應捨與僧從非親亡得衣所送衣直

直主若一人若二人應捨還彼若直主不在或不肯取應捨與僧王衣及王臣衣應捨與僧一切俱舍耶部學處所有衣等應捨與僧過十日鉢有二種用五補鉢如律文次第應知織師學處所得衣應捨與僧以多衣餘比丘比丘若欲得應受一著一披若過此受此衣成尼薩耆應捨還物主餘等有二種用若與比丘衣竟後瞋更奪取應還與所瞋比丘迴轉僧所應得施入已應捨還大衆夏月浴衣有難衣及結夏所離衣有二種用如此成就尼薩耆罪及行對治方法若人解此義於律則明了　偈曰善能了別八尊法　釋曰尊法有八種一一期比丘尼必定從比丘僧求得受具足戒二若已得百夏比丘尼若比丘是日受具足戒已是比丘尼必應作礼拜恭敬等事三隨半月半月應往比丘僧處受八尊法教四若比丘尼犯隨一尊法於二部僧應行摩㮈多法五比丘尼不得惡罵毀謗比丘六比丘尼不得問難比丘及教比丘

學七若此住處無比丘比丘尼不得結夏安居八若比丘尼安居竟以三處請比丘僧說問難如法受僧正教如此八尊法別相通相衆名義等於制八尊法學處中廣說應知 偈曰

解正教相次第方 釋曰比丘尼教中初若比丘與五德戒九德相應大衆和同請此比丘作比丘尼教羯磨若比丘受請僧作聽許羯磨或比丘尼衆或相代比丘尼正布薩時於大衆中請此比丘是時比丘僧亦請此比丘此比丘為二部僧所請此比丘若欲為比丘尼說教法布薩眾內在大衆中應更請此比丘此比丘作如律文所說次第若略說妹汝等如此教應學若受羯磨竟不教比丘尼犯波羅逸尼柯及獨柯多若不受羯磨或無如此人大比丘衆應向比丘尼說此言比丘尼无人能教汝。等是故汝等應如律如法好行令成就 偈曰

於宿住等四地中解方 釋曰地有四種一宿住地二已行宿住地三摩捺多地四已行摩捺多地 偈曰

及五依羯磨　釋曰所依事有五能依羯磨亦有五若比丘心高不敬計他大衆爲此人作怖畏羯磨若比丘未明了律中罪非罪阿毗達磨中滅非滅或離依止或受沙弥依止及作大戒依學於明了人所作練磨羯磨若比丘於僧住處起惡汙行作驅出羯磨若比丘於在家人邊呵毀佛法僧作檝除辞謝羯磨若比丘不見自有罪若見不肯行對治法或不捨邪見作不共住羯磨若人解此二處方法則於律明了　偈曰善解至得五種類　釋曰有物眼所至得非身所至得入等數有物身所至得非眼所至得入等數有物眼身所至得入等數有物非二所至得入等數有物眼身所至得不入等數若人不許受是名五種至得　偈曰解過毗尼有五門　釋曰過律學處罪有五門一不明了二煩惱㝡重起三忘失正念四惡知識五無信樂心　偈曰依入及界所生罪解如世間所受判　釋曰世間所立法尒道理入及界有屬自有屬他

有輕有重若比丘約眼耳鼻舌身心因緣於六塵起下如行或犯重罪或犯輕罪若人食毒或為虵所螫犯如此罪若人偷地界水界火界風界空界等亦犯波羅夷此悉從盜戒判若人善解從入界所生罪則於律明了

偈曰解八種拔迦絺那　釋曰律中說拔除迦絺那衣羯磨有八種一竟邊二成就邊三出離邊四失邊五聞邊六過住邊七斷望邊八共拔除邊拔除迦絺那有如此八種　偈曰及迦絺那五功德　釋曰受迦絺那人有五種功德一雜亂衣二不離三衣三一著一披得入聚落四不白比丘得入聚落五不觀因緣得共衆食　偈曰善解二守　釋曰若人已受迦絺那出界外或不得衣由有二種守迦絺那功德流一由衣守二由住處守

偈曰不得戒二十人　釋曰佛法律中有二十人受戒不得戒何者二十五黃門人五无間罪人汙比丘尼人撍言我非比丘人偷住人龍夜叉瘂人聾人瘂聾人不乞戒人邊人　偈

曰及十依謝　釋曰律中說依止大
人由十種因緣故謝滅一由捨戒二
由命斷三由更轉作沙弥四由從佛
法入外道後更還入佛法五由說揩
言我非比丘六由偷住七由欲捨依
止出界外八由過住如法行九由被
擯十由不在界內遇見優波陁訶
偈曰善解二守防惡觸　釋曰守是
何法謂攝意及非棄捨爲離動受所
生惡觸守有二種一意欲守二器盛守
意欲守者若物離鉢及食器等在別
處乃至意欲在未作棄捨意於如此
時此物則被受器盛守者若物已棄
捨及未棄捨在鉢及食器中乃至能
滅除受諸法隨一未起未失受攝此
物如前被受　偈曰了四羯磨及依
寂　釋曰律中說羯磨依有四種一
依諍羯磨二依善教羯磨三依罪失
羯磨四依所作事羯磨此四依羯磨
由七種依寂靜所滅一現前毗尼二
憶念毗尼三不癡毗尼四隨揩言毗
尼五覓惡毗尼六隨多毗尼七隨草
毗尼四依羯磨七寂靜依毗尼廣說

如律由七依寂靜毗尼云何能滅四依羯磨若依諍羯磨起此以於罪不同執為相為二依寂靜所滅謂由現前毗尼隨多毗尼若依善教羯磨起此以問難為相為四寂靜依所滅謂由現前毗尼最惡毗尼憶念毗尼不癡毗尼若依罪失羯磨起此以牽出事次第為相為三依寂靜所滅謂由現前毗尼隨[illegible]言毗尼隨草毗尼若依所作事羯磨起此以一切所作羯磨為相如應道理為七依寂靜所滅廣說如律應知　偈曰能分別四布薩業　釋曰布薩羯磨有四種一四部為初布薩名僧布薩二三人布薩名多布薩三二人布薩名雙布薩四一人布薩名單布薩　偈曰智人能了五自恣　釋曰自恣羯磨有五種一五部為初自恣名僧自恣二四人自恣名多自恣三三人自恣名雙自恣四二人自恣五一人自恣皆名單自恣　偈曰了別沙門具　釋曰沙門生具者謂鉢三衣酥等杖囊等此中鉢若現前或非現前但令他

知傳得成若衣服現前三傳或令他知傳得成若非現前但令他知傳得成酥等杖囊等但令他知傳得成無別傳　偈曰及解沙門五種淨　釋曰沙門淨有五種一火觸二刀等所傷三自傷四鳥等所傷五爪等所傷此中前二與核共淨餘三但得噉皮肉不得噉核　偈曰自他二人及非二能解所作沙門淨　釋曰四大聚集所成生物有四種一種子生二根生三分段生四四大氣生彼淨有四種一自加行所作二他加行所作三自他加行所作四非自他加行所作此四種淨不但約一物成於聚中若一被淨所餘悉被淨若人能解此等義於律則明了　偈曰了義能顯明了德謂五五十尊師德此人圓滿佛所讚毗那耶師德相應　釋曰優波陁訶及所依止人有五五十功德此中隨得一五德此人堪作優波陁訶及依止師五種五十者一解罪相二解罪緣起相三解非罪相四解出離罪方五十夏是第一五一有戒

二多聞三大智四能料理病人五十夏是第二五一有戒二多聞三大智四能簡擇令離諸見體用五十夏是第三五一有戒二多聞三大智四能令出離有難方五十夏是第四五一有戒二能料理病人三能令離惡作憂悔四能簡擇令離諸見體用五十夏是第五五戒病惡作諸見十夏是第六五戒病惡作多聞十夏是第七五戒病惡作大智十夏是第八五戒病諸見多聞十夏是第九五戒病諸見大智十夏是第十五此合是第一五十戒病難方多聞十夏是第一五戒病多聞大智十夏是第二五圓滿戒正行相應正見相應能料理病人十夏是第三五戒病多聞能令離巳生未生惡作憂悔十夏是第四五戒正行正見諸見十夏是第五五戒正行正見難方十夏是第六五戒正行正見多聞十夏是第七五戒正行正見大智十夏是第八五戒正行正見能教弟子於依戒學十夏是第九五戒正行正見能教弟子於依心學十

夏是第十五戒此合是第二五十能教弟子於依慧學亦五是第一五於三中能令自身勤學十夏此即三五能教弟子於依正行學十夏是第五五能教弟子於依梵行學十夏是第六五能教弟子於依波羅提木叉學十夏是第七五於三中能令自身勤學十夏此即三五此合是第三五十戒正行正見能教弟子於依有學戒十夏是第一五於依有學定亦五於依有學慧亦五於依有學解脫亦五於依有學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第四五十戒正行正見能教弟子於依無學戒十夏是第一五於依無學定亦五於依無學慧亦五於依無學解脫亦五於依無學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第五五十如此五五十功德能顯明了人若人能了別如此義此人學佛所說具足律師功德相應　偈曰於此等義心決了由讀誦文事行師此人於律則明了佛說

此人不依他　釋曰如前所說知此等處若人讀誦文句已熟簡擇義已成事能行入已竟此人於律則明了是故佛說此人由無知疑心不生故是故於二義自在不看他面本偈云毗尼毗曇文所顯與戒及護相應人諸佛所讚修三學不看他面我當說此本偈是法師立譽謂我當說此明了人由此等因緣顯明了義此譽已成就二十二明了論已此論是佛陁多羅多阿那含法師所造為憐愍怖畏廣文句人故略攝律義

律二十二明了論一卷

陳光大二年歲次戊子正月二十日都下定林寺律師法泰於廣州南海郡內請三藏法師俱那羅陁翻出此論都下阿育王寺慧愷謹為筆受翻論本得一卷注記解釋得五卷論有二十二偈以攝二十二明了義長行或逐義破句釋之諸句不復皆相屬著今謹別鈔二十二偈置於卷末庶披文者見其起盡也

毗曇毗尼文所顯
諸佛所讚修三學
明八戒護九十六
倍二十一千福河
解戒五相九毗尼
解七罪聚五布薩
能善揀擇罪三角
自性立制所有戒
了別二部所作業
解小隨小非小戒
善解從罪三上起
立戒緣起滅長等
罪及非罪佛所記
善解一一罪非罪
善解弃捨四種類
分別律中四種罪
於七依他得圓德
善解五種不實語
能解四種受命緣
作殘食法有十種
能解七種失受因
了別五種非成食
七日有難隨意行

與戒及護相應人
不看他面我當說
分別差別義相應
流善法水洗除行
解罪五部入緣起
解四種失及四得
解想真實立學處
如理分別能解說
解破非破類及時
了別入家正行方
及三顯示說罪方
依文善能分別廣
如律毗曇之所判
及上起罪五種方
善解三衣六憐愍
於六戒解四親應
擇二圓德了別相
知法自性修習類
能成就受五種分
各各能解行彼方
及三觸動末受食
及四摩夫有五種
善解三種九品類

解五能成夏住因　及解夏住八種難
於白四等五羯磨　了別功德及過失
於遮四種學處中　善解佛意為立戒
善解鉢衣三種量　傳傳受持及依顧
決鉢衣量於二處　如時如罪間隔方
是處方便及物主　財物能成尼薩耆
如此一切如次第　能解三十所學處
善能了別八尊法　解正教相次第方
於宿住等四地中　解方及五依羯磨
善解豆得五種類　解過毘尼有五門
依入及界所生罪　解如世間所決判
解八種㧞迦絺那　及出絺那三功德
善解二守不得戒　二十人及十依謝
善解二守防惡觸　了四羯磨及依寂
能分別四布薩業　智人能了五自恣
了別沙門坐具傳　及解沙門五種淨
自他二人及非二　能解所作沙門淨
了義能顯明了德　謂五五十尊師德
此人圓滿佛所讚　毘那耶師德相應
於此等義心決了　由讀誦文善行節
此人於律則明了　佛說此人不依他

律二十二明了論一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘曇揵度論序　　釋道安撰　予

阿毘曇者秦言大法也衆祐有以見道果之至賾擬性形容執乎真像謂之大也有以道慧之至齊觀如司南察乎一相謂之法故曰大法也中阿含世尊責優陀耶曰汝詰阿毘曇乎夫然佛以身子五法為大阿毘曇也（戒定慧名无漏也）佛般涅槃後迦旃延（一義第）以十部經浩博難究撰其大法為一部八揵度四十四品也其為經也富莫上焉邃莫加焉要道无行而不由可不謂之富乎至德無妙而不出可不謂之邃乎富邃洽備故故能微顯闡幽也其說智也周其說根也密其說禪也悉其說道也具周則二八用各適時密則二十迭為賓主悉則味淨遍遊其門具則利鈍各別其所以故為高座者所咨嗟三藏者所鼓舞也其身毒來諸沙門莫不祖述此經憲章鞞婆沙詠歌有餘味者也然乃在大荒之外葱嶺之表雖欲從之末由見也以建元十九年罽賓沙門僧伽禘

婆誦此經甚利來詣長安比丘釋法和請令出之佛念譯傳慧力僧茂筆受和理其指歸自四月二十日出至十月二十三日乃訖其日檢挍譯人頗雜義辭龍蛇同淵金鍮共肆者救救如也和撫然恨之余亦深謂不可遂令更出夙夜匪懈四十六日而得盡定損可損者四卷焉至於事須懸解起盡之處皆為細其下梵本十五千七十二首盧（四十八万二千五百四言）秦語十九万五千二百五十言其人忘因緣一品云言數可與十門等也周覽斯經有碩人所尚者三焉以高座者尚其博以盡漏者尚其要以研機者尚其密密者龍象翹鼻鳴不逆耳非人中之至恬其孰能與於此也要者八忍九斷巨細畢載非人中之至練其孰能致於此也博者衆微衆妙六八曲備非人中之至懿其孰能綜於此也其將來諸學者遊槃於其中何求而不得乎

阿毗曇八犍度論卷第一

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

八犍度頌曰

雜結使智行　四大根定見

阿毘曇雜犍度第一

世間第一法　智人愛恭敬　無慙色無義

最後說思品

世間第一法跋渠第一

云何世間第一法何故言世間第一法世間第一法何等繫當言欲界繫耶色界繫耶无色界繫耶世間第一法當言有覺有觀耶无覺有觀耶无覺無觀耶世間第一法當言樂根相應耶喜根護根相應耶世間第一法當言一心耶當言眾多心耶世間第一法當言退耶不退耶云何頂云何頂墮云何暖此二一身見幾我見我所見有幾見若無常有常見於此五見是何等見何等諦斷此見若有常無常見若苦樂見若樂苦見若不淨淨見若淨不淨見若無我有我見若无因有因見若有因無因見若有无見若無有見於此五見是何等見何等諦斷此見此章義願具演說云何

世間第一法答曰諸心心法次第越次取證此謂世間第一法次有說者於諸五根次第越次取證此謂世間第一法如我義諸心心法次第越次取證是謂世間第一法以何等故言世間第一法答曰如此心心法諸餘世間心心法為上為宗無能及者故名世間第一法復次此心心法捨凡夫事得聖法捨邪事得正法於正法中越次取證以是故言世間第一法世間第一法何等繫當言欲界色界無色界繫耶答曰世間第一法當言色界繫非欲界非無色界以何等故世間第一法不當言欲界繫答曰不以欲界道得斷盡纏亦不能除欲界結乃以色界道得斷盡纏亦能除欲界結若以欲界道得斷盡纏亦能除欲界結如是世間第一法當言欲界繫但不以欲界道得斷盡纏亦不能除欲界結乃以色界道得斷盡纏亦能除欲界結以是故世間第一法不當言欲界繫以何等故世間第一法不當言無色界繫答曰於等法中越次

取證先從欲界於苦忍苦後色無色界同也若聖道起先辦欲界事後色无色界同也設於等法中越次取證先無色界於苦忍苦後欲色界同也若聖道起先辦无色界事後欲色界同也如是世間第一法當言无色界繫住等法中越次取證先從欲界於苦忍苦後色無色界同也若聖道起先辦欲界事後色無色界同也以是故世間第一法不當言无色界繫復次入無色定除去色想不以無色想分別欲界如緣苦法忍亦緣世間第一法世間第一法當言有覺有觀耶無覺有觀耶无覺无觀耶答曰世間第一法或有覺有觀或無覺有觀或無覺无觀云何有覺有觀答曰依有覺有觀三昧得世間第一法是謂有覺有觀云何無覺有觀答曰依无覺有觀三昧得世間第一法是謂無覺有觀云何無覺無觀答曰依无覺无觀三昧得世間第一法是謂無覺无觀世間第一法當言樂根相應耶喜根護根相應耶答曰世間第一法或樂根相

應或喜根相應或護根相應云何樂根相應答曰依第三禪得世間第一法是謂樂根相應云何喜根相應答曰依第一第二禪得世間第一法是謂喜根相應云何護根相應答曰依未來禪依禪中間依第四禪得世間第一法是謂護根相應世間第一法當言一心為衆多心耶答曰世間第一法當言一心非衆多心以何等故世間第一法一心非衆多心答曰若世間第一法中間不起餘世間法唯有無漏若當起者若小若等若妙設使小者不越次取證以何等故不以退道於等法中越次取證若當等者亦不越次取證以何等故本不以此道越次取證若當妙者彼本心心所念法此非世間第一法若後心心所念法此是世間第一法也世間第一法當言退不退耶答曰世間第一法不退也以何等故世間第一法不退乎答曰世間第一法諦順諦滿諦辦无窒礙處無所有不起若干心不得思惟譬如士夫渡水度山谷坂若險

難處正身不迴身未到頂意正心到世間第一法亦復如是諦順諦滿諦辦無空缺處無所有不起若干心不得思惟譬如五大駛水一爲恒迦二爲搖扶那三爲薩牢四爲伊羅跋提五爲摩醯盡趣大海無能斷流無能遮者盡趣大海滿海辦世間第一法亦復如是諦順諦滿諦辦無空缺處無所有不起若干心不得思惟彼次世間第一法若法忍中間彼無有一法疾於心者當於爾時無能制者不得思惟以是故世間第一法當言不退去何頂法云何頂法退答曰譬如漏一刻須歎喜向佛法僧如世尊言與十六婆羅門說諸摩那如漏一刻須歎喜向佛法僧是謂頂法云何頂法退答曰以得頂法若命終已還不復現在如有一人與善知識相得從其聞法思惟內校計信有佛道好法賢僧色無常痛想行識無常信思惟習習盡道彼或於餘時不得善知識不聞法不思惟內校計於世俗信退是謂頂法退云何暖法答曰於正法中

起慈歡喜如世尊說馬師比丘滿宿比丘此二癡人於我法中无有毫氂曖法此二十身見幾見是我見我所見有幾見答曰五是我見十五是我所見云何五我見答曰色我見痛想行識我見是謂五我見云何十五我所見答曰色我有見我中色色中我痛想行識我有見我中識識中我是謂十五我所見也若無常有常見是邊見苦諦所斷有常无常見是耶邪見盡諦所斷苦有樂見以惡法為冣此是見盜名見盜苦諦所斷樂有苦見是耶邪見盡諦所斷不淨有淨見以惡法為冣此是見盜苦諦所斷淨有不淨見是耶邪見或盡諦斷或道諦斷若盡觀不淨此耶邪見盡諦所斷若道觀不淨此耶邪見道諦所斷無我有我見是身耶邪見苦諦所斷有因无因見是耶邪見習諦所斷无因有因見無作因作此戒盜苦諦所斷若有而言无見是耶邪見或苦諦斷或習諦斷或盡諦斷或道諦斷若言无苦是耶邪見苦諦所斷若言无習盡道此耶

邪見習盡道斷若無而言有見此非見此邪邪智阿毗曇初世間第一法跋須竟梵本五百二十八首盧

阿毗曇雜犍度智跋渠第二

頗有一智知一切法乎頗有一識識一切法乎頗有二心展轉相因乎頗有二心展轉相緣乎以何等故一人前後二心不俱生乎若人不可得亦无前心而就後心以何等故憶本所作以何等故憶識強記以何等故憶而不憶以何等故祭祀餓鬼則得祭餘處不得當言一眼見色二眼見色耶耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切无現耶若无現者一切過去乎諸過去者一切盡耶若盡者一切過去乎諸過去者一切沒耶若沒者一切過去乎若昔生疑是昔非昔耶當言一心為衆多心乎若習盡道生疑是道非道當言一心為衆多心乎頗有一心有疑无疑乎云何名身云何句身云何味身有佛世尊告諸弟子汝等癡人此義云何以何等故佛世尊告諸弟子汝等癡人乎有六因相應因共

有因自然因一切遍因報因所作因云何相應因云何共有因云何自然因云何一切遍因云何報因云何所作因若心使俱諸使心俱彼使此心所使耶設使心所使此心俱使彼使此心俱使耶若心使俱諸使心俱彼使此心當斷耶設使心當斷此心俱使彼使此心俱斷耶滅因識云何滅因識滅因識幾使所使此章義願具演說

頗有一智知一切法乎答曰無也若此智生一切諸法無我此何所不知乎答曰不知自然不知共有法不知相應法也頗有一識識諸法乎答曰無也若此識生一切諸法无我此何所不達乎答曰不識自然不識共有法不識相應法頗有二心展轉相因乎答曰无也此非一人若前未來俱生二心非未來心與前心因頗有二心展轉相緣乎答曰有若一思惟無當來生心彼當念時便生二心若思惟有當來生心彼當念時便生二心若念无當來道生心彼當念時便生二

心若念有當來道生心彼當念時便
生二心若二有知他人心展轉心作
緣以何等故一人前後二心不俱生
荅曰無有第二次第緣衆生一心
轉如人不可得空也前心不住後心去
何憶本所作荅曰衆生法中得如此
智憶本所作譬如刻印作字有所印
處知字則現亦知他所作已所作亦
自知彼亦不從來問我亦不從往問
汝作何字彼亦不荅我作是字如印
所作字自知作字自所作亦知我,
所作亦知如是衆生法隨所作則知
所作法亦知辟如有兩兩人知他人意
各各相因心彼一不從二問汝去何
相因彼亦不作是荅我作如是因緣
亦知他人意法得如是意各各相因如
是衆生法得如是知隨前法則知復
次一切心所念法定有因緣及修意
所作有力意常不忘失以何等故憶而
復憶荅曰衆生之法心自然迴彼次
第智生修意力強專意不忘以何等
故憶而不憶荅曰衆生之法意不自
迴彼不次第智生意漸漸微亦常多

忘以何等故祭祀餓鬼則到非餘處也答曰此道自尒生入處法受身分尒非故得到辟如鳥鴐鵞鴈鶴孔雀鸚鵡千秋共命鳥能飛虛空然鳥不神於人不大於人神力不能勝人德不能大人法自應尒生彼受身而飛行辟如一涅犂一畜生道一餓鬼界皆識宿命亦知他意亦能雷電興雲風雨作此種種然不能勝人神不能大人力不能勝人然其法自尒生入受身所作便果復次有人長夜行婬如是貪如是念如是欲如是思惟彼便娶婦生兒為兒娶婦為孫娶婦亦作是言我當有兒兒當有兒我死後若墮餓鬼復當念我與我揣食彼長夜作如是欲作如是念作如是貪作如是思惟所念便果當言一眼見色耶二眼見色耶答曰二眼見色以何等故二眼見色答曰如合一眼而視色不淨便起不淨識如開兩眼而視色便起淨識如合一眼而視色起淨識如開兩眼而視色起不淨識不得作是說兩眼見色但合一眼而視色起不淨識開

兩眼視色起淨識是故兩眼見色如合壞滅沒亦如是耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切不現耶答曰或過去非不現云何過去非不現答曰如優陁耶言一切結過去於園離園去於欲不涤欲如鍊真金是謂過去非不現云何不現非過去答曰如有一人乘神足不現或以呪術或以藥草此謂不現非過去云何過去亦不現答曰諸行起始起生始生成始成得盡去无現變易過去過去世攝過去世是為過去亦不現云何不過去亦不現答曰除上介所事諸過去者一切盡乎答曰或過去非盡云何過去非盡答曰如優陁耶言一切結過去於園離園去於欲不涤欲如鍊真金是謂過去不盡云何盡不過去答曰如世尊言是謂聖弟子盡地獄畜生餓鬼惡趣道是謂已盡不過去也云何過去亦盡乎答曰諸行起始起生始生成始成得盡去無現變易過去過去世攝過去世是謂過去亦盡云何非過去非盡答曰除上介所事復次我今當說

結結或過去非盡或盡非過去或過去亦盡或不過去亦不盡云何過去不盡答曰諸過去結不盡有餘不滅不吐是謂過去不盡云何盡不過去乎答曰諸未來結已盡无餘已滅已吐是謂盡不過去云何過去亦盡答曰過去結已盡无餘已滅已吐是謂過去已盡云何不過去亦不盡答曰未來結不盡有餘不滅不吐及現在諸結是謂不過去亦不盡諸過去者盡没乎答曰或過去不没云何過去不没答曰如優陁耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊真金是謂過去不没云何没非過去答曰我今當說狹小事如小舍言舍没街巷器小眼見色言眼没是謂没非過去云何過去亦没答曰諸行起始起生始生成始成得盡去无現變易過去過去世攝過去世是為過去亦没云何非過去亦非没答曰除上尒所事復次我今當說結結或過去非没或没非過去或過去亦没或不過去亦不没云何過去非没答曰諸過去結來

盡有餘不滅不吐是謂過去非沒云何沒不過去荅曰諸未來結以盡無餘已滅已吐是謂沒不過去云何過去亦沒荅曰諸過去結已盡无餘已滅已吐是謂過去亦沒云何不過去亦不沒荅曰諸未來結不盡有餘不滅不吐及現在結是謂不過去亦不沒若苦生疑是苦非苦當言一意為衆多意耶荅曰是苦一意无苦二意若習盡道生疑是道非道當言一意為衆多意耶荅曰是道一意无道二意頗有　意是疑不疑荅曰無也於苦有疑於苦无疑非為苦疑非為苦無疑於習盡道疑於道无疑非為道疑非為道無疑云何名身云何句身云何味身名身云何荅曰名者分別語有增數相施設說轉名是為名身云何句身荅曰如是句身得義滿記彼此業世尊亦說

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意

是諸佛教

諸惡莫作此一句諸善奉行此二句自淨其意此三句是諸佛教此四句

如是句義滿記彼此業是謂句身云何味身答曰字身說味身世尊亦說頌是偈相字是味相名是依偈造者偈體如是字說味身是謂味身如佛世尊告諸弟子稱言癡人此義云何以何等故佛世尊稱言癡人答曰佛世尊法中不順戒行犯衆過事无果實行故稱癡人復次佛世尊不順教誡教使順法故稱癡人是佛世尊常訓誨語如令和上阿闍黎教訓弟子稱言癡人所作非法造不善事佛世尊亦復如是告諸弟子稱曰癡人有六因相應因共有因自然因一切遍因報因所作因云何名相應因答曰痛痛相應法相應因中。因痛相應法痛相應因中。因想思更樂憶欲解脫念三昧慧慧相應法相應因中因慧相應法慧相應因中因是謂相應因云何共有因答曰心心所念法共有因中因心所念法心共有因中因復次心心所迴身行口行共有因中因復次心心所迴心不相應行共有因中因心所迴心不相應行心共有因中

因復次共生四大展轉共有因中說是謂共有因因中因展轉相生義也云何自然因荅曰本生善根後生善根與善根相應法自界自然因中因過去善根未来現在善根與善根相應法自界自然因中因過去現在善根未来善根與善根相應法自界自然因中因無記根亦復如是四痛一愛二五邪見三憍慢四无明也本生不善根後生不善根與不善根相應法自然因中因過去不善根未来現在不善根與不善根相應法自然因中因過去現在不善根未来不善根與不善根相應法自然因中因是謂自然因云何一切遍因荅曰本生苦諦斷一切遍使後生習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因過去苦諦斷一切遍使未来現在習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因過去現在苦諦所斷一切遍使未来習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因習諦所斷亦復如是是謂一切遍因云何報因荅曰諸心心所念法受報色心心法

心不相應行彼心心法此報報因中因復次諸身口行受報色心心法心不相應行是彼身口行此報報因中因復次諸心不相應行受報色心心法心不相應行彼心不相應行此報報因中因是謂報因彼去何所作因荅曰眼緣色生眼識彼眼識眼所作因中因若色彼共有法彼相應耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身識意法意識彼共有法彼相應色法无色法可見法不可見法有對法无對法有漏法无漏法有爲法无爲法如是諸法所作因除其自然耳鼻舌身意緣法生意識彼意識意所作因中因若彼法共有法彼相應眼色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身識彼共有法彼相應色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有爲法無爲法如是諸法所作因中因除其自然是謂所作因若心使俱諸使心俱彼使此心所使耶荅曰或所使或不所使去何所使荅曰諸使未盡此所使去何

不所使答曰諸使盡此不所使設使
心所使此心俱使彼使此心俱使耶
答曰或是彼非彼非餘或是彼是餘云何
是彼非餘答曰苦智生習智不生若
心習諦所斷苦諦所斷緣是謂是彼
非餘云何是彼是餘答曰人染汙心
一切彼繫縛是謂是彼是餘若心使
俱諸使心俱彼使此心當滅耶答曰
或滅或不滅云何滅答曰諸使於彼
緣滅是謂滅云何不滅答曰諸使於
彼緣未盡是謂不滅相應諸使此使
何所滅答曰諸使緣滅也如是汝語
使緣滅耶答曰如是若作是語諸使盡
諦道諦所斷無漏緣此使何所滅此
滅彼滅此事不然如向者語諸使盡
諦道諦所斷有漏緣此盡彼當言盡
設諸使心所斷此斷心俱使彼使此
心俱使耶答曰或是彼非餘或是彼
是餘云何是彼非餘答曰若心無染
思惟所斷是謂是彼非餘云何是彼
是餘答曰若心有染是謂是彼是餘
盡緣識云何答曰苦智生習智未生
若心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡

緣識彼識幾使所使答曰十九一心耶不也欲愛未盡苦智生習智未生若欲界心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡緣識此識幾使所使答曰欲界習諦所斷七欲愛盡色愛未盡苦智生習智未生若色界心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡緣識彼識有幾使所使答曰色界習諦所斷六色愛盡无色愛未盡若苦智生習智未生若无色界心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡緣識彼識幾使所使答曰無色界習諦所斷六智品第二竟 梵本二百三十首盧長二字

阿毗曇八犍度論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第二　子　盡

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇雜犍度人跋渠第三

一人與生十二種緣幾過去幾種未來幾種現在又世尊言無明緣行受緣有彼云何無明緣行云何受緣有無明緣行受緣有有何差別頗行緣无明非緣明緣明不緣無明不緣明不緣無明耶出息入息當言依身迴當言依心迴耶如色界衆生依身迴心如是無色界衆生依何所迴心无有中愛當言見諦斷當言思惟斷無有名是何等法又世尊言彼欲心得解脫瞋恚愚癡心得解脫何等心解脫有欲無欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡過去未來現在未解脫心當言解脫耶已解脫心當言解脫耶又世尊言云是當習猒无婬習無婬解脫習解脫泥洹彼云何猒云何无婬云何解脫云何泥洹又世尊言有斷界無婬界有盡界彼云何斷界云何無婬界云

何盡界若斷界彼无婬界耶設是无婬界彼斷界耶若斷界彼盡界耶設盡界彼斷界耶若无婬界彼盡界耶設盡界彼無婬界耶又世尊言有斷想有无婬想有盡想彼云何斷想云何無婬想云何盡想此章義願具演說

一人此生十二種緣幾種過去幾種未來幾種現在荅曰二種過去無明行二未來生死也八現在識名色六入更樂痛愛受有又世尊言无明緣行受緣有彼云何無明緣行去何受緣有荅曰無明緣行者於是現行前世時所作行彼行報今生得有是謂无明緣行受緣有者於是現行於此生所作行諸行受報當得未來有是謂受緣有无明緣行受緣有有何差別荅曰無明緣行於是現行前世時所作行彼行報今生得有彼行緣說一結無明受緣有於是現行今生作行彼行報當得未來有彼行緣說一因結無明緣行受緣有是謂差別煩行緣無明不緣明荅曰無也緣明不緣無

明答曰此亦无也不緣明不緣無明答曰此亦無也何以故無此衆生從久遠道言非道彼於後時人間造行作粟散小王或作邊王轉爲大王至遮迦越所欲自在展轉相因無所不統得爲人主人界神界藥草樹木展轉生長此是前心四緣彼後心一增上緣復次我今當說因緣頗行緣无明不緣明耶答曰有無明報染汙行頗行緣明不緣無明耶答曰有除初明諸餘无漏行頗有行不緣明不緣無明答曰有除無明報諸餘不隱沒無記行初明善有漏行出息入息當言依身一當言依心迴耶答曰出息入息如隨巧便亦隨身迴亦隨心迴若出息入息但依身迴不依心迴者此則入無思想定滅盡定出息入息迴也若出息入息依心迴不依身迴者此則無色界人出息入息也若出息入息依身迴依心迴不如巧便此則卵胎皮膜轉厚如酥酪在母腹中諸根未具諸根未熟入第四禪出息入息迴但出息入息如其巧便依身迴依心迴下至摩

訶阿鼻泥黎上至淨居天於其中間所有衆生諸根不缺一切支節完具出息入息如其巧便盡依身迴依心迴如色界衆生依身心迴如是無色衆生依何等心迴答曰命根處所亦復有餘心不相應行無有中愛當言見諦斷當言思惟斷耶答曰無有中愛思惟斷不得言見諦斷或復有言无有中愛或見諦斷或思惟斷云何見諦斷答曰見諦所斷法無有中諸婬是謂見諦斷云何思惟斷答曰思惟所斷法無有中諸婬是謂思惟斷如我義無有中愛思惟所斷如是无有中愛思惟所斷耶答曰如是若作是說須陁洹能起此愛使我斷壞乃至死答曰无聽我所說設當无有中愛思惟所斷彼如是當言須陁洹能起此愛斷壞乃至死答曰雖有此言是義不然不得作是語須陁洹能起此愛無有中愛思惟所斷不應言无有中愛思惟所斷此事不然頗有是言須陁洹婬欲未盡地獄畜生餓鬼耶答曰如是頗有是言須陁洹能起此愛我當

作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻浮地獄王答曰无聽我所說若須陁洹愛未盡地獄畜生餓鬼當作是語須陁洹能起此愛我作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻浮地獄王答曰雖有此言是義不然不得作是語須陁洹能起此愛我作伊羅槃那摩那斯善住若閻浮地獄王須陁洹欲意未盡地獄畜生餓鬼不得作是語須陁洹愛未盡地獄畜生餓鬼此愛思惟斷此事不然頗作是語諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陁洹未盡耶答曰如是頗作是語須陁洹能起此纏諸纏殺父母答曰不也聽我所說諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陁洹未盡彼如是語須陁洹能起此纏諸纏殺父母答曰雖有此言是事不然不應作是語須陁洹能起此纏諸纏殺父母諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陁洹未盡不得作是語諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陁洹未盡此事不然頗作是語思惟所斷法無有思惟斷耶答曰如是頗作是語須陁洹

能起彼緣愛耶答曰不也聽我所說若思惟所斷法無有思惟所斷彼如是語須陁洹能起彼緣愛答曰雖有此言是事不然不應作是語須陁洹能起彼緣愛思惟所斷法無有思惟所斷不得作是語思惟所斷法無有思惟所斷此事不然无有名何等法答曰三界无常又世尊言彼欲心解脫恚心癡心解脫去何心得解脫有婬怒癡无婬怒癡答曰無婬怒癡復有如是言與婬怒癡心相應彼心解脫彼不應作是語何以故非彼心此婬怒癡相合相依相應彼婬怒癡未斷如是心不解脫彼婬怒癡彼婬怒癡斷如是心解脫彼婬怒癡世尊亦言日月此五曀雲烟霧塵阿須倫非彼日月此曀相合相依相應此曀未盡如是彼日月不明不熱不廣不淨如此曀盡彼日月明熱廣淨如是非彼心此婬怒癡相合相依相應彼婬怒癡未斷如是心不解脫彼婬怒癡彼婬怒癡斷心得解脫彼婬怒癡何等心解脫過去耶未來耶現在耶々

日未来心起即時解脫無餘障此云
何如無㝵道現前即滅盡智現在前必
生若彼无㝵道滅而生盡智如是未
来心生即時解脫无餘障未解脫心
當言解脫耶已解脫心當言解脫耶
答曰已解脫心當言解脫若已解脫
不得言當解脫若當解脫不得言已
解脫已解脫心當解脫此事不然如
向者語世尊善說契經
若斷欲無餘　如入水蓮花　比丘滅此彼
如虵脫皮去
已滅滅耶不滅滅耶答曰已滅滅也
若已滅不得言當滅若當滅不得言
已滅已滅當滅此事不然如向者語世
尊善說契經
惕盡自定意　善心一切脫　一諦居無乱
畏死度彼岸
已度度耶未度度耶答曰已度度也
若已度不得言當度若當度不得言
已度已度當度此事不然如向者語
世尊善說契經
麋鹿依林　鳥歸虛空　法歸分別
真人歸滅

又世尊言習猒習無婬習無婬解脫習解脫泥洹彼云何猒云何無欲云何解脫云何泥洹云何猒答曰行臭處不淨意常避之暫不喜易是謂猒云何无欲答曰彼猒相應无婬恚善根是謂無欲云何解脫答曰彼無婬恚癡善根相應心已解脫當解脫令解脫是謂解脫彼云何泥洹答曰婬恚癡盡無餘是謂泥洹又世尊言有斷界有無婬界有滅界云何斷界答曰除愛結諸餘結盡是謂斷界云何無婬界答曰愛結滅是謂無婬界云何滅界答曰諸結法滅是謂滅界所謂斷界是无婬界耶答曰如是設是無婬界是斷界耶答曰如是所謂斷界是滅界耶答曰如是設是滅界是斷界耶答曰如是所謂无婬界是滅界耶答曰如是設滅界是無婬界耶答曰如是又世尊言有斷想有无婬想有滅想彼云何斷想答曰除愛結諸餘結滅諸想性是謂斷想云何無婬想答曰愛結滅諸想性是謂无婬想云何滅想答曰諸結法滅諸想性

是謂滅想人跋渠第三竟（梵本一百四十八首盧長十六字）

阿毘曇雜犍度愛恭敬跋渠第四

云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力身力攝幾入幾識識云何數緣滅云何非數緣滅云何無常無常非數緣滅有何差別云何有餘涅槃界云何无餘涅槃界涅槃者當言學耶无學耶非學非无學耶又世尊言彼成就無學戒身无學定身无學慧身无學解脫身无學解脫知見身彼云何無學戒身定身慧身解脫身解脫知見身又世尊言一究竟非衆究竟究竟名是何法耶又世尊言有諸異學實當斷諸愛於現法中不施設斷一切諸愛施設斷欲愛我愛見愛非我愛此義云何以何等故外道異學於現法中不施設斷我愛有二智知智盡智彼云何知智云何盡智若歸佛歸法歸比丘僧彼何歸趣此章義願具演說

云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力愛恭敬者彼云何愛云何恭敬愛云何答曰若愛相愛作愛是謂愛恭

敬云何若恭敬善恭敬善下此云何
如一愛師意潤彼由恭敬法僧和上
阿闍梨同和上阿闍梨及諸尊重等
梵行者愛意潤彼由恭敬如是若愛
彼作恭敬是謂愛恭敬供養恭敬者
二供養法供養衣食供養恭敬云何
若恭敬善恭敬善下此云何如一作
供養師彼由恭敬僧和上阿闍梨同
和上阿闍梨及諸尊重等梵行者作
供養彼由恭敬如是若供養彼作恭
敬是謂供養恭敬云何身力荅曰若
身力身精進身強身方便身勇是謂
身力身力攝一入細滑入二識識身
識意識如二壯夫與共相撲一人力
勝一人力劣其多力者捉而知之我力
大彼彼不如我我其力劣者捉復自知彼
力大我我不如彼如彼彼多力少力俱攝
一入細滑入二識識身識意識辟如二
人一人強力一劣彼處處捉若撲若
隨若執此捉亦知彼強力此劣如彼
多力少力俱攝一入細滑入二識識
身識意識云何數緣盡云何非數緣
盡云何无常數緣盡云何荅曰其盡

者是解脫是謂數緣盡云何荅曰其盡者非解脫是謂非數緣盡无常云何荅曰諸行變易滅盡不住是謂无常无常非數緣盡有何差別荅曰无常者諸行變易滅盡不住非數緣盡者已脫苦患愁憂諸惱不離欲恚未得離欲無常非數緣盡此是差別云何有餘泥洹界無餘泥洹界云何有餘泥洹界荅曰若無著壽住活四大未沒彼造色並根與心周旋是謂有餘泥洹界於有餘泥洹界有結使滅盡得到彼岸而取果證是謂有餘泥洹界也云何無餘泥洹界荅曰無著餘久過去般泥洹四大滅盡彼造色五根無心可迴旋是謂無餘泥洹界於無餘泥洹界諸結使盡是謂無餘泥洹界泥洹者當言學耶无學耶亦非學非无學耶荅曰泥洹亦非學非無學也或有作是言泥洹或是學或是无學或是非學非无學云何學荅曰學得諸結使滅盡得到彼岸而取果證是謂為學云何无學荅曰无學得諸結使滅盡得到彼岸而

取果證是謂無學也云何非學非無
學答曰有漏得諸結使滅盡得到彼岸
而取果證是謂非學非无學如我義
泥洹常非學非無學如是泥洹亦非
學非無學耶答曰如是頗作是說諸
先以世俗道斷欲瞋恚永盡無餘此
不修四聖諦若得四諦始得四諦得
阿那含學耶答曰如是頗作是說諸先
以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而
取果證得阿那含果此是學耶答曰
非也若當先以世俗道得諸結使滅
盡得到彼岸而取果證得阿那含果
當是學者先亦是學未得阿那含果
未得彼時如是學此事不然頗作是
言向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅
漢無學耶答曰如是頗作是說向阿
羅漢果證諸結盡學得阿羅漢果彼
是无學耶答曰不也若當向阿羅漢
果證結盡學得阿羅漢是无學者本
是無學未得阿羅漢不得彼時如是
无學此事不然頗作是說阿羅漢結
盡無學失阿羅漢學耶答曰如是頗
作是說阿羅漢諸結盡無學失阿羅

漢彼是學耶答曰不也若當阿羅漢結盡無學失阿羅漢當之學者本亦是學未失阿羅漢不得彼時如是學此事不然何以故泥洹非學非無學不有學不有无學若當泥洹非學非無學有學有无學此二種法亂法不定法則有壞法亦不可知住法世尊亦不說泥洹非學非无學有學學有无學但泥洹不有學不有无學以是故常一切時一切住不腐敗無變易法泥洹非學非无學又世尊言彼无學成就戒身定身慧身解脫身无學解脫知見身彼云何無學戒身定身慧身解脫身云何无學解脫知見身云何無學戒身答曰無學身護口護命清淨八等之一是謂无學戒身云何无學定身答曰無學空无想無願是謂無學定身云何无學慧身答曰無學思惟相應緣擇法擇觀種種觀分別此謂无學慧身云何無學解脫身答曰无學思惟相應意解脫已解脫當解脫此謂无學解脫身云何无學解脫知見身答曰盡智无生智復次無

學苦智習智無學慧身无學盡智道
智無學解脫知見身復次無學苦智
習智道智无學慧身無學盡智无學
解脫知見身又世尊言一究竟非衆究
竟究竟名何等法荅曰世尊說或道
究竟或泥洹究竟云何爲道荅曰如
所說

如不知道　一聰明愓　未到究竟
未道御死

此道云何泥洹荅曰如所說

究竟到不畏　无縛亦无悔　已脫於有刺
此身是後邊　是謂究竟竟　息跡無有上
盡一切之相　練迹無有上

如彼數目揵連婆羅門徃至佛所問
如此等一切世尊瞿曇沙門弟子如
是教如是訓畢究竟无餘泥洹世尊
告曰此目揵連不定或得或不得此
泥洹又世尊言外道異學實斷諸受
於現法中不施設斷諸受施設斷欲
受戒受見受非我受彼有如是說佛
世尊說少法彼不得如是說何以故
佛不真說法復有作是說以現少滅
彼不得知法說何以故若見天人於

我受中少滅證然佛世尊廣為說法无有極乃至天人奉行於彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具足於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷戒受見受如衆多比丘中食後雲集昇講堂有異學衆多梵志從至如是問沙門瞿曇為弟子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸專四意止修七覺意我等亦當為弟子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸專四意止修七覺意此我等與彼沙門瞿曇有何等異此婆羅門不識蓋況當識意止覺意然佛世尊廣為說法无有極乃至天人奉行於彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具足於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷戒受見受如彼樫提婆羅門身生癰疽如鈍无常實苦實空實无我復以二手摩抆身言此瞿曇不病此涅洹此擅提

梵志不識不病況當識見涅槃然佛世尊廣為說法乃至天人奉行彼異學梵志聞佛語名村入陰蓋意止覺意是具足不具足者於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷我施設斷戒受見受此義云何以何等故外道異學不施設斷我受答曰外道異學長夜著己身著衆生著人著壽命彼多聞者非如是時說我施設斷我受有二智知智盡智彼云何知智云何盡智云何知智答曰諸智見明覺修行是謂知智云何盡智答曰婬怒癡盡无餘一切結盡無餘是謂盡智世尊或說知智或說涅槃云何知智答曰如所說此賢年少者一切世能解若此愛生苦能已智聰明若用行則說不用則不說不作歌誦者能已智聰明此曰知智云何涅槃答曰如所說當說智知法已知人云何智答曰婬怒癡盡无餘一切結盡無餘是曰智也云何知法答曰五盛陰是云何已知人答曰漏盡阿

羅漢是此涅洹諸歸佛趣彼何歸趣
答曰諸法寶有數想施設說語迴轉
佛者彼覺行歸趣无學法歸法趣者
彼何歸趣答曰愛盡无婬滅說涅洹
彼此歸趣諸歸僧趣彼何歸趣答
曰諸法寶有數想施設說語迴轉僧
者彼僧行歸趣學法无學法愛恭敬
品第四竟　梵本三百七十三首盧長十字

阿毗曇雜揵度無慙愧跋渠第五

云何無慙云何无愧无慙无愧有何
差別云何慙云何愧慙愧有何差別
云何增不善根云何微云何欲界增
善根云何微善心過去一切彼心變
易耶設心變易一切彼心過去耶若
心染汙一切彼心變易耶設心變易
一切彼心染汙耶一切調盡與戲相
應耶一切戲盡與調相應耶一切睡
盡與眠相應耶一切眠盡與睡相應
耶眠當言善耶不善耶無記耶眠時當
言福迴耶非福迴耶非福非不福迴
耶夢名何等法五蓋攝諸蓋諸蓋攝
五蓋諸蓋彼是覆耶設覆彼是蓋耶
諸說界繫无明使一切彼不善耶設

諸不善者一切彼欲界繫無明使一切諸色無色界無明使者一切彼無記耶設諸無記者一切彼色無色界无明使耶諸苦諦習諦所斷無明使一切彼一切遍耶設諸一切遍一切彼苦諦習諦所斷無明使耶諸盡諦道諦所斷无明使一切彼非一切遍耶設諸非一切遍一切彼盡諦道諦所斷無明使耶云何不共無明使云何不共調纏與章義願具廣說

云何無慙云何無愧云何无慙答曰可慙不慙可避不避亦不避他不恭敬不善恭敬不善從來是謂无慙云何無愧答曰若不愧不善愧不愧他可畏不畏不畏他不畏惡事惡事一不見畏是謂无愧无慙无愧有何差别答曰不善從來无慙惡事不見畏無愧无慙無愧是謂差别云何慙云何愧云何慙答曰可慙慙可避避可避他恭敬善恭敬善從來是謂爲慙云何爲愧答曰可愧愧可畏畏可畏他惡事畏見惡事畏是謂愧慙愧有何差别答曰善從來慙惡事見畏惡事[illegible]愧

慚愧是謂老別云何增不善根云何
微云何增、答曰諸不善根斷善根者
斷欲界婬此家初滅時是謂為增云
何微答曰度欲无婬家後滅者諸已
滅欲得無婬是謂微云何欲界繫增善
根云何微云何增答曰菩薩於正法
越次取證修行得等智若如來得
盡智於婬怒癡盡得善根是謂增
云何微答曰斷善根時諸家後滅
諸已滅得數斷善根是謂微諸心過
去一切彼心變易耶答曰如是諸心
過去一切彼心變易頗有心變易彼
心不過去耶答曰有未來現在欲瞋
恚相應心世尊亦說若賊來俱鋸刀
割截身體彼當俱鋸刀割截身體時
心有變易亦復說若比丘變易心也
諸心染汙一切彼心變易耶答曰如
是諸心染汙一切彼心變易也頗有心
變易彼心不染汙耶答曰有過去欲
不相應心未來現在瞋恚相應心世
尊亦說若賊來俱鋸刀割截身體彼
當俱鋸刀割截身體時心有變易一
切調與戲相應耶答曰或調不與戲

相應云何調不與戲相應答曰不戲不息不休調稍稍調心戚戚是謂調不與戲相應云何戲不與調相應答曰不染汙心若所作惡悔戲是謂戲不調相應云何調與戲相應答曰染汙心所作惡悔戲是謂調戲相應云何非調非戲相應答曰除上尒所事一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相應云何睡不眠相應答曰未眠時身不軟心不軟身重心重身瞪瞢心瞪瞢身憒心憒身睡心睡睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不睡相應答曰不染汙心眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相應答曰染汙心眠夢是謂睡眠相應云何不睡不眠答曰除上尒所事眠當言善耶不善耶當言无記耶答曰眠或善或不善或无記云何為善答曰善心眠夢是謂善云何不善答曰不善心眠夢是謂不善云何无記答曰除上尒所事眠時所作福當言迴耶所作不福當言迴耶所作福所作不福當言迴耶答曰眠時或所作福當言迴或所作不福當言迴或所作福所作

不福不當言迴去何眠時所作福當言迴答曰如夢也。施與作福持戒守齋如眠時餘福心迴何以故如善心眠如是眠時所作福當言迴云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺生盜行邪婬如言妄語飲酒如眠時餘不福心迴何以故如不善心眠如是眠時所作不福當言迴也云何眠時所作福所作不福不當言迴耶答曰如眠時非福非不福心不迴何以故如无記心眠如是眠時所作福所作非福不當言迴也夢名何等法答曰眠時諸緣心心念法迴覺已便憶如說如是如是我見夢五蓋誦諸蓋諸蓋攝五蓋答曰諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等答曰無明蓋也世尊亦說无明覆愛結繫如是愚得此身聰明亦如是若蓋彼覆耶答曰或蓋彼不覆去何蓋彼不覆答曰過去未來五蓋是謂蓋彼非覆云何覆彼非蓋答曰除五蓋諸結使現在前是謂覆彼非蓋也云何蓋彼覆答曰五蓋展轉現在前是謂蓋彼覆云

何非盖彼非覆荅曰除上尒所事諸
欲界繫无明使一切彼不善乎荅曰
如是諸不善一切彼欲界繫无明使
頗有欲界繫無明使非彼不善乎荅
曰有欲界身見邊見相應無明使諸
色無色界无明使一切彼无記耶荅
曰如是諸色無色界无明使一切彼
無記也頗有无記非彼色无色界無
明使耶荅曰有欲界身見邊見相應
无明使諸苦諦習諦所斷無明使彼
一切遍耶荅曰如是諸一切遍一切彼
苦諦習諦所斷無明使頗有苦諦習諦
所斷無明使彼非一切遍耶荅曰有
苦諦習諦所斷非一切遍相應無明
使諸盡諦道諦所斷無明使一切彼
不一切遍耶荅曰如是諸盡諦道諦
所斷无明使非一切彼非一切遍耶
頗不一切遍非彼盡諦道諦所斷无
明使耶荅曰有苦諦習諦所斷不一
切遍相應无明使云何不共無明使
荅曰苦不忍習盡道不忍云何不共
謂纏荅曰無不共謂纏無慚愧跋渠
第五竟

阿毗曇八犍度論卷第二

阿毗曇八犍度論卷第三　子

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇雜犍度色跋渠第六

色法生老無常當言色耶非色耶无色可見不可見有對无對有漏無漏有為无為過去未來現在善不善无記欲界繫色界繫无色界繫學无學非學非無學見諦所斷思惟所斷法无諦法生老無常當言見諦所斷當言思惟所斷當言无斷耶云何老云何死云何无常諸死彼无常耶設无常彼死耶行力強无常力強又世尊言此三有為有為相興衰住若干彼一心中云何興云何衰云何住若干此章義願具演說

色法生老无常當言色耶當言非色耶答曰當言非色无色當言即無色可見當言不可見不可見當言即不可見有對當言即无對无對當言即無對有漏當言即有漏无漏當言即无漏有為當言即有為無為當言即無為過去當言即過

去來來當言即未來現在當言即現
在善當言即善不善當言即不善无
記當言即无記欲界繫當言即欲界
繫色界繫當言即色界繫无色界繫當
言即無色界繫是學不學
當言即不學非學非無學當言即非
學非無學見諦所斷當言即見諦所斷
思惟所斷當言即思惟所斷非斷法生
老无常當言見諦所斷當言即思惟所
斷當言非斷耶答曰當言即无斷云
何老云何死云何無常云何老答曰
行衰退熟壞身色變得老是謂
老云何死答曰彼眾生生彼彼生處
若命終當命終退不現喪沒壽失捨
陰命根閉是謂死云何無常答曰諸
行散退沒是謂无常諸謂死即无常
耶答曰如是諸死彼无常頗有無常
彼非死耶答曰有除死諸餘行無常
行力強無常力強答曰行力強非無常
行者過去未來現在行滅無常者現
在行或作是說无常力強非行行
亦无常如我意行力強非無常行者
過去未來現在行滅无常者現在行

散也又世尊言此三有為相有為相興衰住若干彼一心去何興去何衰去何住若干答曰興者生衰者无常住若干差也色品第六竟梵本三十七首盧 秦六百八十九字

阿毗曇雜犍度無義跋渠第七

又世尊言

知無義俱　諸空持戒　彼不得義

如出時沒

以何等故與无義俱諸空持戒世尊說耶又世尊言彼正身坐繫念在前彼云何繫念在前又世尊言此偈違提舍梵天不說第六人行無想三讚向擇云何第六人行无想又世尊言此聞法已時地神舉聲教聲如來轉法輪於波羅捺鹿苑園中若沙門婆羅門天魔梵天若世間未曾轉地神有此智知如來轉法輪不又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三十三天集坐善法講堂數數雲集行彼某名尊者彼某名尊者弟子於某村某聚落出家信家非家剃除鬚髮著袈裟衣作道人盡有漏成无漏心解脫慧解脫於現法自知行作證生已盡梵行已成所作已

辨名色已有知如真三十三天有此智知比丘漏盡不又世尊言彼諸化法教化亦諸向法次法此八万四千摩竭大目三結已盡得須陁洹不墮惡趣法定正道至七有往来七生天人盡苦際彼云何化法教化云何向法次法云何多欲云何无猒多欲無猒有何差別云何少欲云何知足少欲知足有何差別云何難滿云何難養云何易滿云何易養此章義願具演說

又世尊言

知無義俱　諸空持戒　彼不得義

如出時沒

以何等故與无義俱諸空持戒世尊說苦荅曰此是死道共死死相不能如是苦離死以是故與无義俱諸空持戒世尊說苦又世尊言彼正身坐繫念在前彼云何繫念荅曰彼近明善方便正念骨想青想骨瓔想膖脹想食不盡想燒燋想骨節異處想

又世尊言目揵連揵舍梵天不說第六人行无想云何第六人行无想荅

曰堅信堅法於此義現第六无想人彼無想不可數不可施設若此住若彼住不可數若法若法忍若法智若苦未知忍若苦未知智若習法忍若習法智若習未知忍若習未知智若盡法忍若盡法智若盡未知忍若盡未知智若道法忍若道法智若道未知忍若道未知智如是无想不可數不可施設若此住若彼住以是故堅信堅法於此義現第六无想人又世尊言此聞法已時地神舉聲放聲世尊轉法輪於波羅㮈仙人鹿苑園中若沙門婆羅門若天魔梵若世間未曾轉地神有此智知世尊轉法輪不耶荅曰不也去何知荅曰世尊起世俗心我轉法輪名某比丘見法此彼知亦告他我轉法輪名某比丘見法此彼聞彼尊者亦起世俗心世尊轉法輪我已見法此彼知亦告他佛轉法輪我已見法此彼聞彼或從大尊天聞又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三十二天集坐善法講堂數數雲集行彼某名尊者彼某名尊者弟子於某

村某聚落出家信家非家剃除鬚髮著
袈裟衣作道人盡有漏成無漏心解脫
慧解脫於現法自知作證生已盡
梵行已成所作已辦名色已有知如
真是三十三天有此智知比丘漏盡
不荅曰不知云何知荅曰世尊起世
俗心名某比丘漏盡得阿羅漢此彼
知亦告他名某比丘漏盡得阿羅漢
此彼聞彼尊者亦起世俗心我漏盡
得阿羅漢此彼知亦告他我漏盡得
阿羅漢此彼聞彼或從大尊天聞又世
尊言彼諸化法教化亦諸向法次法
此八万四千摩竭大目三結已盡得
須陁洹不墮惡趣法定正道至七有
往来七生人天盡苦際彼云何化法
教化云何向法次法云何化法教化
荅曰諸摩竭大臣已生天見法此謂
化法教化云何向法次法荅曰諸摩
竭大目本為人時見法此謂向法次
法云何多欲云何無猒多欲云何荅
曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病
瘦醫藥具諸欲已欲當欲此謂多欲
无猒云何荅曰以得色聲香味細滑

衣食牀卧病瘦醫藥具不喜不善
亦不善他不猒不善猒亦不猒他此
謂无猒多欲無猒有何差別答曰未
得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫
藥具若索求索強索巧方便緣巳得
色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥
具復方便復欲復願復念少不喜少
不善喜得他少不喜多欲无猒此謂
差別云何少欲云何猒少欲云何答
曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病
瘦醫藥具諸非欲非巳欲非當欲此
謂少欲猒云何答曰以得色聲香味
細滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸喜善
喜亦善喜他猒善猒他此謂猒少
欲猒有何差別答曰未得色聲香味細
滑衣食牀卧病瘦醫藥具若不索不求
索不強索不巧方便緣方便巳得色聲
香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具不
復方便不復作欲不復作願不復作
念少善少善喜得他喜少欲猒此謂
差別云何難滿云何難養難滿云何
答曰欲多食欲多敢此謂難滿云何
難養答曰貪饕常怖望食此謂難養

云何易滿云何易養易滿云何答曰諸不大食不大噉不悕望食此謂易滿云何易養答曰不貪麤常不悕望食此謂易養也

阿毗曇元義跋渠第七竟（梵本九十七首盧晉言一千五百八十言）

阿毗曇雜揵度思跋渠首第八

云何為思云何為想思想有何差別云何為覺云何為觀覺觀有何差別云何為掉云何心乱掉心乱何差別云何无明云何不順智云何為慢云何為憍慢憍有何差別若生增上慢我見若是若此增上慢何縁若生增上慢我見習是習見盡是盡見道是道此增上慢何縁若生增上慢我生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真此增上慢何縁云何不勝生慢上慢作慢云何覺欲自害云何害他云何俱害云何覺恚自害云何害他云何俱害云何覺殺自害云何害他云何俱害知為多智為多智為多識為多有漏行多無漏行多有為多無為多云何行事成云何除事成云何凡夫性凡夫事當言善耶不

善耶无記耶當言欲界繫耶當言色無色界繫耶見諦所斷耶思惟所斷耶凡夫性名何等法諸法耶見相應彼耶志耶設耶志彼耶見耶所有諸法耶見相應彼耶方便耶念耶定耶設耶定彼耶見耶諸法乃至耶念相應彼耶定耶設耶定彼耶念耶

此章義願具演說

云何為思云何為想云何為思荅曰諸思等思增思心行意作是謂思云何為想荅曰諸想等想緣想穪觀此謂想思想何差別荅曰思者行想者慧思想此為差別云何為覺云何為觀云何為覺荅曰諸心覺稍稍覺案次分別稍稍分別是謂覺云何觀荅曰諸擇一一擇順擇順迴案次順往界是謂觀覺觀有何差別麁心為覺細心為觀覺觀是謂差別云何為掉云何心乱云何為掉荅曰心不息不倚掉心熾盛是謂掉云何心乱荅曰心散心乱心妄心動不一心是謂心乱掉心乱有何差別荅曰不息相調不一心相心乱是謂差別云何无明云何

不順智无明云何答曰三界無知也云何不順智答曰無巧便慧也如是無巧便慧不順智耶答曰如是頗作是語諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語耶答曰如是頗作是語順智無妄語耶答曰不也聽我所說諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語彼作是語順智無妄語答曰雖作是語此事不然不應作是語順智無妄語但諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語不應作是語諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語此事不然頗作是說一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚无明所纏失意不順智順智言妄語耶答曰如是頗作是說順智無妄語耶答曰不也聽我所說若一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語彼如是說順智無妄語耶答曰雖有是語此事不然不應作是說順智无妄語但一切無明不

順智相應諸順智言妄語彼一切無
明往無明愚无明所纏失意不順智
順智言妄語不應作是語一切無明
不順智相應諸順智言妄語彼一切
無明往無明愚無明所纏失意不順
智順智言妄語此事不然云何慢云
何憍慢云何答曰於卑謂妙（自謂勝也）於妙
相似從此起慢作慢心熾盛是謂慢憍
云何答曰我生勝姓色族伎術業富
端正從此起憍作憍一一憍一一作
憍是謂憍慢憍何差別答曰於他勝
心熾盛是謂慢相自於法由心有染
汙是謂憍相慢憍是謂差別若生增
上慢我見皆是皆此增上慢何緣答
曰如一（非辟）與善知識相得從其聽法內
思惟得順皆忍彼皆是皆忍欲意喜
如是彼思惟忍相應思惟不妄時於
其中間見疑不行設有行者亦復不
覺（不得忍不覺有此行也）使作是念我見皆是皆
從此起慢是謂增上慢此增上慢何
緣答曰即彼皆緣智亦如是若生增
上慢我見盡是盡此增上慢何緣答
曰如一與善知識相得從其聞法內

思惟得順盡忍彼盡是盡忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺便作是念我見盡是盡從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼盡緣道亦如是若生增上慢我生已盡此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹已知苦已斷習已盡作證已思惟道我生已盡從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼生緣若生增上慢我梵行已成此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹已知苦已斷習已盡作證已思惟道我梵行已成從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼心心所念法緣若生增上慢我所作已辦此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹我已知苦已斷習已盡作證已思惟道我已斷使已苦結已吐結我所作已辦從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼心心所念法緣若生增上

慢我名色已有知如真此增上慢何緣荅曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹我已知皆不復當知已斷習不復當斷以盡作證不復當作證以思惟道不復當思惟我名色已有知如真從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣荅曰即彼心心所念法緣云何於界起慢荅曰此一見他勝我若生若姓若色若族伎術行業若富若戒見已便作是念此少勝我生姓色族伎術行業富戒此彼非十倍二十倍非百倍不如是謂於界起慢云何覺欲而自害云何害彼云何俱害云何自害荅曰如婬欲所纏身生熱心熱身燒心燒亦復婬欲所纏長夜不忍不軟不愛受報如是自害云何害他荅曰如婬欲所纏悕望他妻若見彼夫便起瞋恚如是害他云何俱害荅曰如婬欲所纏竊盜他妻若彼夫見捉其妻執其人撾打縛殺如是俱害云何覺恚自害云何害他云何俱害云何自害荅曰如瞋恚所纏身生熱心熱身燒心燒亦復瞋恚

所經長夜不忍不軟不愛愛報如是

自害云何害他答曰如瞋恚所纏打
他若手若杖若石若刃如是害他云
何俱害答曰如瞋恚所纏打他若手
若杖若石若刃為彼所打若手若杖
若石若刃如是俱害云何覺殺自害
云何害他云何俱害云何自害答曰
如殺心所纏身生熱心熱身燒心燒
亦復殺所纏長夜不忍不軟不愛愛
報如是自害云何害他答曰如害所
纏斷他命如是害他云何俱害答曰
如害所纏斷他命他亦報與斷命如
是俱害知多耶智多耶答曰知多非
智多彼智者知也智多耶識多耶答
曰識多非智多一切智識所[illegible]識[illegible]
智所攝不攝何等答曰忍相應識有
漏行多無漏行多答曰有漏行多非
無漏行有漏行十入二入少有所入無
漏行二入少有所入有為多無為多答
曰有為多非無為有為十一入一入少
有所入無為一入少有所入云何行事
成云何除事成云何凡夫性行事成云
何答曰無與十身護口護命清淨是謂

行享成云何除事成荅曰無學根護是謂除事成云何凡夫性荅曰聖法若不得已不得當不得復次諸聖煖聖忍聖見聖味聖慧若不得已不得當不得是謂凡夫性凡夫性當言善耶當言不善耶當言無記耶荅曰凡夫性當言无記不當言善不當言不善也以何等故凡夫性不當言善荅曰方便求善法已得善法不求方便我作凡夫也已斷善根永滅善法不得成就善法設凡夫性是善者彼斷善根彼非凡夫以是故凡夫性不得言善以何等故凡夫性不當言不善荅曰得欲愛盡不善根永盡不成就不善法設凡夫性不善者彼凡夫欲愛盡彼非凡夫人耶以是故凡夫性不當言不善也凡夫性當言欲界繫當言色無色界繫荅曰凡夫性或欲界繫或色無色界繫以何等故凡夫性不定言欲界繫荅曰欲界没生色界永滅欲界繫法得不成就欲界繫法若凡夫性定欲界繫者彼諸凡夫生無色界者彼非凡夫耶以是故凡

夫性不當言定欲界繫以何等故凡
夫性不當言定色界繫答曰色界没
生無色界永滅色界繫法不得成就
色界繫法若凡夫性定色界繫復諸
凡夫无色界生彼非凡夫耶以是故
凡夫性不當言定色界繫以何等故
凡夫性不當言定无色界繫答曰等
越次取證先從欲界苦思苦後色無
色界同聖道已生先辦欲界事後色
無色界同若等越次取證先從无色
界於苦思苦後欲界色界同聖道已
生先辦无色界事後欲界色界同如
是凡夫性定無色界繫但等越次取
證先從欲界於苦思苦後色無色界
同聖道已生先辦欲界事後色無色
界同以是故凡夫性不當言定无色
界繫凡夫性當言見諦斷當言思惟
斷答曰凡夫性當言思惟斷不當言
見諦斷以何等故凡夫性思惟斷非
見諦斷答曰見諦所斷法永不染汙凡
夫性不染汙也云何世間第一法在
前速滅苦法忍現在前速生如此世
間第一法滅苦法忍生於其中間三

界凡夫性得不成就非餘見諦所斷法永滅凡夫性名何等法答曰三界无染汙心不相應行諸法邪見相應彼邪志耶答曰或邪見非邪志云何邪見非邪志答曰邪見相應邪志諸餘邪志不相應邪見相應法是謂邪見非邪志云何邪志非邪見答曰邪志相應邪見諸餘邪見不相應邪志相應法是謂邪志非邪見云何邪見邪志答曰除邪見相應邪志諸餘邪見邪志相應法是謂邪見邪志云何非邪見非邪志答曰邪見不相應邪志邪志不相應邪見諸餘心心所念法色无為心不相應行是謂非邪見非邪志諸法邪見相應彼邪方便也答曰或有邪見非邪方便云何邪見非邪方便答曰邪見相應邪方便是謂邪見非邪方便云何邪方便非邪見答曰邪見諸餘邪見不相應邪方便相應法是謂邪方便非邪見云何邪見邪方便答曰除邪方便諸餘邪見相應法是謂邪見邪方便云何非邪見非邪方便答曰邪見不相應邪方便

諸餘心心所念法色無為心不相應
行是謂非邪見非邪方便邪念邪定
亦如是諸法邪志相應彼邪方便耶
答曰或邪志非邪方便云何邪志非
邪方便答曰邪志相應邪方便是謂
邪志非邪方便云何邪方便非邪志
答曰邪志諸餘邪志不相應邪方便
相應法是謂邪方便非邪志云何邪
志邪方便答曰除邪方便諸餘邪志
相應法是謂邪志邪方便也云何非
邪志非邪方便答曰邪志不相應邪
方便諸餘心心所念法色無為心不
相應行是謂非邪志非邪方便邪念
邪定亦如是諸法邪方便相應彼邪
念耶答曰或邪方便非邪念云何邪
方便非邪念答曰邪念是謂邪方便
非邪念云何邪念非邪方便答曰邪
方便是謂邪念非邪方便云何邪方
便邪念答曰除邪念（去不與所念相應也）諸餘邪方
便相應法是謂邪方便邪念云何非
邪方便非邪念答曰諸餘心心所念
法色無為心不相應行是謂非邪方
便非邪念邪定亦如是諸法邪念相

應彼邪定耶答曰或邪念非邪定云何邪念非邪定答曰邪定是謂邪念非邪定云何邪定非邪念答曰邪念是謂邪定非邪念（同故言非）云何邪念邪定答曰除邪定諸餘邪念相應法是謂邪念邪定云何非邪念非邪定答曰諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂非邪念非邪定

思想品第八竟（起聲二百二十首盡應長十八字）

雜揵度第一盡（自初竟此三千五百言）

阿毗曇八犍度論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇八揵度論卷第四

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇結使揵度不善跋渠初（自此盡十二品）

不善有報　見亦見苦　若見有覺
如相應根　欲界獲得　斷亦五人
身見如是　一切遍後

三結三不善根三有漏四流四軛四受四縛五蓋五結五下分結五見六身愛七使九結九十八使此三結幾不善幾無記此乃至九十八使幾不善幾无記此三結幾有報幾無報此乃至九十八使幾有報幾無報此三結幾見諦斷幾思惟斷此乃至九十八使幾見諦斷幾思惟斷此三結幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷此乃至九十八使幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷此三結幾見幾不見此乃至九十八使幾見幾不見此三結幾有覺有觀幾无覺有觀幾無覺无觀此乃至九十八使幾有覺有觀幾无覺有觀幾無覺无觀

此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應此乃至九十八使幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應此三結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫此乃至九十八使幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫諸結是欲界者此結在欲界耶設在欲界結是欲界結耶所有結是色無色界結此結在色無色界耶設結在色無色界是色無色界結耶所有結非欲界結此結不在欲界耶設不在欲界此結非欲界結耶所有結不是色無色界此不在色無色界結耶設結不在色無色界此非色無色界結耶見諦成就世尊弟子色未盡為色繫耶設為色繫此色未盡耶若痛想行識未盡為識所繫耶設為識所繫識未盡耶見諦成就世尊弟子色已盡此色解耶設色解者此色盡耶若痛想行識盡此識解耶設識解者此識盡耶五人堅信堅法信解脫見到身證堅信人於此三結幾成就幾不成就

此乃至九十八使幾成就幾不成就乃至身證人此三結幾成就幾不成就此乃至九十八使幾成就幾不成就身見彼身見幾緣緣身見或盜疑乃至无色界思惟所斷無明使幾緣緣无色界思惟所斷無明使彼無色界思惟所斷无明使幾緣緣無色界思惟所斷无明使欲界身見戒盜疑乃至无色界思惟所斷慢使幾緣緣此壹義願具演說三結乃至九十八使彼三結幾不善幾無記答曰一無記二當分別戒盜疑在欲界者則不善在色无色界則无記貪瞋恚愚癡定不善有漏中一无記二當分別欲漏或不善或無記云何不善答曰無慙無愧彼相應欲漏是謂不善云何無記答曰無慙無愧不相應欲漏是謂無記无明漏或不善或无記云何不善答曰无慙无愧相應无明漏是謂不善云何無記答曰無慙無愧不相應無明漏是謂無記流中一無記二當分別欲流或不善或无記云何不善答曰無慙无愧彼相應欲流是謂

不善云何無記答曰无慙无愧不相
應欲流是謂無記無明流或不善或
無記云何不善答曰無慙无愧相應
無明流是謂不善云何无記答曰無
慙无愧不相應無明流是謂無記見
流或不善或無記云何不善答曰欲
界三見是謂不善云何無記答曰欲
界二見色无色界五見是謂無記軛
亦如是受中一無記三當分別欲受
或不善或无記云何不善答曰无慙
無愧彼相應欲受是謂不善云何無
記答曰無慙无愧不相應欲受是謂
無記戒受或不善或無記云何不
善答曰在欲界者是謂不善云何無
記答曰在色无色界者是謂無記
見受或不善或無記云何不善答
曰欲界二見是謂不善云何無記答
曰欲界一見色无色界四見是謂无
記縛中二不善二當分別戒盜身縛
我見身縛在欲界是不善在色无色
界是无記蓋及瞋恚慳嫉結定不善
愛結憍慢結在欲界是不善在色无
色界是无記五下分結中二不善一

无記二當分別戒盜疑在欲界是不善在色無色界是无記見中二無記三當分別邪見見盜戒盜在欲界是不善在色无色界是無記六身愛中二不善四當分別眼更愛耳身更愛在欲界是不善在色界是无記意更愛在欲界是不善在色无色界是無記七使中二不善一無記四當分別憍慢使疑使在欲界是不善在色无色界是无記无明使或不善或無記云何不善答曰無慚无愧相應無明使是謂不善云何無記答曰無慚无愧不相應无明使是謂無記見使或不善或無記云何不善答曰欲界三見是謂不善云何无記答曰欲界二見色无色界五見是謂無記九結中三不善六當分別（分別不善及无記也）愛結憍慢結失願結疑結在欲界是不善在色无色界是无記無明結或不善或无記云何不善答曰无慚无愧相應無明結是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明結是謂無記見結或不善或无記云何不善答曰欲界一見

是謂不善云何无記答曰欲界二見色無色界三見是謂无記九十八使三十三不善六十四无記一當分別欲界苦諦所斷無明使或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應无明使是謂不善云何无記答曰無慚无愧不相應無明使是謂无記一門不善竟

此三結幾有報幾無報答曰諸不善則有報諸无記是无報此乃至九十八使幾有報幾无報答曰諸不善是有報諸无記是無報二門報無報竟

此三結幾見諦斷幾思惟斷答曰身見見諦初二種或見諦或思惟斷云何見諦斷答曰若身見尼維先若那阿先若繫堅信堅法行苦忍斷是謂見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷提學分別彥根似也世尊弟子斷見諦斷戒盜疑見諦初二種或見諦斷或見諦思惟斷云何見諦斷答曰若戒盜疑尼維先若那阿先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷貪瞋恚愚癡及欲漏思惟初二種或思惟斷或見諦思惟斷云

何思惟斷荅曰若學見迹思惟斷是
謂思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世
尊弟子斷見諦斷有漏无明漏見諦
初三種或見諦斷或思惟斷或見諦
思惟斷云何見諦斷荅曰若有漏无
明漏已維先若鄰阿先若繫堅信堅
法行忍斷是謂見諦斷云何思惟斷
荅曰若學見迹思惟斷是謂思惟斷
餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷
見諦斷流中欲流思惟初二種有流
无明流見諦初三種見流見諦初二
種軛亦如是受中欲受思惟初二種
戒受見受見諦初二種我受見諦初
三種縛中欲愛身縛瞋恚身縛思惟
初二種戒盜身縛我見身縛見諦初
二種蓋中貪欲瞋恚睡眠掉思惟初一
種悔定思惟斷疑蓋若凡夫斷思惟
斷世尊弟子斷見諦斷結中瞋恚結
思惟初二種愛結橋慢結見諦初三
種嫉結慳結定思惟斷五下分結中
貪欲瞋恚思惟初二種身見戒盜疑
及五見見諦初二種六身愛中五身
愛定思惟斷意更愛見諦初三種七

使中貪欲使瞋恚使思惟初二種有愛使憍慢使无明使見諦初二種見使疑使見諦初二種九結中瞋恚結思惟初二種愛結憍慢結無明結見諦初三種見結失願結疑結見諦初二種嫉結慳結定思惟斷九十八使中二十八使見諦斷十思惟斷餘残若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷道諦斷幾思惟斷荅曰身見見苦斷三門見諦竟也此三結幾見苦諦斷幾見習盡戒盜有二行或見苦斷或見道斷疑有四行或見苦斷或見習盡道斷貪瞋恚愚癡欲漏有漏無明漏欲流有流无明流五行見流四行軛亦如是受中欲受我受五行戒受二行見受四行縛中欲愛身縛瞋恚身縛五行戒盜身縛二行我見身縛四行蓋中貪欲蓋瞋恚睡眠掉蓋五行悔蓋定思惟斷疑蓋四行結中愛結瞋恚結憍慢結五行嫉結慳結定思惟斷五下分中貪欲瞋恚五行身見見苦斷戒盜二行疑四行見中身見邊見見苦斷邪見見盜四行戒盜二行身愛占

五身愛思惟斷意更愛五行使中貪欲使瞋恚使有愛使憍慢使無明使五行見使疑使四行結中愛結瞋恚結憍慢結无明結五行見結失願結疑結有四行嫉結慳結定思惟斷九十八使中二十八見苦斷十九見習斷十九見盡斷二十二見道斷十思惟斷（四門苦諦覺）此三結幾見幾不見荅曰二見一不見貪瞋恚愚癡不見漏中一不見二當分別欲漏或見或不見云何見荅曰欲界五見是謂見云何不見荅曰除欲界五見諸餘欲漏是謂不見有漏或見或不見云何見荅曰色无色界五見是謂見云何不見荅曰除色無色界五見諸餘有漏是謂不見流中一見三不見軛亦如是受中二見二不見縛中二見二不見蓋結不見下分中二見三不見見則見也身愛不見使中一見六不見結中二見七不見九十八使中三十六見六十二不見（五門見門覺）此三結幾有覺有觀幾无覺有觀幾无覺无觀荅曰盡三行或有覺有觀或无覺有觀或无

覺无觀貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或无覺有觀或无覺无觀流中欲流有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或无覺无觀軛亦如是受中欲受有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或无覺有觀或無覺无觀縛中欲愛身縛瞋恚身縛有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀蓋及瞋恚結嫉結慳結有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或无覺无觀下分中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及見三行或有覺有觀或無覺有觀或无覺无觀身愛中五身愛有覺有觀意更愛三行或有覺有觀或无覺有觀或无覺無觀使中貪欲使瞋恚使有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或无覺有觀或無覺無觀結中瞋恚結嫉結慳結有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或无覺有觀或無覺無觀九十八使中欲界有覺有觀色界三行或有覺有觀或无覺有觀或无覺无觀无色界无覺無觀 六門覺 竟无覺

此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應答曰身見戒盜三除苦根憂根疑四除苦根貪三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根愚癡及欲漏無明漏五有漏二除苦根憂根流中欲流无明流五有流三除苦根憂根見流四除苦根軛亦如是受中欲受五戒受我受三除苦根憂根見受四除苦根縛中瞋恚身縛三除樂根喜根餘殘縛三除苦相憂根蓋中貪欲蓋三除苦根憂根瞋恚蓋三除樂根喜根睡掉五眠三除樂根苦根悔疑二根相應憂根及護根結中瞋恚結三除樂根喜根愛結憍慢結三除苦根憂根疑結慳結二根相應憂根及護根也下分中貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根身見戒盜三除苦根憂根疑四除苦根見中邪見四除苦根餘殘見三除苦根憂根身愛中五身愛二根相應樂根護根意更愛三除苦根憂根使中貪欲使有愛使憍慢使三除苦根憂根瞋恚使三除樂根喜根無

明使五見使疑使四除苦根結中瞋恚結三除樂根喜根愛結憍慢結失願結三除苦根憂根無明結五見結疑結四除苦根嫉結慳結二根相應憂根護根九十八使中欲界中身見邊見見盜戒盜見諦所斷欲憍慢二根相應喜根及護根疑見諦所斷瞋恚二根相應憂根及護根邪見見諦所斷無明三除樂根苦根思惟所斷貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根憍慢二根相應喜根及護根无明使五色界三除苦根憂根無色界一護根相應也七門門竟权此三結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答曰盡有三行或欲界繫或色界繫或无色界繫貪瞋恚愚癡及欲漏欲界繫有漏或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色界繫或无色界繫流中欲流欲界繫有流或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫軛亦如是受中欲受欲界繫我受或色界繫或无色界繫餘殘三行或欲界繫或色无色界繫縛中欲

愛身縛瞋恚身縛欲界繫餘殘三行或欲界繫或色无色界繫五盖及瞋恚結嫉結慳結欲界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫下分言貪欲瞋恚欲界繫餘殘及五見三行或欲界繫或色無色界繫身愛中鼻更愛舌更愛欲界繫眼更愛耳身更愛或欲界繫或色界繫意更愛三行或欲界繫或色無色界繫使中貪欲使瞋恚使欲界繫有愛使或色界繫或无色界繫餘殘三行或欲界繫或色无色界繫結中瞋恚結嫉結慳結欲界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫九十八使中三十六欲界繫三十一色界繫三十一无色界繫八門繫明竟也諸所有結使是欲界者彼結使在欲界耶答曰或是欲界結使彼結使不在欲界云何是欲界結使彼結使不在欲界答曰結使所纏魔波旬侍梵天上如來語言亦結使所纏從色界沒辦欲界中陰是謂是欲界結使彼結使不在欲界云何結使若欲界彼結使不是欲界答曰結使所纏從欲界沒

辨色界中陰亦所有結使是色无色
界住欲界現在前是謂在欲界結使
彼結使不是欲界云何是欲界結使
彼結使亦在欲界荅曰結使所纏從
欲界没辨欲界中陰生陰亦諸結使
在欲界者住欲界現在前是謂結使
是欲界彼結使亦在欲界云何亦不是
欲界結使彼結使亦不在欲界荅曰諸
結使所纏從色界没辨色界中陰生陰
色界没生无色界无色界没生無色界
无色界没生色界亦所有結使在色無
色界住色界現在前所有結使在
无色界住無色界現在前是謂結使
亦不是欲界彼結使亦不在欲界諸
所有結使是色界彼結使在色界耶
荅曰或有結使是色界彼結使不在
色界云何結使是色界彼結使不在
色界荅曰結使所纏從欲界没辨色
界中陰亦所有結使是色界住欲界
現在前是謂色界結使彼結使不在
色界云何在色界 結使彼結使不是
色界荅曰諸結使所纏魔波旬住梵
天上如來語言亦結使所纏從色界

没辦欲界中陰亦所有結使在無色界住色界現在前是謂在色界結使彼結使不是色界云何是色界結使彼結使亦在色界答曰諸結使所纏從色界没辦色界中陰生陰亦所有結使是色界住色界現在前是謂是色界結使彼結使亦在色界云何結使不是色界彼結使亦不在色界答曰諸結使所纏從欲界没辦欲界中陰生陰從欲界没生無色界无色界没生无色界无色界没生欲界亦所有結使在无色界住欲界現在前亦所有結使在无色界住无色界現在前是謂結使不是色界彼結使亦不在色界非亦如是諸所有結使是無色界彼結使在无色界耶答曰如是諸所有結使在无色界彼結使是無色界也頗是无色界結使彼結使不在無色界耶答曰有諸所有結使是无色界住欲色界現在前諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界耶答曰如是諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界頗結使不

蘊无色界彼結使非不是無色界耶答曰有諸所有結使是無色界住欲界色界現在前（六門竟）見諦成就世尊弟子色未盡為色所繫耶答曰如是設為色所繫色不盡耶答曰如是若痛未盡為痛所繫耶答曰如是痛未盡為痛所繫頗為痛所繫非痛未盡耶答曰有家家斯陀含一種欲界繫增上中思惟所斷結盡彼相應痛下結使繫想行識亦復如是（十門竟）見諦成就世尊弟子若色已盡彼色脫耶答曰如是若色不繫彼色盡耶答曰如是若痛已盡彼痛不繫耶答曰如是若痛不繫彼痛盡耶頗痛盡彼痛非不繫耶答曰有家家斯陀含一種欲界繫增上中思惟所斷結盡彼相應痛下結使繫想行識亦復如是（十一門竟）五人堅信堅法信解脫見到身證堅信人於此三結成就幾不成就幾答曰若未知智未生一切成就若未知智生二成就一不成就貪瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡一切不成就有漏中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二

成就一不成就流中欲愛未盡一切成就欲愛已盡三成就一不成就斷愛亦如是縛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就二不成就蓋中欲愛未盡道法智未生一切成就若欲愛未盡道法智生四成就一不成就欲愛已盡一切不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就三不成就下分中欲愛未盡苦未知智未生一切成就若欲愛未盡苦未知智生四成就一不成就欲愛已盡苦未知智未生三成就二不成就若欲愛已盡苦未知智生二成就三不成就見中苦未知智未生一切成就苦未知智生三成就二不成就身愛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就二不成就梵天愛盡一成就五不成就使中欲愛未盡一切成就欲愛已盡五成就二不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡六成就三不成就九十八使中欲愛未盡苦法智未生一切成就苦法智生苦未知智未生欲界苦諦所斷不成

就餘殘成就苦未知智生習法智未生三界苦諦所斷不成就餘殘成就習法智生習未知智未生三界苦諦所斷不成就及欲界習諦所斷餘殘成就習未知智生盡法智未生三界苦習所斷不成就餘殘成就盡法智生盡未知智未生三界苦諦習諦所斷不成就及欲界盡諦所斷餘殘成就盡未知智生道法智未生三界苦諦習諦盡諦所斷不成就餘殘成就道法智生三界苦集盡諦所斷不成就及欲界道諦所斷餘殘成就欲愛已盡色愛未盡苦未知智未生欲界一切不成就餘殘成就苦未知智生習未知智未生欲界一切不成就及色無色界苦諦所斷餘殘成就習未知智生盡未知智未生欲界一切不成就及色無色界苦諦習諦所斷餘殘成就盡未知智生欲界一切不成就及色無色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就色愛已盡無色愛未盡苦未知智未生欲色界一切不成就餘殘成就苦未知智生習未知

智未生欲色界一切不成就及無色界苦諦所斷餘殘成就習未知智生盡未知智未生欲色界一切不成就及无色界苦諦習諦所斷餘殘成就盡未知智生欲色界一切不成就及无色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就堅法亦如是信解脫人此三結幾成就幾不成就答曰一切不成就貪瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡一切不成就有漏中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就一不成就流中欲愛未盡三成就一不成就欲愛已盡二成就二不成就軛亦如是受中欲愛未盡二成就二不成就欲愛已盡一成就三不成就縛中欲愛未盡二成就二不成就欲愛已盡一切不成就蓋中欲愛未盡四成就一不成就欲愛已盡一切不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就三不成就下分中欲愛未盡二成就三不成就欲愛已盡一切不成就見不成就身愛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就

二不成就梵天愛盡一成就五不成就使中欲愛未盡五成就二不成就欲愛已盡三成就四不成就結中欲愛未盡六成就三不成就欲愛已盡三成就六不成就九十八使中欲愛未盡十八成就八十八不成就欲愛已盡色愛未盡六成就九十二不成就色愛已盡无色愛未盡三成就九十五不成就見到亦復如是身證人此三結幾成就幾不成就答曰一切不成就貪瞋恚愚癡不成就有漏中二成就一不成就流中二成就二不成就軛亦如是受中一成就三不成就縛不成就蓋不成就結中二成就三不成就下分不成就見不成就身愛中一成就五不成就使中三成就四不成就結中三成就六不成就九十八使中三成就九十五不成就十二門竟身見彼身見幾緣緣答曰欲四三二一誰四答曰如身見次第生身見即彼思惟前生後生因次第緣增上是謂四誰三答曰如身見次第生身見即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如

身見次第生若干心生身見即彼思惟前生後生因緣增上無次第是謂三諦二答曰如身見次第生若干心生身見即彼不思惟前生後生因增上是謂二諦一答曰後生前生若與緣緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增上欲界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若與次第次第增上不與次第一增上欲界繫无色界繫一增上无色界繫欲界繫若與次第次第增上不與次第一增上色界繫无色界繫一增上无色界繫色界繫若與次第次第增上不與次第一增上如身見身見如是不一切遍不一切遍不一切遍一切遍身見戒盜有幾緣緣答曰或四三二一諦四答曰如身見次第生戒盜即彼思惟前生後生因次第緣增上是謂四諦三答曰如身見次第生戒盜即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如身見次第生若干心生戒盜即彼思惟前生後生因

緣增上无次第是謂三誰二答曰如身見次第生若于心生戒盜即彼不思惟前生後生因增上是謂二誰一答曰後生前生若與緣緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增上欲界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上欲界繫无色界繫一增上無色界繫欲界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上色界繫无色界繫一增上无色界繫色界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上如身見戒盜如是不一切遍一切遍一切遍不一切遍

阿毗曇不善品第九竟（梵本六百二首盧 叅長十四字也）

阿毗曇八揵度論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勑彫造

阿毘曇八犍度論卷第五

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毘曇結使犍度一行跋渠第一之二

一行歷六不七亦大七攝鉤揲有世何定滅結使諸道斷智八人九結愛結瞋恚結憍慢結无明結見結失願結疑結慳結嫉結若身中愛結繫彼有瞋恚耶若有瞋恚結繫復有愛結耶若身中有愛結繫有憍慢結无明結見結失願結疑結慳結嫉結復有耶若有嫉結繫復有愛結耶身中乃至慳結繫復有嫉結耶設有嫉結復有慳結耶 一行 若身中過去愛結繫未來復有耶若有未來過去復有耶 一 若有過去現在復有耶若有現在過去復有耶 二 若有未來現在復有耶若有現在未來復有耶 三 若有過去未來現在復有耶若有未來現在過去復有耶 四 若有未來過去現在復有耶 若有過去現在未來復有耶 五 若有現在過去未來復有耶若有過去未來現在復

有耶六乃至慳嫉亦復如是若身中有過去愛結繫過去瞋恚結復有耶若有過去瞋恚結過去愛結復有耶一若身中有過去愛結繫未来来復有瞋恚結耶若有未来瞋恚結過去復有愛結耶二若身中有過去愛結繫現在復有瞋恚結耶若有現在瞋恚結過去復有愛結耶三若身中有過去愛結繫過去現在復有瞋恚結耶若有過去現在瞋恚結過去復有愛結耶四若身中有過去愛結繫未来現在復有瞋恚結耶若有未来現在瞋恚結過去復有愛結耶五若身中有過去愛結繫過去未来復有瞋恚結耶若有過去未来瞋恚結過去復有愛結耶六若身中有過去愛結繫過去未来現在復有瞋恚結耶若有過去未来現在瞋恚結過去復有愛結耶七事竟　過去愛過去瞋恚過去憍慢一未来二現在三過去現在四未来現在五過去未来六過去未来現在憍慢七乃至慳嫉亦復如是六七竟　身見幾使所攝戒盜疑乃至无色界思惟所斷无明幾使所攝

門竟三結三不善根三結為攝三不善根三不善根為攝三結三結乃至九十八使三結為攝六十八使九十八使為攝三結乃至九結九十八使為九結攝九十八使九十八使為攝九結璅門竟此三結幾受欲有幾色有幾受無色有此乃至九十八使幾受欲有幾受色无色有有門竟身見由何三昧盡戒盜疑乃至无色界思惟所斷無明使由何三昧盡三昧門竟若結過去彼結已繫耶若彼結已繫彼過去結耶若結未來彼結當繫耶若彼結當繫彼未來結耶若結現在今繫彼結耶若今繫彼結現在耶三世結處竟若以道滅欲界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫若以道滅色无色界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫道竟退九斷智欲界中苦諦習諦所斷結盡一斷智色无色界苦諦習諦所斷結盡二斷智欲界盡諦所斷結盡三斷智色无色界盡諦所斷結盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷智色无色界道諦所斷結盡六斷智五下分結盡七

斷智色愛盡八斷智一切結盡九斷智九斷智為攝一切斷智一切斷智為攝九斷智八人趣須陁洹證得須陁洹趣斯陁含證得斯陁含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向須陁洹證於九斷智成就幾智不成就幾智乃至向阿羅漢證阿羅漢於九斷智成就幾智不成就幾智

此章義願具演說九結愛結瞋恚結憍慢結无明結見結失願結疑結慳結嫉結身中有愛結繫復有瞋恚結耶答曰如是若有瞋恚結則有愛結頗有愛結无瞋恚結耶答曰有若色无色界法愛結未盡若身中有愛結繫復有憍慢耶答曰如是若有憍慢有愛結耶答曰如是若身中有愛結繫有无明結耶答曰如是有愛結則有无明結耶頗有无明無愛結耶答曰有若智生習智未生若苦諦所斷法中習諦所斷无明結未盡若身中有愛結繫復有見結耶答曰或有愛无有見也云何有愛无有見耶答曰習智巳生盡智未生若盡諦道諦

所斷見不相應法愛結未盡若思惟所斷法愛結未盡盡智已生道智未生若道諦所斷見不相應法愛結未盡若思惟所斷法愛結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法愛結未盡是謂愛非見云何見非愛荅曰苦智已生習智未生苦諦所斷法習諦所斷見結未盡是謂見非愛云何二俱繫荅曰人身體支節盡繫若四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見相應法二俱繫盡智已生道智未生道諦所斷見相應法二俱繫是謂身中二俱繫云何身中二俱不繫耶荅曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛已盡於欲界法二俱不繫色無色愛盡色无色界法二俱不繫是謂身二俱不繫疑亦如是若身中有愛結繫復有失願耶荅曰或有愛无

失願云何有愛无失願耶荅曰習智已生盡智未生思惟所斷法愛結未盡盡智已生道智未生思惟所斷法愛結未盡見諦成就世尊弟子若思惟所斷法愛結未盡是謂愛无失願云何有失願无愛荅曰苦智已生習智未生若苦諦所斷法習諦所斷失願結未盡是謂失願无愛云何身二俱繫荅曰人身體支節盡縛四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡諦道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生若道諦所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱不繫荅曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛盡於欲界法二俱不繫色无色界愛盡色无色界法二俱不繫是謂二俱不繫若身中愛結繫復有慳結耶荅曰如是有慳則有愛也頗有愛无慳耶荅曰有欲界

四諦所斷法愛結未盡乃至色无色
界法愛結未盡嫉亦如是（愛門竟）憍慢
門亦如是若身中有瞋恚結繫復有
憍慢結耶答曰如是有瞋恚結繫則
有憍慢結耶頗有憍慢无瞋恚耶答
曰有色无色界法憍慢結未盡若身中
有瞋恚結繫有无明結耶答曰如是
有瞋恚則有无明也頗有无明无瞋
恚耶答曰有欲愛未盡苦智已生習
智未生欲界中苦諦所斷法習諦所
斷無明結未盡若色无色界法无明
結未盡若身中有瞋恚結繫有見結
耶答曰或有瞋恚无見云何瞋恚无
見答曰欲愛未盡習智已生盡智未
生欲界中盡諦所斷道諦所斷見不
相應法瞋恚結未盡欲界中思惟所
斷法瞋恚結未盡盡智已生道智未
生欲界中道諦所斷見不相應法瞋
恚結未盡欲界中思惟所斷法瞋恚
結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未
盡欲界思惟所斷法瞋恚結未盡是
謂瞋恚无見也云何見無瞋恚答曰
欲愛未盡苦智已生習智未生欲界

中苦諦所斷法習諦所斷見結未盡色无色界法見結未盡是謂見无瞋恚云何身二俱繫荅曰人身體支節盡縛欲界中四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界中習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生欲界中盡諦道諦所斷見相應法二俱繫盡智已生道智未生欲界中道諦所斷見相應法二俱繫是謂身二俱繫云何身二俱不繫荅曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫色无色界思惟所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫色無色界思惟所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛已盡欲界法二俱不繫色无色界愛盡色无色界法二俱不繫是謂身二俱不繫疑亦如是若身中有瞋恚結繫彼復有失願耶荅曰或有瞋恚无失願也云何有瞋恚无失願荅曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法瞋恚未盡盡智已

生道智未生欲界思惟所斷法瞋恚未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法瞋恚未盡是謂瞋恚无失願云何有失願无瞋恚荅曰欲愛未盡苦智已生習智未生欲界苦諦所斷法習諦所斷失願未盡色无色界法失願未盡是謂失願无瞋恚云何二俱繫荅曰人身體支節盡縛欲界四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生欲界盡諦道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生欲界道諦所斷法二俱繫是謂身二俱繫云何身二俱解脫荅曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色无色愛盡色无色界法二

俱解說是謂身二俱解脫若身中有瞋恚結繫有慳結耶答曰如是有慳結則有瞋恚結頗有瞋恚結無慳耶答曰有欲界四諦所斷法瞋恚未盡嫉結亦如是瞋恚說若身中有無明結繫有見結耶答曰如是有見則有無明也頗有無明无見耶答曰習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見不相應法無明結未盡思惟所斷法无明結未盡盡智已生道智未生道諦所斷見不相應法無明結未盡思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法无明結未盡疑亦如是若身中有無明結繫有失願結耶答曰如是有失願則有无明也頗有无明無失願耶答曰有習智已生盡智未生思惟所斷法无明結未盡盡智已生道智未生思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡若身中有无明結繫有慳結耶答曰如是有慳結則有無明也頗有无明无慳耶答曰有欲界四諦所斷法无明結未盡色无色界法無明結未盡

嫉亦如是疑門竟若身中有見結繫有疑

疑耶答曰如是有見結則有失願也
頗有失願无見耶答曰有習智已生
盡智未生盡諦道諦所斷見不相應
法失願結未盡盡智已生道智亦生道
諦所斷見不相應法失願未盡若身
中有見結繫有疑結耶答曰或有見
无疑也云何有見無疑耶答曰習智
已生盡智未生盡諦道諦所斷見相
應法見結未盡盡智已生道智未生
道諦所斷見相應法見結未盡是謂
見無疑也云何有疑無見耶答曰習
智已生盡智未生盡諦道諦所斷疑
相應法疑結未盡盡智已生道智未
生道諦所斷疑相應法疑結未盡是
謂疑无見也云何身二俱繫答曰人
身體支節盡縛四諦思惟所斷法二
俱繫苦智已生習智未生習盡道
諦思惟所斷法二俱繫是謂身二俱
繫云何身二俱解脫答曰習智已生
苦智未生苦諦習諦所斷法二俱解
脫盡諦道諦所斷見疑不相應法二
俱解脫思惟所斷法二俱解脫盡智

已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷
法二俱解脫道諦所斷見疑不相應
法二俱解脫思惟所斷法二俱解脫
見諦成就世尊弟子四諦所斷法二
俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫
色无色愛盡色无色界法二俱解脫
是謂身二俱解脫若身中有見結繫
有慳結耶答曰或有見无慳云何有
見无慳耶答曰欲界四諦所斷法見
結未盡色无色界法見結未盡是謂
見无慳云何有慳非見答曰欲愛未
盡習智已生盡智未生欲界思惟所
斷法慳結未盡盡智已生道智未生
欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成
就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所
斷法慳結未盡是謂慳非見云何身
二俱繫答曰人身體支節盡縛欲界
思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智
已生習智未生欲界思惟所斷法二
俱繫是謂二俱繫云何二俱解脫答
曰習智已生盡智未生苦習諦所斷
法二俱解脫盡道諦所斷見不相應
法二俱解脫色无色界思惟所斷法

一俱解脫盡智已生道智未生若習盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷見不相應法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色无色愛盡色无色界法二俱解脫是謂二俱解脫㓕亦如是（第五見門竟歷四也）若身中有失願結繫有疑結耶荅曰如是有疑結則有失願也頗有失願无疑耶荅曰有習智已生盡智未生盡諦道諦所斷疑不相應法失願結未盡盡智已生道智未生道諦所斷疑不相應法失願結未盡若身中有失願結繫有慳結耶荅曰或有失願无慳云何有失願無慳耶荅曰欲界四諦所斷法失願結未盡色无色界法失願結未盡是謂有失願无慳云何有慳无失願耶荅曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法慳結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界

思惟所斷法慳結未盡是謂慳無失
頗云何二俱繫荅曰人身體支節盡
縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未
盡苦智已生習智未生欲界思惟所
斷法二俱繫是謂身二俱繫云何二
俱解脫荅曰習智已生盡智未生苦
習諦所斷法二俱解脫色无色界思
惟所斷法二俱解脫盡智已生道智
未生苦習盡諦所斷法二俱解脫色
无色界思惟所斷法二俱解脫見諦
成就世尊弟子四諦所斷法二俱解
脫色无色界思惟所斷法二俱解脫
欲愛已盡欲界法二俱解脫色无色
界愛盡色无色界法二俱解脫是謂
二俱解脫嫉亦如是第六夫願門歷三世若身中
有疑結繫有慳結耶荅曰或有疑無
慳云何有疑无慳耶荅曰欲界四諦
所斷法疑結未盡色无色界法疑結
未盡是謂有疑無慳云何有慳无疑荅
曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲
界思惟所斷法慳結未盡盡智已生
道智未生欲界思惟所斷法慳結未
盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲

界思惟所斷法慳結未盡是謂有慳无疑也云何二俱繫答曰人身體支節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界思惟所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱解脫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫盡諦道諦所斷疑不相應法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷疑不相應法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色无色界愛盡無色界法二俱解脫是謂二俱解脫嫉亦如是第七疑門竟若身中有慳結繫有嫉結耶答曰如是若有嫉有慳結耶答曰如是一行竟歷六過也身中有過去愛結繫有未來耶答曰如是設有未來有過去耶答曰本興未盡則繫若本不與本興已盡則不繫若有過去有現在耶答曰若現在前設

現在有過去耶答曰若本興不盡則繫若本不興本興已盡則不繫若有未來有現在耶答曰若現在前設有現在有未來耶答曰如是若有過去有未來現在耶答曰未來則繫現在若現在前設有未來現在有過去耶答曰若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫若有未來有過去現在耶答曰或有未來无過去現在或有未來及過去无現在或有未來及現在无過去或有未來過去現在云何有未來无過去現在耶答曰若身中有愛結未盡若本不興本興已盡不現在前是謂未來无過去現在云何未來及過去无現在耶答曰身中本興愛結未盡有此身愛結不現在前是謂未來及過去无現在云何未來及現在无過去耶答曰身中有愛結現在前若本不興興者已盡是謂未來及現在无過去云何未來及過去現在耶答曰身中愛結本興未盡又此身愛結現在前是謂未來及過去現在設有過去現在有未來耶答曰

如是若有現在有過去未來耶答曰未來則繫過去若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫設有過去未來有現在耶答曰若現在前一本亦六書也瞋恚憍慢慳嫉亦復如是身中有過去无明結繫有未來耶答曰如是設有未來有過去耶答曰如是若有過去有現在耶答曰若現在前設有現在有過去耶答曰如是若有未來有現在耶答曰若現在前設有現在有未來耶答曰如是若有過去有未來現在耶答曰未來則繫現在若現在前設有未來現在有過去耶答曰如是若有未來有過去現在耶答曰過去則繫現在若現在前設有過去現在有未來耶答曰如是若有現在有過去未來耶答曰如是設有過去未來有現在耶答曰若現在前无明歷六竟也見失願疑亦復如是身中有過去愛結繫有過去瞋恚結耶答曰若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫設有過去瞋恚結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前不興興者

已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來瞋恚結耶答曰若未盡設有未來瞋恚結有過去愛結耶答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在瞋恚結耶答曰若現在前設有現在瞋恚結有過去愛結耶答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在瞋恚結耶答曰或有過去愛結无過去現在瞋恚結或有過去愛結及過去瞋恚結无現在或有過去愛結及現在瞋恚結无過去或有過去愛結及過去現在瞋恚結云何身中有過去愛結無過去現在瞋恚結耶答曰身中愛結前興未盡又此身中前不興瞋恚結若前興便盡不現在前是謂身過去愛結繫无過去現在瞋恚結云何身中過去愛結及過去瞋恚結无現在耶答曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結不現在前是謂身過去愛結繫及過去瞋恚結无現在云何身中過去愛結繫及

現在瞋恚結无過去耶答曰身中愛結前興未盡又此身中瞋恚結現在前若本不興興者已盡是謂身過去愛結繫及現在瞋恚結無過去云何身過去愛結繫及過去現在瞋恚結耶答曰若身中愛結瞋恚結前興不盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及過去現在瞋恚結也設有過去現在瞋恚結有過去愛結耶答曰若本興愛結未盡則繫若前不興興者便盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在瞋恚結耶答曰或有過去愛結繫无有未來現在瞋恚結也或有過去愛結繫及未來瞋恚結无現在或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結云何身有過去愛結繫无未來現在瞋恚結耶答曰色無色界法前興愛結未盡是謂身過去愛結繫无未來現在瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結无現在耶答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結未盡不現在前是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結无現在云何身

過去愛結繫及未來現在瞋恚結耶答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結也設有未來現在瞋恚結有過去愛結乎答曰若今興未盡則繫若今不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來瞋恚結乎答曰或有過去愛結繫无過去未來瞋恚結或有過去愛結繫及未來瞋恚結无過去或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結云何身有過去愛結繫无過去未來瞋恚結耶答曰色无色界法前興愛結未盡是謂身過去愛結繫无過去未來瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結无過去答曰身前興愛結未盡又此身中瞋恚結未盡若今不興興者已滅是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結无過去云何身過去愛結繫及過去未來瞋恚結耶答曰身中愛結瞋恚結前興未盡是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結設有過去未來瞋恚結有過去愛結乎答曰若

本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫

阿毗曇八犍度論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第六　子

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇結使犍度一行跋渠之餘

身中有過去愛結繫有過去未來現在瞋恚結乎答曰或有過去愛結繫无過去未來現在瞋恚結或有過去愛結繫及未來瞋恚結无過去現在或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結无現在或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去或有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結云何身有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結乎答曰色无色界法前興愛結未盡是謂身過去愛結繫无過去未來現在瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在瞋恚結乎答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結未盡若前不興興者已盡不現在前是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在云何身有過去愛結繫及過去

未來瞋恚結无現在乎答曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結不現在前是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結无現在云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去乎答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結現在前若前不興興者已盡是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結无過去云何身有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結乎答曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結設有過去未來現在瞋恚結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫（瞋七事竟也）慳嫉亦如是身中有過去愛結繫復有過去憍慢結耶答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫設有過去憍慢結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有未來憍慢結乎答曰如是設有未來憍慢結復有過去

愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有現在憍慠結乎荅曰若現在前設有現在憍慠結復有過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在憍慠結乎荅曰或有過去愛結无過去現在憍慢結或有過去愛結及過去憍慠无現在或有過去愛結繫及現在憍慢無過去或有過去愛結及過去現在憍慢云何身中有過去愛結繫无過去現在憍慠乎荅曰身中前興愛結未盡又此身中憍慠若前不興興者已盡不現在前是謂身過去愛結繫无過去現在憍慠云何身有過去愛結繫及過去憍慠无現在荅曰身中愛結憍慠結前興未盡又此身中憍慠結不現在前是謂身過去愛結繫及過去憍慠結无現在云何身有過去愛結繫及現在憍慠无過去乎荅曰身中前興愛結未盡又此身中憍慠結現在前若本不興興者已盡是謂身過去愛結

繫及現在憍慢无過去去何身有過
去愛結繫及過去現在憍慢乎荅曰
身中愛結憍慢結前興未盡又此身
中憍慢結現在前是謂身過去愛結
繫及過去現在憍慢設有過去現在
憍慢結有過去愛結乎荅曰若前興
未盡則繫若本不興興者已盡則不
繫身中有過去愛結繫有未來現在
憍慢結乎荅曰未來則繫現在若現
在前設有未來現在憍慢結有過去
愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前
不興興者已盡則不繫身中有過去
愛結繫有過去未來憍慢結乎荅曰
未來則繫過去若本興未盡則繫若
前不興興者已盡則不繫設有過去
未來憍慢有過去愛結耶荅曰若前
興未盡則繫若前未興興者已盡則
不繫身中有過去愛結繫有過去未
來現在憍慢結耶荅曰或有過去愛
結及未來憍慢无過去現在或有過
去愛結及過去未來憍慢无現在或
有過去愛結及未來現在憍慢无過去
或有過去愛結及過去未來現在憍慢

也云何有過去愛結及未來憍慢無過去現在答曰身中前興愛結未盡又此身中憍慢未盡若前不興興者已盡又此身中憍慢不現在前是謂過去愛結繫及未來憍慢無過去現在云何過去愛結繫及過去未來憍慢无現在乎答曰身中前興愛結憍慢未盡又此身中憍慢不現在前是謂過去愛結及過去未來憍慢无現在也云何有過去愛結及未來現在憍慢无過去乎答曰身中前興愛結未盡又此身中憍慢結現在前又此身中本不興憍慢興者已盡是謂過去愛結及未來現在憍慢无過去云何有過去愛結及過去未來現在憍慢乎答曰身中前興愛結憍慢未盡又此身中憍慢現在前是謂過去愛結及過去未來現在憍慢設有過去未來現在憍慢有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫（憍慢竟也）身中有過去愛結繫有過去无明結乎答曰如是設有過去無明結有過去愛結乎答曰

若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來无明結乎荅曰如是設有未來无明結有過去愛結乎荅曰若本興未盡則繫若本未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在无明結乎荅曰若現在前設有現在无明結有過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在无明結乎荅曰過去則繫現在若現在前設有過去現在无明結有過去愛結耶荅曰若前興不盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在无明結乎荅曰未來則繫現在若現在前設有未來現在無明結有過去愛結耶荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來无明結耶荅曰如是設有過去未來无明結有過去愛結耶荅曰若本興未盡則繫若前不興興若已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在

无明結耶答曰過去未來則繫現在若現在前設有過去未來現在無明結有過去愛結耶答曰若本興不盡則繫若前不興興者已盡則不繫无明繫也身中有過去愛結繫有過去見結耶答曰若不盡設有過去見結有過去愛結耶答曰若本興不盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來見結耶答曰若不盡設有未來見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在見結耶答曰若現在前設有現在見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在見結耶答曰或有過去愛結无過去現在見結也或有過去愛結及過去見結无現在也或有過去愛結及過去現在見結云何有過去愛結无過去現在見結耶答曰身中愛結前興未盡又彼身中見結盡是謂過去愛結無過去現在見結云何有過去愛結及過

去見結无現在耶答曰身中愛結前
興未盡又彼身中見結未盡不現在
前是謂過去愛結及過去見結无現在
也云何有過去愛結及過去現在見
結耶答曰身中前興愛結未盡又彼
身中見結現在前是謂過去愛結及
過去現在見結設有過去現在見結
有過去愛結耶答曰若本興未盡
則繫若前未興興著已盡則不繫身
中有過去愛結繫有未來現在見結
耶答曰或有過去愛結无未來現在
見結或有過去愛結繫及未來見結
无現在也或有過去愛結及未來現
在見結云何有過去愛結無未來現
在見結耶答曰前興愛結未盡又彼身
中見結盡是謂過去愛結繫无未來
現在見結云何有過去愛結及未來
見結无現在耶答曰身中前興愛結
未盡又此身中見結未盡亦不現在
前是謂過去愛結繫及未來見結無
現在也云何身中過去愛結繫及未
來現在見結答曰身中前興愛結未
盡又此身中見結現在前是謂身中

過去愛結繫及未來現在見結設有
未來現在見結有過去愛結耶答曰
若本興未盡則繫若前未興興者已
盡則不繫身中有過去愛結繫有過
去未來見結耶答曰若不盡設有過
去未來見結有過去愛結耶答曰若
本興未盡則繫若前未興興者已盡
則不繫身中有過去愛結繫有過去
未來現在見結耶答曰或有過去愛
結繫无過去未來現在見結或有過
去愛結繫及過去未來見結无現在
或有過去愛結繫及過去未來現在
見結也云何身中有過去愛結繫无
過去未來現在見結耶答曰身中愛
結本興未盡又此身中見結盡是謂
身中過去愛結繫无過去未來現在
見結也云何身中有過去愛結繫及
過去未來見結无現在耶答曰前興愛
結未盡又彼身中見結未盡不現在
前是謂身中過去愛結繫及過去未
來見結无現在也云何身中有過去
愛結繫及過去未來現在見結耶答
曰身中愛結本興未盡又彼身中見

結現在前是謂身中過去愛結繫及過去未來現在見結也設有過去未来現在見結繫有過去愛結耶荅曰若本興未盡則繫若本未興興者已盡則不繫不見竟也七事失願疑亦復如是過去愛過去瞋恚過去憍慢一未来二現在三過去現在四未來現在五過去未来六過去未来現在憍慢七乃至慳嫉亦復如是身見三使而相受入戒盜六疑十二貪五瞋恚五愚癡四一使少有所入五有漏中欲有漏三十一有漏五十二無明漏十五流中欲流十九有流二十八无明流十五見流三十六扼亦如是受中欲受二十四戒受六見受三十我受三十八縛中欲愛身縛五瞋恚身縛五戒盜身縛六我見身縛十二蓋中貪欲五瞋恚五睡眠調悔不與衆使而相受入疑蓋四結中瞋恚結五愛結憍慢結各十五慳結嫉結不與諸結而相受入下分中貪欲五瞋恚五身見三戒盜六疑十二見中身見邊見各三邪見見盜各十二戒盜六身愛中

鼻更愛舌更愛一使少相受入眼更耳更身更愛二使少相受入意更愛上三使而相受入二使少有所入使中貪欲使五瞋恚使五有愛使十憍慢使无明使各十五見使三十六疑使十二結中瞋恚結五愛結憍慢結無明結各十五見結失願結各十八疑結十二慳結嫉結不與諸使而相受入九十八使中欲界身見欲界身見而相受入欲界戒盜疑乃至無色界思惟所斷无明使无色界思惟所斷無明使而相受入相攝門（音也）三結三不善根三結為受入三不善根三不善根為受入三結答曰各各不相受入三結三有漏三結受入二漏少分二漏少分受入三結也餘殘各各不相受入三結四流三結受入三流少分三流少分受入三結也餘殘各各不相受入扼亦如是三結四受一結受入一受二結受入三受少分三受少分受入二結餘殘各各不相受入三結四縛為三結受入四縛耶答曰或結非縛云何結非縛答曰二結是謂結

非縛去何縛非結答曰三縛是謂縛非結去何結縛答曰一結是謂結縛去何非結非縛答曰除上尒所事三結五蓋一結少分受入一蓋一蓋少有受入一結少分餘殘各各不相受入三結五結為三結受入五結五結受入三結答曰各各不相受入三結五下分結為三結受入五下分結五下分結受入三結答曰五三非三五非受入何等答曰貪欲瞋恚三結五見為三結受入五見耶答曰或結非見去何結非見答曰一結是謂結非見去何見非結答曰三見是謂見非結去何是結見答曰二結是謂結見去何非結非見答曰除上尒所事三結六身愛為三結受入六身愛為六身愛愛入三結答曰各各不相受入三結七使一結受入一使二結受入一使少分一使少分受入二結餘殘各各不相受入三結九結一結受入一結二結受入二結少分二結少分受入二結餘殘各各不相受入三結九十八使三結為受入二十一使二十一使受入

三結餘殘各不相愛入乃至九結
九十八使為九結受入九十八使九
十八使為受入九結答曰九九十八非
九十八九不受入句等答曰慳嫉也
約頌門音　此三結幾受欲有幾色有无色
有答曰一切少有所入欲有所入色
有所入无色有所入貪瞋恚愚癡及
欲漏受欲有有漏所入色有所入無
色有所入餘殘所入欲有所入色有
所入无色有所入流中欲流受欲有
有流所入色有所入无色有所入餘
殘所入欲有所入色无色有所入扼
亦如是受中欲受受欲有我受所入
色无色有所入餘殘所入欲有所入
色无色有所入縛中欲愛身縛瞋恚
身縛受欲有餘殘所入欲有所入色
无色有所入蓋及瞋恚慳嫉受欲有
餘殘所入欲有所入色无色有所入
下分中貪欲瞋恚受欲有餘殘及見
所入欲有所入色无色有所入愛身
中鼻更愛舌更愛受欲有眼耳身更
愛所入受欲有所入色有所入意更
愛所入欲有所入色无色有所入使

中貪欲使瞋恚使受欲有有愛使所入色有所入无色有所入餘殘所入欲有所入色无色有所入結中瞋恚結慳結嫉結愛欲有餘殘所入欲有所入色无色有所入九十八使三十六使受欲有三十一受色有三十一受无色有（有門第三竟也）身見由何三昧滅

荅曰或依四或依宋至戒盜疑或依四或依未至貪欲瞋恚愚癡及欲漏依未至有漏无明漏或依七或依未至流中欲流依未至有流无明流或依七或依未至見流或依四或依未至扼亦如是受中欲受依未至戒受見受或依四或依未至我受或依七或依未至縛中欲愛身縛瞋恚身縛依未至戒盜身縛我見身縛或依四或依未至蓋及瞋恚慳結嫉結依未至（禪六事中一也）餘殘或依七（四禪三空也）或依未至下分中貪欲瞋恚依未至餘殘及見或依四或依未至愛身中鼻舌更愛依未至眼耳身更愛或依初或依未至意更愛或依七或依未至使中貪欲使瞋恚使依未至有愛使憍慢使无明

使或依七或依未至見使疑使或依
四或依未至結中瞋恚結慳結嫉結
依未至愛結憍慢結无明結或依七
或依未至見結失願結疑結或依四
或依未至九十八使中欲界依未至
色界及无色界四諦所斷或依四或
依未至无色界思惟所斷或依七或
依未至四阿那含也三所有結過去已為結所
繫耶答曰如是所有結過去已為結
所繫也頗已為結所繫此結不過去
耶答曰有諸未來現在結所繫所有
結未來當為結所繫耶答曰或有未
來結不當為結所繫云何未來結不當
為結所繫答曰諸未來結永盡無餘
已滅已吐於彼結盡定不退是謂未
來結不當為結所繫云何當為結所
繫此非未來結答曰諸結過去永盡
无餘已盡已吐於彼結盡定退是謂當
為結所繫此結非未來云何結未來
當為結所繫答曰諸未來結永盡無
餘已滅已吐於彼結盡定退是謂未
來結當為結所繫云何非未來結亦
不當為結所繫答曰諸結過去永盡

无餘已滅已吐於彼結盡定不退及現在結是謂亦非未來結亦非當為結所繫所有結現在今為結所繫耶荅曰如是諸現在結今為結所繫也頗今為結所繫此結非現在耶荅曰有諸過去未來結所繫（結繫盡也）所可用道斷欲界結於彼道退還為結所繫不為結所繫荅曰還為結所繫所可用道斷色无色界結於彼道退還為結所繫不為結所繫荅曰還為結所繫（道退處竟）九斷智欲界中苦諦習諦所斷結盡初斷智色无色界苦諦習諦所斷結盡二斷智欲界盡諦所斷結盡三斷智色无色界盡諦所斷結盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷智色无色界道諦所斷結盡六斷智五下分結盡七斷智色愛盡八斷智一切結盡九斷智九斷智為受入一切斷智一切斷智為受入九斷智荅曰一切九非九一切不受入何等荅曰見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡不受入九斷智（三種不得受之斷智多也）欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷

結盡不受入九斷智色愛已盡无色愛未盡無色界思惟所斷結盡不受入九斷智（九斷智竟也）八人趣須陁洹證得須陁洹趣斯陁含證得斯陁含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陁洹證者於此九斷智成就幾不成就幾荅曰或不成就或一二三四五去何不成就荅曰苦法忍不成就苦法智不成就苦未知忍不成就苦未知智不成就習法忍不成就習法智一習未知忍習未知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍道法智五道未知忍得須陁洹成就六斷智趣斯陁含證者於此九斷智成就幾不成就幾荅曰若倍欲盡越次取證（頻得須來故曰倍也）或不成就或一二三四五六去何不成就荅曰苦法忍不成就苦法智不成就苦未知忍不成就苦未知智不成就習法忍不成就習法智一習未知忍習未知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍道法智五道未知忍若得須陁洹證趣斯陁含果

六得斯陀含成就六斷智趣阿那含
證者於此九斷智成就幾不成就幾
荅曰若欲愛盡越次取證或不成就
或一二三四五六云何不成就荅曰
苦法忍不成就苦法智不成就苦未
知忍不成就苦未知智不成就習法
忍不成就習法智一習未知忍習未
知智二盡法忍盡法智三盡未知忍
盡未知智四道法忍道法智五道未
知忍若得斯陀含果趣阿那含果六
通二道數也得阿那含成就一斷智五下分
結盡斷智是趣阿羅漢證者於此九
斷智成就幾不成就幾荅曰或一或
二色愛未盡成就一斷智五下分結
盡是色愛已盡成就二斷智五下分
結盡斷智色愛盡斷智得阿羅漢成
就一斷智一切結盡斷智

結使品一行犍度第二竟 胡本一千四十首盧秦一万一千九百二十二言

阿毗曇一行跋渠

阿毗曇八犍度論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第七　　子

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇結使犍度人跋渠第三

二種界結幾果有五　九十五結并三結種
此門普廣說於果實　門有欲巳入當學
三種攝身死生受有　死而不生有欲在後
二種依身欲界二色界二無色界二

頗有欲界結一時得繫耶一時得不繫耶漸得繫漸不得繫頗色界結一時得繫一時得不繫漸得繫漸不得繫頗元色界結一時得繫一時不得繫漸得繫漸不得繫耶欲界見諦所斷結盡爲何果攝欲界思惟所斷色界見諦所斷色界思惟所斷無色界見諦所斷元色界思惟所斷結盡爲何果所攝五結種苦諦所斷結種習諦盡諦道諦思惟所斷結種苦諦所斷結種斷爲何果攝習諦盡諦道諦思惟所斷結種斷爲何果攝九結種苦法智所斷結種苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷

盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種苦法智所斷結種盡為何果攝苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種盡為何果攝十五結種欲界苦諦所斷結種欲界習盡道諦思惟所斷結種色界苦諦所斷結種色界習盡道諦思惟所斷結種无色界苦諦所斷結種无色界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦諦所斷結種盡為何果攝欲界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝色界苦諦所斷結種盡為何果攝色界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝无色界苦諦所斷結種盡為何果攝无色界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝身見盡為何果攝戒盜疑乃至无色界思惟所斷無明使盡為何果攝見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡為何果攝欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷結盡為何果攝色愛已盡無色愛未

盡无色界思惟所斷結盡為何果攝八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陀洹證結盡為何果攝得須陀洹乃至趣阿羅漢證得阿羅漢結盡為何果攝諸學法成就須陀洹須陀洹攝彼法耶若諸法須陀洹所攝是學法耶斯陀含阿那含亦復如是諸無學法成就阿羅漢阿羅漢攝彼法耶若阿羅漢攝彼法是无學法耶諸須陀洹成就无漏法須陀洹果攝彼法耶若須陀洹果攝彼法者是无漏法耶斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是諸法成就須陀洹是須陀洹果攝彼法耶若須陀洹果攝彼法者須陀洹成就彼法耶斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是從欲界沒還生欲界盡受欲界有耶若受欲界有盡欲界沒還生欲界耶從色界沒還生色界盡受色界有耶設受色界有盡色界沒還生色界耶從无色界沒還生无色界盡受无色界有耶設受无色界有盡无色界

沒還生无色界耶從欲界沒還生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫從色界沒還生色界此人有幾幾使所使為幾結繫從无色界沒生无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若不從欲界沒不生欲界盡不受欲界有耶若不受欲界有盡不欲界沒不生欲界耶不色界沒不生色界盡不受色界有耶若不受色界有盡不色界沒不生色界耶不无色界沒不生無色界盡不受无色界有耶若不受无色界有盡不无色界沒不生无色界耶若不欲界沒不生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫不色界沒不生色界此人有幾幾使所使為幾結繫不无色界沒不生无色界此人有幾幾使所使為幾結繫頗欲界沒不生欲界耶頗欲界沒不生色无色界耶頗色界沒不生色界耶頗色界沒不生欲界无色界耶頗無色界沒不生無色界耶頗無色界沒不生欲界色界耶若欲界沒不生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫若欲界沒不生色

无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若色界没不生色界此人有幾幾使所使為幾結繫若色界没不生欲界无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若无色界没不生无色界此人有幾幾使所使為幾結繫頗欲界没不生欲界色無色界耶頗色界没不生欲界色无色界頗无色界没不生欲界色无色界耶若欲界没不生欲界色无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若色界没不生欲界色无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若无色界没不生欲界色無色界此人有幾幾使所使為幾結繫頗欲愛未盡命終不生欲界頗色愛未盡命終不生欲界色界頗无色愛未盡命終不生欲界色界无色界若欲愛未盡命終不生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫若色愛未盡命終不生欲界色界此人有幾幾使所使為幾結繫若无色愛未盡命終不生欲界色无色界此人有幾幾使所使為幾結繫此章義願具演說

二種欲界二種色界二種無色界四諦所斷結種思惟所斷結種頗欲界結一時可繫耶答曰得凡夫人欲界无愛退從色无色界没生欲界也一時不可繫耶答曰得凡夫人得欲界无愛漸可繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟所斷也頗色界結一時可繫耶答曰得凡夫人從色无愛退從上地没生欲界若梵天上一時得不繫耶答曰得凡夫人得色无愛漸得可繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟也頗无色界結一時可繫耶答曰不得一時得不繫耶答曰不得漸得繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟也（二種界竟）

欲界四諦所斷結盡爲何果攝答曰四沙門果或无處所欲界思惟所斷或阿那含果阿羅漢或无處所色界四諦所斷四沙門果或无處所色界思惟所斷或阿羅漢或无處所无色

界四諦所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢五結種苦諦所斷結種習諦盡諦道諦思惟所斷結種苦諦所斷結種盡為何果攝答曰四沙門果或無處所習諦盡諦所斷四沙門果或無處所道諦所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢五種竟九結種苦法智所斷結種苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種苦法智所斷結種盡為何果攝答曰四沙門果或无處所未入道果也苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷四沙門果或无處所道未知智所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢九種門竟

十五結種欲界苦諦所斷結種欲界習諦盡諦道諦思惟所斷結種色界苦諦所斷結種色界習盡道諦思惟所斷結種无色界苦諦所斷結種無色界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦諦所斷結種盡為何果攝答曰四沙門果或無處所欲界習諦盡道諦所斷四

沙門果或無處所欲界思惟所斷阿那
含果阿羅漢或无處所色界苦諦所
斷四沙門果或无處所色界習盡道諦
所斷四沙門果或无處所色界思惟
所斷阿羅漢或无處所无色界苦諦
所斷四沙門果或无處所无色界習
盡諦所斷四沙門果或无處所无色
界道諦所斷四沙門果无色界思惟
所斷阿羅漢十五種第身見盡為何果攝
答曰四沙門果或無處所或益疑四
沙門果貪瞋恚愚癡及欲漏或阿那
含果阿羅漢或無處所有漏無明
漏阿羅漢流中欲流阿那含果阿
羅漢或無處所有流無明流阿羅
漢見流四沙門果扼亦如是受中欲
受阿那含果阿羅漢果或無處所或
受見受四沙門果或受阿羅漢果縛
中貪欲身縛瞋恚身縛阿那含果阿
羅漢果或无處所或盜身縛我見身縛
四沙門果蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲
阿那含果阿羅漢果或無處所疑蓋四
沙門果或無處所結中瞋恚結慳結嫉
結阿那含果阿羅漢果或无處所愛結

憍慢結阿羅漢果下分中貪欲瞋恚阿
那含果阿羅漢果或無處所身見四沙
門果或无處所戒盜疑四沙門果見
中身見邊見四沙門果或無處所邪
見見盜戒盜四沙門果愛身中鼻更
舌更愛阿那含果阿羅漢果或無處所
眼耳身更愛阿羅漢或無處所意更
愛阿羅漢果使中貪欲使瞋恚使阿那
含果阿羅漢果或无處所有愛使憍慢
使无明使阿羅漢果見使疑使四沙門
果結中嗔恚結慳結嫉結阿那含果阿
羅漢果或無處所愛憍慢無明結阿羅
漢果見失願疑結四沙門果九十八使
欲界苦習盡道諦所斷四沙門果或無
處所欲界思惟所斷阿那含果阿羅
漢或无處所（二道門无處）色界苦習盡道
諦所斷四沙門果或無處所色界思
惟所斷阿羅漢果或無處所无色界苦
習盡諦所斷四沙門果或無處所無
色界道諦所斷四沙門果無色界思
惟所斷阿羅漢果（相攝門竟）見諦成就世尊
弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡
爲何果攝荅曰斯陁含果或無處所

欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷
結盡為何果攝答曰无處所色愛已
盡無色愛未盡無色界思惟所斷盡
為何果攝答曰无處所无宊門竟八人趣須陀
洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀
含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢
證得阿羅漢趣得須陀洹證者結盡
為何果攝答曰無處所得須陀洹即
須陀洹趣斯陀含證結盡為何果攝
答曰須陀洹果或无處所得斯陀含
即斯陀含趣阿那含證結盡為何果
攝答曰斯陀含果或无處所得阿那
含即阿那含趣阿羅漢證結盡為何
果攝答曰阿那含果或无處所得阿羅
漢即阿羅漢竟八人諸學法成就須陀
洹此法須陀洹果所攝耶答曰或攝
或不攝云何攝答曰有為須陀洹果
得而不失是謂攝云何不攝答曰須
陀洹增益進得衆妙無漏根得已結
盡逮證是謂不攝設諸法須陀洹果
所攝彼是學法耶答曰或學或非學
非无學云何學答曰有為須陀洹果
是謂學云何非學非无學答曰無為

須陀洹果是謂非學非無學斯陀含阿那含亦復如是諸無學法成就阿羅漢阿羅漢攝彼法耶答曰如是設阿羅漢攝法彼是无學法耶答曰或彼无學或非學非無學云何無學答曰有為阿羅漢是謂无學云何非學非无學答曰无為阿羅漢是謂非學非无學諸无漏法成就須陀洹彼法須陀洹所攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰得須陀洹果不失是謂攝云何不攝答曰須陀洹增益進得無漏微妙根得已結盡受證亦非數緣盡成就須陀洹是謂不攝設諸法須陀洹所攝是無漏法耶答曰如是斯陀含阿那含亦復如是諸無漏法成就阿羅漢彼法阿羅漢所攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰得阿羅漢果不失是謂攝云何不攝答曰非數緣盡成就阿羅漢是謂不攝設諸法阿羅漢所攝彼法是無漏耶答曰如是諸法成就須陀洹彼法須陀洹所攝耶答曰或有法成就須陀洹彼法非須陀洹果所攝云何諸法成就須

陀洹彼法非須陀洹果所攝答曰須陀洹增益進得无漏微妙根得已給盡受證亦諸非數緣盡成就須陀洹有漏法成就須陀洹是謂諸法成就須陀洹此法非須陀洹果所攝云何諸法須陀洹果所攝此法不成就須陀洹答曰未得須陀洹果得已便失是謂諸法須陀洹果所攝此諸法不成就須陀洹云何諸法成就須陀洹是須陀洹果所攝法答曰得須陀洹果不失是謂諸法成就須陀洹是須陀洹果所攝法云何諸法不成就須陀洹非須陀洹果所攝法答曰除上尒所事斯陀含阿那含亦復如是諸法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法耶答曰或有諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝云何諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢法所攝答曰亦非數緣盡成就阿羅漢及有漏法成就阿羅漢是謂諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝云何諸法阿羅漢所攝此法不成就阿羅漢答曰若未得阿羅漢得已便失是謂諸法阿羅漢所攝

此法不成就阿羅漢云何諸法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法答曰得阿羅漢不失是謂諸法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法云何諸法不成就阿羅漢與法亦非阿羅漢所攝答曰除上爾所事

第二攝門竟

從欲界沒還生欲界盡受欲界有耶答曰或從欲界沒還生欲界不受欲界有云何從欲界沒還生欲界不受欲界有答曰欲界沒而辦色界中陰是謂欲界沒還生欲界不受欲界有也云何受欲界有非欲界沒不生欲界答曰若色界沒而辦欲界中陰是謂受欲界有非欲界沒不生欲界云何欲界沒還生欲界受欲界有答曰從欲界沒而辦欲界中陰生陰是謂從欲界沒還生欲界受欲界有云何不欲界沒不生欲界不受欲界有答曰從色界沒而辦色界中陰生陰從色界沒生无色界無色界沒生無色界從无色界沒生色界是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有從色界沒還生色界盡受色界有乎答曰或色界沒還生色界不受

色界有云何色界没還生色界不受
色界有荅曰從色界没而辦欲界中
陰是謂從色界没還生色界不受色
界有云何受色界有不色界没不生
色界荅曰從欲界没而辦色界中陰
是謂受色界有不色界没不生色界
云何從色界没還生色界受色界有荅
曰從色界没辦色界中陰生陰是謂
色界没還生色界受色界有云何不
色界没不生色界不受色界有荅曰
從欲界没辦欲界中陰生陰從欲界
没生無色界无色界没生无色界無
色界没生欲界是謂不色界没不生
色界不受色界有無色界没生無色
界盡受无色界有耶荅曰如是無色
界没生无色界盡受无色界有頗有
受无色界有不无色界没生无色界
耶荅曰有若欲色界没生無色界從欲
界没還生欲界此人有四欲界凡夫
聖人色界凡夫聖人從色界没還生
色界此人有二欲界凡夫色界凡夫
聖人無色界没還生无色界此人有
二无色界凡夫聖人欲界凡夫人九

十八使所使九結所繫賢聖人十使所使六結所繫色界凡夫人六十二使所使六結所繫賢聖人六使所使三結所繫无色界凡夫人三十一使所使六結所繫賢聖人三使所使三結所繫（死生處竟）若不欲界沒不生欲界盡不受欲界有耶荅曰或有不欲界沒不生欲界非不受欲界有云何不欲界沒不生欲界非不受欲界有耶荅曰從色界沒辦欲界中陰是謂不欲界沒不生欲界非不受欲界有云何不受欲界有非不欲界沒非不欲界生荅曰從欲界沒辦色界中陰是謂不受欲界有非不欲界沒非不欲界生云何不欲界沒不生欲界不受欲界有荅曰從色界沒辦色界中陰安陰從色界沒生无色界沒生无色界无色界沒生色界是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有云何非不欲界沒非不欲界生非不受欲界有荅曰從欲界沒辦欲界中陰生陰是謂非不欲界沒非不生欲界非不受欲界有不色界沒不生色界盡

不受色界有耶答曰或不色界沒不生色界非不受色界有云何不色界沒不生色界非不受色界有耶答曰從欲界沒辨色界中陰是謂不色界沒不生色界非不受色界有云何不受色界有非不色界沒非不生色界答曰從色界沒辨欲界中陰是謂不受色界有非不色界沒非不生色界云何不色界沒不生色界不受色界有答曰從欲界沒辨欲界中陰生陰從欲界沒生无色界无色界沒生无色界无色界沒生欲界是謂不色界沒不生色界不受色界有云何非不色界沒非不生色界非不受色界有答曰從色界沒辨色界中陰生陰是謂非不色界 沒非不生色界非不受色界有不无色界沒不生无色界盡不受無色界有耶答曰 如是不無色界沒不生无色界盡不受无色界有頗有不受无色界有非不无色界沒不生无色界耶答曰有无色界沒生欲界色界非欲界沒不生欲界 此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色

界凡夫聖人不色界沒不生色界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人无色界凡夫聖人不无色界沒不生无色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人向使所使向結所繫（不生不般槃竟）頗欲界命終不生欲界耶荅曰不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰生无色界而般涅槃頗欲界命終不生色界耶荅曰不生辦色界中陰辦欲界中陰生無色界而般涅槃頗欲界命終不生无色界耶荅曰不生辦欲色界中陰生陰若般涅槃頗色界命終不生色界耶荅曰不生辦色界中陰辦欲界中陰生陰生无色界而般涅槃頗色界命終不生欲界耶荅曰不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰生无色界而般涅槃頗色界命終不生无色界耶荅曰不生辦欲色界中陰生陰而般涅槃頗無色界命終不生无色界耶荅曰不生辦欲色界中陰生陰若般涅槃頗无色界命終不生欲界耶荅曰不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰生无色界而

般涅槃无色界命終不生色界耶
答曰不生辦色界中陰辦欲界中陰
生陰生無色界中般涅槃若欲界命
終不生欲界此人有六欲界凡夫聖
人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人
若欲界命終不生色界此人有六欲
界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界
凡夫聖人若欲界命終不生无色界
此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫
聖人若欲界命終不生色界此人有五
欲界凡夫色界凡夫聖人无色界凡
夫聖人色界命終不生欲界此人有
五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界
凡夫聖人色界命終不生無色界此
人有三欲界凡夫色界凡夫聖人無
色界命終不生无色界此人有二欲
界凡夫色界凡夫無色界命終不生
欲界此人有四欲界凡夫色界凡夫
无色界凡夫聖人无色界命終不生
色界此人有四欲界凡夫色界凡夫
无色界凡夫聖人向使所使向結所
繫（不生處竟）頗欲界命終不生欲界色界
无色界答曰不生辦欲色界中陰若

般涅槃頗色界命終不生欲界色无色界荅曰不生辨欲界色界中陰若般涅槃頗无色界命終不生欲界色无色界荅曰不生辨欲色界中陰若般涅槃若欲界命終不生欲界色界无色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若色界命終不生欲界色界无色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人无色界命終不生欲界色无色界此人有二欲界凡夫色界凡夫向使所使向結所繫

第十不生處竟

頗欲愛未盡命終不生欲界荅曰不生辨欲界中陰頗色愛未盡命終不生欲色界荅曰不生辨欲色界中陰頗無色愛未盡命終不生欲色无色界荅曰不生辨欲色界中陰若欲愛未盡命終不生欲界此人有二欲界凡夫聖人若色愛未盡命終不生欲色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若无色愛未盡命終不生欲界色无色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人欲界凡夫人九十八使所使九結所繫聖人十使所使六

結所繫色界凡夫六十二使所使六結所繫聖人六使所使三結所繫無色界凡夫人三十一使所使六結所繫聖人三使所使三結所繫

阿毗曇人跋渠第三竟 梵本四百六十七首盧秦六千一百五十三言

阿毗曇八揵度論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第八　　子　字

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇結使犍度十門跋渠第四

幾使所使　并及二緣　次第有覺
相應諸根　亦成就根　若不成就
斷智作證　十門普周

二十二根十八持十二入五陰五盛陰六大色法无色法可見法不可見法有對法无對法有漏法无漏法有為法无為法過去法未來法現在法善法不善法无記法欲界繫法色界繫法无色界繫法學法无學法非學非無學法見諦所斷法思惟所斷法无斷法四諦四禪四等四无色八解脫八除入十一切入八智三三昧三結三不善根三有漏四流四扼四受四縛五蓋五結五下分結五見六身愛七使九結九十八使眼根幾使所使乃至無色界思惟所斷无明使幾使所使一切眼根緣緣識幾使所使至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所

使門二眼根緣緣識幾使所使至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所使門三意根次第有幾心生至無色界思惟所斷无明使次第有幾心生門四眼根諸使所使此使當言有覺有觀无覺有覺无覺无觀耶至无色界思惟所斷无明使諸使所使此使當言有覺有觀無覺有觀无覺无觀耶門五眼根諸使所使此使幾根相應至無色界思惟所斷无明使諸使所使此使幾根相應門六誰成就眼根乃至誰成就无色界思惟所斷無明使門七誰不成就眼根乃至誰不成就无色界思惟所斷無明使門八眼根斷智時幾使幾結斷智乃至無色界思惟所斷无明使斷智時幾使幾結斷智門九眼根盡作證時幾使幾結盡作證耶至无色界思惟所斷无明使盡作證時幾使幾結盡作證門十此章義願具演說眼根幾使所使欲界色界通一切及思惟所斷耳鼻舌身根亦復如是意根一切男根女根欲界通一切及思惟所斷命根三界通一切及

思惟所斷樂根色界一切欲界通一切及思惟所斷苦根欲界通一切及思惟所斷喜根色界一切欲界一切除欲界疑无漏緣及彼相應无明憂根欲界一切護根一切信根精進根念根定根慧根三界通一切及思惟所斷未知根已知根无知根無有眼持耳鼻舌身持色持聲持細滑持眼識耳識身識持欲色界通一切及思惟所斷香持味持鼻識持舌識持欲界通一切及思惟所斷意持法持意識持一切眼入耳鼻舌身入色聲細滑入欲色界通一切及思惟所斷香味入欲界通一切及思惟所斷意入法入一切色陰欲色界通一切及思惟所斷痛想行識陰一切色盛陰欲色界通一切及思惟所斷痛想行識盛陰一切地種乃至空種欲色界通一切及思惟所斷識種一切色法欲色界通一切及思惟所斷无色法一切可見法有對法欲色界通一切及思惟所斷不可見法无對法一切有漏法一切无漏法无有有為法一切無為法

无有過去未來現在法一切善法三界通一切及思惟所斷不善法欲界一切无記法色无色界一切及欲界二種欲界習諦所斷通一切欲界繫法欲界繫一切色界繫法色界繫一切无色界繫法無色界繫一切學法無學法无有非學非无學法一切見諦所斷法見諦所斷一切思惟所斷法思惟所斷一切及通一切無斷法无有苦諦習諦一切盡諦道諦无有禪中色界一切四等色界通一切及思惟所斷無色中无色界一切初第二第三解脫八除入八一切入色界通一切及思惟所斷餘殘解脫一切入无色界通一切及思惟所斷法智未知智无有知他人心智色界通一切及思惟所斷等智一切除見相應無漏緣苦智習智盡智道智空无相無願无有結中身見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷（諸云一切四諦思惟）通一切道諦所斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣不善根中貪

瞋恚欲界有漏緣愚癡欲界一切除欲界無明無漏緣漏中欲漏欲界一切有漏色無色界一切無明漏一切除無明無漏緣流中欲流欲界一切有流色無色界一切無明流一切除無明無漏緣見流見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣轉亦如是受中欲受欲界一切戒受苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣見受見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣我受色無色界一切縛中欲愛身縛瞋恚身縛欲界有漏緣戒盜身縛苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣我見身縛見諦所斷有漏緣蓋中貪欲瞋恚欲界有漏緣睡眠調欲界一切戲欲界通一切及思惟所斷疑蓋欲界見諦所斷有漏緣及欲界疑相應無明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣愛結憍慢結三界有漏緣慳結嫉結欲界通一切及思惟所斷下分結中貪欲瞋恚欲界有漏緣身見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切戒盜苦

諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣見中身見邊見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切邪見見諦所斷有漏緣及邪見相應無明無漏緣見盜見諦所斷有漏緣戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣愛身中鼻舌更愛欲界通一切及思惟所斷眼耳身更愛欲色界通一切及思惟所斷意更愛三界有漏緣使中貪欲使瞋恚使欲界有漏緣有愛使色無色界有漏緣憍慢使三界有漏緣無明使一切除無明無漏緣見使見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣疑使見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣愛結憍慢結三界有漏緣無明結一切除無明無漏緣見結見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣失願結見諦所斷有漏緣疑結見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣慳結嫉結欲界通一切及思惟所斷九十八使

欲界苦諦所斷欲界苦諦所斷一切及欲界習諦所斷通一切欲界習諦所斷欲界習諦所斷一切及欲界苦諦所斷通一切欲界盡諦所斷欲界盡諦所斷一切及欲界通一切欲界道諦所斷欲界道諦所斷一切及欲界通一切欲界思惟所斷欲界思惟所斷一切及欲界通一切色無色界亦復如是（使門竟）

眼根緣識幾使所使答曰欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識（合解二門）四種（四諦除盡中苦思惟）耳鼻舌身根亦復如是意根緣識有為緣緣識有為緣男根女根緣識欲界三種（苦習思惟）色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷命根緣識三界三種緣緣識四種樂根緣識欲界四種色界有為緣无色界二種及通一切緣緣識欲界無色界四種色界有為緣苦根緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷喜根緣識欲色界有

為緣无色界二種及通一切緣緣識欲色界有為緣无色界四種憂根緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷護根緣識有為緣緣識有為緣信精進念定慧根緣緣識四種緣緣識四種未知根已知根无知根緣識二種及通一切緣緣識四種眼持耳鼻舌身持色持聲細滑持緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種眼識耳識身識持緣識欲色界三種緣緣識欲色界四種無色界二種及通一切香持味持鼻識舌識持緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷意持意識持緣識有為緣緣識有為緣法持緣識一切緣緣識有為緣眼入耳鼻舌身入色聲細滑入緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種香入味入緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種

色界三種无色界通一切及思惟所
斷慧入緣識有為緣緣緣識有為緣
法入緣識一切緣緣識有為緣色陰
緣識欲色界四種無色界二種及通
一切緣緣識四種痛想行識陰緣識
有為緣緣緣識有為緣色盛陰緣識
欲色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識四種痛想行識盛陰緣
識有漏緣緣緣識有為緣地種乃至空
種緣識欲色界三種無色界通一切
及思惟所斷緣緣識四種識種緣識
有漏緣緣緣識有為緣色法緣識欲界
色界四種无色界二種及通一切緣緣
識四種无色法緣識一切緣緣識有
為緣可見法有對法緣識欲色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣
識四種不可見法无對法緣識一切
四諦思惟通三界也緣緣識有為緣有漏法緣識
有漏緣緣緣識有為緣无漏法緣識
三種盡道思惟及通一切緣緣識有為緣
有為法緣識有為緣緣緣識亦有為緣
无為法緣識二種及通一切思惟盡也緣
緣識有為緣過去未來現在法緣識

有為緣緣識有為緣善法緣識一切緣緣識有為緣不善法緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種無色界通一切及思惟所斷無記法緣識欲界三種色无色界有漏緣緣識欲界四種色无色界有為緣欲界繫法緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷色界繫法緣識欲界三種色界有漏緣无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界有為緣无色界四種无色界繫法緣識欲色界三種无色界有漏緣緣緣識欲界三種色界四種无色界有為緣學法无學法緣識二種及通一切緣緣識四種非學非無學法緣識四種道諦所斷有漏緣緣緣識有為緣見諦所斷法緣識有漏緣緣緣識有為緣思惟所斷法緣識三界三種緣緣識四種無斷滅法緣識三種及通一切緣緣識有為緣　皆習諦緣識有漏緣緣識有為緣盡諦

緣識二種（盡諦思惟）及通一切緣緣識有為
緣道諦緣識二種及通一切緣緣識
四種禪緣識欲界四種色界有為緣
无色界二種及通一切緣緣識欲界无
色界四種色界有為緣四等中慈悲
護緣識欲色界三種無色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色无
色界四種淨解脫後四除入八一切
入亦復如是喜緣識欲色界三種緣
緣識欲界三種色界四種無色界二
種及通一切初第二解脫初四除入
亦復如是无色中空處識處不用處
緣識欲界三種色界四種无色界有
為緣緣緣識欲界三種色界四種無
色界有為緣有想无想處緣識欲色
界三種无色界有漏緣緣識欲界
三種色界四種無色界有為緣解脫
中空處解脫識處解脫不用處解脫
緣識欲界三種色無色界四種緣
緣識欲界三種色无色界四種有想
无想處解脫及滅盡解脫緣識三界
三種緣緣識欲界三種色无色界四
種空處入識處入亦復如是（无色有色治同）法

智緣識欲界二種欲界通一切色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷未知智緣識色無色界二種及色无色界通一切欲界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色无色界四種知他人心智緣識欲色界四種无色界二種及通一切緣緣識四種等智緣識有漏緣緣識有爲緣苦智習智盡智道智空无願无相緣識二種及通一切緣緣識四種結中身見緣識三界二種緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種疑緣識有漏緣緣識有爲緣貪瞋恚慢疑及欲漏緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色無色界有漏緣緣識欲界三種色无色界有爲緣无明漏緣識有漏緣緣緣識有爲緣流中欲流緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種

无色界通一切及思惟所斷有流緣
識欲界三種色无色界有漏緣緣緣
識欲界三種色无色界有為緣餘殘
緣識有漏緣緣識有為緣枙亦如
是戹中欲受緣識欲界有漏緣色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷戒受緣識三界三種及道諦
所斷有漏緣緣緣識四種見受緣識
有漏緣緣識有為緣我受緣識欲
界三種色无色界有漏緣緣識欲
界三種色无色界有為緣縛中欲愛
身縛瞋恚身縛緣識欲界有漏緣色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷戒盜身縛緣識三界三種及
道諦所斷有漏緣緣識四種我見
身縛緣識有漏緣緣識有為緣蓋
中貪欲瞋恚睡眠調戲緣識欲界有
漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲

界四種色界三種無色界通一切及
思惟所斷結中瞋恚結緣識欲界有
漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界四種色界三種无色界通一切
及思惟所斷餘殘緣識有漏緣緣緣
識有為緣下分中貪欲瞋恚緣識欲
界有漏緣色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷身見緣識三
界三種緣緣識四種戒盜緣識三界
三種及道諦所斷有漏緣緣識四
種疑緣識有漏緣緣緣識有為緣見
中身見邊見緣識三界三種緣緣識
四種戒盜緣識三界三種及道諦所
斷有漏緣緣緣識四種餘殘緣識有
漏緣緣緣識有為緣愛身中鼻舌更
愛緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界四種色界二種
无色界通一切及思惟所斷眼耳身
更愛緣識欲色界三種緣緣識欲色

界四種无色界二種及通一切意更
愛緣識有漏緣緣識有為緣使中
貪欲瞋恚使緣識欲界有漏緣色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷有愛使緣識欲界三種色无
色界有漏緣緣緣識欲界三種色无
色界有為緣餘殘緣識有漏緣緣
識有為緣結中瞋恚結緣識欲界有
漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種無色界通
一切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界四種色界三種无色界通一
切及思惟所斷餘殘緣識有漏緣緣
緣識有為緣九十八使欲界苦諦所
斷使緣識欲界三種苦習思惟色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界四種除盡
色界三種無色界通一切及思惟所
斷習諦所斷思惟所斷亦復如是欲
界盡諦所斷使緣識欲界三種及欲
界盡諦所斷有漏緣色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界

三種无色界通一切及思惟所斷欲界道諦所斷使緣識欲界三種及欲界道諦所斷有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷色界苦諦所斷使緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色无色界四種習諦思惟所斷亦復如是色界盡諦所斷使緣識欲色界三種及色界盡諦所斷有漏緣無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界有為緣无色界四種色界道諦所斷使緣識欲色界三種色界道諦所斷有漏緣无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色无色界四種无色界苦諦所斷使緣識三界三種緣緣識欲界三種色无色界四種習諦思惟所斷亦復如是无色界盡諦所斷使緣識三界三種及无色界盡諦所斷有漏緣緣緣識欲界三種色界四種无色界有為緣无色界道諦所斷使緣識三界三種及無色界道諦所斷有漏緣緣緣識

欲界三種色無色界四種三門竟意根次
第生十五心樂根次第生十一心三界五一无色界也
喜根次第生十心欲界五二禪五苦根憂根
次第生五心護根信根精進念定慧
根次第生十五心未知根次第不生
心十五心文更无也已知根無知根次第生三心
眼識耳識身識持次第生十心欲界五一禪五習諦思惟
鼻識舌識持次第生五心欲界五
意持法持意識持意入法入痛陰想
行識陰痛盛陰想行識盛陰識種无
色法不可見法无對法有漏法有為
法次第生十五心无漏法次第生三
心三界思惟无為法次第不生心過去法次
第生二心未來現在二世思惟未來法次第不生心現
在法善法无記法欲界繫法色无色
界繫法次第生十五心不善法次第
生五心學法无學法次第生三心非
學非無學法見諦所斷法思惟所斷
法次第生十五心無斷法次第生三
心苦諦習諦次第生十五心盡諦次
第不生心道諦次第生三心禪次第
生十五心四等次第生六心欲一思惟色三六無
色定次第生十五心初第二解脫初

四除入次第生六心淨解脫後四除入八一切入次第生五心（四色四无）空處解脫空處入識處解脫識處入次第生六心（无色五色也）不用處解脫有想无想解脫次第生五心滅盡解脫次第不生心法智次第生二心未知智次第生三心知他人心智次第生六心（色五欲一）等智次第生十五心皆智習盡道智空無願无相次第生三心身見戒盜疑次第生十五心貪瞋恚愚癡及欲漏次第生五心餘殘十五心流中欲流次第生五心餘殘十五心扼亦如是愛中欲愛次第生五心餘殘十五心縛中欲愛身縛瞋恚身縛次第生五心餘殘十五五蓋及瞋恚慳嫉結次第生五心餘殘十五下分中貪欲瞋恚次第生五心餘殘及五見生十五心愛身中鼻舌更愛次第生五心眼耳身更愛次第生十心意更愛次第生五心使中貪欲瞋恚使次第生五心餘殘十五心結中瞋恚慳嫉結次第生五心餘殘十五九十八使欲界次第生五心色界十心無色界十五心（例下也。次第）

竟男根女根苦根憂根諸使所使 此使
有覺有觀未知根已知根无知根無
覺無觀餘或根三行眼識耳識身識持
或有覺有觀或无覺有觀香持味持鼻
識舌識持有覺有觀餘殘持三行香入
味入有覺有觀餘殘入三行陰盛陰
種色法无色法可見法不可見法有
對法无對法有漏法有為法過去未
來現在法善法无記法色界繫法三
行不善法欲界繫法有覺有觀无色
界繫法无覺无觀學法無學法无非
學非无學法四諦思惟所斷法三行
无斷滅法无苦諦習諦三行盡諦道諦
无禪中初禪或有覺有觀或无覺有
觀餘殘禪无覺无觀四等三行無色
定无覺無觀初二解脫初四除入三
行餘殘解脫除入一切入无覺无觀法
智未知智无知他人心智等智三行
苦智習盡道智空无願无相无身見
戒盜疑三行貪瞋恚愚癡及欲漏有
覺有觀餘殘三行流中欲流有覺有
觀餘殘三行扼亦如是受中欲受有
覺有觀餘殘三行縛中欲愛身縛瞋

恚身縛有覺有觀餘殘三行五蓋及瞋恚慳嫉結有覺有觀餘殘三行下分中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及五見三行愛身中鼻舌更愛有覺有觀眼耳身更愛或有覺有觀或無覺有觀意更愛三行使中貪欲瞋恚使有覺有觀餘殘三行結中瞋恚慳嫉結有覺有觀餘殘三行九十八使欲界有覺有觀色界三行无色界无覺无觀（五門覺竟）眼根諸使所使此使與四根相應除苦根耳鼻舌身根亦復如是意根五男根女根三除樂根苦根命根四除苦根樂根四除苦根想根四除樂根喜根憂根三除樂根苦根護根信精進念定慧根四除苦根未知根已知根无知根無使使眼持耳鼻舌身意識持四除苦根餘殘持五眼入耳鼻舌身入四除苦根餘殘入五陰盛陰種色法无色法可見法不可見法有對法无對法有漏法有為法五无漏法无為法無過去未來現在法善法不善法无記法欲界繫法五色界繫法三除苦根憂根无色界繫法一

護根學法无學法非學非无學法
五四諦所斷法四思惟所斷法五無
斷滅法无苦諦習諦五盡諦道諦无
禪中初禪三除苦根憂根二禪一喜
根護根三禪二樂根四禪一護
根四等中慈悲護三除苦根憂根喜二
喜根護根无色定一護根初第二解
脫初四除入二喜根護根餘殘解脫除
入一切入一護根法智未知智無知
他人心智三除苦根憂根等智五苦智
習盡道智空无願无相无身見戒盜
疑及貪四除苦根瞋恚四除樂根恚
癡及欲漏无明漏五有漏三除苦根
憂根流中欲流无明流五有流三除
苦根憂根見流四除苦根扼亦如是
受中欲受五戒受見受四除苦根我
受三除苦根憂根結中瞋恚身縛四
除樂根餘殘縛四除苦根蓋中貪欲
四除苦根瞋恚四除樂根睡調五眠
戲疑三除樂根苦根結中瞋恚結四
除樂根憂結憍慢結四除苦根慳嫉
結三除樂根苦根下分中貪欲四除
苦根瞋恚四除樂根身見戒盜疑及

五見六愛身四除苦根使中貪欲使憍慢使見使疑使四除苦根瞋恚使四除樂根有愛使三除苦根憂根无明使五結中瞋恚結四除樂根愛結憍慢結見結失願結疑結四除苦根无明結五慳嫉結三除樂根苦根九十八使欲界見諦所斷三除樂根苦根思惟所斷愛四除苦根瞋恚四除樂根憍慢三除樂根苦根无明五色界三除苦根憂根无色界一護根根門

第六竟

誰成就眼根答曰色界欲界若得不失耳鼻舌根亦復如是誰成就身根答曰欲色界誰成就意根答曰一切衆生誰成就男根女根答曰欲界若得不失誰成就命根答曰一切衆生誰成就樂根答曰遍淨天若下遍淨天若聖人生上誰成就苦根答曰欲界誰成就喜根答曰光音天若下光音若聖人生上誰成就憂根答曰欲愛未盡誰成就護根答曰一切衆生誰成就信根精進念定慧根答曰不斷善根誰成就未知根已知根无知根答曰若得不失誰成就眼持

耳鼻舌持答曰色界欲界若得不失
誰成就身持色聲細滑持答曰欲色
界誰成就眼識耳身識持答曰梵迦
夷天若下梵迦夷若生上而現在前
誰成就香持味持鼻識舌識持答曰
欲界愛未盡誰成就意持法持意識持
答曰一切衆生誰成就眼入耳鼻舌入
答曰色界欲界若得不失誰成就身入
色聲細滑入答曰欲色界誰成就香
入味入答曰欲界誰成就意入法入
答曰一切衆生誰成就色陰答曰欲
色界若聖人生無色界身法誰成就痛
想行識陰答曰一切衆生誰成就色
盛陰答曰欲色界誰成就痛想行識
盛陰答曰一切衆生誰成就地種乃至
空種答曰欲色界誰成就識種答曰
一切衆生誰成就色法答曰欲色界
若聖人生无色界誰成就无色法答
曰一切衆生誰成就可見法有對法
答曰欲色界誰成就不可見法无對
法答曰一切衆生誰成就有漏无漏
法有為无為法過去未来現在法答
曰一切衆生誰成就善法答曰不斷

善根誰成就不善法荅曰欲愛未盡誰成就无記法荅曰一切衆生誰成就欲界繫法荅曰欲色界誰成就色界繫法荅曰欲色界誰成就无色界繫法荅曰一切衆生誰成就學法无學法荅曰若得不失誰成就非學非无學法荅曰一切衆生誰成就見諦所斷法荅曰未生道未知智誰成就思惟所斷無斷滅法苦諦習諦荅曰一切衆生誰成就盡諦荅曰若得不失誰成就道諦荅曰若得禪中誰成就初禪荅曰梵迦夷天若下梵迦夷若聖人生上誰成就二禪荅曰光音天若下光音若聖人生上誰成就三禪荅曰遍淨天若下遍淨若聖人生上誰成就四禪荅曰果實天若下果實若聖人生上誰成就四等荅曰若得不失无色中誰成就空處荅曰生空處者若空處下若聖人生上誰成就識處荅曰生識處者若下識處若聖人生上誰成就不用處荅曰生不用處者若下不用處若无垢人（上諸聖人皆此人也）生上誰成就有想無想處荅曰一切衆

生誰成就解脫除入一切入答曰若得不失誰成就法智未知智答曰若得誰成就知他人心智答曰若得不失誰成就等智答曰一切衆生誰成就苦智習盡道智空无願无相答曰若得結中誰成就身見答曰若未知智未生誰成就戒盜疑答曰道未知智未生誰成就貪欲瞋恚愚癡及欲漏答曰欲愛未盡誰成就有漏无明漏答曰无色界愛未盡流中誰成就欲流答曰欲愛未盡誰成就有流无明流答曰无色界愛未盡誰成就見流答曰道未知智未生死亦如是受中誰成就欲受答曰欲愛未盡誰成就戒受見受答曰道未知智未生誰成就我受答曰无色界愛未盡縛中誰成就欲愛身縛瞋恚身縛答曰欲愛未盡誰成就戒盜身縛我見身縛答曰道未知智未生蓋中誰成就貪欲瞋恚睡眠調戲蓋答曰欲愛未盡誰成就疑蓋答曰欲愛未盡若道法智未生結中誰成就瞋恚慳嫉結答曰欲愛未盡誰成就愛結憍慢結答曰

无色界中愛未盡下分中誰成就貪欲瞋恚答曰欲愛未盡誰成就身見答曰苦未知智未生誰成就戒盜疑答曰道未知智未生見中誰成就身見邊見答曰苦未知智未生誰成就邪見見盜戒盜答曰道未知智未生愛身中誰成就鼻舌更愛答曰欲愛未盡誰成就眼耳身更愛答曰梵天上愛未盡誰成就意更愛答曰無色界愛未盡使中誰成就貪欲瞋恚使答曰欲愛未盡誰成就有愛憍慢無明使答曰无色界愛未盡誰成就見使疑使答曰道未知智未生結中誰成就瞋恚慳嫉結答曰欲愛未盡誰成就愛憍慢无明結答曰無色界愛未盡誰成就見結失願疑結答曰道未知智未生九十八使誰成就欲界苦諦所斷使答曰欲愛未盡若苦法智未生誰成就欲界習諦所斷使答曰欲愛未盡若習法智未生誰成就欲界盡諦所斷使答曰欲愛未盡若盡法智未生誰成就欲界道諦所斷使答曰欲愛未盡若道法智未生誰成就

欲界思惟所斷使答曰欲愛未盡誰
成就色界苦諦所斷使答曰色愛未
盡若苦未知智未生誰成就色界習
諦所斷使答曰色愛未盡若習未知
智未生誰成就色界盡諦所斷使答
曰色愛未盡若盡未知智未生誰成
就色界道諦所斷使答曰色愛未盡
若道未知智未生誰成就色界思惟
所斷使答曰色愛未盡誰成就無色
界苦諦所斷使答曰苦未知智未生
誰成就无色界習諦所斷使答曰習
未知智未生誰成就无色界盡諦所
斷使答曰盡未知智未生誰成就無
色界道諦所斷使答曰道未知智
未生誰成就无色界思惟所斷使答
曰无色界愛未盡成就第七京也誰不成就眼
根答曰无色界欲界若未得若得便
失耳鼻舌身亦復如是誰不成就身
根答曰无色界蓋根无不成就誰
不成就男根女根答曰色无色界欲
界未得若得便失命根无不成就誰
不成就樂根答曰凡夫人生遍淨天
上誰不成就苦根答曰色无色界誰

不成就善根答曰凡夫人生光音天上誰不成就憂根答曰欲愛已盡護根无不成就誰不成就信精進念定慧根答曰善根本斷誰不成就未知根已知根无知根答曰若未得若得便失誰不成就眼持耳鼻舌持答曰無色界欲界若未得若得便失誰不成就身持色聲細滑持答曰无色界誰不成就眼識耳識身識持答曰生梵天上不現在前誰不成就香持味持鼻識舌識持答曰色无色界意持法持意識持無不成就誰不成就眼入耳鼻舌入答曰无色界欲界若未得若得便失誰不成就身入色聲細滑入答曰无色界誰不成就香入味入答曰色无色界意入法入無不成就誰不成就色陰答曰凡夫人生无色界痛想行識陰无不成就誰不成就色盛陰答曰无色界痛想行識盛陰无不成就誰不成就地種乃至空種答曰无色界識種无不成就誰不成就色法答曰凡夫人生无色界无色法无不成就誰不成就可見法有對

法荅曰无色界不可見法无對法無
不成就有漏无漏有為無為過去未
來現在法无不成就誰不成就善法
荅曰善根本斷誰不成就不善法荅
曰欲愛已盡無記法无不成就誰不
成就欲界繫法荅曰无色界誰不成
就色界繫法荅曰无色界无色界繫
法无不成就誰不成就學无學法荅
曰若未得若得便失非學非無學法
无不成就誰不成就見諦所斷法荅
曰道未知智生思惟所斷无斷滅法荅
諦習諦无不成就誰不成就盡諦荅
曰若未得若得便失誰不成就道諦
荅曰未得禪中誰不成就初禪荅曰
凡夫人生梵天上誰不成就二禪荅
曰凡夫人生光音天上誰不成就三
禪荅曰凡夫人生遍淨天上誰不成
就四禪荅曰凡夫人生无色界譯人去經本尒
誰不成就四等荅曰若未得若得便
失无色中誰不成就空處荅曰凡夫
人生空處上誰不成就識處荅曰凡
夫人生識處上誰不成就不用處荅
曰凡夫人生不用處上有想无想處

无不成就誰不成就解脫除入一切入荅曰若未得若得便失誰不成就法智未知智荅曰未得誰不成就知他人心智荅曰若未得若得便失等智无不成就誰不成就世智習盡道智空无相无願荅曰未得結中誰不成就身見荅曰世未知智生誰不成就戒盜疑荅曰道未知智生誰不成就貪瞋恚愚癡及欲漏荅曰欲愛已盡誰不成就有漏无明漏荅曰無色界愛已盡流中誰不成就欲流荅曰欲愛已盡誰不成就有流无明流荅曰无色界愛已盡誰不成就見流荅曰道未知智生輙亦如是受中誰不成就欲受荅曰欲愛已盡誰不成就戒受見受荅曰道未知智生誰不成就我受荅曰无色界愛已盡縛中誰不成就欲愛身縛瞋恚身縛荅曰欲愛已盡誰不成就戒盜身縛我見身縛荅曰道未知智生蓋中誰不成就貪欲瞋恚睡眠調戲荅曰欲愛已盡誰不成就疑蓋荅曰欲愛已盡若欲愛未盡道法智生結中誰不成就瞋

恚慳嫉結答曰欲愛已盡誰不成就愛結憍慢結答曰无色界愛已盡下分中誰不成就貪欲瞋恚答曰欲愛已盡誰不成就身見答曰苦未知智生誰不成就戒盜疑答曰道未知智生見中誰不成就身見邊見答曰苦未知智生誰不成就邪見見盜戒盜答曰道未知智生愛身中誰不成就鼻舌更愛答曰欲愛已盡誰不成就眼耳身更愛答曰梵天上愛已盡誰不成就意更愛答曰无色界愛已盡使中誰不成就貪欲瞋恚使答曰欲愛已盡誰不成就有愛使憍慢使无明使答曰無色界愛已盡誰不成就見使疑使答曰道未知智生結中誰不成就瞋恚慳嫉結答曰欲愛已盡誰不成就愛結憍慢无明結答曰无色界愛已盡誰不成就見失願疑結答曰道未知智生九十八使誰不成就欲界苦諦所斷使答曰欲愛已盡若欲愛未盡苦法智生誰不成就欲界習諦所斷使答曰欲愛已盡若欲愛未盡習法智生誰不成就欲界盡諦

所斷使荅曰欲愛巳盡若欲愛未盡
盡法智生諦不成就欲界道諦所斷
使荅曰欲愛巳盡若欲愛未盡道法
智生諦不成就欲界思惟所斷使荅
曰欲愛巳盡諦不成就色界苦諦所
斷使荅曰色愛巳盡若色愛未盡苦
不知智生諦不成就色界習諦所斷
使荅曰色愛巳盡若色愛未盡習未
知智生諦不成就色界盡諦所斷使
荅曰色愛巳盡若色愛未盡盡未知
智生諦不成就色界道諦所斷使荅
曰色愛巳盡若色愛未盡道未知智
生諦不成就色界思惟所斷使荅曰
色愛巳盡諦不成就无色界苦諦所
斷使荅曰苦未知智生諦不成就无
色界習諦所斷使荅曰習未知智生
諦不成就无色界盡諦所斷使荅曰
盡未知智生諦不成就无色界道諦
所斷使荅曰道未知智生諦不成就
无色界思惟所斷使荅曰無色界愛
巳盡（不成就門竟也）八眼根斷智齊凡夫人到
色愛盡三十一使得斷智結不盡盡
聖人三使（色界三結）得斷智結不盡盡如眼

根如是耳鼻舌身根眼持耳鼻舌身持色聲細滑持眼入耳鼻舌身入色聲細滑入色入色陰色盛陰地種乃至空種色法可見法有對法色界繫法第四禪慈悲護淨解脫後四除入八一切入知他人心智斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不忘盡聖人三使斷智結不忘盡意根得斷智時到无色界愛盡三使得斷智三結永盡如意根如是命根護根信精進念定慧根意持法持意識持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識種無色法不可見法无對法有漏法有為法過去未來現在法善法无記法无色界繫法非學非无學去思惟所斷法苦諦習諦有相无相處有想无想處解脫滅盡解脫等智斷智時到无色界愛盡三使斷智三結永盡男根女根斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡如男根女根如是苦根憂根香持味持鼻識香識持香入味入不善法欲界繫法斷智時凡夫人

到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡樂根斷智時到遍淨天愛盡即彼樂根斷智結使不患盡喜根斷智時到光音天愛盡即彼喜根斷智結使不患盡眼識耳識身識持斷智時到梵天上愛盡即彼三識持斷智結使不患盡見諦所斷法得斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷智三結永盡禪中初禪斷智時到初禪愛盡即彼初禪斷智結使不患盡第二禪斷智時到第二禪處愛盡即彼第二禪斷智結使不患盡如第二禪喜根第二解脫初四除入亦復如是三禪斷智時到第三禪愛盡即彼三禪斷智結使不患盡无色中空處斷智時到空處愛盡即彼空處斷智結使不患盡空處解脫空處入亦復如是識處斷智時到識處愛盡即彼識處斷智結使不患盡識處解脫識處入亦復如是不用處斷智時到不用處愛盡即彼不用處斷智結使不患盡不

用憂觸脫亦復如是結中身見斷智時色愛亦盡若未知智現在前十八使斷智結不悉盡色愛已盡若未知智現在前九使斷智結不悉盡如身見如是下分中身見中身見邊見斷智時色愛未盡若未知智現在前十八使斷智結不悉盡色愛已盡若未知智現在前九使斷智結不悉盡戒盜疑斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷智三結永盡如戒盜疑如是見琮見輒戒受見受戒盜身縛我見身縛下分中戒盜疑見中邪見見盜戒盜使中見使疑使結中見失願疑結斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷智三結永盡貪欲瞋恚愚癡及欲漏斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡如是欲流欲軛欲受欲愛身縛瞋恚身縛蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲結中瞋恚慳嫉結下分

如貪欲瞋恚愛身中鼻舌更愛使中貪欲瞋恚使結中瞋恚慳嫉結斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡有漏无明漏斷智時到无色界愛盡三使斷智二結永盡如是有流无明流有軛无明軛我愛愛結憍慢結无明結意更愛有愛使憍慢使无明使愛結憍慢結无明結斷智時到无色界愛盡三使斷智三結永盡疑盡斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人道法智現在前八使斷智結不恚盡眼耳身更愛斷智時到梵天上愛盡即彼三愛身斷智結使不恚盡九十八使中欲界苦諦所斷使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人苦法智現在前七使斷智結不恚盡欲界習諦所斷使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人習法智現在前七使斷智結不恚盡盡諦所斷前後如是欲界道諦所斷使保斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結

未盡見人道法智現在前八使斷智
結不忘盡欲界思惟所斷使斷智時
凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三
結永盡聖人四使斷智三結永盡色
界苦諦所斷使斷智時凡夫人到色
愛盡三十一使斷智結不忘盡無垢
人苦未知智現在前十八使斷智
結不忘盡色界習諦所斷使斷智時
凡夫人到色愛盡三十一使得斷智皆
不忘盡无垢人未知智現在前十二
使斷智結不忘盡諦所斷使亦復
如是色界道諦所斷使得斷智時凡夫
人到色愛盡三十一使斷智結不忘
盡无垢人道未知智現在前十四使
斷智三結永盡色界思惟所斷使斷
智時凡夫人到色愛盡三十一使得斷
智結不忘盡无垢人三使斷智結不
忘盡无色界苦諦所斷使斷智時色
愛未盡苦未知智現在前十八使斷
智結不忘盡色愛已盡苦未知智現
在前无使斷智結不忘盡无色界習
諦所斷使斷智時色愛未盡習未知
智現在前十二使斷智結不忘盡色

愛已盡習未知智現在前六使斷智
結不悉盡盡諦所斷使亦復如是無
色界道諦所斷使斷智時色愛未盡
道未知智現在前十四使斷智三結
永盡色愛已盡道未知智現在前七
使斷智三結永盡无色界思惟所斷
使斷智時到无色界愛盡三使斷智
三結永盡斷智九門竟眼根盡作證時凡六
人到色愛盡三十一使盡作證結不
悉盡无垢人三使盡作證結不悉盡
得阿羅漢九十八使盡作證九結永
盡如眼根如是耳鼻舌身根眼持耳
鼻舌身持色聲細滑持眼入耳鼻舌
身入色聲細滑入色陰色盛陰地種
乃至空種色法可見法有對法色界繫
法第四禪慈悲護淨解脫後四陰六
入一切入知他人心智盡作證時凡
夫人到色愛盡三十一使盡作證結
不悉盡无垢人三使盡作證結不悉
盡得阿羅漢九十八使盡作證九結
永盡意根盡作證時得阿羅漢九十
八使盡作證九結永盡如意根如是
命根護根信精進念定慧根意持法

持意識。持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識種無色法不可見法無對法有漏法有為法過去未來現在法善法无記法无色界繫法非學非无學法思惟所斷法苦諦習諦有想无想處有想无想解脫識盡解脫等智盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡男根女根盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡慳嫉瞋除道迹三也得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如男根女根如是苦根憂根香持味持鼻識舌識持香入味入不善法欲界繫法盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡樂根盡作證時到遍淨天愛盡即彼樂根盡作證時結使不忘盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡喜根盡作證時到光音天愛盡即彼喜根盡作證結使不忘盡得阿羅漢

九十八使盡作證九結永盡眼識耳識身識持盡作證時到梵天上愛盡即彼三識持盡作證結使不恚盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡見諦所斷法盡作證時得須陁洹果八十八使盡作證三結永盡得斯陁含果八十八使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡禪中初禪盡作證時到初禪愛盡即彼初禪盡作證結使不恚盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡二禪盡作證時到二禪愛盡即彼二禪盡作證結使不恚盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡喜 初第二解脫初四除入亦復如是三禪盡作證時到三禪愛盡即彼三禪盡作證結使不恚盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡无色中空處盡作證時到空處愛盡即彼空處盡作證結使不恚盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡空處解脫空處入亦復如是識處盡作證時到識處愛盡

即彼識處盡作證結使不恚盡得阿
羅漢九十八使盡作證九結永盡識
處解脫識處入亦復如是不用處盡
作證時到不用處愛盡即彼不用處
盡作證結使不恚盡得阿羅漢九十
八使盡作證九結永盡不用處解脫
亦復如是結中身見盡作證時若未
知智現在前十八使盡作證結不恚
盡得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢
果九十八使盡作證九結永盡下分
中身見中身見邊見盡作證時若
未知智現在前十八使盡作證結不
恚盡得須陁洹斯陁含阿那含阿羅
漢果九十八使盡作證九結永盡戒
盜疑盡作證時得須陁洹斯陁含阿
那含阿羅漢果九十八使盡作證九
結永盡如是見流見軛戒受見受戒
盜身縛我見身縛下分中戒盜疑見
中邪見見盜戒盜使中見使疑使結
中見結失願疑結盡作證時得須陁
洹果斯陁含阿那含阿羅漢果九十八
使盡作證九結永盡貪瞋恚愚癡及
欲漏盡作證時凡夫人到欲愛盡　三

十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡如是欲流欲軛欲愛縛中欲愛身縛瞋恚身縛蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲結中瞋恚慳嫉結下分中貪欲瞋恚愛身中鼻舌更愛使中貪欲使瞋恚使結中瞋恚結慳嫉結盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡有漏无明漏盡作證時得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡流中有流無明流有軛无明軛我愛結憍慢結意更愛有愛使憍慢使无明使愛結憍慢結无明結盡作證時得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡疑蓋盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡无垢人道法智現在前八使盡作證結不悉盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡眼耳身更愛盡作證時到梵天上愛盡即彼

三愛身盡作證結使不悉盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡九十八使中欲界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡无垢人苦法智現在前十使盡作證結不悉盡得須陁洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡欲界習諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡无垢人習法智現在前七使盡作證結不悉盡得須陁洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷使亦復如是欲界道諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡无垢人道法智現在前八使盡作證結不悉盡得須陁洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡欲界思惟所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛

盡三十一使盡作證結不忘盡无垢人昔未知智現在前十八使盡作證結不忘盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界習諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不忘盡无垢人習未知智現在前十二使盡作證結不忘盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷使盡作證時亦復如是色界道諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不忘盡无垢人道未知智現在前十四使盡作證三結永盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界思惟所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不忘盡无垢人三使盡作證結不忘盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无色界昔諦所斷使盡作證時昔未知智現在前十八使盡作證結不忘盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡盡作證九結永盡无色界習諦

所斷使盡作證時智不知智現在前十二使盡作證結不盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷亦復如是无色界道諦所斷使盡作證時得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无色界思惟所斷使盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡 盡證上門竟

結使揵度十門跋渠第四竟

梵本一千六十首盧長十二字

阿毘曇八犍度論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第九　子

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三　五跋渠頌曰

八種有五處　知他人心智　若能修行智

相應家在後

阿毗曇八道跋渠第一

八十種智　擇恒在前　諸相應覺

世見无漏

又世尊言八種成就學迹十種漏盡阿羅漢八種學迹幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在十種漏盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在云何為見云何為智云何為慧若見是智耶設智是見耶若見是慧耶設慧是見耶若智是慧耶設慧是智耶見攝智耶為智攝見見攝慧耶為慧攝見智攝慧耶為慧攝智若成就見彼智耶設成就智彼見耶若成就見彼慧耶設成就慧彼見耶若成就智彼慧耶設成就慧彼智耶若見已滅无餘彼智耶設

智已滅无餘彼見耶若見已滅無餘彼慧耶設慧已滅无餘彼見耶若智已滅無餘彼慧耶設慧已滅无餘彼智耶問定理攝成就滅所謂等見是擇法覺意耶設是擇法覺意是等見耶所謂等智是擇法覺意耶設是擇法覺意是等智耶念覺意現在前時幾覺意幾道種現在前精進喜猗定護覺意等見等志等語等業也身等命等方便等念等定現在前時幾覺意幾道種現在前諸法與念覺意相應擇法覺意彼耶設諸法與擇法覺意相應念覺意彼耶諸法念覺意相應精進喜猗定護覺意等見等志等方便等念等定彼耶設諸法與等定相應念覺意彼耶諸法乃至等念相應等定彼耶設諸法與等定相應等念彼耶云何世俗等見云何世俗等智若世俗等見是世俗等智耶設是世俗等智是世俗等見世俗等見世俗等智所攝耶設是世俗等智世俗等見所攝耶若成就世俗等見彼世俗等智耶設成就世俗等智彼世俗等見耶

若世俗等見已滅无餘彼世俗等智耶設世俗等智已滅无餘彼世俗等見耶問定理攝成就滅云何無漏等見云何无漏等智若无漏等見是無漏等智耶設是無漏等智是无漏等見耶无漏等見无漏等智所攝耶設无漏等智无漏等見所攝耶若成就无漏等見彼无漏等智耶設成就無漏等智彼无漏等見耶問定理攝成就此章義願具演說又世尊言八種成就學迹十種漏盡阿羅漢八種學迹幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在答曰若依有覺有觀三昧學初見現在前彼不過去八種未来八種現在彼滅已不失若依有覺有觀三昧學見現在前彼八種成就過去八未来八現在彼滅已不失若依无覺无觀三昧學見現在前彼八過去八未来七現在无等志也彼滅已不失若依无色定學見現在前彼八過去八未来四現在除等求等語等第等命无色義彼滅已不失若入滅盡三昧若世俗心現在前彼八過去八未来現在无有前世見有疑覺

若依无覺无觀三昧學初見現在前彼无過去未來八現在七彼滅已不失復依无覺无觀三昧學見現在前彼過去七未來八現在七彼滅已不失若依无色定學見現在前彼過去七未來八現在四彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去七未來八現在无彼滅已不失復依有覺有觀三昧學見現在前彼過去七未來八現在八无覺觀竟若依无色定學初見現在前彼過去无未來八現在四彼滅已不失復依无色定學見現在前彼過去四未來八現在四彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去四未來八現在无若滅已不失復依有覺有觀三昧學見現在前彼過去四未來八現在八彼滅已不失復依无覺无觀三昧學見現在前彼過去四未來八現在七學迹竟十種漏盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在答曰若依有覺有觀三昧无學初智現在前彼過去无未來十現在九无等見也彼滅已不失

復依有覺有觀三昧无學智現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失若依无覺无觀三昧無學智現在前彼過去九未來十現在八（无等志等見）彼滅已不失若依无色定无學智現在前彼過去九未來十現在五（初上无赦）彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去九未來十現在无（智覺）彼滅已不失若依有覺有觀三昧无學初見現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失復依有覺有觀三昧无學若智若見現在前彼過去未來十現在九彼滅已不失復依无覺无觀三昧无學若智若見現在前彼過去未來十現在八彼滅已不失復依无色定无學若智若見現在前彼過去未來十現在五彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去未來十現在无（有覺觀竟）若依无覺无觀三昧无學初見現在前彼過去无未來十現在八彼滅已不失復依无覺无觀三昧無學見現在前彼過去八未來十現在八彼滅已不失復依無色定无學見現

在前彼過去八未來十現在五彼滅
已不失復入滅盡定世俗心現在前
彼過去八未來十現在无彼滅已不
失復依有覺有觀三昧无學見現在
前彼過去八未來十現在九(見竟)彼滅
已不失復依无覺无觀三昧无學初
見現在前彼過去八未來十現在八
彼滅已不失復依无覺无觀三昧无
學若智若見現在前彼過去九未來
十現在八彼滅已不失復依无色定
无學若智若見現在前彼過去九未
來十現在五彼滅已不失復入滅盡
三昧世俗心現在前彼過去九未來
十現在无彼滅已不失復依有覺有
觀三昧无學若智若見現在前彼過
去九未來十現在九(无覺觀竟)若依無色
定无學初見現在前彼无過去未來
十現在五彼滅已不失復依無色定
无學見現在前彼過去五未來十現
在五彼滅已不失若入滅盡定世俗
心現在前彼過去五未來十現在无
彼滅已不失復依有覺有觀三昧無
學見現在前彼過去五未來十現在

九彼滅巳不失復依无覺无觀三昧无學見現在前彼過去五未來十現在八見竟彼滅巳不失復依无色定無學初見現在前彼過去五未來十現在五彼滅巳不失復依无色定無學若智若見現在前彼過去六未來十現在五彼滅巳不失復入滅盡三昧世俗心現在前彼過去六未來十現在无彼滅巳不失復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前彼過去无覺无觀三昧无學若智若見現在六未來十現在九彼滅巳不失復依前彼過去六未來十現在八真人竟去何為見去何為智去何為慧去何為見荅曰眼根五見世俗等見學見无學見也去何為智荅曰除所修行忍諸餘意識身相應智及五識身相應智盡智无生智也去何為慧荅曰意識身相應慧及五識身相應慧盡智无生智問竟諸見彼智耶荅曰或見非智去何見非智荅曰眼根所修行忍是謂見非智去何智非見荅曰除五見及世俗等見諸餘意識身相應有漏

慧及五識身相應慧盡智无生智是
謂智非見云何智見荅曰除所修行忍
及盡智无生智諸餘无漏慧五見世
俗等見是謂智見云何非智非見荅
曰除上尒所事所謂見是慧耶荅曰
或是見非慧（竟言明智十智之一）云何是見非
慧耶荅曰眼根是謂見非慧云何是慧
非見荅曰除五見及世俗等見諸餘
意識身相應有漏慧五識身相應慧
盡智无生智是謂慧非見云何見慧
荅曰除盡智无生智諸餘无漏慧及
五見世俗等見是謂見慧云何非見
非慧荅曰除上尒所事諸智彼慧耶
荅曰如是智是慧也頗有慧非智荅
曰有所修行忍（定理竟）所謂見是智攝耶
荅曰或見非智云何見非智荅曰眼
根所修行忍是謂見非智云何智非
見荅曰除五見世俗等見諸餘意識
身相應有漏慧五識身相應慧盡智
无生智是謂智非見云何見智荅曰
除所修忍及盡智无生智諸餘无漏
慧五見世俗等見是謂見智云何非
智非見荅曰除上尒所事所謂見彼

慧所攝耶答曰或見非慧云何見非
慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非
見答曰除五見世俗等見諸餘意識
身相應有漏慧五識身相應慧盡智
无生智是謂慧非見云何見慧答曰
除盡智无生智諸餘无漏慧五見世
俗等見是謂見慧云何非見非慧答
曰除上尒所事智攝慧慧攝智耶答
曰慧攝智非智攝慧不攝何等答曰
所修行忍（忍智不得慧也）成就與滅亦復如
是問定理攝成就滅也所謂等見是
擇法覺意耶答曰或等見非擇法
覺意云何等見非擇法覺意答曰
世俗等見是謂等見非擇法覺意云
何擇法覺意非等見耶答曰盡智無
生智是謂擇法覺意非等見云何等
見擇法覺意答曰除盡智无生智諸
餘无漏慧是謂等見擇法覺意云何
非等見亦非擇法覺意答曰除上尒
所事所謂等智是擇法覺意耶答曰
或等智非擇法覺意云何等智非擇
法覺意答曰世俗等智是謂等智非
擇法覺意云何擇法覺意非等智答

曰所修行忍是謂擇法覺意非等智云何等智擇法覺意答曰除所修行忍諸餘无漏慧是謂等智擇法覺意云何非等智非擇法覺意答曰除上尒所事念覺意現在前時幾覺意幾道種現在前答曰若依未來有覺有觀三昧學念覺意現在前彼六覺意現在前及八道種无學六覺意現在前及九道種若依初禪學念覺意現在前彼七覺意現在前及八道種無學七覺意現在前及九道種若依禪中間學念覺意現在前彼六覺意現在前及七道種无學六覺意現在前及八道種若依二禪學念覺意現在前彼七覺意現在前及七道種無學七覺意現在前及八道種若依三禪四禪學念覺意現在前彼六覺意現在前及七道種无學六覺意現在前及八道種若依无色定學念覺意現在前彼六覺意現在前及四道種無學六覺意現在前及五道種法精進猗定覺護意等見等方便等念等定亦復如是喜覺意現在前時幾覺意幾

道種現在前荅曰若依初禪學喜覺
意現在前彼七覺意現在前及八
道種无學七覺意現在前及九道種
若依二禪學喜覺意現在前彼七覺
意現在前及七道種无學七覺意現
在前及八道種等志現在前時幾覺
意幾道種現在前荅曰若依未來有
覺有觀三昧學等志現在前彼六覺
意現在前及八道種无學六覺意現
在前及九道種（智見不並）若依初禪學等志
現在前彼七覺意現在前及八道種
无學七覺意現在前及九道種等語
現在前時幾覺意幾道種現在前荅
曰若依未來有覺有觀三昧學等語
現在前彼六覺意現在前及八道種
无學六覺意現在前及九道種若依
初禪學等語現在前彼七覺意現在
前及八道種无學七覺意現在前及
九道種若依禪中間學等語現在前
彼六覺意現在前及七道種无學六
覺意（无喜）現在前及八道種若依二禪
學等語現在前彼七覺意現在前及
七道種（无等志也）无學七覺意現在前及

八道種若依三禪四禪學等語現在前彼六覺現在前及七道種無學六覺意現在前及八道種等業等命亦復如是諸法念覺意相應彼擇法覺耶荅曰或念覺意非擇法覺意云何念覺意非擇法覺意荅曰擇法覺意是謂念覺意非擇法覺意云何擇法覺意非念覺意荅曰念覺意是謂擇法覺意非念覺意云何念覺意擇法覺意荅曰除擇法覺意諸餘念覺意相應法是謂念覺意擇法覺意云何非念覺意非擇法覺意荅曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非念覺意非擇法覺意精進猗定護覺意等方便等定亦復如是諸法念覺意相應彼喜覺意耶荅曰或念覺意非喜覺意云何有念覺意非喜覺意荅曰喜覺意及喜覺意不相應念覺意相應法是謂念覺意非喜覺意云何喜覺意非念覺意荅曰喜覺意相應念覺意是謂喜覺意非念覺意云何念覺意喜覺意荅曰除念覺意諸餘喜覺意相應法是謂念覺意喜覺

意云何非念覺意亦非喜覺意答曰喜覺意不相應念覺意及餘心心法色无為心不相應行是謂非念覺意亦非喜覺意等見等志亦復如是諸法念覺意相應彼等念耶答曰如是設諸法等念相應彼念覺意耶答曰如是諸法擇法覺意相應彼精進覺意耶答曰或擇法覺意非精進覺意云何擇法覺意非精進覺意答曰精進覺意是謂擇法覺意非精進覺意云何精進覺意非擇法覺意答曰擇法覺意是謂精進覺意非擇法覺意云何擇法覺意精進覺意答曰除精進覺意諸餘擇法覺意相應法是謂擇法覺意精進覺意云何非擇法覺意亦非精進覺意答曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非擇法覺意亦非精進覺意猗定護覺意等方便等定等念亦復如是諸法擇法覺意相應彼喜覺意耶答曰或擇法覺意非喜覺意云何擇法覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應擇法覺意相應法是謂擇法覺意非喜

覺意云何喜覺意非擇法覺意答曰
喜覺意相應擇法覺意是謂喜覺意
非擇法覺意云何擇法覺意喜覺意
答曰除擇法覺意諸餘喜覺意相應
法是謂擇法覺意喜覺意云何非擇
法覺意非喜覺意答曰喜覺意不相
應擇法覺意及餘心心法色無為心
不相應行是謂非擇法覺意亦非喜
覺意等志亦復如是諸法擇法覺意
相應彼等見耶答曰如是諸法等見
相應彼擇法覺意頗擇法覺意无等
見耶答曰有等見不攝擇法覺意諸
法精進覺意相應彼有喜覺意耶答
曰或精進覺意非喜覺意云何精進
覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺
意不相應精進覺意相應法是謂
精進覺意非喜覺意云何喜覺意
非精進覺意答曰喜覺意相應精
進覺意是謂喜覺意非精進覺意
云何精進覺意喜覺意答曰除精進
覺意諸餘喜覺意相應法是謂精進
覺意喜覺意云何非精進覺意非喜
覺意答曰喜覺意不相應精進覺意

諸餘心心法色无為心不相應行是謂非精進覺意非喜覺意等見等志亦復如是諸法精進覺意相應彼猗覺意耶荅曰或精進覺意非猗覺意云何精進覺意非猗覺意荅曰猗覺意是謂精進覺意非猗覺意云何猗覺意非精進覺意荅曰精進覺意是謂猗覺意非精進覺意云何精進覺意猗覺意荅曰除猗覺意諸餘精進覺意相應法是謂精進覺意猗覺意云何非精進覺意非猗覺意荅曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非精進覺意非猗覺意定護覺意等念等定亦復如是諸法精進覺意相應彼等方便耶荅曰如是設諸法等方便相應彼精進覺意耶荅曰如是諸法喜覺意相應彼猗覺意耶荅曰或喜覺意非猗覺意云何喜覺意非猗覺意荅曰喜覺意相應猗覺意是謂喜覺意非猗覺意云何猗覺意非喜覺意荅曰喜覺意及喜覺意不相應猗覺意相應法是謂猗覺意非喜覺意云何喜覺意猗覺意荅曰除猗

覺意諸餘喜覺意相應法是謂喜覺意猗覺意云何非喜覺意亦非猗覺意答曰喜覺意不相應猗覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非喜覺意非猗覺意定護覺意等方便等念等定亦復如是諸法喜覺意相應彼等見耶答曰或喜覺意非等見云何喜覺意非等見答曰喜覺意相應等見及餘等見不相應喜覺意相應法是謂喜覺意非等見云何等見非喜覺意答曰等見相應喜覺意諸餘喜覺意不相應等見相應法是謂等見非喜覺意云何喜覺意等見答曰除喜覺意相應等見諸餘喜覺意等見相應法是謂喜覺意等見相應法云何非喜覺意非等見答曰喜覺意不相應等見等見不相應喜覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非喜覺意非等見等志亦復如是諸法猗覺意相應彼定覺意耶答曰或猗覺意非定覺意云何猗覺意非定覺意答曰定覺意是謂猗覺意非定覺意云何定覺意非猗覺意答曰猗覺意

是謂定覺意非猗覺意云何猗覺意
定覺意答曰除定覺意諸餘猗覺意相
應法是謂猗覺意定覺意云何非猗
覺意非定覺意答曰諸餘心心法色
无為心不相應行是謂非猗覺意非
定覺意護覺意等方便等念等定亦
復如是諸法猗覺意相應彼等見耶
答曰或猗覺意非等見云何猗覺意
非等見答曰等見及等見不相應猗
覺意相應法是謂猗覺意非等見云
何等見非猗覺意答曰等見相應猗
覺意是謂等見非猗覺意云何猗覺
意等見答曰除猗覺意諸餘等見相
應法是謂猗覺意等見云何非猗覺
意非等見答曰等見不相應猗覺意
及餘心心法色无為心不相應行是謂
非猗覺意非等見等志亦如是諸法
定覺意相應彼護覺意耶答曰或定
覺意非護覺意云何定覺意非護覺
意答曰護覺意是謂定覺意非護覺
意云何護覺意非定覺意答曰定覺
意是謂護覺意非定覺意云何定覺
意護覺意答曰除護覺意諸餘定覺

意相應法是謂定覺意護覺意云何非定覺意非護覺意答曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非定覺意非護覺意等方便等念亦復如是諸法定覺意相應彼等見耶答曰或定覺意非等見云何定覺意非等見答曰等見及等見不相應定覺意相應法是謂定覺意非等見云何等見非定覺意答曰等見相應定覺意是謂等見非定覺意云何定覺意等見答曰除定覺意諸餘等見相應法是謂定覺意等見云何非定覺意非等見答曰等見不相應定覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非定覺意非等見等志亦如是諸法定覺意相應彼等定耶答曰如是設諸法等定相應彼定覺意耶答曰如是諸法護覺意相應彼等見耶答曰或護覺意非等見云何護覺意非等見答曰等見及等見不相應護覺意相應法是謂護覺意非等見云何等見非護覺意答曰等見相應護覺意是謂等見非護覺意云何護覺意等見答曰

除護覺意諸餘等見相應法是謂護覺意等見云何非護覺意非等見答曰等見不相應護覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非護覺意非等見等志亦如是諸法護覺意相應彼等方便耶答曰或護覺意非等方便云何護覺意非等方便答曰等方便是謂護覺意非等方便云何等方便非護覺意答曰護覺意是謂等方便非護覺意云何護覺意等方便答曰除等方便諸餘護覺意相應法是謂護覺意等方便云何非護覺意非等方便答曰諸餘心心法色無為心不相應行是謂非護覺意非等方便等念等定等亦復如是諸法等見相應彼等志耶答曰或等見非等志云何等見非等志答曰等見相應等志及等志不相應等見相應法是謂等見非等志云何等志非等見答曰等志相應等見及等見不相應等志相應法是謂等志非等見云何等見等志答曰除等見相應等志諸餘等見等志相應法是謂等見等志云何

非等見非等志答曰等見不相應等志等志不相應等見諸餘心心法色無為心不相應行是謂非等見非等志

諸法等見相應等方便耶答曰或等見非等方便云何等見非等方便答曰等見相應等方便是謂等見非等方便云何等方便非等見答曰等見及等見不相應等方便相應法是謂等方便非等見云何等見等方便答曰除等方便諸餘等見相應法是謂等見等方便云何非等見非等方便答曰等見不相應等方便諸餘心心法色无為心不相應行是謂非等見非等方便等念等定亦如是諸法等志相應彼等方便耶答曰或等志非等方便云何等志非等方便答曰等志相應等方便是謂等志非等方便云何等方便非等志答曰等志及等志不相應等方便相應法是謂等方便非等志云何等志等方便答曰除等方便諸餘等志相應法是謂等志等方便云何非等志非等方便答曰等志不相應等方便諸餘心心法色

无為心不相應行是謂非等志非等方便等念等定亦如是諸法等方便相應彼等念耶答曰或等方便非等念云何等方便非等念答曰等念是謂等方便非等念云何等念非等方便答曰等方便是謂等念非等方便云何等方便等念答曰除等念諸餘等方便相應法是謂等方便等念云何非等方便非等念答曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非等方便非等念等定亦如是諸法等念相應彼等定耶答曰或等念非等定云何等念非等定答曰等定是謂等念非等定云何等定非等念答曰等念是謂等定非等念云何等念等定答曰除等定諸餘等念相應法是謂等念等定云何非等念非等定答曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非等念非等定云何世俗等見云何世俗等智世俗等見云何答曰意識身相應善有漏慧世俗等智云何答曰意識身相應善有漏慧五識身相應善慧若世俗等見是世俗等智耶

答曰如是若世俗等見彼世俗等智頗有世俗等智非世俗等見答曰有五識身相應善慧世俗等見攝世俗等智耶世俗等智攝世俗等見耶答曰世俗等智攝世俗等見非世俗等見攝世俗等智不攝何等答曰五識身相應善慧成就滅亦復如是問定理攝成就滅云何无漏等見云何無漏等智无漏等見云何答曰盡智無生智不攝无漏慧无漏等智云何答曰除所修忍諸餘无漏慧若无漏等見是无漏等智耶答曰或无漏等見非无漏等智云何无漏等見非無漏等智答曰所修行忍是謂无漏等見非无漏等智云何无漏等智非無漏等見答曰盡智无生智是謂无漏等智非無漏等見云何无漏等見無漏等智答曰除所修行忍盡智無生智諸餘無漏慧是謂無漏等見無漏等智云何非無漏等見非无漏等智答曰除上尒所事无漏等見攝無漏等智耶答曰或無漏等見非无漏等智云何无漏等見非无漏等智答曰所

修行忍是謂無漏等見非无漏等智云何无漏等智非无漏等見荅曰盡智无生智是謂無漏等智非无漏等見云何無漏等見無漏等智荅曰除所修行忍盡智無生智諸餘无漏智是謂无漏等見无漏等智云何非无漏等見非無漏等智荅曰除上尒所事若成就无漏等見彼无漏等智耶荅曰如是若成就无漏等智亦无漏等見頗成就无漏等見非無漏等智耶荅曰有昔法忍現在前問定理攝成就

阿毗曇智揵度八不善跋渠第一竟 梵本四百三十三首 盧秦七千二百四十六言

阿毗曇八揵度論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第十　子

迦旃延子造　舉

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇智犍度五種跋渠第二

邪見等見逆　學者亦無學　非學非无學

梵忍及五種

云何邪見云何邪智若邪見是邪智耶設是邪智是邪見耶邪見攝邪智耶邪智攝邪見耶若成就邪見彼邪智耶設成就邪智彼邪見耶若邪見已滅无餘彼邪智耶設邪智已滅無餘彼邪見耶問定理攝成就滅云何等見云何等智若等見是等智耶設是等智是等見耶等見攝等智等智攝等見若成就等見彼等智耶設成就等智彼等見耶若等見已滅無餘彼等智耶設等智已滅无餘彼等見耶問定理攝成就滅也諸逆慧盡是結耶設是結盡是逆慧耶

云何學見云何學智云何學慧若學見是學智耶設是學智是學見耶學見是學慧耶設學慧是學見耶學智

是學慧耶設學慧是學智耶學見攝學智耶學智攝學見耶學見攝學慧學慧攝學見學智攝學慧學慧攝學智若成就學見彼學智耶設成就學智彼學見耶若成就學見彼學慧耶設成就學慧彼學見耶若成就學智彼學慧耶設成就學慧彼學智耶問定理攝成就也云何无學見云何無學智云何无學慧无學見是无學智耶設无學智是无學見耶无學見是无學慧耶設是無學慧是无學見耶若无學智是无學慧耶設无學慧是无學智耶无學見攝无學智耶無學智攝无學見耶无學見攝无學慧无學慧攝无學見耶無學智攝无學慧无學慧攝无學智若成就无學見彼無學智耶設成就无學智彼无學見耶若成就无學見彼无學慧耶設成就無學慧彼无學見耶若成就无學智彼无學慧耶設成就无學慧彼无學智耶問定理攝成就也云何非學非無學見云何非學非無學智云何非學非無學慧非學非无學見是非學非

无學智耶設是非學非无學智是非學非无學見耶若非學非無學見是非學非无學慧耶設非學非无學慧是非學非无學見耶若非學非无學智是非學非无學慧耶設非學非无學慧是非學非无學智耶若非學非无學見攝非學非无學智耶非學非无學智攝非學非无學見耶非學非無學見攝非學非无學慧耶非學非无學慧攝非學非无學見耶非學非无學智攝非學非無學慧耶設非學非无學意攝非學非无學智耶若成就非學非无學見彼非學非无學智耶設成就非學非无學智彼非學非無學見耶若成就非學非无學見彼非學非无學慧耶設成就非學非无學慧彼非學非无學見耶若成就非學非無學智彼非學非无學慧耶設成就非學非无學慧彼非學非無學智耶若非學非無學見已滅无餘彼非學非无學智耶設非學非無學智已滅无餘彼非學非無學見耶若非學非无學見已滅無餘彼非學非無學慧

耶設非學非无學慧已滅無餘彼彼非學非无學見耶若非學非无學智已滅无餘彼非學非无學慧耶設非學非无學慧已滅無餘彼非學非无學智耶問定種攝成就滅也如彼梵天作是語我於此梵天大梵富造化妙造衆生類於此五見是何等見用何等諦斷此見如彼梵迦夷天作見定語此梵天大梵富造化妙造衆生類於此五見是何等見用何等諦斷此見如彼長爪梵志作是語一切瞿曇我不忍一切我忍有忍不忍於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見阿羅漢失不淨其形像精魔迦夷天也身阿羅漢失不淨共此五見是何等見用何等諦斷此身所謂此見阿羅漢自脫不知阿羅漢自脫猶疑得阿羅漢由他知於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見稱唯苦道苦道種五於此五見何等見用何等諦斷此見此章義願具演說

云何邪見云何邪智邪見云何答曰五見不定義五見盡邪見若定所謂

也見无施无報無說是謂邪見邪智云何答曰意識身相應染汙慧五識身相應染汙慧是謂邪智若邪見是邪智耶答曰如是邪見是邪智頗有邪智非邪見答曰有除五見諸餘意識身相應染汙慧五識身相應染汙慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答曰邪智攝邪見非邪見攝邪智不攝何等答曰除五見諸餘意識身相應染汙慧五識身相應染汙慧若成就邪見彼邪智耶答曰如是若成就邪見彼邪智也頗成就邪智非邪見耶答曰有學見迹若邪見已滅無餘彼邪智耶答曰如是若邪智已滅无餘彼邪見也頗有邪見已滅无餘非邪智耶答曰有學見迹問定理攝成就滅也云何等見云何等智等見云何答曰盡智无生智不攝意識身相應善慧等智云何答曰除所修行忍諸餘意識身相應善慧五識身相應善慧等見是等智耶答曰或等見非等智云何等見非等智答曰所修行忍是謂等見非等智云何等智非等見答曰五識

身相應善慧盡智无生智是謂等智非等見云何等智等見答曰除所修行忍盡智无生智諸餘意識身相應善慧是謂等智等見云何非等見非等智答曰除上爾所事等見攝等智耶答曰或等見非等智云何等見非等智答曰所修行忍是謂等見非等智云何等智非等見答曰五識身相應善慧盡智无生智是謂等智非等見云何等見等智答曰除所修行忍盡智无生智諸餘意識身相應善慧是謂等見等智云何非等見非等智答曰除上爾所事成就滅亦如是問定理攝成就滅也諸逆慧盡是結耶答曰或逆慧非結云何逆慧非結答曰除二結見失顧諸餘染汙慧是謂逆慧非結云何結非逆慧答曰七結是謂結非逆慧云何逆慧是結答曰二結是謂逆慧結云何非逆慧非結答曰除上爾所事云何學見云何學智云何學慧學見云何答曰學慧學智云何答曰學八智學慧云何答曰學見學智學慧此之謂也若學見是學智耶答

曰如是學智是學見頗有學見非學智耶答曰有所修行忍若學見是學慧耶答曰如是設是學慧是學見耶答曰如是若學智是學慧耶答曰如是若學智是學慧頗有學慧非學智耶答曰有所修行忍學見攝學智學智攝學見耶答曰學見攝學智非學智攝學見不攝何等答曰所修行忍學見攝學慧耶答曰如是學慧攝學見耶答曰如是學智攝學慧學慧攝學智耶答曰學慧攝學智非學智攝學慧不攝何等答曰所修行忍若成就學見彼學智耶答曰如是若成就學智彼學見也頗成就學見非學智耶答曰有若法忍現在前若成就學見彼學慧耶答曰如是設成就學慧彼學見耶答曰如是若成就學智彼學慧耶答曰如是若成就學智彼學慧也頗成就學慧非學智耶答曰有苦法忍現在前問定攝成就云何無學見云何無學智云何無學慧无學見云何答曰盡智无生智不攝无漏慧无學智云何答曰无學八智无學慧

云何答曰无學見无學智无學慧此之謂也無學見是无學智耶答曰如是无學見是无學智頗有无學智非无學見耶答曰有盡智无生智也無學智是無學慧耶答曰如是无學慧是无學智耶答曰如是無學見攝无學智无學智攝无學見答曰无學智攝無學見非無學見攝无學智不攝何等答曰盡智无生智无學見攝無學慧无學慧攝無學見答曰無學慧攝无學見非无學見攝無學慧不攝何等答曰盡智无生智无學智攝无學慧耶答曰如是無學慧攝无學智耶答曰如是成就亦如是問定理攝成就也云何非學非无學見云何非學非无學智云何非學非無學慧非學非无學見云何答曰眼根五見世俗等見也非學非无學智云何答曰意識身相應有漏慧五識身相應慧也非學非无學慧云何答曰意識身相應有漏慧五識身相應慧若非學非无學見是非學非无學智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根是謂

見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非見云何見智答曰五見世俗等見是謂見智云何非見非智答曰除上尒所事非學非无學見是非學非无學慧耶答曰或見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂慧非見云何見慧答曰五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上尒所事非學非无學智是非學非無學慧耶答曰如是設非學非无學慧是非學非无學智耶答曰如是非學非无學見攝非學非无學智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根是謂見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非見云何見智答曰五見世俗等見是謂見智云何非見非智答曰除上尒所事非學非无學見攝非學非无學慧耶答曰或見非慧云何

見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂慧非見云何見慧答曰五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上余所事非學非无學智攝非學非無學慧耶答曰如是非學非無學慧攝非學非无學智耶答曰如是成就滅亦如是問定理攝成就滅也如彼梵天作是說我於此梵大梵富以畁法盜為寂此是見盜苦諦所斷造化无作言作此是戒盜苦諦所斷言妙者以畁法盜為寂此是見盜苦諦所斷造衆生類无作言作此是戒盜苦諦所斷如彼梵迦夷天作是言此梵大梵富以畁法盜為寂此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒盜苦諦所斷言妙者以畁法盜為寂此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒盜苦諦所斷如彼長尒梵志作是語一切瞿曇我不忍此邊見斷滅所攝苦諦所斷一切瞿曇我忍此邊見有常所攝苦諦所斷我有

忍者不忍彼有忍者此邊見有常所
攝苦諦所斷彼有不忍者此邊見斷
滅所攝苦諦所斷所謂此見阿羅漢
失不淨其形像精麁迦夷天阿羅漢
失不淨汙袾褥无作言作此是戒盜
苦諦所斷所謂此見阿羅漢自脫不知
言阿羅漢无此智此耶邪見道諦所
斷所謂此見阿羅漢自脫狐疑阿羅
漢已越狐疑此耶邪見道諦所斷所
謂此見得阿羅漢由他知得阿羅漢不
由他知此耶邪見道諦所斷所謂此見
攝言苦道苦道種无作言作此是戒
盡苦諦所斷（五竟此品以名）

阿毗曇五種跋渠第十四竟（梵本二百首盧長十四字　秦三千五百四十九言）

阿毗曇智犍度知他心跋渠第三

知他人心四　及愛亦有五　明信滅顛倒
修行三昧道

云何知他人心智云何識宿命智若
知他人心智即知他人心耶設知他
人心是知他人心智耶若識宿命智
即識宿命耶設識宿命是識宿命智
耶若識宿命智彼知過去他人心所
念法耶設知過去他人心所念法是

識宿命智耶云何等意解脫云何無
疑意解脫以何等故等意解脫言愛耶
諸等意解脫彼一切盡智相應耶設
盡智相應彼一切等意解脫耶諸无
疑意解脫彼一切無生智相應耶設
无生智相應彼一切无疑意解脫耶
云何學明云何學智云何无學明云
何无學智修行法時寂初得何等信
佛耶法耶僧耶此四顛倒須陁洹幾
滅幾不滅此三三昧須陁洹幾成就
過去幾成就未來幾成就現在若道
過去一切彼道已修已猗耶設道
已修已猗一切彼道過去耶若道未
來一切彼道不修不猗耶設道不
修不猗一切彼道未來耶若道現
在一切彼道當修耶設道當修一
切彼道現在耶此章義願具演說云
何知他人心智云何識宿命智知他
人心智云何答曰若智所修所修果
憶所修已得不失所可用智現在前
他衆生他人所覺所觀所行已覺意
性知實知之是謂知他人心智識宿
命智云何答曰若智所修所修果憶

所修已得不失所可用智現在前如其相貌元數生識宿命是謂識宿命智若知他人心智即知他人心耶答曰或知他人心智非知他人心云何知他人心智非知他人心答曰若知他人心智過去未來是謂知他人心智即非知他人心云何知他人心非知他人心智耶答曰如是觀相聞他語知他人心是謂知他人心非知他人心智云何知他人心智亦知他人心答曰若智所修所修已憶所修已得不失所可用智現在前他衆生他人所覺所觀所行已覺意性如實知之是謂知他人心智亦知他人心云何不知他人心智亦不知他人心答曰除上爾所事若識宿命智即識宿命耶答曰或識宿命智即不識宿命云何識宿命智即不識宿命答曰若識宿命智過去未來是謂識宿命智彼不識宿命云何識宿命非識宿命智答曰如生識宿命如其色像生得此智識宿命是謂識宿命非識宿命智云何識宿命智彼識宿命耶答曰若

智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前如其相貌無數生識宿命是謂識宿命智彼識宿命云何非識宿命智非識宿命耶答曰除上爾所事若識宿命智彼知過去他人心所念法耶答曰或識宿命智彼不知過去他人心所念法云何識宿命智彼不知過去他人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去生時知自更持陰入心是謂識宿命智彼不知過去他人心所念法云何知過去他人心所念法非識宿命智耶答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去於此生他衆生他人心智所更持陰入心是謂知過去他人心所念法非識宿命智云何識宿命智亦知過去他人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去生時他衆生他人智所更持陰入心是謂識宿命智亦知過去他人心所念法云何非識宿命智亦不知過去他人心所念法答曰若智

所修所修果憶所修已得不失所可
用智現在前過去於此生知自所更持
陰入心是謂非識宿命智亦不知過
去他人心所念法去何等意解脫去何
无疑意解脫等意解脫去何荅曰等
意解脫阿羅漢盡智无學等見所可
相應心脫已脫當脫是謂等意解脫
无疑意解脫去何荅曰无疑意法阿
羅漢盡智无生智无學等見所可相
應心脫已脫當脫是謂无疑意解脫
以何等故等意解脫言愛耶荅曰等
意解脫阿羅漢護此法自愛取藏彼等
意解脫阿羅漢善自護愛取藏我於
此法莫退辟如母人有一子愛忍常
不離目彼母人養護攝覆此不寒不
熱不飢不渴无有衆惱如是等意解
脫阿羅漢此法自護取藏彼等意解
脫阿羅漢善自護取藏我莫於此法
退以是故等意解脫言愛也諸等意
解脫與盡智相應耶荅曰或等意解
脫不與盡智相應去何等意解脫不
與盡智相應荅曰等意解脫阿羅漢
无學等見所可相應心脫已脫當脫

四五是謂等意解脫不與盡智相應云何盡智相應非等意解脫答曰无疑法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫是謂盡智相應非等意解脫云何等意解脫盡智相應答曰等意解脫阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫是謂等意解脫盡智相應云何非等意解脫不盡智相應答曰無疑法阿羅漢无生智无學等見所可相應心脫已脫當脫是謂非等意解脫不盡智相應諸无疑意解脫盡無生智相應耶答曰如是諸與無生智相應盡无疑意解脫頗有無疑意解脫不與无生智相應耶答曰有无疑法阿羅漢盡智无學等見所可相應心脫已脫當脫云何學明云何學智學明云何答曰學慧也學智云何答曰无學明云何答曰無學慧也無學智學八智也云何无學明云何无學智云何答曰无學八智也修行法時最初得何等信佛耶法耶僧耶答曰修行苦法修行習法修行盡法修行道法佛法僧也此四顛倒須陀洹幾滅

幾本滅答曰一切滅也此二三昧須陀洹幾成就過去幾成就未來幾成就現在答曰盡成就未來已滅不失功成就過去若現在前成就現在若道前過去一切彼道已修已猗耶答曰如是若道過去一切彼道已修已猗頗有道已修已猗此道不過去耶答曰有未來道已修已猗也若道未來一切彼道不已修不已猗答曰或道未來此道非不已修非不已猗云何道未來此道非不已修非不已猗耶答曰未來道已修已猗是謂道未來此道非不已修非不已猗也云何道不已修不已猗此道不未來耶答曰未曾得道現在前是為道不已修不已猗此道不未來云何道未來此道不已修不已猗答曰若道未來不已修不已猗是謂道未來此道不已修不已猗云何道非未來此道非不已修非不已猗答曰過去道本得現在前是謂道非未來此道非不已修非不已猗若道現在前一切彼道盡修猗耶答曰如是若道現在前一切彼道盡修

猗顏道修猗猗無道不現在前耶答曰有如本未得道現在前餘未來彼種所修道也

阿毗曇知他人心智跋渠第三竟 梵本百五十二首盧也秦二十七十四言一萬二千一百七十九字

阿毗曇八犍度論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

犍度論卷第十一　比

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度修智跋渠第四之二

攝成就修緣　緣滅作證智　亦作無常念

七處最在後

八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智法智攝幾智乃至道智攝幾智若成就法智於此八智成就幾不成就乃至成就道智於此八智成就幾不成就幾若修法智彼修未知智耶設修未知智有法智耶若修法智時當知他人心智等智苦智習智盡智道智設修道智彼法智耶若乃至修盡智有道智耶設修道智有盡智耶頗法智法智緣頗法智知他人心智等智苦智習智盡智道智緣頗道智道智緣頗道智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智緣耶未智法智有幾緣緣法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智幾緣緣道智道智幾緣緣道智法智未知智

知他人心智等智苦智習智盡智幾
緣緣苦諸結在欲界繫彼結法智滅
耶設結法智滅者是欲界繫結耶諸
結在色無色界繫彼結未知智滅耶
設彼結未知智滅是色無色界繫
耶諸結苦諦所斷彼結苦智所斷
耶設彼結苦智所斷彼結苦諦所斷
耶諸結習諦盡諦道諦所斷彼結道
智所斷耶設彼結道智所斷彼結道
諦所斷耶諸結法智所滅法智彼結
得盡證耶設彼結法智得盡證法智
滅彼結耶諸結未知智所滅未知智
彼結得盡證耶設彼結未知智得盡
證未知智滅彼結耶諸結苦智習智盡
智道智所滅道智彼結得盡證耶設彼
結道智得盡證道智滅彼結耶眼根
用幾智知乃至無色界思惟所斷無
明使用幾智知又世尊言習無常想修
行廣布盡欲愛盡色愛無色愛盡調盡
憍慢盡無明此想當言法智相應未知
智知他人心智等智苦智習智盡智道
智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無
覺無觀耶當言樂根相應耶喜根護

根相應耶當言空無相無願當言欲
界繫緣耶色無色界繫緣不繫緣耶又
世尊言比丘七處善三觀義達於此法
得盡有漏分別色苦色習色盡色道
迹色味色患色棄出如實知之此智
當言法智耶當言乃至道智耶痛想行
識亦如是去何色盡去何色棄出色
盡色棄出有何差別去何痛想行云
何識盡去何識棄出識盡識棄出有
何差別此章義願具演說

八智法智未知智知他人心智等智
苦智習智盡智道智法智攝法智五智
少有入知他人心智苦智習智盡智道
智也未知智攝未知智五智少有入知
他人心智苦智習智盡智道智也知他
人心智攝知他人心智四智少有入法
智未知智等智道智也等智攝等智一
智少有入知他人心智也苦智攝苦智
二智少有入法智未知智也習智盡
智亦如是道智攝道智三智少有入
法智未知智知他人心智也一攝門竟若成
就法智於此八智成就幾不成就幾
答曰或三四五六七八去何三答曰

苦法智無知他人心智三（苦法等智）知他人
心智四（三上）苦未知忍無知他人心智三
知他人心智四苦未知智無知他人
心智四知他人心智五（上仍習）習法忍无
知他人心智四知他人心智五習法
智無知他人心智五知他人心智六
習未知忍習未知智盡法忍無知他
人心智五知他人心智六盡法智無
知他人心智六知他人心智七盡未
知忍盡未知智道法忍無知他人心
智六知他人心智七道法智無知他
人心智七知他人心智八道未知忍
道未知智無知他人心智七知他人
心智八若成就未知智於此八智成
就幾不成就幾答曰或四五六七八
云何四答曰苦未知智無知他人心
智四（法苦等）知他人心智五習法忍無知
他人心智四知他人心智五習法智
無知他人心智五知他人心智六習
未知忍習未知智盡法忍無知他人
心智五知他人心智六盡法智無知
他人心智六知他人心智七盡未知
忍盡未知智道法忍無知他人心智

六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就知他人心智於此八智成就幾不成就幾荅曰或二四五六七八云何二荅曰凡夫人二(等智他心智也)無垢人苦法忍現在前二苦法智四苦未知忍四苦未知智五習法忍五習法智六習未知忍習未知智盡法忍六盡法智七盡未知忍盡未知智道法忍七道法智八道未知忍道未知智八若成就等智於此八智成就幾不成就幾荅曰或一二三四五六七八云何一荅曰無知他人心智凡夫人一無垢人苦法忍現在前一知他人心智凡夫人二無垢人苦法忍現在前二苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人

心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就苦智於此八智成就幾不成就幾答曰或三四五六七八去何三答曰苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就習智於此八智成就幾不成就幾答曰或五六七八

云何五荅曰習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就盡智於此八智成就幾不成就幾荅曰或六七八云何六荅曰盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就道智於此八智成就幾不成就幾荅曰或七八云何七荅曰道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八（二成就門竟）若修法智時彼未知智耶荅曰或修法智非未知智云何修法智非未知智耶荅曰

所脩行苦法智習法智盡法智道法智學見迹若阿羅漢本得法智現在前是謂脩法智非未知智云何脩未知智非法智答曰所脩行苦未知智習未知智盡未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前是謂脩未知智非法智云何脩法智未知智答曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢若本未得無漏智若世俗智現在前得是時脩法智未知智是謂脩法智未知智云何不脩法智不脩未知智荅曰學見迹若阿羅漢本得世俗智現在前若本不得世俗智現在前不得是時脩法智未知智一切凡夫人餘汙心無記心入無想三昧入滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩法智不脩未知智是謂不脩法智不脩未知智若脩法智時彼知他人心智耶荅曰或脩法智非知他人心智云何脩法智非知他人心智答曰所脩行苦法智習盡法智道法智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前彼非知他

人心智若本不得無漏智現在前得
是時不修知他人心智若本不得世
俗智現在前得是時修法智非知他
人心智是謂修法智非知他人心智
云何修知他人心智非法智答曰知
他人心智凡夫人若本得若本不得
知他人心智現在前若本不得世俗
智現在前彼非知他人心智得是時
修知他人心智學見迹若阿羅漢若
本得知他人心智現在前此非法智
是謂修知他人心智非法智云何修
法智知他人心智答曰知他人心智
所修行道未知智學見迹若阿羅漢
本得法智現在前修彼是知他人心智
若本不得無漏智現在前得是時修法
智知他人心智若本不得世俗智現在
前得是時修法智知他人心智是謂
修法智知他人心智云何不修法智
非知他人心智答曰所修行苦未知智
習盡未知智學見迹若阿羅漢本得
無漏智現在前彼非法智知他人心
智若本得世俗智現在前彼非知他
人心智若本不得世俗智現在前得

是時不得脩法智知他人心智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩法智非知他人心智是謂不脩法智非知他人心智若脩法智時彼等智耶荅曰或脩法智非等智云何脩法智非等智荅曰所脩行苦法智習盡道法智脩道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前若本不得無漏智現在前得是時脩法智非等智是謂脩法智非等智云何脩等智非法智荅曰凡夫人若本得若不得世俗智現在前所脩行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩法智是謂脩等智非法智云何脩法智等智荅曰學見迹若阿羅漢本不得無漏智現在前得是時脩世俗智若本不得世俗智現在前得是時脩無漏智是謂脩法智等智云何不脩法智等智荅曰學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前彼非法智一切染汙心無記心入無想三昧

滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩法智等智是謂不脩法智等智若脩法智時彼苦智耶答曰或脩法智非苦智云何脩法智非苦智答曰所脩行習盡道法智學見迹若阿羅漢本得法智現在前彼非苦智是謂脩法智非苦智云何脩苦智非法智答曰所脩行苦未知智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前彼非法智是謂脩苦智非法智云何脩法智苦智答曰所脩行苦法智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前此是苦智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩法智苦智是謂脩法智苦智云何不脩法智苦智答曰所脩行習盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前彼非法智亦非苦智若本得若本不得世俗智現在前不得是時不脩法智苦智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩法智苦智是謂不脩法智苦智若脩法智時彼習智耶答曰或脩法

智非習智云何脩法智非習智答曰
所脩行若法智盡道法智學見迹若
阿羅漢本得法智現在前此非習智
是謂脩法智非習智云何脩習智非
法智答曰所脩行習未知智學見迹
若阿羅漢本得習智現在前此非法
智是謂脩習智非法智云何脩法智
習智答曰所脩行習法智所脩行道
未知智學見迹若阿羅漢本得法智
現在前彼是習智若本不得無漏智
若世俗智現在前得是時脩法智習
智是謂脩法智習智云何不脩法智
習智答曰所脩行苦盡未知智學見
迹若阿羅漢本得無漏智現在前此
非法智習智若本得若本不得世俗
智現在前不得是時脩法智習智一切
凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅
盡三昧無想天一切忍現在前不脩法
智習智是謂不脩法智習智若脩法
智時彼盡智耶答曰或脩法智非盡
智云何脩法智非盡智答曰所脩行
苦法智習道法智學見迹若阿羅漢
本得法智現在前此非盡智是謂脩

法智非盡智云何脩盡智非法智答曰所脩行盡未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前此非法智是謂脩盡智非法智云何脩法智盡智答曰所脩行盡法智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前此是盡智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智盡智是謂脩法智盡智云何不脩法智盡智答曰所脩行苦未知智習未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩法智盡智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩法智盡智是謂不脩法智盡智若脩法智時彼脩道智耶答曰或脩法智非道智云何脩法智非道智答曰所脩行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢本得法智現在前此非道智是謂脩法智非道智云何脩道智非法智答曰學見迹若阿羅漢本得道智現在前此非法智是謂脩道智非法

智云何脩法智道智答曰所脩行道法智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智道智是謂脩法智道智云何不脩法智道智答曰所脩行若未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩法智道智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩法智道智是謂不脩法智道智 法智竟 若脩未知智時彼知他人心智耶答曰或脩未知智非知他人心智云何脩未知智非知他人心智答曰所脩行苦未知智習盡未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前得是時脩未知智非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩未知智非知他人心智是謂脩未知智非知

他人心智云何脩知他人心智非未知智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前此非未知智是謂脩知他人心智非未知智云何脩未知智知他人心智荅曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此是知他人心智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩未知智知他人心智是謂脩未知智知他人心智云何不脩未知智知他人心智荅曰所脩行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智知他人心智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩未知智知他人心智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩未知智知他人心智是謂不

修未知智知他人心智若修未知智時彼等智耶荅曰或修未知智非等智云何修未知智非等智荅曰所修行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前若本不得無漏智現在前得是時修未知智非等智是謂修未知智非等智云何修等智非未知智荅曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智是謂修等智非未知智云何修未知智等智荅曰所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢本不得世俗智現在前得是時修未知智若本不得無漏智現在前得是時修等智是謂修未知智等智云何不修未知智等智荅曰所修行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智一切染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智等智是謂不修未知智等智若修未知智時彼苦智耶荅曰或

脩未知智非苦智云何脩未知智非苦智答曰所脩行習未知智盡未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此非苦智是謂脩未知智非苦智云何脩苦智非未知智答曰所脩行苦法智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前此非未知智是謂脩苦智非未知智云何脩未知智苦智答曰所脩行苦未知智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此是苦智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩未知智苦智是謂脩未知智苦智云何不脩未知智苦智答曰所脩行習盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智苦智若本得若本不得世俗智現在前得是時不脩未知智苦智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩未知智苦智是謂不脩未知智苦智若脩未知智脩彼習智耶答曰或脩未知智非習智云何脩未知智非習智答曰所脩行苦未知

智盡未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此非習智是謂脩未知智非習智云何脩習智非未知智荅曰所脩行習法智學見迹若阿羅漢本得習智現在前此非未知智是謂脩習智非未知智云何脩未知智習智荅曰所脩行習未知智道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此是習智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩未知智習智是謂脩未知智習智云何不脩未知智習智荅曰所脩行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智習智若本得若本不得世俗智現在前得是時不脩未知智習智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩未知智習智是謂不脩未知智習智若脩未知智時彼盡智耶荅曰或脩未知智非盡智云何脩未知智非盡智荅曰所脩行苦未知智習未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此非盡智是

謂脩未知智非盡智云何脩盡智非未知智答曰所脩行盡法智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前此非未知智是謂脩盡智非未知智云何脩未知智盡智答曰所脩行盡未知智道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此是盡智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩未知智盡智是謂脩未知智盡智云何不脩未知智盡智答曰所脩行苦法智習道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智盡智若本得若本不得世俗智現在前得是時不脩未知智盡智一切凡夫染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩未知智盡智是謂不脩未知智盡智若脩未知智時彼道智耶答曰或脩未知智非道智云何脩未知智非道智答曰所脩行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此非道智是謂脩未知智非道智云何脩道智非未知智答曰所脩行道法

智學見迹若阿羅漢本得道智現在前此非未知智是謂脩道智非未知智云何脩未知智道智荅曰所修行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩未知智道智是謂脩未知智道智云何不脩未知智道智荅曰所脩行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智道智若本得若本不得世俗智現在前得是時不脩未知智道智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩未知智道智是謂不脩未知智道智（未知智竟）若脩知他人心智時彼等智耶荅曰或脩知他人心智非等智云何脩知他人心智非等智荅曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此是知他人心智若本不得無漏智現在前得是時脩知他人心智非等智是謂脩知他人心智非等智云何脩等智非知他人心智

荅曰無知他人心智凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智是謂修等智非知他人心智云何修知他人心智等智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前此是等智若本不得世俗智現在前得是時修知他人心智若本不得無漏智現在前得是時修知他人心智等智是謂修知他人心智等智云何不修知他人心智等智荅曰所修行苦法智習盡道法智無知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前得是時不修知他人心智等智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三

昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智等智是謂不脩知他人心智等智若脩知他人心智時彼苦智耶答曰或脩知他人心智非苦智云何脩知他人心智非苦智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂脩知他人心智非苦智云何脩苦智非知他人心智答曰所脩行苦法智若未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現在前不得是時脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩苦智非知他人心智是謂脩苦智非知他人心智云何脩知他人心智苦智答曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩知他人心智苦智是謂脩知他人心智苦智

阿毗曇八揵度論卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八揵度論卷第十二　　比

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智揵度之四脩智跋渠之餘

云何不脩知他人心智苦智答曰所脩行習法智習未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智苦智本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智苦智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智苦智是謂不脩知他人心智苦智若脩知他人心智時彼習智耶答曰或脩知他人心智非習智云何脩知他人心智非習智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前

是謂脩知他人心智非習智去何脩習智非知他人心智答曰所脩行習法智習未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前若本不得無漏智現在前不得是時不脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩習智非知他人心智是謂脩習智非知他人心智去何脩知他人心智習智答曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩知他人心智習智是謂脩知他人心智習智去何不脩知他人心智習智答曰所脩行苦法智苦未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智習智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三時滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智習智是謂不脩知他人心智習智若脩知他人心智時彼盡智

耶荅曰或脩知他人心智非盡智云何脩知他人心智非盡智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂脩知他人心智非盡智云何脩盡智非知他人心智荅曰所脩行盡法智盡未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前若本不得無漏智現在前得是時不脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩盡智非知他人心智是謂脩盡智非知他人心智云何脩知他人心智盡智荅曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩知他人心智盡智是謂脩知他人心智盡智云何不脩知他人心智盡智荅曰所脩行苦法智苦未知智習法智習未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知

他人心智盡智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智盡智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智盡智是謂不脩知他人心智盡智若脩知他人心智時彼道智耶答曰或脩知他人心智非道智云何脩知他人心智非道智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前此非道智是謂脩知他人心智非道智云何脩道智非知他人心智答曰所脩行道法智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得道智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前不得是時脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩道智非知他人心智是謂脩道智非知他人心智

云何脩知他人心智道智答曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得知他人心智此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩知他人心智道智是謂脩知他人心智道智云何不脩知他人心智道智答曰所脩行苦法智苦未知智習法智習未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智道智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前不得是時脩知他人心智道智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智道智是謂不脩知他人心智道智若脩等智彼苦智耶答曰或脩等智非苦智云何脩等智非苦智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所脩行習盡未知智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩苦智是謂脩等智非苦智云何脩苦智

非等智答曰所脩行苦法智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現在前不得是時脩等智是謂脩苦智非等智云何脩等智苦智答曰所脩行苦未知智邊學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩等智苦智是謂脩等智苦智云何不脩等智苦智答曰所脩行習法智盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩等智苦智是謂不脩等智苦智若脩等智時彼習智耶答曰或脩等智非習智云何脩等智非習智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所脩行苦未知智邊盡未知智邊學見迹若阿羅漢本得若本不得世俗智現在前得是時不脩習智是謂等智非習智云何脩習智非等智答曰所脩行習法智道未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前若本不得無漏智現在前得是時不脩等智

是謂脩習智智非等智云何脩等智習智荅曰所脩脩行習未知智邊學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩等智習智是謂脩等智習智云何不脩等智習智荅曰所脩脩行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩等智習智是謂不脩等智習智若脩等智時彼盡智耶荅曰或脩等智非盡智云何脩等智非盡智荅曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所脩行苦未知智邊習未知智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不脩盡智是謂脩等智非盡智云何脩盡智非等智荅曰所脩行盡法智道未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前若本不得無漏智現在前得是時不脩等智是謂脩盡智非等智云何脩等智盡智荅曰所脩行盡未知智邊學見迹若阿羅漢若本不得世俗智若無漏

智現在前得是時脩等智盡智是謂
脩等智盡智云何不脩等智盡智荅
曰所脩行苦法智習法智道法智學
見迹若阿羅漢本得無漏智現在前
此非盡智一切染汙心無記心入無
想定滅盡定無想天一切忍現在前
不脩等智盡智是謂不脩等智盡智
若脩等智時彼道智耶荅曰或脩等
智非道智云何脩等智非道智荅曰
凡夫人若本得若本不得世俗智現
在前所脩行苦未知智邊習盡未知
智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不
得世俗智現在前得是時不脩道智
是謂脩等智非道智云何脩道智非
等智荅曰所脩行道法智道未知智
學見迹若阿羅漢本得道智現在前
若本不得無漏智現在前得是時不
脩等智是謂脩道智非等智云何脩
等智道智荅曰學見迹若阿羅漢本
不得世俗智若無漏智現在前得是
時脩等智道智是謂脩等智道智云
何不脩等智道智荅曰所脩行苦法
智習法智盡法智學見迹若阿羅漢

本得無漏智現在前此非道智一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩等智道智是謂不脩等智道智若脩苦智時彼習智耶荅曰或脩苦智非習智云何脩苦智非習智荅曰所脩行苦法智苦未知智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前是謂脩苦智非習智云何脩習智非苦智荅曰所脩行習法智習未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前是謂脩習智非苦智云何脩苦智習智荅曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩苦智習智是謂脩苦智習智云何不脩苦智習智荅曰所脩行盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智習智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩苦智習智是謂不脩苦智習智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩苦智習智是謂不脩苦智習智若脩苦智時彼盡智

耶答曰或脩苦智非盡智云何脩苦智非盡智答曰所脩行苦法智苦未知智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前是謂脩苦智非盡智云何脩盡智非苦智答曰所脩行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前是謂脩盡智非苦智云何脩苦智盡智答曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩苦智盡智是謂脩苦智盡智云何不脩苦智盡智答曰所脩行習法智習未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩苦智盡智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩苦智盡智是謂不脩苦智盡智若脩苦智時彼道智耶答曰或脩苦智非道智云何脩苦智非道智答曰所脩行苦法智苦未知智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前是謂脩苦智非道智云何脩道智非苦智

荅曰所脩行道法智學見迹若阿羅漢本得道智現在前是謂脩道智非苦智云何脩苦智道智荅曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩苦智道智是謂脩苦智道智云何不脩苦智道智荅曰所脩行習法智習未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩苦智道智一切凡夫人滲汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩苦智道智是謂不脩苦智道智若脩習智時彼盡智耶荅曰或脩習智非盡智云何脩習智非盡智荅曰所脩行習法智習未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前是謂脩習智非盡智云何脩盡智非習智荅曰所脩行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前是謂脩盡智非習智云何脩習智盡智荅曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢若本不

得世俗智若無漏智現在前得是時脩習智盡智是謂脩習智盡智云何不脩習智盡智荅曰所脩行苦法智苦未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智盡智若本得若本不得世俗智現在前不脩是時脩習智盡智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩習智盡智是謂不脩習智盡智若脩習智時彼道智耶荅曰或脩習智非道智云何脩習智非道智荅曰所脩行習法智習未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前是謂脩習智非道智云何脩道智非習智荅曰所脩行道法智學見迹若阿羅漢本得道智現在前是謂脩道智非習智云何脩習智道智荅曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩習智道智是謂脩習智道智云何不脩習智道智荅曰所脩行苦法智苦未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏

智現在前此非習智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修習智道智一切凡夫人深汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修習智道智是謂不修習智道智若修盡智時彼道智耶荅曰或修盡智非道智云何修盡智非道智荅曰所修行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前是謂修盡智非道智云何修道智非盡智荅曰所修行道法智學見迹若阿羅漢本得道智現在前是謂修道智非盡智云何修盡智道智荅曰所修行道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修盡智道智是謂修盡智道智云何不修盡智道智荅曰所修行若法智若未知智習法智習未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非盡智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修盡智道智一切凡夫人深汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在

前不脩盡智道智是謂不脩盡智道智（三本脩智）頗法智法智緣耶荅曰有未知智無緣餘殘有緣頗未知智未知智緣耶荅曰有法智無緣餘殘有緣頗知他人心智知他人心智緣耶荅曰有餘殘有緣頗等智等智緣耶荅曰有餘殘有緣頗苦智苦智緣耶荅曰無也知他人心智等智有緣餘殘無緣習智亦如是頗盡智盡智緣耶荅曰無餘殘亦無緣頗道智道智緣耶荅曰有等智無緣餘殘有緣（四緣起門）法智彼法智因次第緣增上未知智因次第增上無緣知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因也苦智習盡智因次第增上無緣道智因次第緣增上未知智彼未知智因次第緣增上知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因苦智習智盡智因次第增上無緣道智因次第緣增上（頗似習曰）法智因次第增上無緣知他人心智彼知他人心智因次第緣增上等智因次第緣增上苦智習智因次第緣增上若有因無緣若有緣無因盡智因

次第增上無緣道智法智未知智因次第緣增上等智彼等智因次第緣增上苦智習智次第緣增上無因盡智道智次第增上無因無緣法智未知智次第緣增上無因知他人心智因次第緣增上苦智彼苦智因次第緣道智法智未知智知他人心智因增上無緣習智盡智因次第增上無次第緣增上等智次第緣增上無因習智盡智亦如是道智彼道智因次第緣增上法智未知智知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因苦智習智盡智因次第增上無緣

諸結在欲界繫彼結法智滅耶答曰或結欲界繫彼結非法智滅云何結在欲界繫彼結非法智滅耶答曰諸結欲界繫忍滅亦餘智亦不滅是謂結欲界繫此結非法智滅云何結法智滅此結非欲界繫答曰諸結色無色界繫法智滅是謂結法智滅此結不欲界繫云何結欲界繫彼結法智滅答曰諸結欲界繫法智滅是謂結欲界繫彼結法智滅云何諸結不欲界繫

彼結非法智滅答曰諸結色無色界
繫忍滅亦餘智亦不滅是謂結不欲
界繫彼結非法智滅諸結色無色界
繫彼結未知智滅耶答曰如是諸結
未知智滅彼結色無色界繫頗結色
無色界繫彼結非未知智滅耶答曰
有諸結色無色界繫忍滅亦餘智亦
不滅諸結見苦斷彼結苦智滅耶
答曰彼結非苦智滅彼結忍滅設諸
結苦智滅彼結見苦斷耶答曰彼結
非見苦斷彼結思惟斷諸結見習盡
道斷彼結道智滅耶答曰彼結非道
智斷彼結忍滅設諸結道智滅彼結
見道斷耶答曰彼結非見道斷彼結
思惟滅六滅法門諸結法智滅彼結法智盡
作證耶答曰如是諸結法智滅彼結法
智盡作證頗結法智盡作證彼結非
法智滅耶答曰有諸結忍滅亦餘智
彼結法智盡作證諸結未知智滅彼
結未知智盡作證耶答曰如是諸結
未知智滅彼結未知智盡作證頗結
未知智盡作證彼結非未知智滅耶
答曰有諸結忍滅亦餘智彼結未知

智盡作證諸結苦智習盡道智滅彼結道智盡作證耶答曰如是諸結道智滅彼結道智盡作證頗結道智盡作證彼結非道智滅耶答曰有諸結忍滅亦餘智彼結道智盡作證滅忍眼根七智知除知他人心智盡智道智耳鼻舌身根亦如是意根九智知除盡智樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根六智知除未知智知他人心智盡智道智命根七智知除知他人心智盡智道智苦根憂根七智知除未知智盡智道智未知根已知根無知根七智知除苦智習智盡智眼持耳鼻舌身持色聲細滑持七智知除知他人心智盡智道智眼識耳識鼻識身識持八智知除盡智道智香持味持六智知除未知智知他人心智盡智道智鼻識舌識持七智知除未知智盡智道智意持意識持九智知除盡智法持十智知眼入耳鼻舌身入色聲細滑入七智知除知他人心智盡智道智香入味入六智知除未知智知他人心智盡智道智意入

九智知除盡智法入十智知色陰八
智知除知他人心智盡智痛想行識
陰九智知除盡智色盛陰七智知除
知他人心智盡智道智痛想行識盛
陰八智知除盡智道智地種乃至空
種七智知除知他人心智盡智道智
識種八智知除盡智道智色法八
智知除知他人心智盡智無色法十
智知可見法有對法七智知除知他
人心智盡智道智不可見法無對法
十智知有漏法八智知除盡智道智
無漏法八智知除苦智習智有為法
九智知除盡智無為法六智知除知
他人心智苦智習智道智過去未來
現在法九智知除盡智善法十智知
不善法七智知除未知智盡智道智
無記法八智知除盡智道智欲界繫
法七智知除未知智盡智道智色界
繫法七智知除法智盡智道智無色
界繫法六智知除法智知他人心智
盡智道智學法無學法七智知除苦
智習智盡智非學非無學法九智知
除道智見諦所斷法思惟所斷法八

智知除盡智道智無斷法八智知除苦智習智苦諦習諦八智知除盡智道智盡諦六智知除知他人心智苦智習智道智道諦七智知除苦智習智盡智禪九智知除盡智四等七智知除法智盡智道智無色中空處識處不用處七智知除法智知他人心智盡智有想無想處六智知除法智知他人心智盡智道智初第二第三解脫八除入八一切入七智知除法智盡智道智空處解脫識處解脫不用處解脫七智知除法智知他人心智盡智有想無想解脫滅盡解脫六智知除法智知他人心智盡智道智空處一切入識處一切入亦如是法智六智知除未知智苦智習智盡智未知智六智知除法智苦智習智盡智知他人心智九智知除盡智等智八智知除盡智道智苦智習智盡智道智空無願無相七智知除苦智習智盡智身見戒盜疑八智知除盡智道智貪瞋恚愚癡及欲漏七智知除未知智盡智道智有漏七智知除法智盡智道智

餘殘八智知除盡智道智流中欲流
七智知除未知智盡智道智有流七
智知除法智盡智道智餘殘八智知
除盡智道智扼亦如是受中欲受七
智知除未知智盡智道智我受七智
知除法智盡智道智餘殘八智知除
盡智道智縛中欲愛身縛瞋恚身縛
七智知除未知智盡智道智餘殘八
智知除盡智道智蓋及瞋恚結慳結嫉
結七智知除未知智盡智道智餘殘
八智知除盡智道智下分中貪欲瞋
恚七智知除未知智盡智道智餘殘
及五見八智知除盡智道智愛身中
鼻舌更愛七智知除未知智盡智道
智餘殘八智知除盡智道智使中貪
欲使瞋恚使七智知除未知智盡智
道智有愛使七智知除法智盡智道
智餘殘八智知除盡智道智結中瞋
恚結慳結嫉結七智知除未知智盡智
道智餘殘八智知除盡智道智九十
八使欲界七智知除未知智盡智道
智色界七智知除法智盡智道智無
色界六智知除法智知他人心智盡

智道智（八智知門）又世尊言習無常想脩行廣布盡欲愛盡此想當言法智相應苦智相應當言有覺有觀當言護根相應當言無願相應當言欲界繫緣盡色界愛盡此想當言未知智相應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根相應或護根相應當言無願相應當言色界繫緣盡無色界愛盡此想當言未知智相應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根相應當言無色界繫緣盡憍慢盡無明此想或法智相應或未知智相應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根相應當言無願相應或欲界繫或色無色界繫緣盡（九無常通門）又世尊言比丘七處善三種觀義達於此法得盡有漏知色色習四智法智未知智苦智等智色習四智法智未知智習智等智色盡四智法智未知智盡智等智色盡道四智法智未知智道智等智色味四智法智未知

智智智等智色意四智法智未知智
若智等智色棄出四智法智未知智
盡智等智痛想行識亦如是云何色
盡云何色棄出色盡云何荅曰若愛
色具彼彼若滅是謂色盡諸餘色緣愛
彼若滅是謂色棄出復次垢色具彼
若滅是謂色盡諸餘色緣垢彼若滅
是謂色棄出復次若愛若垢色具彼
若滅是謂色盡諸餘色緣若愛若垢
彼若滅是謂色棄出色盡色棄出是
謂差別痛想行識盡是謂差別

阿毗曇修智品第四竟 梵本九百三十首盧 秦言万五千九百七十三言

阿毗曇八犍度論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毘曇八犍度論卷第十三　　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度智相應跋渠第五之一

八智三昧根　覺意道相應　二智種一行
六小七大七

十人八智三三昧三根七覺意八道種智相應及種二智種一行歷六二十七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智三三昧空無願無相三根未知根已知根無知根七覺意念覺意擇法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意八道種等見等志等語等業等活等方便等念等定智相應及種四十四智種七十七智種一行六七大七七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡道智堅信人於此八智成就幾不成就幾乃至俱解脫人於此八智成就幾不

成就幾堅信人於此八智幾過去成就幾未來成就幾現在成就乃至俱解脫人於此八智幾成就過去幾成就未來幾成就現在堅信人法智現在前時幾智現在前乃至道智現在前時幾智現在前乃至俱解脫人法智現在前時幾智現在前乃至道智現在前時幾智現在前堅信人於此三三昧成就幾不成就幾乃至俱解脫人於此三三昧成就幾不成就幾堅信人於此三三昧幾成就過去幾成就未來幾成就現在乃至俱解脫人於此三三昧幾成就過去幾成就未來幾成就現在堅信人空三昧現在前時幾智現在前無願無相三昧現在前時幾智現在前乃至俱解脫人空三昧現在前時幾智現在前無願無相三昧現在前時幾智現在前堅信人未知根現在前時幾智現在前堅法人亦如是俱解脫人已知根現在前時幾智現在前見到身證亦如是慧解脫人無知根現在前時幾智現在前俱解脫亦如是堅信人念

覺意現在前時幾智現在前乃至護
覺意現在前時幾智現在前乃至俱
解脫人念覺意現在前時幾智現在
前乃至護覺意現在前時幾智現在
前堅信人等見現在前時幾智現在
前乃至等定現在前時幾智現在前
乃至俱解脫人等見現在前時幾智
現在前乃至等定現在前時幾智現
在前諸法法智相應彼未知智耶設
諸法未知智相應彼法智耶諸法法
智相應彼知他人心智等智苦智習
盡道智空無願無相未知根已知根
無知根念覺意擇法精進喜猗定護覺
意等見等志等方便等念等定耶設
諸法等定相應彼法智耶諸法乃
至等念相應彼等定耶設諸法等定
相應彼等念耶又世尊言當說四十
四智種老死苦智老死習智老死盡
智老死盡道迹智此智當言法智耶
乃至道智耶生有乃至行智亦如是又
世尊言當說七十七智種生緣老死
知智不緣餘生緣老死知智過去久遠
生緣老死知智不緣餘過去久遠生緣

老死知智未来久遠生緣老死知智不餘緣未来久遠生緣老死知智如法界住智無常有為心所因緣生盡法變易法無欲法滅法散法斷智慧法此智當言法智乃至道智耶乃至無明緣行知智亦如是若成就法智彼不知智耶設成就未知智彼法智耶若成就法智彼知他人心智等智苦智習盡道智耶設成就道智彼法智耶乃至成就盡智彼道智耶設成就道智彼盡智耶一行竟　若成就過去法智彼未来耶設彼未来彼過去耶若彼過去彼現在耶設彼現在彼過去耶若彼未来彼現在耶設彼現在彼未来耶若彼過去彼未来現在耶設彼未来現在彼過去耶若彼未来彼過去現在耶設彼過去現在彼未来耶若彼現在彼過去未来耶設彼過去未来彼現在耶歷六竟　乃至道智亦如是若成就過去法智彼過去未知智耶設成就過去未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼未来未知智耶設彼未来未知智彼過去法智耶

若成就過去法智彼現在未知智耶設彼現在未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼過去現在未知智耶設彼過去現在未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼未來現在未知智耶設彼未來現在未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼過去未來未知智耶設彼過去未來未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼過去未來現在未知智耶設彼過去未來現在未知智彼過去法智耶乃至道智亦如是就過去法智過去未來知智過去知他人心智（一也）未來（二也）現在（三也）過去現在（四也）未來現在（五也）過去未來（六也）過去未來現在知他人心智（七也）乃至道智亦如是此章義願具演說

七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智堅信人於此八智成就幾不成就幾答曰或一二三四五六七八云何一答曰苦法忍無知他人心智一知他人心智

二苦法智無知他人心智三知他人心
智四苦未知忍無知他人心智三知
他人心智四苦未知智無知他人心智
四知他人心智五習法忍無知他人
心智四知他人心智五習法智無知他
人心智五知他人心智六習未知忍
習未知智盡法忍無知他人心智五
知他人心智六盡法智無知他人心
智六知他人心智七盡未知忍盡未
知智道法忍無知他人心智六知他
人心智七道法智無知他人心智七
知他人心智八道未知忍無知他人
心智七知他人心智八堅法亦如是
信解脫人於此八智成就幾不成就
幾答曰或七或八無知他人心智七
知他人心智八見到亦如是身證慧
解脫俱解脫一切成就竟成就堅信人於
此八智成就過去幾未來幾現在幾
答曰苦法忍無知他人心智過去未
來一現在無知他人心智過去未來
二現在無苦法智無知他人心智過
去一未來三現在二知他人心智過
去二未來四現在二苦未知忍無知

他人心智過去未來三現在無知他
人心智過去未來四現在無苦未知
智無知他人心智過去三未來四現
在二知他人心智過去四未來五現
在二習法忍無知他人心智過去未
來四現在無知他人心智過去未來
五現在無習法智無知他人心智過
去四未來五現在二知他人心智過
去五未來六現在二習未知忍無知
他人心智過去未來五現在無也知
他人心智過去未來六現在無習未
知智無知他人心智過去未來五現
在二知他人心智過去未來六現在
二盡法忍無知他人心智過去未來
三現在無也知他人心智過去未來
六現在無盡法智無知他人心智過
去五未來六現在二知他人心智過
去六未來七現在二盡未知忍無知
他人心智過去未來六現在無知
他人心智過去未來七現在無盡未
知智無知他人心智過去未來六現在
二知他人心智過去未來七現在二
道法忍無知他人心智過去未來六

現在無知他人心智過去未來七現
在無道法智無知他人心智過去六
未來七現在二知他人心智過去七
未來八現在二道未知忍無知他人
心智過去未來七現在無知他人心
智過去未來八現在無堅法亦如是
信解脫人於此八智成就過去幾未
來幾現在幾答曰無知他人心智未
來成就七諸已滅不失則成就過去
諸現在前則成就現在知他人心智
成就未來八諸已盡不失則成就過
去諸現在前則成就現在見到亦如
是身證慧解脫俱解脫盡成就未來
若已盡不失則成就過去諸現在前
則成就現在謂三世堅信人法智現在前
時幾智現在前答曰二法智苦智二
法智習智二法智盡智二法智道智
二未知智現在前時幾智現在前答
曰二未知智苦智二未知智習智一
未知智盡智二苦智現在前時幾智
現在前答曰二苦智法智一苦智未
知智二習智盡智亦如是道智現在
前時幾智現在前答曰二道智法智

二堅法亦如是信解脫人法智現在前時幾智現在前荅曰或二或三法智苦智二法智習智二法智盡智二法智道智無知他人心智二知他人心智三未知智現在前時幾智現在前荅曰或二或三未知智苦智二未知智習智二未知智盡智二未知智道智無知他人心智二知他人心智三知他人心智現在前時幾智現在前荅曰或二或三知他人心智無道智二若道智三等智現在前時幾智現在前荅曰或一或二等智無知他人心智一若知他人心智二苦智現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前荅曰或二或三道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二若知他人心智三見到身證亦如是慧解脫人法智現在前時幾智現在前荅曰或二或三法智苦智無盡智無生智二若盡智無生智三法智習智無盡智無生智二若盡智

無生智三法智盡智無盡智無生智
二若盡智無生智三法智道智無盡
智無生智無知他人心智二若盡智無
生智知他人心智三未知智現在前時
幾智現在前荅曰或二或三未知智
苦智無盡智無生智二若盡智無生
智三未知智習智無盡智無生智二
若盡智無生智三未知智盡智無盡
智無生智二若盡智無生智三未知
智道智無盡智無生智無知他人心智
二若盡智無生智知他人心智三知
他人心智現在前時幾智現在前荅
曰或二或三知他人心智無道智二
若道智三等智現在前時幾智現在
前荅曰或一或二等智無知他人心
智一若知他人心智二苦智現在前
時幾智現在前荅曰或一或三苦智
法智無盡智無生智二若盡智無生
智三苦智未知智無盡智無生智二
若盡智無生智三習智盡智亦如是道
智現在前時幾智現在前荅曰或二
或三道智法智無盡智無生智無知
他人心智二若盡智無生智知他人

心智三道智未知智無盡智無生智知他人心智二若盡智無生智知他人心智三俱解脫亦如是(入智竟)堅信人於此三三昧成就幾不成就幾答曰或二或三盡法忍未生成就二不成就一盡法忍生一切成就堅法人亦如是信解脫見到身證慧解脫俱解脫一切成就堅信人於此三三昧成就過去幾未來幾現在幾答曰若依空三昧越次取證彼苦法忍無有過去未來二現在一苦法智過去一(空也)未來二(無願)現在一(空也)苦未知忍苦未知智習法忍過去一未來二現在一(無願)習法智過去未來二現在一習未知忍習未知智過去未來二現在一(同上)盡法忍過去二未來三(無相)現在一(無相)盡法智過去未來三現在一盡未知忍盡未知智道法忍道法智道未知忍過去未來三現在一(無願)若依無願三昧越次取證彼苦法忍無有過去未來二現在一苦法智過去一(無願)未來二現在一苦未知忍苦未知智習法忍習法智習未知忍習未知智過

去一未來二（空无願）現在一（无願也）盡法忍過
去二（空无願）未來三現在一（无相）盡法智過去
二（无願无相）未來三現在一（无相）盡未知忍盡未
知智道法忍道法智道未知忍過去
三（无願无相）未來三現在一（无願）堅法亦如是
信解脫見到身證慧解脫俱解脫一
切未來成就若已盡不失則成就過
去諸現在前則成就現在堅信人空
三昧現在前時幾智現在前答曰或
二或無苦智法智二苦智未知智二
忍无也無願三昧現在前時幾智現
在前答曰或二或無苦智法智二苦
智未知智二習智法智二習智未知
智二道智法智二忍無也無相三昧
現在前時幾智現在前答曰或二或
無盡智法智二盡智未知智二忍無
也堅法亦如是信解脫人空三昧現
在前時幾智現在前答曰二苦智法
智二苦智未知智二無願三昧現在
前時幾智現在前答曰或二或二苦
智法智二苦智未知智二習智法智
二習智未知智二道智法智無知他
人心智二若知他人心智三道智未

知智無知他人心智二若知他人心智三無相三昧現在前時幾智現在前荅曰二盡智法智二盡智未知智二見到身證亦如是慧解脫人空三昧現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二無願三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智法智無盡智無生智二若盡智無生智三習智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三道智未知智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三無相三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或三盡智法智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三俱解脫亦如是[illegible]堅信人未知根現在前時幾智現在前荅曰或二或無苦智法智二苦智未知

智二習智法智二習智未知智二盡
智法智二盡智未知智二道智法智
二忍無也七覺意八道種亦如是堅
法亦如是信解脫人已知根現在前時
幾智現在前答曰或二或三苦智法
智二苦智未知智二習智法智二習
智未知智二盡智法智二盡智未知
智二道智法智無知他人心智二若
知他人心智三道智未知智無知他
人心智二若知他人心智三七覺意
八道種亦如是見到身證亦如是慧
解脫人無知根現在前時幾智現在
前答曰或二或三苦智法智無盡智
無生智二若盡智無生智三苦智未
知智無盡智無生智二若盡智无生
智三習智法智無盡智無生智二若
盡智無生智三習智未知智無盡智
無生智二若盡智無生智三盡智法
智無盡智無生智二若盡智無生智
三盡智未知智無盡智無生智一若
盡智無生智三道智法智無盡智無
生智無知他人心智二若盡智無生智
知他人心智三道智未知智無盡智

無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三七覺意八道種亦如是等見現在前時幾智現在前荅曰或二或三若智法智二若智未知智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二知他人心智三俱解脫亦如是三報竟諸法法智相應彼非未知智彼知他人心智耶荅曰或法智非知他人心智云何法智非知他人心智荅曰知他人心智不攝法智相應法是謂法智非知他人心智云何知他人心智非法智荅曰法智不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非法智云何法智知他人心智荅曰法智攝知他人心智相應法是謂法智知他人心智云何非法智非知他人心智荅曰法智知他人心智諸餘法智知他人心智不攝不相應及餘心心所法色無為心不相應行是謂非法智非知他人心智苦智習盡道智等見亦如是諸法法

智相應彼非等智彼空三昧耶答曰或法智非空三昧云何法智非空三昧答曰法智相應空三昧諸餘空三昧不相應法智相應法是謂法智非空三昧云何空三昧非法智答曰空三昧相應法智諸餘法智不相應空三昧相應法是謂空三昧非法智云何法智空三昧答曰除法智相應空三昧諸餘法智空三昧相應法是謂法智空三昧云何非法智非空三昧答曰法智不相應空三昧空三昧不相應法智及餘心心所念法色無為心不相應行是謂非法智非空三昧無願無相善覺意等志亦如是諸法法智相應彼未知根耶答曰或法智非未知根云何法智非未知根答曰未知根不攝法智相應法是謂法智非未知根云何未知根非法智答曰未知根相應法智諸餘法智不攝不相應未知根相應法是謂未知根非法智云何法智未知根答曰未知根攝法智相應法是謂法智未知根云何非法智非未知根答曰未知根不攝

法智諸法智未知根不攝不相應及餘
心心法色無爲心不相應行是謂非
法智非未知根已知根無知根亦如是
諸法法智相應彼念覺意耶答曰或
法智非念覺意云何法智非念覺意
答曰法智相應念覺意是謂法智非
念覺意云何念覺意非法智答曰法
智諸餘法智不相應念覺意相應法
是謂念覺意非法智云何法智念覺
意答曰除念覺意諸餘法智相應法
是謂法智念覺意云何非法智非念
覺意答曰法智不相應念覺意及餘心
心法色無爲心不相應行是謂非法
智非念覺意精進猗定護覺意等方
便等念等定亦如是諸法法智相應
彼擇法覺意耶答曰如是諸法法智
相應彼擇法覺意也頗有擇法覺意
相應非法智耶答曰有法智不攝擇
法覺意相應法法智覺未知智門亦如是
諸法知他人心智相應彼等智耶答曰
或知他人心智非等智云何知他人
心智非等智答曰等智不攝知他人
心智相應法是謂知他人心智非等

智云何等智非知他人心智答曰知他人心智不攝等智相應法是謂等智非知他人心智云何知他人心智等智答曰知他人心智攝等智相應法是謂知他人心智等智云何非知他人心智非等智答曰知他人心智等智諸知他人心智等智不攝不相應及餘心心法色無為心不相應行是謂非知他人心智非等智道智擇法覺意等見亦如是諸法知他人心智相應彼非苦智習智盡智非空三昧無相三昧彼無願耶答曰或知他人心智非無願云何知他人心智非無願答曰知他人心智相應無願諸無願不相應知他人心智相應法是謂知他人心智非無願云何無願非知他人心智答曰無願相應知他人心智諸知他人心智不相應無願相應法是謂無願非知他人心智云何知他人心智無願答曰除知他人心智相應無願諸餘知他人心智無願相應法是謂知他人心智無願云何非知他人心智非無願答曰知他人心智不相應

無願無願不相應知他人心智及餘心心所念法色無為心不相應行是謂非知他人心智非無願念覺意精進喜猗定護覺意等志等方便等念等定亦如是諸法知他人心智相應彼非未知根彼已知根耶荅曰或知他人心智非已知根云何知他人心智非已知根荅曰已知根不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非已知根云何已知根非知他人心智荅曰已知根攝知他人心智諸知他人心智不攝不相應已知根相應法是謂已知根非知他人心智云何知他人心智已知根荅曰已知根攝知他人心智相應法是謂知他人心智已知根云何非知他人心智非已知根荅曰已知根不攝知他人心智諸餘知他人心智已知根不攝不相應及餘心心法色無為心不相應行是謂非知他人心智非已知根無知根亦如是諸法等智相應彼不與上相應諸法苦智相應彼非習智盡道智非無相彼空三昧耶荅曰或苦智非空三

昧云何苦智非空三昧答曰苦智相應空三昧諸餘空三昧不相應苦智相應法是謂苦智非空三昧云何空三昧非苦智答曰空三昧相應苦智諸苦智不相應空三昧相應法是謂空三昧非苦智云何苦智空三昧答曰除苦智相應空三昧諸苦智空三昧相應法是謂苦智空三昧云何非苦智非空三昧答曰苦智不相應空三昧空三昧不相應苦智及餘心心法色無為心不相應行是謂非苦智非空三昧無願亦如是餘殘如法智諸法習智相應彼非盡智道智非空無相彼無願耶答曰或習智非無願云何習智非無願答曰習智相應無願是謂習智非無願云何無願非習智答曰習智諸餘習智不相應無願相應法是謂無願非習智云何習智無願答曰除無願諸餘習智相應法是謂習智無願云何非習智非无願答曰習智不相應無願及餘心心法色無為心不相應行是謂非習智非無願餘殘如法智諸法盡智相應彼

非道智空無願彼無相耶答曰或盡智非無相云何盡智非無相答曰盡智相應無相是謂盡智非無相云何無相非盡智答曰盡智諸餘盡智不相應無相相應法是謂無相非盡智云何盡智無相答曰除無相諸餘盡智相應法是謂盡智無相云何非盡智非無相答曰盡智不相應無相及餘心心法色無為心不相應行是謂非盡智非無相餘殘如法智諸法道智相應彼非空三昧非無相彼無願耶答曰或道智非無願云何道智非無願答曰道智相應無願是謂道智非無願云何無願非道智答曰道智諸道智不相應無願相應法是謂無願非道智云何道智無願答曰除無願諸道智相應法是謂道智無願云何非道智非無願答曰道智不相應無願及餘心心法色無為心不相應行是謂非道智非無願餘殘如法智諸法空三昧相應彼非無願無相彼未知根耶答曰或空三昧非未知根云何空三昧非未知根答曰未知根

不攝空三昧相應法是謂空三昧非
未知根云何未知根非空三昧答曰
未知根攝空三昧諸空三昧不攝不
相應未知根相應法是謂未知根非
空三昧云何空三昧未知根答曰未知
根攝空三昧相應法是謂空三昧未
知根云何非空三昧非未知根答曰
未知根不攝空三昧諸空三昧未知
根不攝不相應及餘心心法色無為
心不相應行是謂非空三昧非未知
根已知根無知根亦如是諸法空三
昧相應彼念覺意耶答曰或空三昧
非念覺意云何空三昧非念覺意答
曰空三昧相應念覺意是謂空三昧
非念覺意云何念覺意非空三昧答
曰空三昧諸餘空三昧不相應念覺
意相應法是謂念覺意非空三昧云
何空三昧念覺意答曰除念覺意諸
餘空三昧相應法是謂空三昧念覺
意云何非空三昧非念覺意答曰空
三昧不相應念覺意及餘心心法色
無為心不相應行是謂非空三昧非念
覺意擇法精進猗護覺意等見等方

便等念亦如是諸法空三昧相應彼喜覺意耶荅曰或空三昧非喜覺意云何空三昧非喜覺意耶荅曰空三昧相應意覺意諸喜覺意不相應空三昧相應法是謂空三昧非喜覺意云何喜覺意非空三昧荅曰喜覺意相應空三昧諸空三昧不相應喜覺意相應法是謂喜覺意非空三昧云何空三昧喜覺意荅曰除空三昧相應喜覺意諸空三昧喜覺意相應法是謂空三昧喜覺意云何非空三昧非喜覺意荅曰空三昧不相應喜覺意喜覺意不相應空三昧及餘心心法色無為心不相應行是謂非空三昧非喜覺意等志亦如是諸法空三昧相應彼定覺意耶荅曰如是設諸法空三昧相應彼定覺意頗諸法定覺意相應彼非空三昧耶荅曰有空三昧不攝定覺意相應法等定亦如是諸法無願相應彼非無相彼未知根耶荅曰或無願非未知根云何無願非未知根荅曰未知根不攝無願相應法是謂無願非未

知根云何未知根非無願答曰未知根攝無願諸無願不攝不相應未知根相應法是謂未知根非無願云何無願未知根答曰未知根攝無願相應法是謂無願未知根云何非無願非未知根答曰未知根不攝無願諸無願未知根不攝不相應及餘心心法色無為心不相應行是謂非無願非未知根已知根無知根亦如是諸法無願相應彼念覺意耶答曰或無願非念覺意云何無願非念覺意答曰無願相應念覺意是謂無願非念覺意云何念覺意非無願答曰無願諸無願不相應念覺意相應法是謂念覺意非無願云何無願念覺意答曰除念覺意諸餘無願相應法是謂無願念覺意云何非無願非念覺意答曰無願不相應念覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非無願非念覺意擇法精進猗護覺意等方便等念亦如是

阿毗曇八揵度論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第十四　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度中相應跋渠第五之餘

諸法無願相應彼喜覺意耶答曰或無願非喜覺意云何無願非喜覺意答曰無願相應喜覺意諸餘喜覺意不相應無願相應法是謂無願非喜覺意云何喜覺意非無願答曰喜覺意相應無願諸無願不相應喜覺意相應法是謂喜覺意非無願云何無願喜覺意答曰除無願相應喜覺意諸無願喜覺意相應法是謂無願喜覺意云何非無願非喜覺意答曰無願不相應喜覺意喜覺意不相應無願及餘心心法色無為心不相應行是謂非無願非喜覺意等見等志亦如是諸法無願相應彼定覺意耶答曰如是諸法無願相應彼定覺意願諸法定覺意相應彼非無願耶答曰有無願不攝定覺意相應法等定亦如是無相門亦如是諸法未知根相應

彼非已知根無知根彼念覺意耶答曰或未知根非念覺意云何未知根非念覺意答曰未知根攝念覺意是謂未知根非念覺意云何念覺意非未知根答曰未知根不攝念覺意相應法是謂念覺意非未知根云何未知根念覺意耶答曰未知根攝念覺意相應法是謂未知根念覺意云何非未知根非念覺意答曰未知根不攝念覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非未知根非念覺意擇法精進定覺意等見等方便等念等定亦如是諸法未知根相應彼喜覺意耶答曰或未知根非喜覺意云何未知根非喜覺意答曰未知根攝喜覺意諸喜覺意不攝不相應未知根相應法是謂未知根非喜覺意云何喜覺意非未知根答曰未知根不攝喜覺意相應法是謂喜覺意非未知根云何未知根喜覺意答曰未知根攝喜覺意相應法是謂未知根喜覺意云何非未知根非喜覺意答曰未知根不攝喜覺意諸未知根喜覺意不

攝不相應及餘心心法色無為心不相應行是謂非未知根非喜覺意諸法未知根相應彼猗覺意耶答曰或未知根非猗覺意云何未知根非猗覺意答曰未知根相應猗覺意是謂未知根非猗覺意云何猗覺意非未知根答曰未知根不相應猗覺意相應法是謂猗覺意非未知根云何未知根猗覺意答曰未知根相應猗覺意相應法是謂未知根猗覺意云何非未知根非猗覺意答曰未知根不相應猗覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非未知根非猗覺意護覺意亦如是諸法未知根相應彼等志耶答曰或未知根非等志云何未知根非等志答曰未知根相應等志諸等志不相應未知根相應法是謂未知根非等志云何等志非未知根答曰未知根不相應等志相應法是謂等志非未知根云何未知根等志答曰未知根相應等志相應法是謂未知根等志云何非未知根非等志答曰未知根不相應等志諸未知

根等志不相應及餘心心法色無為心不相應行是謂非未知根非等志已知根門亦如是諸法無知根相應彼念覺意耶答曰或無知根非念覺意云何無知根非念覺意答曰無知根攝念覺意是謂無知根非念覺意云何念覺意非無知根答曰無知根不攝念覺意相應法是謂念覺意非無知根云何無知根念覺意答曰無知根攝念覺意相應法是謂無知根念覺意云何非無知根非念覺意答曰無知根不攝念覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非無知根非念覺意擇法精進定覺意等方便等念等定亦如是諸法無知根相應彼喜覺意耶答曰或無知根非喜覺意云何無知根非喜覺意答曰無知根攝喜覺意諸喜覺意不攝不相應無知根相應法是謂無知根非喜覺意云何喜覺意非無知根答曰無知根不攝喜覺意相應法是謂喜覺意非無知根云何無知根喜覺意答曰無知根攝喜覺意相應法是謂無知根喜

覺意云何非無知根非喜覺意答曰
無知根不攝喜覺意諸無知根喜覺
意不攝不相應及餘心心法色無爲
心不相應行是謂非無知根非喜覺
意等見亦如是諸法無知根相應彼
猗覺意耶答曰或無知根非猗覺意
云何無知根非猗覺意答曰無知根
相應猗覺意是謂無知根非猗覺意
云何猗覺意非無知根答曰無知根
不相應猗覺意相應法是謂猗覺意
非無知根云何無知根猗覺意答曰
無知根相應猗覺意相應法是謂無
知根猗覺意云何非無知根非猗覺
意答曰無知根不相應猗覺意及餘
心心法色無爲心不相應行是謂非
無知根非猗覺意護覺意亦如是諸
法無知根相應彼等志耶答曰或無
知根非等志云何無知根非等志答
曰無知根相應等志諸等志不相應
無知根相應法是謂無知根非等志
云何等志非無知根答曰無知根不
相應等志相應法是謂等志非無知
根云何無知根等志答曰無知根相

應等志拒應法是謂無知根等志云
何非無知根非等志答曰無知根不
相應等志諸無知根等志不相應及
餘心心法色無為心不相應行是謂非
無知根非等志餘殘如上相應也相應門竟
又世尊言我今當說四十四智種老死
苦智四智法智亦知智苦智等智老死
習智四智法智未知智習智等智老死
盡智四智法智未知智盡智等智老
死盡道跡智四智法智未知智道智
等智生有乃至行智亦如是四十四智門竟又
世尊言我今當說七十七智種生緣老
死知智四智法智未知智習智等智不
緣餘生緣老死知智四智法智未知智
習智等智過去久遠生緣老死知智
四智法智未知智習智等智非餘過
去久遠生緣老死知智四智法智未
知智習智等智未來久遠生緣老死
知智四智法智未知智習智等智不
緣餘未來久遠生緣老死知智四智法
智未知智習智等智如法界住智無
常有為心所緣生盡法變易法無欲
法盡法斷智慧此智一等智乃至無

明緣行知智亦如是七十七智門竟若成就法智彼未知智耶答曰若得設成就未知智彼法智耶答曰如是若成就法智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就知他人心智彼法智耶答曰若得若成就法智彼等智耶答曰如是設成就等智彼法智耶答曰若得若成就法智彼苦智耶答曰如是設成就苦智彼法智耶答曰如是若成就法智彼習智盡道智耶答曰若得設成就道智彼法智耶答曰如是法智竟也若成就未知智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就知他人心智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼等智耶答曰如是設成就等智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼苦智耶答曰如是設成就苦智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼習盡道智耶答曰若得設成就道智彼未知智耶答曰如是未知智竟若成就知他人心智彼等智耶答曰如是設成就等

答彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就若成就知他人心智彼苦智習盡道智耶答曰若得設成就道智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就知他心貴若成就等智彼苦智習盡道智耶答曰若得設成就道智彼等智耶答曰如是若成就苦智彼習盡道智耶答曰若得設成就道智彼苦智耶答曰如是若成就習智彼盡道智耶答曰若得設成就盡道智彼習智耶答曰如是若成就盡智彼道智耶答曰若得設成就道智彼盡智耶答曰如是竟一觀若成就過去法智彼未來耶答曰如是設彼未來彼過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼過去彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼未來彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼未來耶答曰如是若彼過去彼未來現在耶答曰未來則成就現在

若現在前設彼未來現在彼過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼未來彼過去現在耶答曰或未來無過去現在及過去無現在及現在無過去及過去現在云何未來非過去現在答曰若得法智不盡設盡便失不現在前是謂未來非非過去現在云何未來及過去非現在答曰若法智已盡不失又此法智不現在前是謂未來及過去無現在云何未來及現在無過去答曰若法智現在前不盡設盡便失是謂未來及現在非過去云何未來及過去現在答曰若法智已盡不失又此法智現在前是謂未來及過去現在設彼過去現在彼未來耶答曰如是若彼現在彼過去未來耶答曰未來則成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設彼過去未來彼現在耶答曰若現在前（法智得未）未來知智若智習盡道智亦如是若成就過去知他人心智成未來耶答曰如是設彼未來彼過去耶答曰若盡不失則

成就若不盡設盡便失則不成就若彼過去彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼未來耶答曰若彼過去彼未來現在耶答曰未來則成就現在若現在前設彼未來現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼過去現在耶答曰或未來無過去現在及過去無現在及過去現在云何未來無過去現在耶答曰若得知他人心智不失若不盡設盡便失不現在前是謂未來無過去現在云何未來及過去非現在耶答曰若知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂未來及過去非現在云何未來及過去現在答曰若知他人心智已盡不失又此知他人心智現在前是謂未來及過去現在設彼過去現在彼未來耶答曰如是若彼現在彼過去未來耶答曰如是設彼過去未來彼現在耶答曰若現在前他人心智羅六若成就過去等智彼未來耶答曰如是設彼未來

来彼過去耶答曰如是若彼過去彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼過去耶答曰如是若彼未来彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼未来耶答曰如是若彼過去彼未来現在耶答曰未来則成就現在若現在前設彼未来現在彼過去耶答曰如是若彼未来彼過去現在耶答曰過去則成就現在若現在前設彼過去現在彼未来耶答曰如是若彼現在彼過去未来耶答曰如是設彼過去未来彼現在耶答曰若現在前竟六若成就過去法智彼過去未知智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未来未知智耶答曰若得設成就未来未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在未知智耶答曰若現在前設成就現在未知智彼過去法智耶答曰若

盡不失則成就若不盡設盡便失則
下成就若成就過去法智彼過去現
在未知智耶荅曰或成就過去法智
無過去現在未知智也及過去無現
在及現在無過去及過去現在未知
智云何成就過去法智無過去現在
未知智耶荅曰若法智已盡不失又
此未知智不盡設盡便失不現在前
是謂成就過去法智非過去現在未
知智云何成就過去法智及過去未
知智非現在前荅曰若法智未知智
也已盡不失又此未知智不現在前
是謂成就過去法智及過去未知智
非現在云何成就過去法智及現在
未知智非過去荅曰若法智已盡不
失又此未知智現在前若不盡已盡
便失是謂成就過去法智及現在未
知智非過去云何成就過去法智及
過去現在未知智耶荅曰若法智未
知智已盡不失又此未知智現在前
是謂成就過去法智及過去現在未
知智設成就過去現在未知智彼過
去法智耶荅曰若盡不失則成就若

不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在未知智耶答曰或成就過去法智非未來現在未知智及未來無現在及未來現在未知智云何成就過去法智非未來現在未知智答曰若法智已盡不失又此不得未知智是謂成就過去法智非未來現在未知智云何成就過去法智及未來未知智非現在答曰若法智已盡不失又此得未知智不現在前是謂成就過去法智及未來未知智非現在云何成就過去法智及未來現在未知智答曰若法智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及未來現在未知智設成就未來現在未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來未知智耶答曰或成就過去法智無過去未來未知智及未來非過去及過去未來未知智云何成就過去法智非過去未來未知智答曰若法智已盡不失又此不得未知智

是謂成就過去法智非過去未來未知智云何成就過去法智及未來未知智非過去耶答曰若法智已盡不失又此得未知智若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來未知智非過去云何成就過去法智及過去未來未知智答曰若法智未知智以盡不失是謂成就過去法智及過去未來未知智設成就過去未來未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在未知智耶答曰或成就過去法智無過去未來現在未知智及未來非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在未知智云何成就過去法智非過去未來現在未知智答曰若法智已盡不失又此不得未知智是謂成就過去法智非過去未來現在未知智云何成就過去法智及未來現在未知智非過去若法智已盡不失又此得未來未知智若不盡設盡便失不現在前是謂成

就過去法智及未來知智非過去現在云何成就過去法智及過去未來未知智非現在答曰若法智未知智已盡不失又此未知智不現在前是謂成就過去法智及過去未來未知智非現在云何成就過去法智及未來現在未知智非過去答曰若法智已盡不失又此未知智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來現在未知智非過去云何成就過去法智及過去未來現在未知智答曰若法智未知智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在未知智設成就過去現在未來未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（法智未知智七竟）若成就過去法智彼過去知他人心智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來知他人心智耶答

曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就未來知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在知他人心智耶答曰若現在前設成就現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在知他人心智耶答曰或成就過去法智非過去現在知他人心智及過去非現在及過去現在知他人心智云何成就過去法智非過去現在知他人心智答曰若法智已盡不失又此知他人心智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在知他人心智云何成就過去法智及過去知他人心智非現在答曰若法智知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂成就過去法智及過去知他人心智非現在云何成就過去法智及過去現在知他人心智耶答曰若法智已盡不失又此知

他人心智現在前是謂成就過去法智及過去現在知他人心智設成就過去現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在知他人心智耶答曰或成就過去法智非未來現在知他人心智及未來非現在及未來現在知他人心智云何成就過去法智非未來現在知他人心智答曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智無未來現在知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智非現在答曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失不現在前是謂成就過去法智及未來知他人心智非現在云何成就過去法智及未來現在知他人心智答曰若是法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及未來現在知他人心智設成就未來現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設

盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來知他人心智耶答曰或成就過去法智無過去未來知他人心智及未來非過去及過去未來知他人心智云何成就過去法智非過去未來知他人心智耶答曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智非過去未來知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智非過去耶答曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去云何成就過去法智及過去未來知他人心智答曰若法智知他人心智已盡不失是謂成就過去法智及過去未來知他人心智設成就過去未來知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則不成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在知他人心智耶答曰或成就過去法智無過去未來現在知他人心智及未來非過去現在及

過去未來非現在及過去未來現在知他人心智云何成就過去法智非過去未來現在知他人心智答曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智非過去未來現在知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智無過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去現在云何成就過去法智及過去未來知他人心智非現在答曰若法智知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂成就過去法智及過去未來知他人心智非現在云何成就過去法智及過去未來現在知他人心智耶答曰若法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在知他人心智設成就過去未來現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就知他人心智亦爾

若成就過去法智彼過去等智耶答曰如是設成就過去等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未来等智耶答曰如是設成就未来等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在等智耶答曰若現在前設成就現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在等智耶答曰過去則成就現在若現在前設成就過去現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未来現在等智耶答曰未来則成就現在若現在前設成就未来現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未来等智耶答曰如是設成就過去未来等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡

設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在等智耶答曰過去未來則成就現在若現在前設成就過去未來現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（等智文竟）若成就過去法智彼過去苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來苦智耶答曰如是設成就未來苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在苦智耶答曰若現在前設成就現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在苦智耶答曰或成就過去法智無過去現在苦智及過去無現在及現在無過去及過去現在苦智云何成就過去法智非過去現在苦智耶答曰若法智已盡不失又此

苦智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在苦智去何成就過去法智及過去苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去苦智非現在去何成就過去法智及現在苦智非過去耶答曰若法智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及現在苦智非過去去何成就過去法智及過去現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去現在苦智設成就過去現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在苦智耶答曰未來則成就現在若現在前設成就未來現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來苦智耶答曰未來則成就過去苦若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就

設成就過去未來苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在苦智耶答曰或成就過去法智及未來苦智非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在苦智云何成就過去法智及未來苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來苦智非過去未來苦智非現在耶答曰若法智過去現在云何成就過去法智及過苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未來苦智非現在云何成就過去法智及來來現在苦智非過去耶答曰若法智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及來來現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未來現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

未現在苦智設成就過去未來現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就(苦智七竟)習盡道智亦如是(小七竟)過去法智過去未來知智過去知他人心智(一)未來(二)現在(三)過去現在(四)未來現在(五)過去未來(六)過去未來現在(七)知他人心智七乃至道智亦如是(大七竟)

智相應品第五竟(梵本一千四十三首盧數一万五千一百九言)

阿毗曇八揵度論卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毗曇八犍度論卷第十五　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度第四惡行跋渠第一

惡行邪語　衆生及命　身無有教
自行在後
此章義願具演說

三惡行三不善根三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行耶三妙行三善根三妙行攝三善根三善根攝三妙行耶三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行迹十不善行迹攝三惡行耶三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行耶三行十行迹三行攝十行迹十行迹攝三行耶三行四行黑有黑報白有白報白黑白黑報不黑不白無報行盡三行攝四行四行攝三行耶復次三行現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝

前耶四行黑有黑報白有白報黑白黑
白報不黑不白無行報行盡三行現
法報生報後報樂報苦報不苦不樂
報過去未來現在善不善無記欲界
繫色無色界繫學無學非學非无學
見諦所斷思惟所斷無斷四行攝三
行三行攝四行耶三行現法報生報後
報復次三行樂報苦報不苦不樂報
過去未來現在善不善無記欲界繫
色無色界繫學無學非學非無學見
諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝
前耶三行樂報苦報不苦不樂報復次
三行過去未來現在善不善無記欲
界繫色無色界繫學無學非學非無
學見諦所斷思惟所斷無斷前攝
後後攝前耶三行過去未來現在復
次三行善不善無記欲界繫色無色
界繫學無學非學非無學見諦所斷
思惟所斷無斷前攝後後攝前耶
三行善不善無記復次三行欲界繫
色無色界繫學無學非學非無學見
諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝
前耶三行欲界繫色無色界繫復次三

行學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前三行學無學非學非無學復次三行見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶願行受報身痛受報非心耶願行受報心痛受報非身耶願行受報身心痛受報耶願行受報身心痛不受報而受報耶三障行障垢障報障彼云何行障云何垢障云何報障此

三惡行何者最大此三妙行何者最大果此章義願具演說三惡行三不善根三惡行攝三不善根耶答曰或惡行非不善根云何惡行非不善根答曰身口惡行邪見不善思是謂惡行非不善根云何不善根非惡行答曰癡不善根是謂不善根非惡行云何惡行不善根答曰貪瞋恚不善根是謂惡行不善根云何非惡行非不善根答曰除上尒所事三妙行三善根三妙行攝三善根耶答曰或妙行非善根云何妙行非善根答曰身口妙行善思是謂妙行非善根云何善根非妙行答曰等見不攝無癡善根

是謂善根非妙行云何妙行善根答曰不貪不瞋恚善根等見是謂妙行善根云何非妙行非善根答曰除上爾所事三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行迹十不善行迹攝三惡行答曰三攝十非十攝三不攝何等答曰除行迹攝身口惡行諸餘身口惡行及不善思三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行答曰三攝十非十攝三不攝何等答曰除行迹攝身口妙行諸餘身口妙行及善思三行十行迹三行攝十行迹答曰或行非行迹云何行非行迹答曰除行迹攝身口行諸餘身口行意思是謂行非行迹云何行迹非行答曰後三行迹是謂行迹非行云何行行迹答曰七行迹是謂行行迹云何非行非行迹答曰除上爾所事三行四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行攝四行四行攝三行答曰三四非四三不攝何等答曰除學思作盡諸餘無漏行及無色界善行無記行三行復次

三行現法報生報後報前攝後後攝前荅曰前後非後前不攝何等荅曰不定無記無漏行三行復次三行樂報苦報不苦不樂報前攝後後攝前荅曰前後非後前不攝何等荅曰無記無漏行三行復次三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰隨種相攝三行復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前荅曰前後非後前不攝何等荅曰無漏行竟三行四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行現法報生報後報四行攝三行耶荅曰或四非三云何四非三荅曰學思作盡欲界繫善不善不定行色界繫善不定行是謂四非三云何三非四荅曰無色界繫善定行是謂三非四云何四三荅曰欲界繫善界善定行色界繫善定行是謂四三云何非四非三荅曰除學思作盡諸餘無漏行無色界繫善不定行無記行是謂非四非三四行黑有黑報白有白

報白黑白黑報不白不黑無報行行盡三行樂報苦報不苦不樂報四行攝三行答曰或四非三云何四非三答曰學思作盡是謂四非三云何三非四答曰無色界繫善行是謂三非四云何四三答曰欲界繫善不善行色界繫善行是謂四三云何非四非三答曰除學思作 盡思 惟進行諸餘无漏行無記行是謂非四非三四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷四行攝三行三行攝四行答曰三攝四非四三不攝何等答曰除學思作盡諸餘無漏行無色界繫善無記行也四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡也三行欲界繫色無色界繫四行攝三行三行攝四行答曰或四非三云何四非三答曰學思作盡是謂四非三云何三非四答曰無色界繫善行無記行是謂三非四云何四三答曰欲界繫善不善行色界繫善行是謂四

三云何非四非三荅曰除學思作善
諸餘無漏行是謂非四非三（四行竟）三行
現法報生報後報復次三行樂報苦
報不苦不樂報前攝後後攝前荅曰
後前非前後不攝何等荅曰不定行
也三行現法報生報後報復次三行
過去未來現在善不善無記學無學
非學非無學見諦所斷思惟所斷無
斷前攝後後攝前荅曰後前非前後
不攝何等荅曰不定無記無漏行也
三行現法報生報後報復次三行欲
界繫色無色界繫前攝後後攝前荅
曰後前非前後不攝何等荅曰不定
無記行（現生後報三竟）三行樂報苦報不苦不樂
報復次三行過去未來現在善不善
無記學無學非學非無學見諦所斷
思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰
後前非前後不攝何等荅曰無記無
漏行也三行樂報苦報不苦不樂報
復次三行欲界繫色無色界繫前攝
後後攝前荅曰後前非前後不攝何
等荅曰無記行（三痛竟）三行過去未來現
在復次三行善不善無記學無學非

學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰隨種相攝三行過去未來現在復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前答曰前後非後前不攝何等答曰無漏行三世竟三行善不善無記復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前答曰前後非後前不攝何等答曰無漏行三行善不善無記復次三行學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰隨種相攝善不善竟三行欲界繫色無色界繫復次三行學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰後前非前後不攝何等答曰無漏行三界竟三行學無學非學非無學復次三行見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰隨種相攝三三種除自二三痛至此七也頗行受報身痛受報非心耶答曰受報不善行也頗行受報心痛受報非身耶答曰受報善無學行頗行受報身心痛受報耶答曰受報善有學行頗行受報身心痛不受報而受報耶答曰受報善

不善行受報色心心所念法心不相應行也三障行障垢障報障彼云何行障云何垢障云何報障行障云何荅曰五無救行垢障云何荅曰諸衆生婬欲偏重瞋恚愚癡偏重彼婬欲偏重瞋恚愚癡偏重難教難語難濟難脫是謂垢障云何報障荅曰地獄處畜生處餓鬼處鬱單曰無想天處是謂報障此三惡行何者最大荅曰壞僧妄語由此行報阿鼻大地獄受劫壽此三妙行何者最大果荅曰有第一有三昧惡行報有想無想受八十千劫壽

阿毗曇惡行品第一竟 梵本一百九十二首 盧二千七百八言

阿毗曇行揵度中邪語跋渠第二

諸邪語彼是邪命耶設是邪命彼是邪語耶諸邪業彼是邪命耶設是邪命彼是邪業耶諸等語彼是等命耶設是等命彼是等語耶諸等業彼是等命耶設是等命彼是等業耶三惡行三曲三穢三濁身曲身穢身濁口曲口穢口濁意曲意穢意濁彼云何身曲身穢身濁云何口曲口穢口濁

云何意曲意穢意濁三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行三妙行三淨三妙行攝三淨三淨攝三妙行三妙行三滿三妙行攝三滿三滿攝三妙行三淨三滿三淨攝三滿三滿攝三淨諸身惡行彼盡無巧便身行耶設無巧便身行彼盡身惡行耶諸口惡行彼盡無巧便口惡行耶設無巧便口行彼盡口惡行耶諸意惡行彼盡無巧便意惡行耶設無巧便意行彼盡意惡行耶諸身妙行彼盡巧便身行耶設巧便身行彼盡是身妙行耶諸口妙行彼盡巧便口行耶設巧便口行彼盡口妙行耶諸意妙行彼盡巧便意行耶設巧便意行彼盡意妙行耶諸法由行得彼法當言善耶不善無記耶頗過去行過去報未來現在報耶頗未來行未來現在過去報耶頗現在行現在過去未來報耶頗如身行受報口行意行不然耶頗如口行受報身行意行不然耶頗如意行受報身口行不然耶頗如身行口行受報意行不然耶頗如身行意行受

報口行不然耶頗如口行意行受報身行不然耶頗如身行口行受報意行亦然耶頗如身行口行意行不受報而受報耶頗三行不前不後受報耶現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報欲界繫色無色界繫頗二行不前不後受報耶善不善見諦所斷思惟所斷此章義願具演說

諸邪語彼是邪命耶答曰或邪語非邪命云何邪語非邪命答曰除邪命作口四惡行諸餘口惡行是謂邪語非邪命云何邪命非邪語答曰邪命作身三惡行是謂邪命非邪語云何邪語邪命答曰邪命作口四惡行是謂邪語邪命云何非邪語邪命答曰除邪命作身三惡行諸餘身惡行是謂非邪命邪語諸邪業彼是邪命耶答曰或邪業非邪命云何邪業非邪命答曰除邪命作身三惡行諸餘身惡行是謂邪業非邪命云何邪命非邪業答曰邪命作口四惡行是謂邪命非邪業云何邪業邪命答曰邪命作身三惡行是謂邪業邪命云何非邪

業邪命耶答曰除邪命作口四惡行諸餘口惡行是謂非邪業邪命(身竟)諸等語彼是等命耶答曰或等語非等命云何等語非等命答曰除等命作口四妙行諸餘口妙行是謂等語非等命云何等命非等語答曰等命作身三妙行是謂等命非等語云何等語等命答曰等命作口四妙行是謂等語等命云何非等語等命答曰除等命作身三妙行諸餘身妙行是謂非等語等命(等語竟)諸等業彼是等命耶答曰或等業非等命云何等業非等命答曰除等命作身三妙行諸餘身妙行是謂等業非等命云何等命非等業答曰等命作口四妙行是謂等命非等業云何等業等命答曰等命作身三妙行是謂等業等命云何非等業等命答曰除等命作口四妙行諸餘口妙行是謂非等業等命(業竟)三惡行三曲穢濁身曲身穢身濁口曲口穢口濁意曲意穢意濁身曲云何答曰虛偽威身行也身穢云何答曰瞋恚感身行身濁云何答曰婬感身行

口曲云何荅曰虛僞感口行口穢云何荅曰瞋恚感口行口濁云何荅曰婬感口行意曲云何荅曰虛僞感意行意穢云何荅曰瞋恚感意行意濁云何荅曰婬感意行三惡行攝三曲穢濁耶荅曰或三惡行非曲穢濁云何惡行非曲穢濁荅曰除欲界繫虛僞欲感瞋恚身口意惡行諸餘身口意惡行是謂惡行非曲穢濁云何曲穢濁非惡行耶荅曰色界繫虛僞愛身口意行無色界繫愛感意行是謂曲穢濁非惡行云何惡行曲穢濁荅曰欲界繫虛僞欲感瞋恚身口意惡行是謂惡行曲穢濁云何非惡行曲穢濁荅曰除上尒所事三妙行三淨三妙行攝三淨三淨攝三妙行荅曰隨種相攝三妙行三滿三妙行攝三滿荅曰或妙行非滿云何妙行非滿荅曰除無學身口妙行諸餘身口妙行盡意妙行是謂妙行非滿云何滿非妙行荅曰無學心是謂滿非妙行云何妙行滿荅曰無學身口妙行是謂妙行滿云何非妙行滿荅曰除上尒所事

三淨三滿三淨攝三滿耶答曰或淨非滿云何淨非滿答曰除無學身口淨諸餘身口淨盡意淨是謂淨非滿云何滿非淨答曰無學心是謂滿非淨云何淨滿答曰無學身口淨是謂淨滿云何非淨非滿答曰除上尒所事滿竟

諸身惡行盡無巧便身行耶答曰如是諸身惡行盡無巧便身行頗無巧便身行彼非身惡行耶答曰有隱沒無記身行不隱沒無記無巧便身行也諸口惡行盡無巧便口行耶答曰如是諸口惡行盡無巧便口行頗無巧便口行彼非口惡行耶答曰有隱沒無記口行不隱沒無記無巧便口行也諸意惡行彼盡無巧便意行耶答曰或意惡行彼非無巧便意行云何意惡行彼非無巧便意行耶答曰意三惡行是謂意惡行沒非無巧便意行云何無巧便意行彼非意惡行耶答曰隱沒無記不隱沒無記無巧便思是謂無巧便意行彼非意惡行云何意惡行彼是無巧便意行耶答曰不善思是謂意惡行彼是無巧便

意行云何非意惡行彼非無巧便意行耶答曰除上尒所事惡行竟諸身妙行盡巧便身行耶答曰如是諸身妙行彼盡巧便身行頗巧便身行彼非身妙行耶答曰有不隱沒無記巧便身行也諸口妙行盡巧便口行耶答曰如是諸口妙行彼盡巧便口行頗巧便口行彼非口妙行耶答曰有不隱沒無記巧便口行也諸意妙行彼盡巧便意行耶答曰或意妙行彼非巧便意行云何意妙行彼非巧便意行答曰意三妙行是謂意妙行彼非巧便意行云何巧便意行彼非意妙行答曰不隱沒無記巧便思是謂巧便意行彼非意妙行云何意妙行彼是巧便意行答曰善思是謂意妙行彼是巧便意行云何非意妙行非巧便意行耶答曰除上尒所事妙行竟諸法由行得彼法當言善不善無記耶答曰報義諸法由行得此法當言無記也如是報義諸法由行得彼法無記耶答曰如是若作是說本無如來善心說語軟語妙語軟美語此語善耶答曰如是

聽我所說若報義諸法由行得彼法
無記不應作是說本無如來善心說
語軟語妙語軟美語此語善雖有是
語此事不然若作是語本無如來善
心說語軟語妙語軟美語此語善不
應作是語報義諸法由行得此法無
記報義諸法由行得此法無記此事
不然當作是語本無如來本餘生時作
善行受報報現在前彼由此因緣得咽
喉四大行四大四大出聲聲非報也
頗過去行過去報耶未來現在報耶
荅曰如是頗未來行未來報耶荅曰
有無過去現在頗現在行現在報耶
荅曰有過去無未來有竟三世頗如身行
受報口行意行不然耶荅曰有如身不
淨口淨當於尒時有善心若無記心
如身有淨口不淨當於尒時有不善
心若無記心是謂如身行受報口行
意行不然頗如口行受報身行意行
不然荅曰有如身有淨口不淨當於
尒時有善心若無記心如身不淨口
淨當於尒時有不善心若無記心是
謂如口行受報身行意行不然頗如

意行受報身行口行不然耶答曰有
如身不淨口不淨當於尒時有善心
如身淨口淨當於尒時有不善心是
謂如意行受報身行口行不然頗如
身行口行受報意行不然耶答曰有
如身不淨口不淨當於尒時有善心
若無記心如身淨口淨當於尒時有
不善心若無記心是謂如身行口行
受報意行不然頗如身行意行受報
口行不然耶答曰有如身有不淨口
淨當於尒時有不善心如身淨口不
淨當於尒時有善心是謂如身行意
行受報口行不然頗如口行意行受
報身行不然耶答曰有如身有淨口
不淨當於尒時有不善心如身不淨
口淨當於尒時有善心是謂如口行
意行受報身行不然頗如身行口行
受報意行亦然耶答曰有如身有不
淨口不淨當於尒時有不善心如身
淨口淨當於尒時有善心是謂如身
行口行受報意行亦然頗如身行口
行意行不受報而受報耶答曰有諸
心不相應行受報色心心所念法心

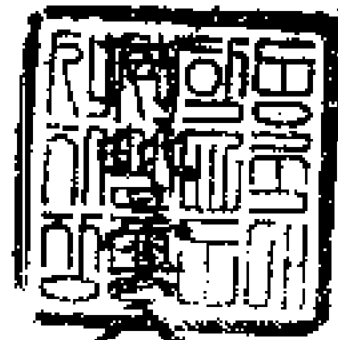
不起應行也頗三行不前不後受報現法報生報後報答曰受報現法報色生報心心所念法後報心不相應行復次現法報心心所念法生報色後報心不相應行復次現法報心不相應行生報心心所念法後報色(三竟)樂報苦報不苦不樂報亦如是欲界繫色色界繫心心所念法無色界繫心不相應行復次欲界繫心心所念法色界繫色無色界繫心不相應行復次欲界繫心不相應行色界繫色無色界繫心心所念法也(三界竟)頗二行不前不後受報善不善耶答曰受報善色不善心心所念法心不相應行復次善心心所念法心不相應行不善色(善不善二竟)見諦所斷思惟所斷亦如是

阿毗曇邪語品第二竟(梵本二百四十五首盧 秦五千一百言)

阿毗曇八揵度論卷第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

揵度論卷第十六　弍

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行揵度害眾生跋渠第三

頗害眾生眾生害不盡頗不害眾生眾生害盡耶頗害眾生眾生害盡頗不害眾生眾生害不盡頗不害眾生眾生害不盡彼行受報必生地獄耶頗行不善苦痛行不熟彼行彼初受報彼必涂汙心頗害眾生命後不受戒當言一切眾生中淨耶若一切眾生中淨彼一切眾生中受戒耶設一切眾生中受戒彼一切眾生中淨耶若身成就彼有身行耶設成就身行彼有身耶若成就身彼有口行耶設成就口行彼有身耶若成就身彼有意行耶設成就意行彼有身耶若成就身彼有身行口行耶設成就身行口行彼有身耶若成就身彼有身行意行耶設成就身行意行彼有身耶若成就身彼有口行意行耶設成就口行意行彼有身耶若成就身彼有

身行口行意行耶設成就身行口行意行彼有身耶身竟若成就身行彼有口行耶設成就口行彼有身行耶若成就身行彼有意行耶設成就意行彼有身行耶若成就身行彼有口行意行耶設成就口行意行彼有身行耶身行竟若成就口行彼有意行耶設成就意行彼有口行耶若行欲未盡彼報欲未盡耶設報欲未盡彼行欲未盡耶若行欲盡彼報欲盡耶設報欲盡彼行欲盡耶若行有果彼行一切有報耶設行有報彼行一切有果耶若行無果彼行一切無報耶設行無報彼行一切無果耶若行不善彼行一切顛倒耶設行顛倒彼行一切不善耶若行非不善一切彼行非顛倒耶設行非顛倒彼行一切非不善耶若成就不善行彼成就色無色界行耶設成就色無色界行彼成就不善行耶若成就欲界善行彼成就色無色界善行耶設成就色無色界善行欲成就欲界善行耶若成就欲界行彼成就色界行耶設成就色界行彼成就

欲界行耶若成就欲界行彼成成就無色界行耶設成就無色界行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就色界行無漏行耶設成就色界行無漏行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就無色界行無漏行耶設成就無色界無漏行彼成就欲界行耶若成就色界行彼成就無色界行無漏行耶設成就無色界行無漏行彼成就色界行耶若成就無色界行彼成就無漏行耶設成就無漏行彼成就無色界行耶若成就欲界行色無色界行無漏行彼命終後生何處此章義願具演說

願害衆生衆生害不盡耶答曰有如斷衆生命方便不息求願不害衆生衆生害盡耶答曰有如不害衆生命方便息求願害衆生衆生害盡耶答曰有如害衆生命方便息求願衆生不害衆生害不盡耶答曰有如不害衆生命方便不息求願不害衆生衆生害不盡彼彼行受報必生地獄耶答曰有如作無救方便中間命終願行

不善苦痛行未熟彼行彼初受報彼必涂淨心耶答曰有如作無救行彼初受地獄中陰頑害衆生命彼後不受戒嘗言一切衆生中淨耶答曰有如方便欲害衆生中間值法若一切衆生中淨人是謂彼一切衆生中受戒耶受戒毀犯答曰或一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒此言質約謂人欲示云何一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒答曰如不受戒中間值法是謂一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒云何一切衆生中受戒彼非一切衆生中淨答曰如受戒越戒是謂一切衆生中受戒彼非一切衆生中淨云何一切衆生中淨彼一切衆生中受戒答曰如受戒不越戒是謂一切衆生中淨一切衆生中受戒云何不一切衆生中淨彼不一切衆生中受戒耶答曰除上尒所事若成就身彼有身行耶答曰或成就身非身行云何成就身非身行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不有威儀不處非威儀身無教設有教便失是謂成就身非身行

云何成就身行非身耶答曰無垢人生無色界是謂成就身行非身云何成就身身行答曰卵膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身有教設有教不失若生色界是謂成就身身行云何不成就身非身行答曰凡夫人生無色界是謂不成就身非身行若成就身彼有口行耶答曰或成就身非口行云何成就身非口行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦非不處威儀口無教設有教便失是謂成就身非口行云何成就口行非身答曰無垢人生無色界是謂成就口行非身云何成就身口行答曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失若生色界是謂成就身口行云何不成就身非口行答曰凡夫人生無色界是謂不成就身非口行若成就身彼有意行耶答曰如是若成就身彼有意行頗成就意行非身耶答曰有生無色界也若

成就身彼有身口行耶答曰或成就身非身口行及口行及身行非口行及口行非身行及身口行云何成就身非身口行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界非威儀亦不不處威儀身口無教設有教便失是謂成就身非身口行云何成就身及身行非口行答曰若生欲界非威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身及身行非口行云何成就身及口行非身行答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便失是謂成就身及口行非身行云何成就身及身行口行答曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界是謂成就身及身口行設成就身口行彼成就身耶答曰或成就或不成就云何成就答曰向所說是謂成就云何不成就答曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼成就身行意行耶答曰或成就

身及意行無身行及身行意行云何
成就身及意行非身行荅曰卵膜漸
厚處毋胎凡夫人若生欲界不威儀
亦不不處威儀身無教設有教便失
是謂成就身及意行非身行云何成
就身及身行意行荅曰卵膜漸厚處毋
胎無垢人若生欲界處威儀不處威
儀不威儀亦不不處威儀身有教設
有教不失若生色界是謂成就身及
身行意行設成就身行意行彼成就
身耶荅曰或成就或不成就云何成
就荅曰向所說是謂成就云何不成
就荅曰無垢人生無色界是謂不成
就若成就身彼成就口意行耶荅曰
或成就身及意行非口行及口行意
行云何成就身及意行非口行荅曰
卵膜漸厚處毋胎凡夫人若生欲界
不威儀亦不不處威儀口無教設有
教便失是謂成就身及意行非口行
云何成就身及口行意行荅曰卵膜漸
厚處毋胎無垢人若生欲界處威儀不
處威儀不威儀亦不不處威儀口有
教設有教不失若生色界是謂成就

身及口行意行設成就口意行彼彷
就身耶荅曰或成就或不成就云何
成就荅曰向所說是謂成就云何不
成就荅曰無垢人生無色界是謂不
成就若成就身彼有身口意行耶荅
曰或成就身及意行非身口行及身
意行非口行及口意行非身行及身
口意行云何成就身及意行非身口
行荅曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若
生欲界不威儀亦不不處威儀身口
無教設有教便失是謂成就身及意
行非身口行云何成就身及身意行
非口行荅曰若生欲界不威儀亦不
不處威儀身有教設有教不失口無
教設有教便失是謂成就身及身意
行非口行云何成就身及口意行非
身行耶荅曰若生欲界不威儀亦不
不處威儀口有教設有教不失身無
教設有教便失是謂成就身及口意
行非身行云何成就身及身口意行
荅曰卵膜漸厚處母胎無垢人若生
欲界處威儀不處威儀不威儀亦不
不處威儀身口有教設有教不失若

生色界是謂成就身及身口意行設
成就身口意行彼成就身耶荅曰或
成就或不成就云何成就荅曰向所
說是謂成就云何不成就荅曰無垢
人生無色界是謂不成就竟身若成就
身行彼成就口行耶荅曰或成就身
行非口行云何成就身行非口行荅
曰若生欲界不威儀亦不不處威儀
身有教設有教不失口無教設有教
使失是謂成就身行非口行云何成
就口行非身行荅曰若生欲界不威
儀亦不不處威儀口有教設有教不
失身無教設有教使失是謂成就口
行非身行云何成就身口行荅曰卵膜
漸厚處母胎無垢人若生欲界處威
儀不處威儀不威儀亦不不處威儀
身口有教設有教不失若生色界無
垢人生無色界是謂成就身口行云
何不成就身口行荅曰卵膜漸厚處
母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不
不處威儀身口無教設有教使失若
生無色界凡夫人是謂不成就身口
行若成就身行彼成就意行耶荅曰

如是若成就身行彼成就意行頗成就意行非成就身行荅曰有卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失若凡夫人生無色界若成就身行彼成就口意行耶荅曰或成就身行及意行非口行及口意行云何成就身行及意行非口行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身行及意行非口行云何成就身行及口意行荅曰卵膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界無垢人生無色界是謂成就身行及口意行設成就口意行彼成就身行耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失口有教設有教不失是謂不成就若成就口行彼成就意行耶荅曰如是若成就口行彼成就意行頗成就

意行非口行耶答曰有卵膜漸厚處
母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不
不處威儀口無教設有教便失凡夫
人生無色界若行婬未盡彼報婬未
盡耶答曰如是若行婬未盡彼報婬
未盡頗報婬未盡非行耶答曰有須
陀洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡
若行婬盡彼報婬盡耶答曰如是若
報婬盡彼行婬盡頗行婬盡非報耶
答曰有須陀洹見諦所斷行婬盡彼
報婬未盡若行有果彼行盡有報耶
答曰如是若行有報此行有盡有果頗
行有果彼行無報耶答曰有無記無漏
行若行無果彼行盡無報耶答曰無
行不有果頗行無報耶答曰有無記
無漏行若行不善彼行盡顛倒耶答
曰或行不善此行非顛倒云何行不
善彼行非顛倒答曰猶如有一有見
果實如是見如是語有行有行果報
彼身惡行口意惡行猶如有一不見
有見想不聞不別不識有識想彼不
以此想不以此忍不以此見不以此
欲不以此智慧我不見不聞不別不

識猶如有一見無見想聞別識無識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我見聞別識是謂行不善彼行非顛倒去何行顛倒此行非不善荅曰猶如有一無見無果實如是見如是語無行無行果報彼身妙行口意妙行猶如有一無見有見想不聞不別不識有識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我見聞別識猶如有一無見想聞別識無識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我不見聞別識是謂行顛倒彼行非不善去何行不善彼行顛倒荅曰猶如有一見無見無果實如是見如是語無行無行果報彼身惡行口意惡行猶如有一不見不見想不聞不別不識有不識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我見聞別識猶如有一見有見想聞別識有識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我不見不聞不別不識是謂行不善彼行顛倒去何行

非不善彼行非顛倒荅曰猶如有一
見有果實如是見如是語有行有行
果報彼身妙行口意妙行猶如有一
不見有不見想不聞不別不識有不
識想彼以此想以此忍以此見以此
欲以此智慧我不見不聞不別不識
猶如有一見有見想聞別識有識想
彼以此想以此忍以此見以此欲以
此智慧我見聞別識是謂行非不善
此行非顛倒非亦如是若成就不善
行彼成就色無色界行耶荅曰如是
若成就不善行彼成就色無色界行
頗成就色無色界行非成就不善行
耶荅曰有若生欲界欲愛盡若生色
界若成就欲界善行彼成就色無色
界善行耶荅曰或成就欲界善行非
色無色界善行云何成就欲界善行
非色無色界善行荅曰若生欲界不
斷善本不得色無色界善心是謂成
就欲界善行非色無色界善行云何
成就色無色界善行非欲界善行荅
曰若生色界得無色界善心是謂成
就色無色界善行非欲界善行云何

成就欲界善行色無色界善行答曰若生欲界得色無色界善心是謂成就欲界善行色無色界善行云何不成就欲界善行非色無色界善行答曰善根本斷是謂不成就欲界善行非色無色界善行若成就欲界行彼成就色界行耶答曰如是設成就色界行彼成就欲界行耶答曰如是若成就欲界行彼成就無色界行耶答曰如是若成就欲界行彼成就無色界行耶頗成就無色界行彼不成就欲界行答曰有若生無色界若成就欲界行彼成就無漏行耶答曰或成就欲界行不成就無漏行云何成就欲界行非無漏行耶答曰若凡夫人生欲色界是謂成就欲界行非無漏行云何成就無漏行非欲界行耶答曰無垢人生無色界是謂成就無漏行非欲界行云何成就欲界行無漏行耶答曰無垢人若生欲界色界是謂成就欲界行無漏行云何不成就欲界行無漏行答曰凡夫人生無色界是謂不成就欲界行無漏行若成

就色界行彼成就無色界行耶答曰如是若成就色界行成就無色界行耶頗成就無色界行彼成就色界行耶答曰有生無色界若成就色界行彼成就無漏行耶答曰或成就色界行非無漏行云何成就色界行非無漏行答曰凡夫人生欲界色界是謂成就色界行非無漏行云何成就無漏行非色界行答曰無垢人生無色界是謂成就無漏行非色界行云何成就色界行無漏行答曰無垢人生欲界色界是謂成就色界行無漏行云何不成就色界行無漏行答曰凡夫人生無色界是謂不成就色界行無漏行若成就無色界行彼成就無漏行耶答曰如是若成就無漏行彼成就無色界行頗成就無色界行非無漏行耶答曰有凡夫人若成就欲界行色無色界無漏行此命終後當生何所答曰或欲界或色界無色界或無處所

阿毗曇衆生品第三竟 此品有百九首盧 四千六百五十一言

阿毗曇八犍度論卷第廿六 [illegible]

阿毗曇八揵度論卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八揵度論卷第十七　收

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行揵度中有教無教跋渠第四

有教及無教　諸行彼果實　或有漏學者
思惟戒在後

若成就身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就過去身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就過去善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就未來身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就未來善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就現在身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就現在善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼

成就教耶口教亦如是諸行欲界繫彼行欲界繫果耶設行欲界繫彼行欲界繫果耶諸行欲界繫彼行色界繫果耶設行色界繫彼行色界繫耶諸行無色界繫果彼行無色界繫耶設行無色界繫果彼行無色界繫耶諸無漏行彼行無漏果耶設行無漏果彼行無漏耶諸行不欲界彼行不欲界果耶設行非欲界果彼行非欲界耶諸行非色界彼行非色界果耶設行非色界果彼行非色界耶諸行非無色界彼行非無色界果耶設行非無色界果彼行非無色界耶諸行非無漏彼行非無漏果耶設行非無漏果彼行非無漏耶頗有漏行有漏果耶有漏行無漏果耶有漏行有漏無漏果耶頗無漏行無漏果耶無漏行有漏果耶無漏行有漏無漏果耶頗有漏無漏行有漏無漏果耶有漏無漏行有漏果耶有漏無漏行無漏果耶頗學行學果耶學行無學果耶學行非學非無學果耶頗無學行無學果耶無學行學果耶無學行非學

非無學果耶頗非學非無學行非學
非無學果耶非非學非無學行學果耶
非學非無學行無學果耶又世尊言
不脩身不脩戒不脩心不修智慧云何
不脩身不脩戒不脩心不修智慧若不
脩身彼不脩戒不脩心不修智慧耶設
不脩慧彼不脩身耶若不脩戒彼不
脩心不脩慧設不脩慧彼不脩戒耶
若不脩心彼不修智慧設不修智慧
彼不脩心耶又世尊言脩身脩戒脩心
脩慧云何脩身脩戒脩心脩慧若脩身
彼脩戒脩心脩慧耶設脩慧彼脩身耶
若脩戒彼脩心脩慧耶設脩慧彼脩
戒耶若脩心彼脩慧設脩慧彼脩心
耶頗成就過去戒非未來現在此種
耶及未來非現在及現在非未來及
未來現在此種耶頗成就未來戒非過
去現在此種及過去非現在及現在
非過去及過去現在此種耶頗成就現
在戒非過去未來此種及過去非未來
未來及未來非過去及過去未來此種
耶此章義願具演說
若成就身教彼成就無教耶答曰或

教非無教云何教非無教答曰生欲界非律儀亦不不處律儀身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界處律儀不得戒律儀身無教本有教便失彼得無教若生色界身無教若無垢人生無色界是謂無教非教云何教無教答曰生欲界處律儀不得戒律儀身有教彼得無教本有教不失彼得無教處戒律儀不處戒律儀處亦不律儀亦不不律儀處身有教彼得無教本有教不失彼得無教若生色界身有教是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀亦不不律儀處身無教本有教便失彼不得無教凡夫人生無色界是謂非教無教也若成就善身教彼成就無教耶答曰或教非無教也云何教非無教答曰生欲界不律儀處善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處善身有教彼不得無教本有教

不失彼不得無教是謂教非無無教去
何無教非教答曰無垢人處母胎卵膜
漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀
善身無教本有教便失彼得無教若
生色界善身無教無垢人生無色界
是謂無教非教也云何教無教答曰
生欲界律儀處不得戒律儀身有教
彼得無教本有教不失彼得無教戒
律儀處不律儀處不律儀亦不不
律儀善身有教彼得無教本有教不
失彼得無教若生色界善身有教
是謂教無教云何非教無教答曰
凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界
不律儀處善身無教本有教便失彼不
得無教不律儀亦不不律儀處善身
無教本有教便失彼不得無教若凡
夫人生無色界是謂非教無教若成
就不善身教彼成就無教耶答曰如是
若成就無教彼成就教也頗成就教
非無教耶答曰有生欲界律儀處不善
身有教彼不得無教本有教不失彼
不得無教不律儀亦不不律儀處不
善身有教彼不得無教本有教不失

彼不得無教也若成就隱沒無記身教彼成就無教耶荅曰無有成就無教頗成就教耶荅曰有生色界隱沒無記身教也若成就不隱沒無記身教彼成就無教耶荅曰無有成就無教頗成就教耶荅曰有生欲界若生色界不隱沒無記身有教也不定教竟若成就過去身教彼成就無教耶荅曰或教非無教云何教非無教荅曰生欲界不律儀亦不不律儀處本身有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教荅曰無垢人處母胎膜漸學若生欲界律儀處不得戒律儀本身無教有教便失若生色界本身無教若學生無色界是謂無教非教云何教無教荅曰生欲界律儀處不得戒律儀本身有教不失彼得無教戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處本身有教不失彼得無教若生色界本身有教不失是謂教無教云何非教無教荅曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不得律儀亦不不律儀處本身無教設有教便失阿羅

漢凡夫人生無色界是謂非教無教
若成就過去善身教彼成就無教耶
答曰或教非無教云何教非無教答
曰生欲界不律儀處本善身有教不
失彼不得無教不律儀亦不不律儀
處本善身有教不失彼不得無教是謂
教非無教云何無教非教答曰無垢
人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處
不得戒律儀本善身無教有教便失
若生色界本善身無教若學生無色界
是謂無教非教云何教無教答曰生
欲界律儀處不得戒律儀本善身有
教不失彼得無教律儀不律儀處
不律儀亦不不律儀處本善身有教
不失彼得無教若生色界本善身有
教不失是謂教無教云何非教無教
答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生
欲界不律儀處善身本無教有教便
不失律儀處亦不不律儀處本善身無
教有教便失阿羅漢凡夫人生無色
界是謂非教無教若成就過去不善
身教彼成就無教耶　答曰如是若成
就無教彼成就教也頗成就教非無

教耶荅曰有生欲界律儀處本不善身有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處本不善身有教不失彼不得無教也若成就過去隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶荅曰無有成就教非無教(過去竟)若成就未來身教彼成就無教耶荅曰無有成就教也頗成就無教荅曰有無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界無垢人生無色界也若成就未來善身教彼成就無教耶荅曰無有成就教頗成就無教耶荅曰有無垢人處母胎膜漸厚若生欲界得色界善心生色界無垢人生無色界也若成就未來不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶荅曰無有成就教非無教(未來竟)若成就現在身教彼成就無教耶荅曰或教非無教云何教非無教荅曰生欲界律儀處不得戒律儀身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教善生色界

身有教是謂教非無教云何無教非教答曰生欲界戒律儀處不得戒律入定不入定身無教本有教便失彼得無教戒律處不律亦不不律處身無教本有教便失彼得無教若生色界入定是謂無教非教 云何教無教答曰生欲界律處不得戒律身有教彼得無教本有教不失彼得無教戒律處不律亦不不律處身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教非無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界律處不得戒律不入定身無教本有教便失彼不得無教不律亦不不律處身無教本有教便失彼不得無教若生色界不入定身無教生無色界是謂非教非無教若成就現在善身教彼成就無教答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界律處不得戒律善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律處不律亦不不律處善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教若生色界善身有教是謂教非無教云何無

教非教答曰生欲界律處不得戒律入定不入定善身無教本有教便失彼得無教戒律處不律亦不不律處善身無教本有教便失彼得無教若生色界入定是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律處不得戒律善身有教彼得無教本有教不失彼得無教戒律處不律處不律亦不不律處善身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教無教答曰處母胎卵膜漸厚若生欲界律處不得戒律不入定善身無教本有教便失彼不得無教不律處不律亦不不律處善身無教本有教便失彼不得無教若生色界不入定善身無教生無色界是謂非教無教若成就現在不善身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界戒律處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律亦不不律處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰生欲界

戒律處不善身無教本有教便失彼
得無教不律處不律亦不不律處不
善身無教本有教便失彼得無教是
謂無教非教云何教無教答曰生欲
界律處不善身有教彼得無教本有教
不失彼得無教不律處不律亦不不
律處不善身有教彼得無教本有教
不失彼得無教是謂教無教云何非
教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚
若生欲界律處不善身無教本有教
便失彼不得無教不律亦不不律處
不善身無教本有教便失彼不得 無
教若生色無色界是謂非教無教若
成就現在隱沒無記身教彼成就無
教耶答曰無有成就無教頗成就教
耶答曰有生色界隱沒無記身有教
也若成就現在不隱沒無記身教彼
成就無教耶答曰無有成就無教頗成
就教耶答曰有生欲界若生色界不
隱沒無記身有教就現在 口教亦如是諸
行欲界彼行欲界界耶答曰如是諸
行欲界彼行欲界界頗行欲界界彼
行非欲界耶答曰有如色界道欲界化

化作欲界語也諸行色界彼行色界
果耶荅曰如是諸行色界果彼行色
界頗行色界彼行非色界果耶荅曰有
如色界道欲界化化作欲界語如色
界道斷結趣證也諸行無色界彼行
無色界果耶荅曰如是諸行無色界
果彼行無色界耶頗行無色界彼行
非無色界果耶荅曰有如無色界道
斷結趣證也諸行無漏彼行無漏果
耶荅曰如是諸行無漏彼行無漏果也
頗行無漏果彼行非無漏耶荅曰有
如色無色界道斷結趣證也諸行非
行非欲界果彼行非欲界頗行非欲
欲界彼行非欲界果耶荅曰如是諸
界彼行非不欲界果耶荅曰有如色
界道欲界化化作欲界語諸行非色
界彼行非色界果耶荅曰如是諸行
非色界彼行非色界果頗行非色界果
彼行非不色界耶荅曰有如色界道
欲界化化作欲界語如色界道斷結
趣證也諸行非無色界彼行非無色
界果耶荅曰如是諸行非無色界彼
行非無色界果頗行非無色界果彼

行非不無色界耶答曰有如無色界道斷結趣證也諸行非無漏彼行非無漏果耶答曰如是諸行非無漏彼行非無漏頗行非無漏彼行非不無漏果耶答曰有如色無色界道斷結趣證頗有漏行有漏果耶答曰有所謂依果報果頗有漏行無漏果耶答曰有解脫果頗有漏行有漏無漏果耶答曰有所謂依果報果解脫果（有漏竟）頗無漏行無漏果耶答曰有所依果解脫果頗無漏行有漏果耶答曰無頗無漏行有漏無漏果耶答曰無頗有漏行有漏無漏果耶答曰無頗有漏無漏行有漏果耶答曰無頗有漏無漏行無漏果耶答曰有解脫果（有漏無漏竟）頗學行學果耶答曰有所依果頗學行無學果答曰有所依果頗學行非學非無學果耶答曰有解脫果（學竟）頗無學行無學果耶答曰有所依果頗無學行學果耶答曰無頗無學行非學非無學果耶答曰有解脫果（無學竟）頗非學非無學行非學非無學果耶答曰有所依果報果

解脫果頗非學非無學行學果耶答曰無也頗非學非無學行無學果耶答曰無又世尊言不修身不修戒不修心不修慧云何不修身答曰身欲未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡色愛彼道不修不猗如是不修身不修戒亦如是云何不修心答曰心欲未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無导道盡無色愛彼道不修不猗如是不修心不修慧亦如是若不修身彼不修戒答曰如是設不修戒彼不修身耶答曰如是若不修身彼不修心耶答曰如是若不修身彼不修心頗不修心非不修身答曰有色愛盡上愛未盡若不修身彼不修慧答曰如是若不修身彼不修慧頗不修慧非不修身答曰有色愛盡上愛未盡若不修戒彼不修心耶答曰如是若不修戒彼不修心頗不修心非不修戒耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修戒彼不修慧答曰如是若不修戒彼不修慧頗不修慧非不修戒答曰有色愛盡上愛未盡若不

脩心彼不脩慧耶荅曰如是設不脩
慧彼不脩心荅曰如是又世尊言脩
身脩戒脩心脩慧云何脩身荅曰身
愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道
盡色愛彼道脩猗如是脩身戒亦如
是云何脩心荅曰心愛盡貪盡念盡
渴盡復次以無礙道盡無色愛彼道
脩猗如是脩心脩慧亦如是若脩身
彼脩戒耶荅曰如是設脩戒彼脩身耶
荅曰如是若脩身彼脩心耶荅曰如
是若脩心彼脩身耶頗脩身不脩心
耶荅曰有色愛盡上愛未盡若脩身
彼脩慧耶荅曰如是若脩慧彼脩身耶
頗脩身不脩慧荅曰有色愛盡上愛
未盡若脩戒彼脩心耶荅曰如是若
脩心彼脩戒耶頗脩戒不脩心耶荅
曰有色愛盡上愛未盡若脩戒彼脩
慧耶荅曰如是若脩慧彼脩戒頗脩
戒不脩慧荅曰有色愛盡上愛未盡
若脩心彼脩慧耶荅曰如是設脩慧
彼脩心耶荅曰如是頗成就過去戒非
未來現在此種耶荅曰有教戒盡不
失此種不現在前及未來非現在此

種耶答曰有道共定共戒盡不失此種不現在前及現在非未來此種耶答曰有教戒已盡不失此種現在前及未來現在此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種現在前過去竟頗成就未來戒非過去現在此種耶答曰有阿羅漢生無色界及過去非現在此種答曰有道共定共戒盡不失此種不現在前及現在非過去此種耶答曰有寂初得無漏律及過去現在此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種現在前未來竟頗成就現在戒非過去未來此種耶答曰有寂初得戒律儀及過去非未來此種耶答曰有教戒盡不失此種現在前及未來非過去此種答曰有寂初得無漏律儀及過去未來此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種現在前

阿毗曇有教無教跋渠第四竟 梵本三百七十三首盧 秦四千九百五十四言

阿毗曇行揵度自行跋渠第五

云何自行以何等故自行所可用行自行彼行當言過去耶未來現在耶所可用行自行彼行成就耶設行成

就彼行自行耶所可用行非自行彼行不成就耶設行不成就彼行不自行耶所可用行自行彼行必受報耶設行必受報彼行自行耶所可用行非自行彼行必不受報耶設行必不受報彼行非自行耶所可用行成就彼行必受報耶設行必受報彼行成就耶所可用行不成就彼行必不受報耶設行必不受報彼行不成就如有須陁洹不善行苦痛報未熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼又世尊言是謂世尊弟子盡地獄盡畜生盡餓鬼不墮惡道須陁洹有此智悟我盡地獄盡畜生盡餓鬼盡不墮惡道為不自悟云何學謀害一切學謀害果耶云何住壽行云何捨壽行云何心亂以何等纏相應法盡不善佛語云何佛語當言善耶無記耶佛語名何等法契經詩記偈因緣歎本末譬喻生方廣未曾有法義名何法印名何法數名何法等名何法書名何法頌名何法種種作要名何法若學戒成就彼成就非學非無學戒耶

設成就非學非無學戒彼成就學非無學戒耶若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶設成就非學非無學戒彼成就無學戒耶此章義願具演説

云何自行答曰若行報是謂令得此有彼行生受報是謂自行以何等自行答曰此行自果自依自報復次此行受報時此意受報非餘以是故自行所可用行自行此行當言過去耶未來現在耶答曰彼行過去世所可用行自行彼行成就耶答曰或行自行此行非成就云何行自行彼行不成就耶答曰行報於今得有彼行生受報彼行失是謂行自行彼行不成就云何行成就此行非自行答曰行報不於今得有此行生不受報彼行不失是謂行成就此行非自行云何行自行彼行成就答曰行報於今得有彼行生受報彼行不失是謂行自行彼行成就云何行非自行彼行不成就耶答曰行報不於今得有彼行生不受報彼行失是謂行非自行彼行不成就非亦如是所可用行自

行彼行必受報耶答曰或行自行彼行必不受報云何行自行彼行必不受報答曰行報於今得有彼行生受報彼行後報是謂行自行彼行必不受報云何行必受報彼行非自行答曰行報不於今得有彼行生不受報彼行報未熟是謂行必受報彼行非自行云何行自行彼行必受報答曰行報於今得有彼行生受報彼行非後報是謂行自行彼行必受報云何行非自行彼行必不受報答曰行報不於今得有彼行生不受報彼行報熟是謂行非自行彼行必不受報非亦如是所可用行成就彼行必受報耶答曰或行成就彼行必不受報云何行成就彼行必不受報答曰諸行過去不善設善有漏報熟彼行不失諸行未來不善設善有漏得必不生若無記無漏行成就是謂行成就彼行必不受報云何行必受報彼行不成就答曰諸行過去不善設善有漏報不熟彼行失諸行未來不善設善有漏不得必生是謂行必受報彼行不

成就去何行成就彼行必受報答曰諸行過去不善設善有漏報不熟彼行不失諸行未來不善設善有漏得必生諸行現在不善設善有漏是謂行成就彼行必受報去何行不成就彼行必不受報答曰諸行過去不善設善有漏報熟彼行失諸行未來不善設善有漏不得必不生若無記無漏行不成就是謂行不成就彼行必不受報非亦如是若有須陀洹不善行苦痛報未熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼答曰二結種縛繫必墮地獄畜生餓鬼見諦斷結種思惟斷結種彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷不盡彼条差具不往地獄畜生餓鬼辟如車二輪不壞能有所至一輪壞不有所至如是二結種縛繫往地獄畜生餓鬼見諦斷思惟斷結種彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷結不盡彼条差具不往墮地獄畜生餓鬼辟如鷹鳥二翅不壞能飛至空一翅壞不能至空如是二結種縛繫往墮地獄畜生餓鬼國中彼須陀洹見諦斷結盡

思惟斷結不盡彼參差具不往地獄畜生餓鬼又世尊言是謂世尊弟子地獄盡畜生餓鬼盡盡不墮惡道須陁洹有此智悟我地獄盡畜生餓鬼盡盡不墮惡道為不自悟耶荅曰不自悟云何得知荅曰往信世尊如世尊言諸自省察四法彼慇懃自進我地獄盡畜生餓鬼盡盡不墮惡道復次須陁洹有四法智苦智習智盡智道智須陁洹無盡智無生智也云何學謀害荅曰如學欲未盡被他捶打若手石刀杖彼痛所逼發心使彼酷痛使彼婦無子如是學謀害如學婬盡為彼搥打若手石刀杖彼痛所逼從無欲退已退便發心言使彼酷痛使彼婦無子如是學謀害一切學所謀害果耶荅曰不也諸衆生有大力所作行彼則不果也云何住壽行荅曰如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣針筒及餘什具施僧若人便發心言我緣是報使增益壽作是願已入第四禪彼所緣報則成壽報如是住壽云何捨壽荅曰如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣針

蔔及餘什具施僧若人便發心言我所得壽報即施報作是願已入頂四禪彼壽報即成施報如是捨壽去何心乱答曰以四事心乱非人形狂象形馬形羖形犛牛形見巳怖懅心乱若非人瞋捶打肢節彼得酷痛心乱或諸大錯心乱本行報對心乱以何等纏相應法盡不善耶答曰無慙無愧佛語云何答曰如來語一所說二聯（情計反）訶羅三婆沙四（蘇昨反）耆羅五尼留諦六語句七語聲八口行九口數十（天竺十種皆語也）是謂佛語佛語當言善耶無記耶答曰佛語或善或無記云何善答曰善心如來語所說如上十事是謂善云何無記答曰無記心如來語所說如上十事是謂無記佛語名何等法答曰名身句身語身次第住契經一詩二記三偈四因緣五數六本末七譬喻八生九方廣十未曾有十一法義十二十二部經名何等法答曰名身句身語身次第住印名何法答曰巧所造身行彼所剋智數名何法答曰巧所造口行彼所剋智等名何法答曰巧所造意行彼所剋智

書名何法答曰巧所造身行彼所起智頌名何法答曰巧所造口行彼所起智種種起行名何法答曰慧為首方便所攝彼彼所起諸智也若學成就戒彼成就非學非無學戒耶答曰或學成就戒非非學非無學戒云何學成就戒非非學非無學戒答曰學生無色界是謂學成就戒非非學非無學戒云何成就非學非無學戒非學耶答曰阿羅漢凡夫人生欲色界是謂非學非無學成就戒非學云何學成就戒非學非無學耶答曰學生欲色界是謂學成就戒非學非無學云何非學成就戒非非學非無學答曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂非學成就戒非非學非無學若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶答曰或無學成就戒非非學非無學云何無學成就戒非非學非無學耶答曰阿羅漢生無色界是謂成就無學戒非非學非無學云何成就非學非無學戒非無學答曰學凡夫人生欲色界是謂成就非學非無學戒非無學云

何成就無學戒非學非無學耶答曰阿羅漢生欲色界是謂成就無學戒非學非無學去何非無學成就戒非非學非無學答曰學凡夫人生無色界是謂非成就無學戒非非學非無學也自行八渠第五竟梵本一百八十五首盧益二千三百七十八言

行揵度第四竟

阿毗曇八揵度論卷第十七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第十八　　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大所造　是謂緣也　見諦成就

四大犍度第五

自造在後

淨根跋渠第一

四大所造入幾可見幾不可見幾有對幾無對幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾過去幾未來幾現在幾善幾不善幾無記幾欲界繫幾色界繫幾不繫幾學幾無學幾非學非無學幾思惟斷幾不斷(入竟)若成就四大彼造色成就耶設造色成就彼成就四大耶若不成就四大彼不成就造色耶設不成就造色彼不成就四大耶(造色竟)若成就四大彼成就善色耶設成就善色彼成就四大耶若成就四大彼成就不善色耶設成就不善色彼成就四大耶若成就四大彼成就隱沒無記色耶設成就隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就不隱沒無記色

耶設成就不隱沒無記色彼成就四
大耶度門竟若成就四大彼成就善不
善色耶設成就善不善色彼成就四
大耶若成就四大彼成就善隱沒無記
色耶設成就善隱沒無記色彼成就
四大耶若成就四大彼成就善不隱
沒無記色耶設成就善不隱沒無記色
彼成就四大若成就四大彼成就不
善隱沒無記色耶設成就不善隱沒
無記色彼成就四大耶若成就四大彼
成就不善不隱沒無記色耶設成就不
善不隱沒無記色彼成就四大耶若
成就四大彼成就隱沒無記不隱沒
無記色耶設成就隱沒無記不隱沒
無記色彼成就四大耶度竟若成就四
大彼成就善不善隱沒無記色耶設
成就善不善隱沒無記色彼成就四
大耶若成就四大彼成就善不善不
隱沒無記色耶設成就善不善不隱
沒無記色彼成就四大耶若成就四
大彼成就善隱沒无記不隱沒無記
色耶設成就善隱沒無記不隱沒無
記色彼成就四大耶若成就四大彼

成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就不善隱沒無記不隱沒无記色彼成就四大耶竟三若成就四大彼成就善不善隱沒無記不隱沒无記色耶設成就善不善隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大耶竟四若成就善色彼成就不善色耶設成就不善色彼成就善色耶若成就善色彼成就隱沒無記色耶設成就隱沒無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就不隱沒無記色設成就不隱沒無記色彼成就善色耶竟雙若成就善色彼成就不善隱沒無記色耶設成就不善隱沒無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就不善不隱沒无記色耶設成就不善不隱沒無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶竟雙若成就善色彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就不善隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶竟善若成就不善色彼成就隱沒

無記色耶設成就隱沒無記色彼成就
不善色耶若成就不善色彼成就不
隱沒無記色耶設成就不隱沒无記
色彼成就不善色耶若成就不善色
彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶
設成就隱沒無記不隱沒無記色彼
成就不善色耶（不善竟）若成就隱沒無記
色彼成就不隱沒無記色耶設成就
不隱沒無記色彼成就隱沒無記色
耶四大由何三昧滅造色瞋恚有對
更樂有覺有觀樂根苦根喜根憂根
護根摶食更樂食意念食識食由何三
昧滅四大已盡無餘當言作何果造色
瞋恚有對更樂有覺有觀樂根苦根
喜根憂根護根摶食樂食意念食識
食由何三昧滅四大已盡無餘當言
作何果此章義願具演說

四大造入幾可見答曰一幾不可見
答曰八二少入幾有對答曰九一少
入幾無對答曰一少入幾有漏答曰
九二少入幾無漏答曰一少入幾有
為答曰九二少入幾過去答曰十一
少入幾未來答曰十一少入幾現在

答曰十一少入幾善答曰三少入幾
不善答曰三少入幾無記答曰七三
少入幾欲界繫答曰二九少入幾色
界繫答曰九少入幾不繫答曰一少
入幾學答曰一少入幾無學答曰一
少入幾非學非無學耶答曰九二少
入幾思惟斷答曰九二少入幾不斷
答曰一少入竟入若成就四大彼成就
造色耶答曰如是若成就四大彼成
就造色頗成就造色非四大耶答曰
有無垢人生無色界也若不成就四
大彼不成就造色耶答曰如是若不
成就造色彼不成就四大頗不成就
四大非不造色耶答曰有無垢人生
無色界竟造若成就四大彼成就善色
耶答曰或成就四大非善色云何成
就四大非善色答曰凡夫人處母胎
卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身
口無教本有教便失不戒律不不戒
律處善身口無教本有教便失是謂
成就四大非善色云何成就善色非
四大耶答曰無垢人生無色界是謂
成就善色非四大云何成就四大善

色荅曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界是謂成就四大善色也云何非成就四大非善色荅曰凡夫人生無色界是謂非成就四大非善色若成就四大彼成就不善色耶荅曰如是若成就不善色彼成就四大耶頗成就四大非不善色荅曰有處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善不戒律處不善身口無教本有教便身口無教本有教便失亦不戒律不失若生色界耶若成就四大彼成就隱沒無記色耶荅曰如是若成就隱沒無記色彼成就四大頗成就四大非隱沒無記色耶荅曰有生欲界若生色界隱沒無記身口無教也若成就四大彼成就不隱沒無記色耶荅曰如是設成就不隱沒無記色彼成就四大耶荅曰如是 竟集 若成就四大彼成就善不善色耶荅曰或成就四大非善不善色及善色非不善色及不善色非善色及善不善色云何成就

四大非善不善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善身口無教本有教便失是謂成就四大非善不善色云何成就四大及善色非不善色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就四大及善色非不善色云何成就四大及善色非善色耶答曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂成就四大及善色非善色云何成就四大及善不善色耶答曰生欲界戒律律處善身口有教本有教不失亦不處不善身口有教本有教不失不戒戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就四大及善不善色設成就善不善色彼成就四大耶答曰如是善成就四大彼成就善隱沒

無記色答曰或成就四大非善隱沒無記色及善色非隱沒无記色及善隱沒無記色云何成就四大非善隱沒無記色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口無教本有教便是謂成就四大非善隱沒無記色云何成就四大及善色非隱沒無記色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教是謂成就四大及善色非隱沒無記色云何成就四大及善隱沒无記色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就四大及善隱沒無記色設成就善隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善不隱沒无記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非善色及善不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲

界不戒律處善身口無教本有教便
失亦不戒律不不戒律處善身口無
教本有教便失是謂成就四大及不
隱沒無記色非善色云何成就四大
及善不隱沒無記色荅曰無垢人處
母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒
律處亦不戒律不不戒律處善身口
有教本有教不失若生色界是謂成
就四大及善不隱沒無記色設成就
善不隱沒無記色彼成就四大荅曰
如是若成就四大彼成就不善隱沒
無記色荅曰無若成就四大彼成就
不善不隱沒無記色荅曰或成就四
大及不隱沒无記色非不善色及不
善不隱沒無記色云何成就四大及
不隱沒无記色非不善色耶荅曰處
母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不
善身口無教本有教便失亦不戒律
不不戒律處不善身口无教本有教
便失若生色界是謂成就四大及不
隱沒無記色非不善色云何成就四
大及不善不隱沒無記色荅曰生欲
界戒律處不善身口有教本有教不

失不戒律處亦不戒律不不戒律處
不善身口有教亦有教不失是謂成
就四大及不善不隱沒無記色設成
就不善不隱沒無記色彼成就四大
耶答曰如是若成就四大彼成就隱
沒無記不隱沒无記色答曰或成就
四大及不隱沒無記色非隱沒無記
色及隱沒無記不隱沒无記色云何
成就四大及不隱沒無記色非隱沒
无記色耶答曰生欲界若生色界隱
沒無記身口無教是謂成就四大及
不隱沒无記色非隱沒無記色云何
成就四大及隱沒無記不隱沒無記
色答曰生色界隱沒無記身口有教
是謂成就四大及隱沒無記不隱沒
無記色設成就隱沒無記不隱沒無
記色彼成就四大耶答曰如是雙若
成就四大彼成就善不善隱沒無記
色耶答曰無若成就善不善隱沒無記
不善不隱沒無記色答曰或成就四
大及不隱沒無記色非善不善色及
善不隱沒無記色非不善色及不善
不隱沒無記色非善色及善不善不

隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非善不善色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善身口無教本有教便失是謂成就四大及不隱沒無記色非善不善色云何成就四大及善不隱沒無記色非不善色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就四大及善不隱沒無記色非不善色云何成就四大及不善不隱沒無記色非善色耶答曰若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂成就四大及不善不隱沒無記色非善色云何成就四大及善不善不隱沒無記色答曰若生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不不戒律不不戒律

處善不善身口有教本有教不失是
謂成就四大及善不善不隱沒無記
色若成就善不善不隱沒無記色彼
成就四大耶答曰如是若成就四大
彼成就善隱沒無記不隱沒無記色
答曰或成就四大及不隱沒無記色
非善隱沒無記色及善不隱沒無記
色非隱沒無記色及善隱沒无記色不
隱沒無記色云何成就四大及不隱
沒无記色非善隱沒無記色答曰凡
夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不
戒律處善身口無教本有教便失亦
不戒律不不戒律處善身口無教本
有教便失是謂成就四大及不隱沒
無記色非善隱沒無記色云何成就
四大及善不隱沒無記色非隱沒無
記色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若
生欲界戒律處不戒律處亦不戒律
不不戒律處善身口有教本有教不
失若生色界隱沒無記身口無教是
謂成就四大及善不隱沒無記色非
隱沒無記色云何成就四大及善隱沒
無記不隱沒無記色答曰生色界隱

沒無記身口有教是謂成就四大乃
善隱沒無記不隱沒無記色設成就
善隱沒無記不隱沒无記色彼成就
四大耶答曰如是若成就四大彼成
就不善隱沒無記不隱沒無記色耶
答曰無竟三若成就四大彼成就善不
善隱沒無記不隱沒無記色答曰此
亦無也竟四若成就善色彼成就不善
色耶答曰或成就善色非不善色云
何成就善色非不善色答曰無垢人
處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不
善身口無教本有教便失亦不戒律
不不戒律處善身口有教本有教不
失不善身口無教本有教便失若生
色界無垢人生無色界是謂成就善
色非不善色云何成就不善色非善
色答曰生欲界不戒律處善身口無
教本有教便失亦不戒律不不戒律
處不善身口有教本有教不失善身
口無教本有教便失是謂成就不善
色非善色云何成就善不善色答曰
生欲界戒律處不善身口有教本有
教不失不戒律處善身口有教本有

教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就善不善色云何不成就善不善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善身口無教本有教便失凡夫人生無色界是謂不成就善色不善色若成就善色彼成就隱沒無記色耶答曰如是若成就隱沒無記色彼成就善色頗成就善色非隱沒無記色耶答曰有無垢人處母胎卵膜漸厚生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教若無垢人生無色界若成就善色彼成就不隱沒無記色答曰或成就善色非不隱沒無記色云何成就善色非不隱沒無記色答曰無垢人生無色界是謂成就善色非不隱沒無記色云何成就不隱沒無記色非善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚善生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口無教本有教

便失是謂成就不隱沒無記色非善
色云何成就善色不隱沒無記色答
曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界
戒律處不戒律處亦不戒律不不戒
律處善身口有教本有教不失若生
色界是謂成就善色不隱沒無記色
云何不成就善色不隱沒無記色答
曰凡夫人生無色界是謂不成就善色
不隱沒無記色隻覓若成就善色彼成就
不善隱沒無記色耶答曰此亦無也若
成就善色彼成就不善不隱沒無記色
耶答曰或成就善色非不善不隱沒無
記色及不隱沒無記色非不善色及不
善不隱沒無記色云何成就善色非
不善不隱沒無記色答曰無垢人生
無色界是謂成就善色非不善不隱
沒無記色云何成就善色及不隱沒
無記色非不善色答曰無垢人處母
胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身
口無教本有教便失亦不不戒律不不
戒律處善身口有教本有教不失不
善身口無教本有教便失若生色界
是謂成就善色及不隱沒無記色非

不善色云何成就善色及不善不隱
沒無記色荅曰生欲界戒律處不善
身口有教本有教不失不戒律處善
身口有教本有教不失亦不戒律不
不戒律處善不善身口有教本有教
不失是謂成就善色及不善不隱沒
無記色設成就不善不隱沒無記色
彼成就善色耶荅曰或成就或不成
就云何成就荅曰向所說是謂成就
云何不成就荅曰生欲界不戒律處
善身口無教本有教便失亦不戒律
不不戒律處不善身口有教本有教
不失善身口無教本有教便失是謂
不成就若成就善色彼成就隱沒無
記不隱沒無記色耶荅曰或成就善
色非隱沒無記不隱沒無記色及不
隱沒无記色非隱沒無記色及隱沒
無記不隱沒無記色云何成就善色
非隱沒無記不隱沒無記色荅曰無
垢人生無色界是謂成就善色非隱
沒無記不隱沒無記色云何成就善
色及不隱沒無記色非隱沒無記色
荅曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲

界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒身口無教是謂成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色云何成就善色及隱沒無記不隱沒無記色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就善色及隱沒無記不隱沒無記色設成就隱沒無記不隱沒无記色彼成就善色耶答曰如是竟雙若成就善色彼成就不善色隱沒無記不隱沒無記色耶答此亦無也善色竟若成就不善色彼成就隱沒無記色耶答曰此無也若成就不善色彼成就不隱沒無記色答曰如是若成就不善色彼成就不隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非不善色耶答曰有處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口無教本有教便失若生色界若成就不善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶答曰此無不善竟若成就隱沒無記色彼成就不隱沒無記色耶答曰如是若成就隱

沒無記色彼成成就不隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非隱沒無記色耶答曰有生欲界若色界隱沒無記身口無教也四大由何三昧滅答曰或依四或依未來造色或依四或依未來有對更樂有覺有觀或依初或依未來樂根或依三或依未來喜根或依二或依未來苦根憂根摶食依未來護根更樂食意念食識食或依七或依未來四大已盡無餘當言作何果答曰阿羅漢果或無處所造色有對更樂有覺有觀樂根喜根阿羅漢果或無處所苦根憂根摶食阿那含果阿羅漢果或無處所護根更樂食意念食識食阿羅漢果

阿毗曇淨根跋渠第一竟 梵本三百九十二首盧

秦五千八百八十九言

阿毗曇八揵度論卷第十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八揵度論卷第十九　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大揵度中緣跋渠第二

四大彼四大幾緣緣四大造色幾緣緣造色彼造色幾緣緣造色四大幾緣緣四大心心法幾緣緣心心法彼心心法幾緣緣心心法四大幾緣緣四大眼入幾緣緣眼入彼眼入幾緣緣眼入四大幾緣緣四大乃至法入幾緣緣法入彼法入幾緣緣法入四大幾緣緣緣(入竟)四大眼根幾緣緣眼根四大幾緣緣四大乃至無知根幾緣緣無知根四大幾緣緣(根竟)以何等故四大一起一住一盡然不相應心心法一起一住一盡然彼相應頗過去四大造過去色未來現在色頗未來四大造未來色過去現在色頗現在四大造現在色過去未來色若成就過去四大彼成就過去造色耶設成就過去造色彼成就過去四大若成就過去四大彼成就未來四大設成

就未來四大彼成就過去四大耶若
成就過去四大彼成就未來造色設
成就未來造色彼成就過去四大耶
若成就過去四大彼成就現在四大
設成就現在四大彼成就過去四大
耶若成就過去四大彼成就現在造
色設成就現在造色彼成就過去四
大耶（過去四大竟）若成就過去造色彼成就未
來四大耶設成就未來四大彼成就
過去造色耶若成就過去造色彼成
就未來造色設成就未來造色彼成
就過去造色若成就過去造色彼成
就現在四大設成就現在四大彼成
就過去造色耶若成就過去造色彼
成就現在造色耶設成就現在造色
彼成就過去造色（過去造色竟）若成就未來
四大彼成就未來造色設成就未來
造色彼成就未來四大若成就未來
四大彼成就現在四大設成就現在
四大彼成就未來四大耶若成就未來
四大彼成就現在造色設成就現在
造色彼成就未來四大耶（未來四大竟）若成就
未來造色彼成就現在四大設成就

現在四大彼成就未来造色若成就
未来造色彼成就現在造色耶設成
就現在造色彼成就未来造色耶未来造色竟
若成就現在四大彼成就現在造色
耶設成就現在造色彼成就現在四
大三世成就竟過去四大彼過去四大幾緣
緣過去四大過去造色幾緣緣過去
造色彼過去造色幾緣緣過去造色
過去四大幾緣緣過去四大未来四
大幾緣緣未来四大彼未来四大幾
緣緣未来四大過去四大幾緣緣過
去四大未来造色幾緣緣未来造色
彼未来造色幾緣緣未来造色過去
四大幾緣緣過去四大現在四大幾
緣緣現在四大彼現在四大幾緣緣
現在四大過去四大幾緣緣過去四
大現在造色幾緣緣現在造色彼現
在造色幾緣緣現在造色過去四大
幾緣緣過去四大竟過去造色未来四大幾
緣緣未来四大過去造色幾緣緣過
去造色未来造色幾緣緣未来造色
過去造色幾緣緣過去造色現在四
大幾緣緣現在四大過去造色幾緣

緣過去造色現在造色幾緣緣現在
造色過去造色幾緣緣過去造色竟未來未來四
大未來造色幾緣緣未來造色未來
四大幾緣緣未來四大現在四大幾緣
緣現在四大未來四大幾緣緣未來四
大現在造色幾緣緣現在造色未來四
大幾緣緣未來四大竟未來造色現在四大幾
緣緣現在四大未來造色幾緣緣未
來造色現在造色幾緣緣現在造色
未來造色幾緣緣未來造色竟現在四大現在
造色幾緣緣現在造色現在四大幾
緣緣三世竟若成就欲界繫四大彼成就
欲界繫造色耶設成就欲界繫造色
彼成就欲界繫四大耶若成就色界
繫四大彼成就色界繫造色耶設成
就色界繫造色彼成就色界繫四大
耶欲界繫四大彼欲界繫四大幾緣
緣欲界繫四大欲界繫造色幾緣緣
欲界繫造色彼欲界繫造色幾緣緣欲
界繫造色彼欲界繫四大幾緣緣色界
繫四大彼色界繫四大幾緣緣色界繫
四大色界繫造色幾緣緣色界繫造色

彼色界繫造色幾緣緣色界繫造色
色界繫四大幾緣緣若成就欲界繫
四大彼成就色界繫四大耶設成就
色界繫四大彼成就欲界繫四大耶
若成就欲界繫四大彼成就色界繫
造色耶設成就色界繫造色彼成就
欲界繫四大耶若成就欲界繫造色
彼成就色界繫四大設成就色界繫
四大彼成就欲界繫造色若成就欲
界繫造色彼成就色界繫造色耶設
成就色界繫造色彼成就欲界繫造
色耶欲界繫四大色界繫四大幾緣緣
色界繫四大欲界繫四大幾緣緣欲
界繫四大色界繫造色幾緣緣色界
繫造色欲界繫四大幾緣緣欲界繫
造色色界繫四大幾緣緣色界繫四
大欲界繫造色幾緣緣欲界繫造色
色界繫造色幾緣緣色界繫造色欲
界繫造色幾緣緣諸色欲界繫彼色
一切欲界繫四大造耶設色欲界繫
四大造彼色一切欲界繫耶諸色色
界繫彼色一切色界繫四大造耶設
色色界繫四大造彼色一切色界繫

耶諸色過去彼色一切過去四大造
耶設色過去四大造彼色一切過去
耶諸色未來彼色一切未來四大造
耶設色未來四大造彼色一切未來
耶諸色現在彼色一切現在四大造
耶設色現在四大造彼色一切現在
耶云何地云何地種云何水云何水
種云何火云何火種云何風云何風
種地何入攝幾識識地地種水水種
火火種風風種四大幾入攝幾識識
此章義頗具演說四大彼四大因增上
四大造色因增上造色彼造色因增
上造色彼四大因增上四大心心法緣
增上心心法彼心心法因次第緣增
上心心法四大因增上四大眼入因
增上眼入彼眼入因增上眼入四大
增上耳鼻舌身入香味入亦如是四
大色入因增上色入彼色入因增上
色入四大因增上聲細滑入亦如是
四大意入緣增上意入彼意入因次
第緣增上意入四大因增上四大造
入因緣增上法入彼法入因次第緣
增上法入四大因增上覺入四大眼根

因增上眼根四大一增上耳鼻舌身根
男根女根亦如是四大意根緣增上
意根四大因增上樂根苦根喜根憂
根護根信根精進念定慧根亦如是四
大命根一增上命根四大一增上四
大未知根緣增上未知根四大一增
上已知根無知根亦如是根竟以何等
故四大一起一住一盡然不相應心
心法一起一住一盡然彼相應荅曰
如說得四大若大若小然非心心法
復次心心法共緣四大無緣不得無
緣相應頗過去四大造過去色未
來現在色荅曰有頗未來四大造
未來色荅曰有無過去現在頗現在
四大造現在色荅曰有無過去未來
有若成就過去四大彼成就過去造
色耶荅曰無過去成就四大有過去
成就造色無垢人處母胎卵膜漸厚若
生欲界戒律處不戒律處亦不戒律
不不戒律處身口本有教不失若生
色界若學生無色界也若成就過去
四大彼成就未來四大耶荅曰無有
成就過去四大亦非成就未來四大

也若成就過去四大彼成就未來造色耶答曰無成就過去四大有成就未來造色無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界無垢人生無色界也若成就過去四大彼成就現在四大耶答曰無成就過去四大有成就現在四大生欲界色界也若成就過去四大彼成就現在造色耶答曰無成就過去四大有成就現在造色生欲界色界也（過去大尭）若成就過去造色彼成就未來四大耶答曰無成就未來四大有成就過去造色無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界學生無色界也若成就過去造色彼成就未來造色耶答曰或成就過去造色非未來造色云何成就過去造色非未來造色答曰生欲界戒律處不得色界善心不戒律處不戒律亦不不戒律處身口本有教不失是謂成就過去造色非未來造色云何成就未來造色非過去造色答曰阿羅漢生

無色界是謂成就未來造色非過去造色云何成就過去造色未來造色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界學生无色界是謂成就過去造色未來造色云何不成就過去未來造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處身口本無教有教便失若凡夫人生無色界是謂不成就過去未來造色若成就過去造色彼成就現在四大耶答曰或成就過去造色非現在四大云何成就過去造色非現在四大答曰學生無色界是謂成就過去造色非現在四大云何成就現在四大非過去造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律處亦不不戒律處身口本無教有教便失是謂成就現在四大非過去造色云何成就過去造色現在四大答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界是謂成就過去造色現在四大

云何非成就過去造色現在四大答
曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂非
成就過去造色現在四大若成就過
去造色彼成就現在造色耶答曰或
成就過去造色非現在造色云何成
就過去造色非現在造色答曰學生
無色界是謂成就過去造色非現在
造色云何成就現在造色非過去造
色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若
生欲界亦不戒律處不不戒律處身口
本無教有教便失是謂成就現在造
色非過去造色云何成就過去造色
現在造色答曰無垢人處母胎卵膜漸
厚若生欲界戒律處不戒律處亦不
戒律不不戒律處身口本有教不失
若生色界是謂成就過去造色現在
造色云何非成就過去造色現在造
色耶答曰阿羅漢凡夫人生無色界
是謂不成就過去現在造色過去造色竟若成
就未來四大彼成就未來造色耶答
曰無成就未來四大有成就未來造
色無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界
得色界善心生色界無垢人生無色

界也若成就未來四大彼成就現在四大耶答曰無成就未來四大有成就現在四大生欲色界若成就未來四大彼成就現在造色耶答曰無成就未來四大有成就現在造色生欲色界（未來四大竟）若成就未來造色彼成就現在四大答曰或成就未來造色非現在四大云何成就未來造色非現在四大答曰無垢人生無色界是謂成就未來造色非現在四大云何成就現在四大非未來造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不得色界善心是謂成就現在四大非未來造色云何成就未來造色現在四大答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界是謂成就未來造色現在四大云何非成就未來造色現在四大答曰凡夫人生無色界是謂非成就未來造色現在四大若成就未來造色彼成就現在造色耶答曰或成就未來造色非成就現在造色云何成就未來造色非現在造色答曰無垢人生無色界是謂成

就未來造色非現在造色云何成就現在造色非未來造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不得色界善心是謂成就現在造色非成就未來造色云何成就未來現在造色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界是謂成就未來現在造色云何非成就未來非現在造色答曰凡夫人生無色界是謂非成就未來現在造色（現在造色竟）若成就現在四大彼成就現在造色答曰如是設成就現在造色彼成就現在四大答曰如是（三世成就竟）過去四大彼過去四大因增上過去四大過去造色因增上過去造色彼過去造色因增上過去造色過去四大因增上過去四大未來四大因增上未來四大彼未來四大因增上未來四大過去四大一增上過去四大未來造色因增上未來造色彼未來造色因增上未來造色過去四大一增上過去四大現在四大因增上現在四大彼現在四大因增上現在四大過去四大一增上過

去四大現在造色因增上現在造色
彼現在造色因增上現在造色過去
四大一增上過去四大竟過去造色未來四大
因增上未來四大過去造色一增上
過去造色未來造色因增上未來造
色過去造色一增上過去造色現在
四大因增上現在四大過去造色一
增上過去造色現在造色因增上現
在造色過去造色一增上過去造色竟未來四
大未來造色因增上未來造色未來
四大因增上未來四大現在四大一
增上現在四大未來四大因增上未
來四大現在造色一增上現在造色
未來四大因增上未來四大竟未來造色現在
四大一增上現在四大未來造色因
增上未來造色現在造色一增上現
在造色未來造色因增上未來造色竟現在四
大現在造色因增上現在造色現在
四大因增上三世竟若成就欲界繫四大
彼成就欲界繫造色答曰如是設成
就欲界繫造色彼成就欲界繫四大
耶答曰如是若成就色界繫四大彼
成就色界繫造色耶答曰如是若成

就色界繫四大彼成就色界繫造色也頗成就色界繫造色非成就色界繫四大耶答曰有生欲界得色界善心色界四大不現在前也欲界繫四大彼欲界繫四大因增上欲界繫四大欲界繫造色因增上欲界繫造色彼欲界繫造色因增上欲界繫造色欲界繫四大因增上色界繫四大彼色界繫四大因增上色界繫四大色界繫造色因增上色界繫造色彼色界繫造色因增上色界繫造色色界繫四大因增上若成就欲界繫四大彼成就色界繫四大耶答曰或成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就欲界繫四大非色界繫四大答曰生欲界色界四大不現在前是謂成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就色界繫四大非欲界繫四大答曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫四大非欲界繫四大云何成就欲界色界繫四大答曰生欲界色界四大現在前若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界色界

繫四大云何不成就欲界繫四大非
色界繫四大答曰生無色界是謂不
成就欲界繫四大非色界繫四大若
成就欲界繫四大彼成就色界繫造
色耶答曰或成就欲界繫四大非色
界繫造色云何成就欲界繫四大非
色界繫造色答曰生欲界不得色界
善心是謂成就欲界繫四大非色界
繫造色云何成就色界繫造色非欲
界繫四大答曰生色界欲界化化不
作欲界語是謂成就色界繫造色非
欲界繫四大云何成就欲界繫四大
色界繫造色答曰生欲界得色界善
心若生色界欲界化化作欲界語是
謂成就欲界繫四大色界繫造色云
何不成就欲界繫四大非色界繫造
色答曰生無色界是謂不成就欲界
繫四大非色界繫造色若成就欲界
繫造色彼成就色界繫四大耶答曰
或成就欲界繫造色非色界繫四大
云何成就欲界繫造色非色界繫四
大答曰生欲界色界四大不現在前
是謂成就欲界繫造色非色界繫四

大云何成就色界繫四大非欲界繫造色答曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫四大非欲界繫造色云何成就欲界繫造色色界繫四大答曰生欲界色界四大現在前若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫造色色界繫四大云何不成就欲界繫造色色界繫四大云何不成就欲界繫造色非非色界繫四大答曰生無色界是謂不成就欲界繫造色非色界繫四大若成就欲界繫造色彼成就色界繫造色答曰或成就欲界繫造色非色界繫造色云何成就欲界繫造色非色界繫造色答曰生欲界不得色界善心是謂成就欲界繫造色非色界繫造色云何成就色界繫造色非欲界繫造色答曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫造色非欲界繫造色云何成就欲界繫造色色界繫造色答曰生欲界得色界善心若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫造色色界繫造色云何不

成就欲界繫造色非色界繫造色答曰生無色界是謂不成就欲界繫造色非色界繫造色欲界繫四大色界繫四大一增上色界繫四大欲界繫四大一增上欲界繫四大色界繫造色一增上色界繫造色欲界繫四大一增上欲界繫造色色界繫四大一增上色界繫四大欲界繫造色一增上欲界繫造色色界繫造色一增上色界繫造色欲界繫造色一增上也諸色欲界繫彼色一切欲界繫四大造耶答曰或色欲界繫彼色非欲界繫四大造云何色欲界繫彼色非欲界繫四大造答曰欲界繫四大是謂色欲界繫彼色非欲界繫四大造云何色欲界繫四大造彼色非欲界繫答曰諸色不繫欲界繫四大造是謂色欲界繫四大造彼色非欲界繫云何色欲界繫彼色欲界繫四大造答曰諸色欲界繫欲界繫四大造是謂色欲界繫彼色欲界繫四大造云何色不欲界繫彼色非欲界繫四大造答曰色界繫四大諸色色界繫色界

繫四大造諸色不繫色界繫四大造是謂色非欲界繫彼色非欲界繫四大造諸色色界繫彼色一切色界繫四大造耶答曰或色色界繫彼色非色界繫四大造云何色色界繫彼色非色界繫四大造答曰色界繫四大是謂色色界繫彼色非色界繫四大造云何色色界繫四大造彼色非色界繫答曰諸色不繫色界繫四大造是謂色色界繫四大造彼色非色界繫云何色色界繫彼色色界繫四大造答曰諸色色界繫色界繫四大造是謂色色界繫彼色色界繫四大造云何色非色界繫彼色非色界繫四大造答曰欲界繫四大諸色欲界繫欲界繫四大造諸色不繫欲界繫四大造是謂色非色界繫彼色非色界繫四大造諸色過去彼色一切過去四大造耶答曰或色過去彼色非過去四大造云何色過去彼色非過去四大造答曰過去四大是謂色過去彼色非過去四大造云何色過去四大造彼色非過去答曰諸色未來現在過

去四大造是謂色過去四大造彼色非過去云何色過去彼色過去四大造荅曰諸色過去過去四大造是謂色過去彼色過去四大造云何色非過去彼色非過去四大造荅曰未來現在四大諸色未來現在現在四大造諸色未來未來四大造是謂色非過去彼色非過去四大造諸色未來彼色一切未來四大造耶荅曰如是諸色未來四大造彼色一切未來也頗色未來彼色非未來四大造耶荅曰有未來四大諸色未來過去現在四大造諸色現在彼色一切現在四大造耶荅曰或色現在彼色非現在四大造云何色現在彼色非現在四大造荅曰現在四大諸色現在過去四大造是謂色現在彼色非現在四大造云何色現在四大造彼色非現在荅曰諸色未來現在四大造是謂色現在四大造彼色非現在云何色現在彼色現在四大造荅曰諸色現在現在四大造是謂色現在彼色現在四大造云何非現在色彼色非現

在四大造荅曰過去未來四大諸色
過去未來過去四大造諸色未來未
來四大造是謂色非現在彼色非現
在四大造云何地地種云何水水種
云何火火種云何風風種地云何荅
曰形處地種云何荅曰堅水云何荅
曰形處水種云何荅曰濕火云何荅
曰形處火種云何荅曰熱風云何荅
曰風風種云何荅曰動地一入攝色
入二識識眼識意識地種一入攝細
滑入二識識身識意識水一入攝色
入二識識眼識意識水種一入攝細
滑入二識識身識意識火一入攝色
入二識識眼識意識火種一入攝細
滑入二識識身識意識風風種一入
攝細滑入二識識身識意識

緣跋渠第二竟　梵本五百四十六首盧 秦六千五百五十七言

阿毗曇八揵度論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十 比

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度中見諦跋渠第三

見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫身口戒律成就彼色何四大造生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生欲界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造世尊弟子生無色界諸無漏成就身口戒律彼色何四大造無色界沒生欲界寂初得四大彼四大何四大因無色界沒生色界寂初得四大彼四大何四大因色界沒生欲界寂初得四大此四大何四大因生欲界色界化化作色界語彼色何四大造生色界欲界化化作

欲界語彼色何四大造化當言四大
非四大耶當言造色非造色耶當言
有心無心耶當言用誰心語中陰當
言四大非四大耶當言造色非造色
當言有心無心當言用誰心語久遠世
名何法刧名何法心起住滅名何法頗
法四緣生三緣生二緣生一緣生云
何法因相應云何法因不相應云何
法因相應因不相應云何法非因相
應亦非因不相應云何法共緣緣云
何法不共緣緣云何法共緣緣不共緣
緣云何法非共緣緣非不共緣緣又世
尊言彼內無色想觀外色云何內無
色想外觀色又世尊言有無色想云
何有無色想諸有無色想彼一切色
愛盡設色愛盡彼一切有色無想耶
諸不有色無想一切色愛未盡耶設
色愛未盡彼一切不有色無想耶四識
所止七識所止四識所止攝七識所
止七識所止攝四識所止四識所止
九衆生居四識所止攝九衆生居九
衆生居攝四識所止七識所止九衆
生居七識所止攝九衆生居九衆生

居攝七識所止此章義願具演說見
諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界
繫成就身口戒律彼色何四大造荅
曰色界繫也生欲界有漏入初禪有
漏入第二第三第四禪彼諸身口戒
律彼色何四大造荅曰色界繫也生
欲界無漏入初禪無漏入第二第三
第四禪彼諸身口戒律彼色何四大
造荅曰欲界繫也生色界有漏入初
禪有漏入第二第三第四禪彼諸身
口戒律彼色何四大造荅曰色界繫
生色界無漏入初禪無漏入第二第
三第四禪彼諸身口戒律彼色何四
大造荅曰色界繫世尊弟子生無色界
諸無漏成就身口戒律彼色何四大
造荅曰或欲界繫或色界繫也無色
界沒生欲界取初得四大彼四大何
四大因荅曰欲界繫也無色界沒生
色界最初得四大彼四大何四大因荅
曰色界繫也色界沒生欲界取初得
四大彼四大何四大因荅曰欲界繫
欲界生色界化化作色界諸彼色何
四大造荅曰色界繫也色界生欲界

化化作欲界語彼色何四大造荅曰
欲界繫化當言四大非四大耶荅曰
化當言四大當言造色非造色耶荅
曰當言造色當言有心無心耶荅曰
無心當言用誰心語荅曰化者心語
中陰當言四大非四大耶荅曰中陰
當言四大當言造色非造色荅曰當
言造色當言有心無心耶荅曰當言
有心當言用誰心語荅曰當言自用
心語世名何法荅曰行數名劫名何
法荅日月半月春夏歲數名心起住
滅名何法荅曰時節須臾數名頗法
四緣生耶荅曰生一切心心法三緣生
耶荅曰生無想定滅盡定二緣生耶荅
曰生除無想定滅盡定諸心不相應行
色一緣生耶荅曰不生云何法因相
應荅曰一切心心法云何法因不相
應荅曰色無為心不相應行云何法
因相應因不相應荅曰彼心心法少
因相應少因不相應云何法非因相
應非不因相應荅曰彼心心法少因
不相應少因非不相應云何法共緣
緣荅曰諸意識身共相應心心法緣

也云何法不共緣緣答曰謂五識身共
相應色無為心不相應行緣云何法
共緣緣不共緣緣答曰謂五識身共
相應意識身共相應心心法緣色無
為心不相應行緣云何法非共緣緣
非不共緣緣答曰色無為心不相應
行又世尊言彼內無色想外觀色云
何內無色想外觀色答曰如此身當
死已死當棄塚間已棄塚間當埋地
已埋地當種種虫食已種種虫食彼不
觀此身但見彼種種虫如此身當死已
死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪
當火燒已火燒彼不觀此身但見火如
此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置
火上當融消已融消彼不觀此身但
見火如是內無色想外觀色又世尊
言有無色想云何有無色想答曰如
此身當死已死當棄塚間已棄塚間
當埋地已埋地當種種虫食已種種
虫食當處處散已處處散彼不觀此
身亦不見彼種種虫如此身當死已
死當棄塚間已棄塚間當積薪已積
薪當火燒已火燒當滅已滅彼不觀

此身亦不見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上當融消已融消當滅已滅彼不觀此身亦不見火如是有無色想諸有色無想彼一切色愛盡耶答曰如是諸有色無想彼一切色愛盡頗色愛盡彼非有色無想耶答曰有色愛盡彼不入三昧諸不有色無想彼一切色愛未盡耶答曰如是諸色愛未盡彼一切不有色無想頗不有色無想彼非色愛不盡耶答曰有色愛盡彼不入三昧四識所止七識所止四識所止攝七識所止耶答曰或四非七云何四非七答曰地獄色痛想行畜生餓鬼界實天色痛想行有想無想痛想行是謂四非七云何七非四答曰人欲界天心梵迦夷天光音遍淨空處識處不用處心是謂七非四云何四七答曰人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨色痛想行空處識處不用處痛想行是謂四七云何非四非七答曰地獄心畜生餓鬼界實有想無想心是謂非四非七四識所止九衆生居四識所止攝九

衆生居耶答曰或四非九云何四非九答曰地獄色痛想行畜生餓鬼無想衆生不攝果實色痛想行是謂四非九云何九非四答曰人欲界天心梵迦夷天光音遍淨無想衆生無色界心是謂九非四云何四九答曰人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨無想衆生色痛想行無色界痛想行是謂四九云何非四非九答曰地獄心畜生餓鬼無想衆生不攝果實心是謂非四非九七識所止九衆生居七識所止攝九衆生居九衆生居攝七識所止答曰九七非七九不攝何等答曰二處無想衆生有想無想天

見諦跋渠第三竟 梵本一百六十九首盧 秦二千九十二言

阿毗曇四大揵度中內造跋渠第四

內四大彼內四大幾緣緣內四大不內四大不內四大彼不內四大不內四大內四大幾緣緣因相應法彼因相應法幾緣緣因相應法因不相應法因不相應法彼因不相應法因不相應法因相應法幾緣緣共緣法彼共緣法幾緣緣共緣法無緣法無

緣法彼無緣法無緣法共緣法幾緣緣色法彼色法幾緣緣色法無色法無色法彼無色法色法幾緣緣可見不可見有對無對亦如是有漏法彼有漏法幾緣緣有漏法無漏法無漏法彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣有爲法彼有爲法幾緣緣有爲法無爲法無爲法彼無爲法無爲法有爲法幾緣緣所可經自經受地獄有彼得諸根四大彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣所可經自經受畜生餓鬼天人有彼得諸根四大彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼諸根四大幾緣緣生欲界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根彼四大幾緣緣生欲界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼諸根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣生色界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根四大增益彼根四大

彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣生色界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣內名何義不內名何義受為何義不受為何義結為何義不結為何義見處為何義不見處為何義諸法內彼法內入攝耶設法內入攝彼法內耶諸法外彼法外入攝設法外入攝彼法外耶二痛三痛二痛攝三痛三痛攝二痛二痛四痛五痛六痛十八痛三十六痛百八痛二痛攝百八痛百八痛攝二痛乃至三十六痛百八痛三十六痛攝百八痛百八痛攝三十六痛以無导道趣須陀洹果證彼修道時幾意止現在前修幾修未來幾意斷幾神足幾根力幾覺意幾道種幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧現在前修幾未來修幾無导道趣斯陀含阿那含果飛耳知他人心自識宿命徹視漏盡智證道修彼道時修幾意止現在前幾修未來幾意斷幾

神足幾根力幾覺意幾道種幾禪幾等
幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾
智幾三昧現在前修幾修未來此章
義願具演說

内四大彼内四大因增上内四大不
内四大因增上不内四大彼不内四
大因增上不内四大内四大因增上
因相應法彼因相應法因次第緣增
上因相應法因不相應法因次第增
上無緣因不相應法彼因不相應法
因增上因不相應法因相應法因緣
增上無次第共緣法彼共緣法因次
第緣增上共緣法無緣法因次第增
上無緣无緣法彼無緣法因增上無
緣法共緣法因緣增上無次第色法
彼色法因緣增上色法無色法因緣增
上無次第無色法彼無色法因次第
緣增上無色法色法因增上無緣無
次第可見不可見有對無對亦如是
有漏法彼有漏法因次第緣增上有
漏法無漏法次第緣增上無因無漏
法彼無漏法因(因此也)次第(續得也)緣(由上有此)增
上(續也)無漏法有漏法次第緣增上無

因有為法彼有為法因次第緣增上有為法無為法無无為法彼無為法無无為法有為法緣增上所可經自經受地獄有彼得諸根四大彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上所可經自經受畜生餓鬼天人有彼得諸根四大彼根四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生欲界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生欲界無漏入初禪無漏入乃至入不用定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生色界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生色界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上內為何法答曰自已數名不內名

何義答曰自已不數名受為何義答曰有漏法數名不受為何義答曰無漏法數名結為何義答曰有漏法數名無結為何義答曰無漏法數名見處為何義答曰有漏法數名不見處為何義答曰無漏法數名諸法內彼法內入攝耶答曰或法內彼法非內入攝云何法內彼法非內入攝答曰如所說內痛內法法觀而處是謂法內彼法非內入攝云何法內入攝彼法非內耶答曰如所說外身外心心觀而處是謂法內入攝彼法非內也云何法內彼法內入攝耶答曰如所說內身內心心觀而處是謂法內彼法內入攝云何法非內彼法非內入攝答曰如所說外痛外法法觀而處是謂法非內彼法非內入攝諸法外彼法外入攝耶答曰或法外彼法非外入攝云何法外彼法非外入攝答曰如所說外身外心心觀而處是謂法外彼法非外入攝云何法外入攝彼法非外耶答曰如所說內痛內法法觀而處是謂法外入攝彼法非外

云何法外彼法外入攝耶答曰如所說外痛外法法觀而處是謂法外彼法外入攝也云何法非外彼法非外入攝答曰如所說內身內心心觀而處是謂法非外彼法非外入攝二痛三痛二痛攝三痛三痛攝二痛答曰隨種相攝二痛四痛五痛六痛二痛攝六痛六痛攝二痛答曰隨種相攝二痛十八痛二痛攝十八痛十八痛攝二痛答曰二攝十八非十八攝二不攝何等答曰苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是乃至六痛十八痛六攝十八十八攝六答曰六攝十八非十八攝六不攝何等答曰苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是十八痛三十六痛亦如是三十六痛百八痛三十六痛攝百八百八痛攝三十六痛答曰隨種相攝以無㝵道趣須陁洹果證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種

未來八無禪無等無無色定無解脫
無八除入無十一切入無智無未來一
三昧未來一道跡竟以無导道趣斯陁含
果證若信欲盡越次取證修彼道時
修一意止現在前未來四四意斷未
來四四神足未來四五根未來五五
力未來五六覺意未來六八道種未
來八無禪無等無無色定無解脫无
八除入無十一切入無智無未來一
三昧未來一若得須陁洹果以世俗
道取斯陁含果修彼道時修一意止
現在前未來四四意斷未來四四神
足未來四五根未來五五力未來五
無覺意未來六無道種未來八無禪
無等無無色定無解脫無八除入無
十一切入一智未來七無三昧未來
三若得須陁洹果以無漏道取斯陁
含果修彼道時修一意止現在前未
來四四意斷未來四四神足未來四
五根未來五五力未來五六覺意未
來六無害八道種未來八無禪無等無
無色定無解脫無八除入無十一切
入二智法二對四未來七一三昧未來三頻來竟

以無學道取阿那含果證若欲愛盡越次取證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若依初禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未來七八道種未來八一禪未來一無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來无一三昧未來一若依初禪中間取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種未來八無禪未來一無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若依二禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前法意止也未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五

五力未來五七覺意未來七七道種
未來八一禪未來二無等無無色定
無解脫無八除入無十一切入無智
未來無一三昧未來一若依三禪取
阿那含果修彼道時修一意止現在
前未來四四意斷未來四四神足未
來四五根未來五五力未來五六覺
意未來七七道種無等志也未來八一禪未
來三禪三無等無無色定無解脫無八
除入無十一切入無智未來無一三
昧未來一若依四禪取阿那含果修
彼道時修一意止現在前未來四四
意斷未來四四神足未來四五根未
來五五力未來五六覺意未來七七
道種未來八一禪未來四無等無無
色定無解脫無八除入無十一切入
無智未來無一三昧未來一起越還盡不若
得斯陀含果以世俗道取阿那含果
修彼道時修一意止現在前未來四
四意斷未來四四神足未來四五根
未來五五力未來五無覺意未來六
無道種未來八無禪無等無無色定
無解脫無八除入無十一切入一智

未來七智等無三昧未來三若得斯陀
含果以無漏道取阿那含果修彼道
時修一意止現在前未來四四意斷
未來四四神足未來四五根未來五
五力未來五六覺意未來六八道種
未來八無禪無等無無色定無解脫
無八除入無十一切入二智未來七
一三昧未來三不還責以無尋道神足
智證通若依初禪凡夫人修神足道
修彼道時修一意止現在前身止未來
四四意斷未來四四神足未來四五
根未來五五力未來五無覺意未來
無無道種未來無一禪未來一無等
未來四無無色定未來無無解脫未
來二無八除入未來四無十一切入
未來無一智未來一無三昧未來無三附題一
若依初禪無垢人修神足道修彼道
時修一意止現在前未來四四意斷
未來四四神足未來四五根未來五
五力未來五無覺意未來七無道種
未來八一禪未來一無等未來四無
無色定未來無無解脫未來二無八
除入未來四禪四非無十一切入未來無

一智未来七無三昧未来三若依
二禪凡夫人修神足道修彼道時修
一意止現在前未来四四意断未来
四四神足未来四五根未来五五力
未来五無覺意未来無無道種未来
無一禪未来一無等未来四無無色
定未来無無解脫未来二第一第二無八除
入八想四觀四色未来四無十一切入未来無
一智未来一無三昧未来無若依二
禪無垢人修神足道修彼道時修一
意止現在前未来四四意断未来四
四神足未来四五根未来五五力未
来五無覺意未来七無道種未来八
一禪未来二無等未来四無無色定
未来無無解脫未来二無八除入未
来四四觀無十一切入未来無一智未
来七無三昧未来三若依三禪凡夫
人修神足道修彼道時修一意止現
在前未来四四意断未来四四神足
未来四五根未来五五力未来五無
覺意未来無無道種未来無一禪未
来一無等未来三除萬無無色定無解
脫無八除入無十一切入一智未来

一等智無三昧未来無若依三禪無垢人修神足道修彼道時修一意止現在前未来四四意斷未来四四神足未来四五根未来五五力未来五無覺意未来七無道種未来八一禪未来三無等未来三無無色定無解脫無八除入無十一切入一智未来七無三昧未来三若依四禪凡夫人修神足道修彼道時修一意止現在前未来四四意斷未来四四神足未来四五根未来五五力未来五無覺意未来無無道種未来無一禪未来一無等未来三無無色定未来無無解脫未来一無八除入未来四無十一切入未来八一智未来一無三昧未来無若依四禪無垢人修神足道修彼道時修一意止現在前未来四四意斷未来四四神足未来四五根未来五五力未来五無覺意未来七無道種未来八一禪未来四無等未来三無無色定未来無無解脫未来一淨解脫也無八除入未来四色四無十一切入未来八一智未来七無三昧未来三神足竟天

耳知他人心自識宿命徹視亦如是以無㝵道盡漏智證通若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七八道種未來八無禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六未對知四一三昧未來三若依初禪取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未來七八道種未來八一禪未來四無等未來無无無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若依禪中間取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種未來八無禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一

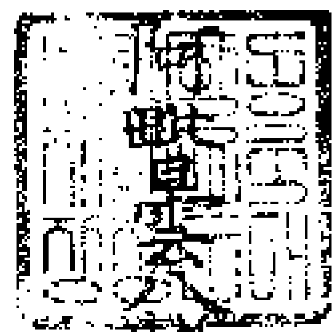
三昧未來三二三道一若依二禪取阿羅漢道
修彼道時修一意止現在前未來四
四意斷未來四四神足未來四五根
未來五五力未來五七覺意未來七
七道種未來八一禪未來四無等未
來無無無色定未來三無解脫未來
三無八除入無十一切入二智未來六
一三昧未來三若依第三第四禪取
阿羅漢修彼道時修一意止現在前
未來四四意斷未來四四神足未來
四五根未來五五力未來五六覺意
未來七七道種未來八一禪未來四
無等未來無無無色定未來三無解
脫未來三無八除入無十一切入二
智未來六一三昧未來三若依無色
定取阿羅漢修彼道時修一意止現
在前未來四四意斷未來四四神足
未來四五根未來五五力未來五六
覺意未來七四道種除志上藏未來八無
禪未來四無等未來無一無色定未
來三無解脫未來三無八除入無十
一切入二智未來六一三昧未來三

內造品第四竟　梵本十三百五十三首盧　秦四千五百二十三言

四大揵度第五竟 三日論

阿毗曇八揵度論卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毘曇八犍度論卷第二十一　兒

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根犍度第六

十二根有　更樂始心等　始發魚因緣

阿毘曇根跋渠第一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根
意根男根女根命根樂根苦根喜根
憂根護根信根精進根念根定根慧
根未知根已知根無知根此二十二
根幾學幾無學幾非學非無學諸根
學彼根學人乎設學人根彼學根乎
諸根無學彼無學人根乎設無學人
根彼無學根乎諸根非學非無學
彼根非學非無學人根乎設根非學
非無學人彼根非學非無學乎此二十
二根幾善幾不善幾無記幾有報
幾無報耶幾見諦斷幾思惟斷幾不
斷幾見苦斷幾見習見盡見道思惟
斷幾不斷幾見幾不見幾有覺有觀
幾無覺有觀幾無覺無觀幾樂根相應
幾苦根幾喜根幾憂根幾護根幾欲

界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫幾因相應幾因不相應幾因相應因不相應耶幾不因相應非因不相應幾共緣相緣幾不共緣相緣幾共緣相緣不共緣相緣乎幾不共緣相緣非不共緣相緣耶諸根此法彼根凡夫人耶設根凡夫人彼根此法耶色陰攝幾根痛想行識陰攝幾根善根攝幾持幾入幾陰不善根攝幾持幾入幾陰隱沒無記根攝幾持幾入幾陰不隱沒無記根攝幾持幾入幾陰根法攝幾持幾入幾陰無根法攝幾持幾入幾陰根無根法攝幾持幾入幾陰頗緣根生根耶頗緣根生不根耶頗緣根生根不根耶頗緣不根生不根耶頗緣不根生根耶頗緣不根生根不根耶頗緣根不根生不根耶頗緣根不根生根不根耶頗緣眼根生眼根耶頗緣眼根乃至生無知根耶頗緣無知根生無知根耶頗緣無知根生眼根乃至已知根耶眼根彼眼根幾緣緣眼根乃至無知根幾緣緣無知根彼

無知根幾緣緣無知根眼根乃至已知根幾緣緣此章義願具演說二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根於此二十二根幾學幾無學幾非學非無學答曰二學一無學十非學非無學九當分別意根或學或無學或非學非無學云何學答曰學意所念諸意根相應是謂學云何無學答曰無學意所念諸意根相應是謂無學也云何非學非無學答曰有漏意所念諸意根相應是謂非學非無學也樂根喜根護根信根精進念定慧根亦復如是諸根學彼學家根耶答曰或學根彼根非學家云何學根彼根非學家耶答曰諸根學學家不成就是謂根學彼根非學家也云何學家根彼根非學答曰諸非學非無學根何學根彼根學家乎答曰諸學根學學家成就是謂學家根彼根非學云家成就是謂學根彼根學家云何非學根彼根非學家乎答曰無學根諸

非學非無學根學家不成就是謂非學根彼根非學家也諸無學根無學家彼根乎荅曰或無學根彼根非無學家云何無學根彼根非無學家荅曰諸無學根無學家不成就是謂無學根彼根非無學家云何無學家根彼根非無學荅曰諸非學非無學根無學家成就是謂無學家根彼根非無學云何無學根無學家彼根乎荅曰諸無學根無學家成就是謂無學根無學家彼根也云何非無學根彼根非無學家荅曰學根諸非學非無學根無學家不成就是謂非無學根彼根非無學家諸根非學非無學彼根非學非無學家根乎荅曰如是諸根非學非無學家非學非無學彼根也彼根非學非無學彼根非學非無學家荅曰有諸非學非無學根非學非無學家不成就於此二十二根幾善幾不善幾無記乎荅曰八善八無記六當分別意根或善或不善或無記云何善乎荅曰善心所念諸意根相應是謂善云何不善荅曰不善心所念諸意根相

應是謂不善也云何無記答曰無記心所念諸意根相應是謂無記也樂根苦根喜根護根亦復如是憂根或善或不善云何善答曰善心所念諸憂根相應是謂善云何不善答曰不善心所念諸憂根相應是謂不善也於此二十二根幾有報幾無報乎答曰一有報十一無報十當分別意根或有報或無報云何有報答曰不善善有漏意根是謂有報也云何無報答曰無記無漏意根是謂無報樂根喜根護根亦復如是苦根或有報或無報云何有報答曰不善善苦根是謂有報云何無報答曰無記苦根是謂無報信根精進根念根定根慧根諸有漏彼有報諸無漏是謂無報於此二十二根幾見諦斷幾思惟斷幾無斷答曰九思惟斷三不斷十當分別意根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷乎答曰諸意根堅信堅法行忍斷何者見諦斷八十八使諸意根相應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷

十使諸意根相應亦無染意根有漏
是謂思惟斷云何不斷答曰無漏意
根是謂無斷護根亦如是樂根或見
諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷
耶答曰諸樂根堅信堅法行忍斷何
者見諦斷答曰二十八使諸樂根相
應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰
諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使
諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂
思惟斷云何不斷答曰無漏樂根
是謂不斷也喜根或見諦斷或思惟
斷或不斷云何見諦斷答曰諸喜根
堅信堅法行忍斷何者見諦斷五十
二使諸喜根相應是謂見諦斷云何
思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者
思惟斷六使諸喜根相應亦無染有
漏喜根是謂思惟斷云何不斷答
曰無漏喜根是謂不斷也憂根或見
諦斷或思惟斷云何見諦斷答曰諸
憂根堅信堅法行忍斷何者見諦斷
十六使諸憂根相應是謂見諦斷云
何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷
何者思惟斷二使諸憂根相應亦無

染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根
諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於
此二十二根幾見苦斷幾見習盡道
思惟斷幾不斷答曰九思惟斷三不
斷十當分別意根或見苦斷或見習
盡道思惟斷或不斷云何見苦斷答
曰諸意根堅信堅法行忍斷何者見
苦斷二十八使諸意根相應見習斷
十九使見盡斷十九使見道斷二十
二使諸意根相應是謂見諦斷也云
何思惟斷答曰諸意根學見迹思惟
斷何者思惟斷十使諸意根相應亦
無染有漏意根是謂思惟斷也云何
不斷答曰無漏意根是謂不斷護根亦
如是樂根或見苦斷或見習盡道思惟
斷或不斷云何見苦斷答曰諸樂根堅
信堅法行忍斷何者見苦斷九使諸
樂根相應見習斷六使見盡斷六使
見道斷七使諸樂根相應是謂見諦
斷云何思惟斷乎答曰諸學見迹思
惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應
亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何
不斷答曰無漏樂根是謂不斷喜根

或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷去何見苦斷耶答曰諸喜根堅信堅法行忍斷何者見苦斷十七使諸喜根相應見習斷十一見盡斷十一見道斷十三使諸喜根相應是謂見諦斷去何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有漏喜根是謂思惟斷去何不斷答曰無漏喜根是謂不斷憂根或見苦斷或見習盡道思惟斷去何見苦斷答曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷四使諸憂根相應見習斷四見盡斷四見道斷四使憂根相應是謂見諦斷去何思惟斷乎答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見幾不見乎答曰一見十七不見四當分別慧根或見或不見去何見答曰盡智無生智不攝意識身相應善慧是謂見去何不見耶答曰五識身相應善慧盡智無生智是謂不見

未知根或見或不見云何見答曰未知根攝慧是謂見云何不見答曰未知根攝八根是謂不見已知根亦如是無知根或見或不見云何見乎答曰盡智無生智不攝無知根攝慧是謂見云何不見乎答曰無知根攝八根盡智無生智是謂不見於此二十二根幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀答曰二有覺有觀八無覺無觀十二當分別意根或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀答曰有覺有觀心所念諸意根相應是謂有覺有觀云何無覺有觀答曰無覺有觀心所念諸意根相應是謂無覺有觀云何無覺無觀答曰無覺無觀心所念諸意根相應是謂無覺無觀護根信精進念定慧根未知根已知根無知根亦復如是樂根或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀乎答曰有覺有觀心所念諸樂根相應是謂有覺有觀云何無覺無觀答曰無覺無觀心所念樂根相應是謂無覺無觀喜根亦如是樂根喜根

護根九根少少入相應苦根憂根六根
少入相應於此二十二根幾欲界繫
幾色界繫幾無色界繫幾不繫乎答
曰四欲界繫三不繫十五當分別眼
根或欲界繫或色界繫云何欲界繫
答曰欲界繫四大造諸眼根是謂欲
界繫云何色界繫乎答曰色界繫四
大造諸眼根是謂色界繫耳鼻舌身
根亦復如是意根或欲界繫或色界
繫或無色界繫或不繫云何欲界繫
乎答曰欲界繫心所念諸意根相應
是謂欲界繫云何色界繫乎答曰色
界繫心所念諸意根相應是謂色界
繫云何無色界繫乎答曰無色界繫
心所念諸意根相應是謂無色界繫
云何不繫乎答曰無漏心所念諸意
根相應是謂不繫護根信精進念定
慧根亦復如是命根或欲界繫或色
界繫或無色界繫 云何欲界繫乎答曰
欲界繫壽是謂欲界繫也云何色界
繫乎答曰色界繫壽是謂色界繫云
何無色界繫答曰無色界繫壽是謂
無色界繫樂根或欲界繫或色界繫

或不繫云何欲界繫答曰欲界繫心所念諸樂根相應是謂欲界繫云何色界繫乎答曰色界繫心所念諸樂根相應是謂色界繫云何不繫乎答曰無漏心所念諸樂根相應是謂不繫喜根亦如是於此二十二根幾因相應答曰十四幾因不相應乎答曰八幾因相應幾因不相應乎答曰彼十四少因相應少因不相應幾因不相應非不因相應答曰彼十四少因不相應少因非不相應於此二十二根幾共緣相緣乎答曰十三少入幾不共緣相緣答曰一十三少入幾共緣相緣不共緣相緣答曰十三也幾不共緣相緣非不共緣相緣答曰八也諸根此法彼根非凡夫諸根凡夫彼根非此法色陰攝七根痛陰攝五根三根少入想陰不攝根行陰攝六根三根少入識陰攝一根三根少入善根攝八持二入三陰不善根攝八持二入二陰隱沒無記根攝六持二入二陰不隱沒無記根攝十三持七入四陰根法攝十三持七入四陰無

根法攝六持六入三陰根無根法攝十八持十二入五陰頗緣根生根耶荅曰生也頗緣根生不根荅曰生頗緣根生根不根荅曰生也頗緣不根生不根荅曰生也頗緣不根生根荅曰生也頗緣不根生根不根荅曰生也頗緣根不根生根荅曰生也頗緣根不根生不根荅曰生也頗緣根不根生根不根乎荅曰生也頗緣眼根生眼根荅曰生也頗緣眼根乃至生無知根荅曰生也頗緣無知根生無知根乎荅曰生也頗緣無知根生眼根乃至巳知根荅曰生生竟眼根彼眼根因增上耳鼻舌身根男根女根命根苦根一增上餘緣增上耳鼻舌根亦復如是身根彼身根因增上男根女根亦因增上命根苦根眼根耳鼻舌根一增上餘緣增上身竟意根彼意根因次第緣增上命根八五情男女命因增上苦根因次第增上無緣餘因次第緣增上樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是女根彼女根因增上男根命根苦根眼耳鼻舌根一增上身根因增

上餘緣增上男根亦如是命根彼命根因增上苦根眼根耳鼻舌身根男根女根一增上餘緣增上苦根彼苦根因增上無緣無次第命根八因增上無漏緣增上樂根因緣增上無次第餘因次第緣增上憂根彼憂根因次第緣增上命根八因增上苦根因次第增上無緣無漏緣增上餘因次第緣增上未知根彼未知根因次第緣增上已知根亦因次第緣增上無知根因緣增上無次第命根八及苦根一增上憂根增上餘因次第緣增上已知根彼已知根因次第緣增上無知根亦因次第緣增上命根八及苦根一增上憂根未知根緣增丨餘因次第緣增上無知根彼無知根因次第緣增上命根八及苦根一增上憂根未知根已知根緣增上餘因次第緣增上

二十二根品第二十七竟 梵本三百一十四首盧 泰四千四十二言

阿毘曇根揵度有跋渠第二

受欲界有幾根實初得行受色無色界有幾根實初得行頗欲界繫意將

念法曉了欲界曉了色無色界耶頗色界繫意所念法曉了色界曉了欲界無色界乎頗無色界繫意所念法曉了無色界曉了欲界色界耶曉了欲界曉了幾根乎曉了色界無色界曉了幾根耶幾根曉了欲界幾根曉了色界無色界幾根取須陁洹果幾根取斯陁含阿那含阿羅漢果耶諸根取須陁洹果已得須陁洹果此根當言成就當言不成就諸根取斯陁含阿那含阿羅漢果已得阿羅漢果此根當言成就當言不成就諸根取須陁洹果彼根為何繫結滅彼根何果攝諸根取斯陁含阿那含阿羅漢果彼根為何繫結滅此根為何果攝取須陁洹果諸根棄彼根為何繫結滅此根何果攝取斯陁含阿那含阿羅漢果棄諸根彼根為何繫結滅此根何果攝取須陁洹果得諸根彼根為何繫結滅此根為何果攝取斯陁含阿那含阿羅漢果得諸根彼根為何繫結滅此根為何果攝諸根成就須

陀洹彼根為何繫結滅此根為何果
攝諸根成就斯陀含阿那含阿羅漢
彼根為何繫結滅此根為何果攝諸
根須陀洹結滅此根為何繫結滅此根
為何果攝耶諸根斯陀含阿那含結
滅此根為何繫結滅此根為何果攝
諸根須陀洹果攝此根為何繫結滅
耶諸根斯陀含阿那含阿羅漢果攝
此根為何繫結滅諸苦智彼苦無漏
智耶設苦無漏智是苦智乎諸習智
盡智道智是道無漏智耶設是道無漏
智是道智耶諸無漏根欲界繫緣此
根法智相應耶設無漏根法智相應
彼根欲界繫緣諸無漏根色無色界
繫緣此根未知智相應耶設諸無漏
根未知智相應彼根色無色界繫緣
法智當言法智耶未知智知他人心
智等智苦智習智盡智道智當言有
覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶
當言樂根喜根護根空無相無願相應
耶當言欲界繫緣當言色界無色界
繫緣當言不繫緣未知智亦復如是
等意解脫當言得根得無學根耶

無疑意解脫當言得學根得無學根耶一切結盡當言得學根得無學根耶以無导道取須陀洹果證此道當言法智相應未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根相應喜根護根空無相無願當言欲界繫緣當言色無色界不繫緣當言不繫緣以無导道取斯陀含阿那含阿羅漢果證此道當言法智相應未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根相應喜根護根空無相無願當言欲界繫緣耶當言色無色界繫緣當言不繫緣幾根斷盡起當言得須陀洹果耶幾根斷盡起當言得斯陀含阿那含阿羅漢果耶此章義願具演說

受欲界有幾根取初得行答曰卵生胎生合會生二身根命根也化生或六七八無形六一形七二形八受色界有幾根取初得行答曰六受無色界有幾根取初得行耶答曰一願欲

界繫心所念法曉了欲界乎答曰不曉了曉了色界無色界耶答曰不曉了頗色界繫心所念法曉了色界乎答曰曉了曉了欲界耶答曰曉了曉了無色界乎答曰不曉了頗無色界繫心所念法曉了無色界乎答曰曉了曉了欲界乎答曰不曉了曉了色界乎答曰曉了曉了欲界為曉了幾根乎答曰四(男女憂苦)曉了色界為曉了幾根耶答曰五(五情)曉了無色界為曉了幾根乎答曰八(五根意命護也)幾根曉了欲界乎答曰凡夫人七(五根意護)無垢人八(加已知也)幾根曉了色界乎答曰凡夫人七無垢人十(加樂喜也)幾根曉了無色界耶答曰十一(加無知)幾根取須陁洹果乎答曰九(意護未知已知五根)幾根取斯陁含果乎答曰若倍欲盡越次證九若得須陁洹果以世俗道取斯陁含果七無漏八幾根取阿那含果答曰若欲愛盡越次取證九若得斯陁含果以世俗道取阿那含果七無漏八幾根取阿羅漢果乎答曰十一(數皆如上)諸根取須陁洹果已得須陁洹果當言成就此根

不成就乎答曰無㝵道不成就解脫
道成就也諸根取斯陀含阿那含阿
羅漢果已得阿羅漢果當言成就此
根不成就乎答曰無㝵道不成就解
脫道成就諸根取須陀洹果此根為
何繫結滅乎答曰或色界繫或無色
界繫或無處所諸根取斯陀含果阿
那含果此根為何繫結滅答曰或欲
界繫或色無色界繫或無處所諸根取
阿羅漢果此根何繫結滅耶答曰或
無色界繫或無處所諸根取須陀洹
果此根何果攝乎答曰須陀洹果或
無處所諸根取斯陀含果此根何果
攝耶答曰斯陀含果或無處所諸根
取阿那含果此根何果攝答曰阿那
含果或無處所諸根取阿羅漢果此
根何果攝答曰阿羅漢果或無處所
取須陀洹果棄諸根此根為何繫結
滅乎答曰或欲界繫或色無色界繫
或無處所取斯陀含阿那含果棄諸
根此根為何繫結滅答曰或欲界繫
或色無色界繫或無處所取阿羅漢
果棄諸根此根為何繫結滅答曰或

色界繫或無色界繫或無處所取須陁洹果棄諸根此根為何果攝答曰無處所取斯陁舍果棄諸根此根為何果攝答曰須陁洹果或無處所取阿那含果棄諸根此根為何果攝答曰斯陁舍果或無處所取阿羅漢果棄諸根此根為何果攝答曰阿那含果或無處所取須陁洹果獲諸根此根為何繫結滅答曰無處所取斯陁舍阿那舍阿羅漢果獲諸根此根為何繫結滅答曰無處所取須陁洹果獲諸根此根為何果攝答曰須陁洹果取斯陁舍阿那舍阿羅漢果獲諸根此根為何果攝答曰阿羅漢果須陁洹成就諸根此根為何繫結滅答曰或欲界繫或無處所斯陁舍成就諸根此根為何繫結滅答曰或欲界繫或無處所阿那舍成就諸根此根為何繫結滅答曰或色界繫或無色界繫或無處所阿羅漢成就諸根此根為何繫結滅答曰無處所也須陁洹成就諸根此根為何果攝答曰或須陁洹果或無處所斯陁舍阿那舍阿羅漢成

就諸根此根為何果攝答曰阿羅漢
果或無處所諸根須陁洹結滅此根
為何繫結滅答曰欲界繫也諸根斯
陁含結滅此根為何繫結滅答曰欲
界繫也諸根阿那含結滅此根為何
繫結滅答曰或色無色界繫也諸根
須陁洹結滅此根為何果攝答曰無
處所也諸根斯陁含阿那含結滅此
根為何果攝答曰無處所也諸根須
陁洹果攝此根為何繫結滅答曰無
處所也諸根斯陁含阿那含阿羅漢
果攝此根為何繫結滅答曰無處所
也諸苦智是苦無漏智乎答曰如是
諸苦智是苦無漏智也頗苦無漏智
非苦智乎答曰有諸苦習智也諸習
智彼是習無漏智乎答曰如是諸習
智彼是習無漏智也頗習無漏智彼
非習智乎答曰有諸習苦智也諸盡
智彼是盡無漏智乎答曰如是設盡
無漏智彼是盡智答曰如是諸道智
彼是道無漏智乎答曰如是設道無
漏智彼是道智答曰如是無漏諸根
欲界繫緣此根法智相應乎答曰或

無漏根欲界繫緣此根非法智相應
云何無漏根欲界繫緣此根非法智
相應乎答曰若法忍彼相應根若法
智習法忍彼相應根習法智是謂無
漏根欲界繫緣此根非法智相應也
云何無漏根法智相應此根非欲界
繫緣答曰諸根緣盡緣道法智相應
是謂無漏根法智相應此根非欲界
繫緣云何無漏根欲界繫緣彼根法
智相應答曰諸根緣苦緣習法智相
應是謂無漏根欲界繫緣彼根法智
相應云何無漏根非欲界繫緣非法智
相應乎答曰苦未知忍苦未知智彼
相應根習未知忍習未知智彼相應
根盡法忍彼相應根盡法智盡未知
忍盡未知智彼相應根道法忍彼相
應根道法智道未知忍道未知智彼
相應根是謂無漏根此根非欲界繫
緣彼根非法智相應諸無漏根色無
色界繫緣彼根未知智相應答曰
幾無漏根色無色界繫緣彼根非未
知智相應云何無漏根色無色界繫
緣彼根非未知智相應乎答曰苦未

知忍根相應根苦未知智習未知忍彼相應根習未知智是謂無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應也云何無漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣答曰諸根緣盡緣道未知智相應是謂無漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣云何無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應乎答曰諸根緣苦緣習未知智相應是謂無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應云何無漏根非色無色界繫緣彼根非未知智相應答曰苦法忍苦法智彼相應根習法忍習法智彼相應根盡法忍盡法智盡未知忍彼相應根盡未知智道法忍道法智彼相應根道未知忍彼相應根道未知智是謂無漏根彼根非色無色界繫緣彼根非未知智相應法智當言法智答曰法智當言法智或彼知他人心智苦智習智盡智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根空無相無願或欲界繫緣或不繫緣法智未知智當言未知

智荅曰未知智當言未知智或知他人心智苦智習智盡智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應喜根護根空無相無願或色無色界繫緣不繫緣（未知智盡）等意解脫當言得學根得無學根荅曰等意解脫當言得學根得無學根無疑意解脫當言得學根得無學根荅曰若始得無疑當言得學根得無學根若等意解脫阿羅漢得無疑當言得無學根一切結盡當言得學根得無學根乎荅曰一切結盡當言得學根得無學根以無㝵道取須陁洹果證此道當言忍相應當言有覺有觀當言護根相應無願相應當言不繫緣（道迹竟）以無㝵道取斯陁含果證若倍欲盡越次取證此道當言忍相應當言有覺有觀當言護根相應無願相應當言不繫緣若得須陁洹果以世俗道取斯陁含果此道當言等智相應當言有覺有觀護根相應當言欲界繫緣若得須陁洹果以無漏道取斯陁含果此道當言法智相應或苦智習智盡

智道智當言有覺有觀當言護根相
應或空無相無願或欲界繫緣或不
繫緣住還竟以無㝵道取阿那含果證
若欲愛盡越次取證此道當言忍相
應或有覺有觀或無覺有觀或無覺
無觀或樂根喜根護根相應無願相
應若得斯陀含果以世俗道取阿那
含果此道當言等智相應當言有覺
有觀當言護根相應當言欲界繫緣
若得斯陀含果以無漏道取阿那含
果此道當言法智相應或苦智習盡
道智當言有覺有觀當言護根相應
或空無相無願相應或欲界繫緣或
不繫緣不還竟以無㝵道取阿羅漢果
證若依未來有覺有觀三昧取阿羅
漢果此道或法智相應或未知智或
苦智習盡道智當言有覺有觀當言
護根相應或空無相無願或無色界繫
緣或不繫緣若依初禪取阿羅漢果
此道或法智相應或未知智或苦智
習盡道智當言有覺有觀當言喜根
相應或空無相無願或無色界繫緣
或不繫緣若依禪中間取阿羅漢果

此道或法智相應或未知智或苦智
習盡道智當言無覺有觀當言護根
相應或空無相願或無色界繫緣或
不繫緣若依二禪取阿羅漢果此道
或法智相應或未知智或苦智習盡
道智當言無覺無觀當言喜根相應
或空無相無願或無色界繫緣或不
繫緣若依三禪取阿羅漢果此道或
法智相應或未知智或苦智習盡道
智當言無覺無觀當言樂根相應或
空無相願或無色界繫緣或不繫緣
若依四禪取阿羅漢果此道或法智
相應或未知智或苦智習盡道智
當言無覺無觀當言護根相應或空
無相願或無色界繫緣或不繫緣若
依無色定取阿羅漢果此道當言未
知智相應或苦智習盡道智當言無
覺無觀當言護根相應或空無相願
或無色界繫緣或不繫緣覺真人幾根
滅盡起得須陀洹果乎答曰根不悉
滅盡起一滅不定知未一起不盡知已
當言得須陀洹果也幾根滅盡起當
言得斯陀含果耶答曰若倍欲盡起

次取證根不悉滅七盡起一滅不起
一起不盡當言得斯陀含果也若得
須陀洹果以世俗道取斯陀含果根
不悉滅七盡起當言得斯陀含果若
得須陀洹果以無漏道取斯陀含果
根不悉滅八盡起（如已知）當言得斯陀
含果也幾根滅盡起當言得阿那含
果乎答曰若欲愛盡越次取證根不
悉滅七盡起一滅不起一起不盡當
言得阿那含果也若得斯陀含果以
世俗道取阿那含果禪不現在前四
根悉滅（憂苦男女）七盡起當言得阿那含
果若禪現在前四根悉滅也六盡起
（五根意）一滅不起一起不盡當言得阿那
含果也若得斯陀含果以無漏道取
阿那含果禪不現在前四根悉滅八
盡起當言得阿那含果也若禪現在
前四根悉滅七盡起（五根意已知）一滅不起
（護根）一起不盡（哀樂喜）當言得阿那含果也
幾根滅盡起當言得阿羅漢果乎答
曰若依未來有覺有觀三昧取阿羅
漢果一根悉滅（命也）七滅盡起一滅不

起知巳一起不盡無知當言得阿羅漢果初禪中間第四禪無色定亦復如是若依初禪取阿羅漢果二根悉滅護命六滅盡起一滅不起一起不盡一盡起當言得阿羅漢果也二禪三禪亦復如是三禪樂根

有品第二十八竟　梵本五百二十八首盧數言四千二百七十二言

阿毗曇根揵度更樂跋渠第三

十六更樂有對更增語更明更無明更非明非無明更愛更恚更樂痛更苦痛更不苦不樂痛更眼更耳更鼻更舌更身更意更何等有對更乃至意更為何等耶有對更攝幾更乃至意更攝幾更乎有對更幾根相應乃至意更幾根相應耶諸根有對更因有對更此根相應乎設根有對更相應彼根有對更因乃至意更因亦復如是諸此種成就眼根彼成就此種身根乎設成就此種身根彼成就此種眼根乎耳鼻舌根亦復如是地獄幾根成就畜生餓鬼斷善本邪定等定不定閻浮提拘耶尼弗于逮欝

單日四天至身三十三天炎摩兜術化自在他化自在天梵加夷天光音遍淨果實天中陰無色堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫成就幾根乎眼根根得斷智時幾根得斷智乃至慧根得斷智時幾根得斷智眼根得盡證時幾根得盡證乃至慧根得盡證時幾根得盡證此章義願具演說

十六更樂有對更樂增語更樂明更樂無明更樂非明非無明更樂愛更樂恚更樂樂痛更樂苦痛更樂不苦不樂痛更樂眼更樂耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂意更樂云何有對更樂乎荅曰五識身相應更樂云何增語更樂乎荅曰意識身相應更樂云何明更樂荅曰無漏更樂云何無明更樂乎荅曰染汙更樂云何非明非無明更樂荅曰無染汙有漏更樂云何愛更樂乎荅曰欲相應更樂云何恚更樂荅曰瞋恚相應更樂何謂樂痛更樂荅曰樂痛相應更樂何謂苦痛更樂荅曰苦痛相應更樂何謂不

苦不樂痛更樂乎答曰不苦不樂痛
相應更樂何謂眼更樂耶答曰眼識
身相應更樂耳鼻舌身更樂亦如是
何謂意更樂乎答曰意識身相應更
樂有對更樂攝六更樂七更樂少入
增語更樂攝三更樂七更樂少入明
更樂攝明更樂四更樂少入無明更
樂攝三更樂十一更樂少入非明非
無明攝非明非無明更樂十一更樂
少入愛更樂攝愛更樂十一更樂少
入恚更樂攝恚更樂十一更樂少入
樂痛更樂攝樂痛更樂十二更樂少
入苦痛更樂攝苦痛更樂十一更樂
少入不苦不樂痛更樂攝不苦不樂
痛更樂十三更樂少入眼更樂攝眼
更樂八更樂少入耳鼻舌身更樂亦
復如是意更樂攝三更樂七更樂少
入有對更樂一根相應八根少入增
語更樂五根相應八根少入明更樂
三根相應九根少入無明更樂六根
少入相應非明非無明更樂十一根
少入相應愛更樂四根少入相應恚
更樂四根少入相應樂痛更樂二根

相應九根少入苦痛更樂二根相應
六根少入不苦不樂痛更樂一根相
應九根少入眼更樂九根少入相應
耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦復
如是意更樂五根相應八根少入諸
根因有對更樂有對更樂此根相應
乎荅曰如是諸根有對更樂相應彼
根因有對更樂頗根因有對更樂此
根非有對更樂相應荅曰有諸根因
有對更樂諸餘更樂相應若根因有
對更樂報生無緣乃至因意更樂亦
復如是除二更樂諸根因明更樂此
根明更樂相應乎荅曰如是諸根明
更樂相應彼根因明更樂乎荅曰如
是諸根因非明非無明更樂此根非
明非無明更樂相應荅曰如是諸根
非明非無明更樂相應此根因非明
非無明更樂頗根因非明非無明更
樂此根非明非無明更樂相應乎荅
曰有諸根因非明非無明更樂報生
無緣諸此種成就眼根彼成就此種
身根乎荅曰或此種成就眼根非此
種身根云何此種成就眼根非此種

身根乎答曰生欲界不得眼根設得便失得天眼是謂此種成就眼根非此種身也云何此種成就身根非此種眼根乎答曰生欲界不得眼根設得便失不得天眼是謂此種成就身根非此種眼根也云何此種成就眼根此種身根答曰生欲界得眼根不失若生色界是謂此種成就眼根此種身根也云何非此種成就眼根非此種身根乎答曰生無色界是謂非此種成就眼根非此種身根也耳根亦如是若此種成就鼻根彼此種成就身根乎答曰如是若此種成就鼻根彼此種成就身根頗此種成就身根非此種鼻根耶答曰有生欲界不得鼻根設得便失舌根亦如是地獄成就幾根答曰若極多成就十九若極少八畜生若極多十九若極少十三餓鬼亦如是斷善根若極多十三若極少八若極多十九若極少八等定若極多十九若極少十一不定若極多十九若極少八閻浮提拘耶尼弗于逮亦復如是鬱單曰若極

多十八若極少十三四天王身若極多十九若極少十七三十三天炎天兜術天化自在天他化自在天亦復如是梵加夷天若極多十六若極少十五光音天亦復如是遍淨天若極多十六若極少十四果實天若極多十六若極少十三中陰若極多十九若極少十三無色若極多十一若極少八堅信堅法若極多十九若極少十三信解脫見到若極多十九若極少十一身證慧解脫俱解脫若極多十八若極少十一眼根得斷智時到色愛盡五根得斷智耳鼻舌身根亦復如是意根得斷智時到無色愛盡八根得斷智命根護根信精進念定慧根亦如是男根女根得斷智時到欲愛盡四根得斷智苦根憂根亦復如是樂根得斷智時到遍淨愛盡即彼樂根得斷智喜根得斷智時到光音愛盡即彼喜根得斷智眼根盡作證時到色愛盡五根盡作證得阿羅漢十九根盡作證耳鼻舌身根亦復如是意根盡作證時得阿羅漢十九

根盡作證命根護根信精進念定慧
根亦復如是男根女根盡作證時到
欲愛盡四根盡作證得阿羅漢十九
根盡作證苦根憂根亦復如是樂根
盡作證時到遍淨愛盡即彼樂根盡作
證得阿羅漢十九根盡作證也喜根
盡作證時到光音愛盡即彼喜根盡
作證得阿羅漢十九根盡作證也

阿毗曇更樂品第二十九竟

梵本一百四十一首盧
秦言一千九百一言

阿毗曇八犍度論卷第三十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘曇八犍度論卷第二十三　兒

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

觀犍度始心跋渠第四

一切衆生當言始心興始心住始心滅乎諸心有欲諸心無欲此心當言始興始住始滅有瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汙無染汙有亂無亂有息無息心有小有大有脩不脩有三昧無三昧諸心不解脫諸心解脫此心當言始興始住始盡壽當言與心迴不與心迴耶當言順迴當言始生住又世尊言

人命消盡如小河水諸衆生恒壽衰

壽盡云何壽盡耶入無想定滅盡定壽行當言迴不迴入無想定發根盡何繫心心法盡無想三昧起發根現在前何繫心心法現在前入滅盡定發根盡何繫心心法盡滅盡三昧起發根現在前何繫心心法現在前生無想衆生發根滅何繫心心法滅發根現在前何繫心心法現在前無想衆生

没幾根滅何繫心心法滅幾根現在
前何繫心心法現在前無想衆生當
言想生當言無想生耶又世尊言想
生彼衆生彼處没彼想滅彼衆生彼
處没為不滅往何處滅此想此想當
言善耶為無記耶此想幾使所使幾
結所繫又世尊言一切衆生由食存
無想衆生何食乎眼根攝幾根乃至
無知根攝幾根信力乃至慧力念覺
意乃至護覺意等見乃至等定法智
乃至道智空無相願三昧攝幾根乎
意根幾根相應乃至無知根幾根相
應耶信力乃至慧力念覺意乃至護
覺意等見乃至等定法智乃至道智
空無相願三昧幾根相應乎欲界没
生欲界幾根滅滅何繫心心法耶幾
根現在前何繫心心法現在前欲界
没生色界欲界没生無色界色界没
生色界色界没生欲界色界没生無
色界無色界没生無色界無色界没
生欲界無色界没生色界幾根滅何
繫心心法幾根現在前何繫心心法
現在前阿羅漢般涅槃幾根最後滅

耶此章義願具演說
一切衆生當言始心興始心住始心
滅答曰如是諸心有欲諸心無欲此
心當言始興始住始滅答曰如是有
瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汙無染
汙有亂無亂有息無息有小有大不
脩脩不定定諸心無解脫諸心解脫
此心當言始興始住始滅耶答曰如是
壽當言與心迴耶爲不與心迴答曰壽
當言不與心迴當言順迴始生住耶
答曰欲界衆生不入無想三昧滅盡
三昧則順迴若入無想定滅盡定及
色無色界天當言始生住又世尊言
人命消盡如小河水諸衆生恒壽彼
壽盡云何知彼壽盡答曰世盡劫盡
入無想三昧滅盡三昧壽行當言順
迴當言住耶答曰當言住入無想三
昧幾根盡答曰七何繫心心法滅答
曰色界繫無想三昧起幾根現在前
答曰七何繫心心法現在前答曰色
界繫入滅盡三昧幾根盡答曰七何
繫心心法盡答曰無色界繫滅盡三
昧起幾根現在前答曰或七五根意識或八

加已知根有漏心七無漏心八何繫心心法現在前答曰或無色界繫或不繫生無想天幾根盡答曰八五情意命護何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫無想眾生沒幾根盡答曰八何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九加女或男二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫無想眾生當言想生無想生耶答曰無想眾生當言想生又世尊言想起彼眾生彼處沒為想滅彼眾生彼處沒為不滅耶答曰彼想滅彼眾生彼處沒非不滅住何處滅彼想答曰即住彼滅彼想此想當言善為無記耶答曰此想或善或無記此想幾使所使答曰色界有漏緣幾結繫答曰六又世尊言一切眾生由食存無想天何食答曰更意念識眼根攝耶根耳鼻舌根亦復如是身根攝三根意根攝意根三根少入樂根喜根護根信根精進念定慧根亦復如是苦根攝女根身根少入男根攝男根身

根少入命根攝命根苦根攝苦根憂
根攝憂根未知根攝未知根九根少
入已知根無知根亦復如是信力攝
一根三根少入精進念定慧力亦復
如是念覺意四根少入擇法精進喜
定覺意亦復如是猗護覺意不攝根
等見等方便等念等定法智未知智
四根少入攝知他人心智三根少入
攝等智一根少入攝苦智習盡道智
空無相願三昧四根少入攝意根十
根相應五信五痛三根少入樂根喜根護
根九根相應少入苦根憂根六根少
入相應五根如意信根四根相應九根少
入精進念定慧根亦復如是未知根
九根少入相應已知根無知根亦復
如是信力四根相應九根少入精進
念定慧力亦復如是念覺意十一根
少入相應法精進定覺意亦復如是
喜覺意九根相應少入猗覺意護覺
意三根相應九根少入等見等志等
方便等念等定法智未知智十一根
相應少入知他人心智十根相應少
入等智二根相應八根少入苦智習

盡道智空無相願三昧十一根相應少入欲界生欲界幾根盡答曰或四或九或八或十三或九或十四或十或十五欲界繫無記心漸命終四善心九無形一時無記心命終八善心十三一形一時無記心命終九善心十四二形一時無記心命終十善心十五何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫欲界生色界幾根盡答曰或四或九或十四欲界繫無記心漸命終四善心九一時無記心命終九善心十四何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫欲界生無色界幾根盡答曰或四或九或十四欲界繫無記心漸命終四善心九一時無記心命終九善心十四何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰三何繫心心法現在前乎答曰無色界繫 欲界竟 色界生色界幾根盡答曰或八或十三無記心命終八善

心十三何繫心心法盡荅曰色界繫幾根現在前荅曰八何繫心心法現在前乎荅曰色界繫色界生欲界幾根盡荅曰或八或十三無記心命終八善心十三何繫心心法盡荅曰色界繫幾根現在前荅曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前荅曰欲界繫色界生無色界繫幾根盡荅曰或八或十三無記心命終八善心十二何繫心心法盡荅曰色界繫幾根現在前荅曰三何繫心心法現在前乎荅曰無色界繫色界竟

無色界生無色界幾根盡荅曰或三或八無記心三善心八何繫心心法盡荅曰無色界繫幾根現在前乎荅曰三何繫心心法現在前荅曰無色界繫無色界生欲界幾根盡荅曰或三或八無記心三善心八何繫心心法盡荅曰無色界繫幾根現在前荅曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前荅曰欲界繫無色界生色界幾根盡荅曰或三或八無記心三善心八何繫心心法

盡答曰無色界繫幾根現在前乎答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫阿羅漢般涅洹幾根最後滅答曰或四或九或八或三欲界漸般涅洹四一時九色界八無色界三

阿毗曇始心品第三十竟（梵本二百六十九首盧 秦言二十二百二十一言）

阿毗曇根揵度始發心跋渠第五

諸法心共一起一住一盡彼法心相應耶設法心相應彼法心共一起一住一盡諸法心共一起一住一盡彼法心共一緣耶設諸法心共一緣彼法心共一起一住一盡諸法心共起非不用心彼法起心共起非不用心耶彼法住盡心共住盡非不用心耶云何不脩眼根云何不脩耳鼻舌身意根云何脩眼根云何脩耳鼻舌身意根若不成就學根得學根彼一切成就學根得學根若不成就學根得越次取證耶設越次取證彼一切不學根彼一切世間第一法次第耶設世間第一法次第彼一切不成就學根得學根若無漏根棄得無漏根彼

一切果果由耶設果果由彼一切棄無漏根得無漏根耶若棄無漏根得無漏根彼一切無漏根盡無漏根現在前設無漏根盡無漏根現在前彼一切棄無漏根得無漏根諸未知根彼一切不脩諦脩有設不脩諦脩有彼一切未知根㝡初盡智生彼一切無导道次第耶設無导道次第彼一切盡智㝡初無生智起彼一切盡智次第耶設盡智次第彼一切無生智耶如緣無导道彼緣盡智如緣盡智彼緣無导道如緣盡智彼緣無生智耶如緣無生智彼緣盡智盡智當言盡智法智未知智知他人心智若智習智盡智道智當言有覺有觀當言無覺有觀當言無覺無觀當言樂根相應喜根護根空無相無願當言欲界繫緣當言色無色界繫緣當言不繫緣無生智無學等見亦如是諸法無學等見相應彼法無學等志相應耶設諸法無學等志相應彼法無學等見相應諸法無學等見相應彼法無學等方便等念等定等

解脫等智相應耶設諸法無學等智相應彼法無學等見相應諸法無學乃至等解脫相應彼法無學等智相應設諸法無學等智相應彼法無學等解脫相應此章義願具演說

諸法心共一起一住一盡彼法心相應耶答曰如是諸法心共相應彼法心共一起一住一盡頗法心共一起一住一盡彼法非心相應耶答曰有心迴轉色心迴轉心不相應行諸法心共一起一住一盡彼法心共一緣耶答曰如是諸法心共一緣彼法心共一起一住一盡頗法心共一起一住一盡彼法非心共一緣答曰有心迴轉色心迴轉心不相應行諸法心共起非不用心彼法起心共起非不用心彼法住盡心共住盡非不用心耶答曰欲色界衆生不入無想三昧滅盡三昧諸根四大彼法起心共起非不用心住盡心共住盡非不用心入定不用心云何不備眼根答曰眼根愛未盡會未盡念未盡渴未盡復

次以無㝵道盡色愛彼道不脩不猗如是不脩眼根耳鼻舌身根亦復如是去何不脩意根荅曰意根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無㝵道盡無色愛彼道不脩不猗如是不脩意根去何脩眼根荅曰眼根愛盡貪盡念盡渴盡復次以無㝵道盡色愛彼道脩猗如是脩眼根耳鼻舌身根亦如是去何脩意根荅曰意根愛盡貪盡念盡渴盡復次以無㝵道盡無色愛彼道脩猗如是脩意根若不成就學根得學根彼一切越次取證耶荅曰如是諸越次取證彼一切不成就學根得學根頗不成就學根得學根彼非越次取證耶荅曰有阿羅漢果退也若不成就學根得學根彼一切世間第一法次第耶荅曰如是諸世間第一法次第彼一切不成就學根得學根頗不成就學根得學根彼非世間第一法次第耶荅曰有阿羅漢果退也若棄無漏根得無漏根彼一切果果遊耶荅曰如是諸果果由彼一切棄無漏根得無漏根頗棄無

漏根得無漏根彼非果果由耶答曰有所修道未知智現在前若等意解脫阿羅漢得無疑也若棄無漏根得無漏根彼一切盡無漏根無漏根現在前耶答曰或棄無漏根得無漏根彼非盡無漏根無漏根現在前去何棄無漏根得無漏根彼非盡無漏根無漏根現在前答曰世俗道取斯陀含果阿那含果阿羅漢果退阿那含斯陀含果退是謂棄無漏根得無漏根彼不盡無漏根無漏根現在前去何盡無漏根無漏根現在前彼非棄無漏根得無漏根答曰如本得無漏根盡現在前是謂盡無漏根無漏根現在前彼非棄無漏根得無漏根去何棄無漏根得無漏根彼盡無漏根無漏根現在前答曰所修道未知智現在前無漏道取斯陀含阿那含果得阿羅漢果等意解脫阿羅漢得無疑是謂棄無漏根得無漏根彼盡無漏根無漏根現在前去何非棄無漏根不得無漏根非盡無漏根無漏根現在前答曰除上爾所事諸未知根彼一切不

脩諦脩有答曰或未知根彼非不脩
諦脩有云何未知根彼非不脩諦脩
有答曰諸未知根若過去未來是謂
未知根彼非不脩諦脩有云何不脩
諦脩有彼非未知根答曰諸無根法
不脩諦脩有是謂不脩諦脩有彼非
未知根云何未知根彼不脩諦脩有
答曰諸未知根不脩諦脩有是謂未
知根彼不脩諦脩有云何非未知根
非不脩諦脩有答曰除上尒所事頗
初盡智生彼一切無㝵道次第耶答曰
如是設無㝵道次第彼一切盡智耶
答曰如是頗初無生智生彼一切盡
智次第耶答曰如是設盡智次第彼
一切無生智答曰或彼盡智或無生
智或無學等見也諸緣無㝵道彼緣
盡智答曰若緣彼種無㝵道彼緣盡
智若不緣此種無㝵道彼不緣盡智
如緣盡智彼緣無生智耶答曰如是
如緣無生智彼緣盡智耶答曰如是
盡智當言盡智答曰盡智當言盡智或
彼法智未知智苦智習盡道智或有
覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或

樂根相應或喜根護根或空無願無相或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣無無智亦如是無學等見當言無學等見耶答曰無學等見當言無學等見或彼法智未知智知他人心智苦智習盡道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根或空無願無相或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣不學見竟

諸法無學等見相應彼無學等志耶答曰或等見非等志云何等見非等志答曰等見相應等志諸等志不相應等見相應法是謂等見非等志云何等志非等見答曰等志相應等見諸等見不相應等志相應法是謂等志非等見云何等見等志答曰除等見相應等志諸等見等志相應法是謂等見等志云何非等見等志答曰等見不相應等志等志不相應等見諸餘心心法色無為心不相應行是謂非等見等志諸法無學等見相應彼無學等方便耶答曰或等見非等方便云何等見非等方便答曰等見相

應等方便是謂等見非等方便云何
等方便非等見答曰等見諸等見不
相應等方便相應法是謂等方便非
等見云何等見等方便答曰除等方
便諸等見相應法是謂等見等方便
云何非等見非等方便答曰等見不相
應等方便諸餘心心法色無為心不
相應行是謂非等見等方便等念等
定等解脫亦如是諸法無學等見相
應彼非無學等智設諸法無學等智
相應彼非無學等見無學見覺諸法無學
等志相應彼無學等方便答曰或等
志非等方便云何等志非等方便答
曰等志相應等方便是謂等志非等方
便云何等方便非等志答曰等志諸
等志不相應等方便相應法是謂等
方便非等志云何等志等方便答曰
除等方便諸等志相應法是謂等志等
方便云何非等志非等方便答曰等
志不相應等方便諸餘心心法色無
為心不相應行是謂非等志非等方便
等念等定等解脫亦如是諸法無學
等志相應彼無學等智耶答曰或等

志非等智云何等志非等智答曰等
志相應等智諸等智不相應等志相
應法是謂等志非等智云何等智非
等志答曰等智相應等志諸等志不
相應等智相應法是謂等智非等志
云何等志等智答曰除等志相應等
智諸等志等智相應法是謂等志等智
云何非等志等智答曰等志不相應
等智等智不相應等志諸餘心心法色
無為心不相應行是謂非等志等智
等志覺諸法無學等方便相應彼無學等
念耶答曰或等方便非等念云何等
方便非等念答曰等念是謂等方便
非等念云何等念非等方便答曰等
方便是謂等念非等方便云何等方
便等念答曰除等念諸等方便相應
法是謂等方便等念云何非等方便
等念答曰諸餘心心法色無為心不
相應行是謂非等方便等念等定
等解脫亦如是諸法無學等方便相
應彼無學等智耶答曰或等方便非
等智云何等方便非等智耶答曰或

等方便非等智云何等方便非等智
答曰等智諸等智不相應等方便相
應法是謂等方便非等智云何等智
非等方便答曰等智相應等方便是
謂等智非等方便云何等方便等智
答曰除等方便諸等智相應法是謂
等方便等智云何非等方便等智答
曰等智不相應等方便諸餘心心法
色無為心不相應行是謂非等方便
等智 方便竟 等念等定門亦如是諸法
無學等解脫相應彼無學等智耶答曰
或等解脫非等智云何等解脫非等
智答曰等智諸等智不相應等解脫
相應法是謂等解脫非等智云何等
智非等解脫答曰等智相應等解脫
是謂等智非等解脫云何等解脫等
智答曰除等解脫諸等智相應法是
謂等解脫等智云何非等解脫等智
答曰等智不相應等解脫諸餘心心
法色無為心不相應行是謂非等解
脫等智

始發心品第三十一竟 此卷二百四十二首盧 餘言三十九百四十二言

阿毗曇根揵度魚子跋渠第六

二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根若成就眼根於此二十二根成就幾不成就幾乃至成就無知根於此二十二根成幾不成就幾成就竟若成就眼根於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾若成就乃至無知根於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾三世成就竟若不成就眼根於此二十二根成就幾不成就幾若不成就乃至無知根於此二十二根成就幾不成就幾不成就竟若不成就眼根於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾若不成就乃至無知根於此二十二根不成就過去幾未來幾現在幾三世不成就竟諸根善彼根因善諸根本耶設諸根因善根本彼根善耶諸根不善彼根因不善根本耶設諸根因不善根本彼根不善耶諸根無記彼根因無記根本耶設諸根因無記根

本彼根無記耶頗根不因善根本亦不因不善根本亦不因無記根本彼根非不因耶此章義願具演說

二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根若成就眼根彼必成就五根（加下眼）餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若成就身根彼必成就四根（身命意護）餘或成就或不成就若成就意根彼必成就三根（意命護）餘或成就或不成就命根護根亦如是若成就男根女根彼必成就八根餘或成就或不成就若成就樂根彼必成就四根餘或成就或不成就若成就苦根彼必成就七根餘或成就或不成就若成就喜根彼必成就五根餘或成就或不成就若成就憂根彼必不成就一根彼必成就八根餘或成就或不成就若成就信根彼必成就八根餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是（加意命護根）若成就未知根彼必不成就二根（已無知根）必成就十三根（信五加意苦身命護喜樂未知）餘或成

就或不成就若成就已知根彼必不成就二根（未知無智）必成就十一根（除上憂苦二）餘或成就或不成就若成就無知根彼必不成就三根（未知已知加憂根也）必成就十一根餘或成就或不成就若成就眼根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在三根餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若成就身根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在二餘或成就或不成就若成就意根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就命根護根亦如是若成就男根女根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來五根現在三餘或成就或不成就若成就樂根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根未來一現在一餘或成就或不成就若成就苦根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來五根現在二餘或成就或不成就若成就喜根彼必不成就過去未來八根必成就過去未

来二根未来二現在一餘或成就或不成就若成就憂根彼必不成就過去未來八根彼必不成就過去未來現在一根必成就過去未来四根過去未来現在二現在二餘或成就或不成就若成就信根彼必不成就過去未來八根必成就過去未来七根現在一餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若成就未知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在二根必成就過去未来現在七根過去未来三未来現在一現在二餘或成就或不成就若成就已知根彼必不成就過去未来八根必不成就過去未来現在二根必成就過去未来七根未来三現在一餘或成就或不成就若成就無知根彼必不成就過去未来八根必不成就過去未来現在三根必成就過去未来七根未来三現在一餘或成就或不成就三性成竟若不成就眼根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若不成就

身根彼必不成就十根必成就八根餘或成就或不成就意根命根護根無不成就若不成就男根女根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就若不成就樂根彼必不成就九根必成就八根餘或成就或不成就若不成就苦根彼必不成就五根必成就八根餘或成就或不成就若不成就喜根彼必不成就八根必成就八根餘或成就或不成就若不成就憂根彼必不成就一根必成就八根餘或成就或不成就若不成就信根必不成就八根必成就八根餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若不成就未知根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就已知根無知根亦如是不成竟 若不成就眼根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來七根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若不成就身根彼必不成就過去未來現在十根必不成就過去未來一根必成就過去未來五根

過去未來現在二根現在一餘或成就或不成就意根命根護根無不成就若不成就男根女根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來七根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就若不成就樂根彼必不成就過去未來現在九根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或不成就若不成就苦根彼必不成就過去未來現在五根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就喜根彼必不成就過去未來現在八根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就憂根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來八根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就信根彼必不成就過去未來現在八根必不成就過去未來八根必成就過去未來四過去未來現在二根現在二

餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若不成就未知根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來入根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就已知根無知根亦如是三世不成就竟諸根善彼根因善根本耶答曰如是諸根善彼根因善根本頗根因善根本彼根非善耶答曰有善根本報無記根也諸根不善彼根因不善根本耶答曰如是諸根不善彼根因不善根本頗根因不善根本彼根非不善答曰有不善根本報無記根若欲界身見邊見相應根也諸根無記彼根因無記根本耶答曰或根無記彼根不因無記根本云何根無記彼根不因無記根本答曰無記無緣根是謂根無記彼根不因無記根本云何根因無記根本彼根非無記答曰不善根是謂根因無記根本彼根非無記云何根無記彼根因無記根本答曰無記根本有緣根是謂根無記彼根因無記根本云何根非無記彼根非因無記根本答

曰善根是謂根非無記彼根非因無記根本頗根非因善根本非因不善根本非因無記根本彼根非不因耶荅曰有諸無緣根因色心不相應行

魚子品第三十二竟 梵本一百七十一首盧 秦言五千三百四十二言

阿毗曇八犍度論卷第二十二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十三　兒

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根犍度緣跋渠第七之一

因者諸緣當作次漸五三及四四亦
共八八等有八八亦復四

諸根因過去彼根緣過去耶設諸根
緣過去彼根因過去耶諸根因未來
因現在因善因不善因無記因欲界
繫因色界繫因無色界繫因不繫因學
因無學因非學非無學因見諦斷因思
惟斷因無斷彼根緣無斷耶設諸根緣
無斷彼根因無斷耶竟五三諸根因見苦
斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦
斷彼根因見苦斷耶諸根因見習見
盡見道斷彼根緣見道斷耶設諸根
緣見道斷彼根因見道斷耶竟四諸根
因見苦斷彼根緣苦法智斷耶設諸
根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶諸
根因見苦斷彼根緣苦未知智斷耶
設諸根緣苦未知智斷彼根因見苦
斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根

緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼根因見道斷耶諸根因見道斷彼根緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼根因見道斷耶四八竟諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因苦未知智斷耶諸根因習盡道法智斷彼根緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼根因道未知智斷耶八五竟諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因苦未知智斷耶諸根因習盡道法智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因道未知智斷耶八四竟

此章義願具演說

阿毗曇八揵度論卷第二十三

諸根因過去彼根緣過去耶答曰或
根因過去緣過去緣未來緣現在緣
無為無緣云何根因過去緣過去答
曰諸根因過去緣過去復次諸根未來
現在因過去緣過去云何根因過去
緣未來答曰諸根過去緣未來復次
諸根未來現在因過去緣未來云何
根因過去緣現在答曰諸根過去緣
現在復次諸根未來現在因過去緣
現在云何根因過去緣無為答曰
諸根過去緣無為復次諸根未來
現在因過去緣無為云何根因過去
無緣答曰諸根無緣因過去法設諸
根緣過去彼根因過去耶答曰或根
緣過去因過去因未來因現在云何
根緣過去因過去答曰諸根緣過去因
過去復次諸根未來現在因過去緣
過去云何根緣過去因未來答曰諸
根未來緣過去云何根緣過去因現
在答曰諸根現在緣過去復次諸根
未來因現在緣過去過去竟諸根因未來
彼根緣未來耶答曰或根因未來緣
未來緣過去緣現在緣無為無緣云

何根因未來緣未來答曰諸根未來緣未來云何根因未來緣過去答曰諸根未來緣過去云何根因未來緣現在答曰諸根未來緣現在云何根因未來緣無為答曰諸根未來緣無為云何根因未來緣無緣答曰諸根無緣因未來法設諸根緣未來彼根因未來耶答曰或根緣未來因未來因過去因現在云何根緣未來因未來答曰諸根未來緣未來云何根緣未來因過去答曰諸根過去緣未來復次諸根未來現在因過去緣未來云何根緣未來因現在答曰諸根現在緣未來復次諸根未來因現在緣未來（竟未來）諸根因現在彼根緣現在耶答曰或根因現在緣現在緣過去緣未來緣無為無緣云何根因現在緣現在答曰諸根現在緣現在復次諸根未來因現在緣現在云何根因現在緣過去答曰諸根現在緣過去復次諸根未來因現在緣過去云何根因現在緣未來答曰諸根現在緣未來復次諸根未來因現在緣未來云何根因

現在緣無為答曰諸根現在緣無為
復次諸根未來因現在緣無為云何
根因現在無緣答曰諸根無緣因現
在法設諸根緣現在彼根因現在耶答
曰或根緣現在因現在因過去因未
來云何根緣現在因現在答曰諸根
現在緣現在復次諸根未來因現在
緣現在云何根緣現在因過去答曰
諸根過去緣現在復次諸根未來現
在因過去緣現在云何根緣現在因
未來答曰諸根未來緣現在一三竟諸根
因善彼根緣善耶答曰或根因善緣
善緣不善緣無記無緣云何根因善
緣善答曰諸根善緣善復次諸根無
記因善緣善云何根因善緣不善答
曰諸根善緣不善復次諸根無記因
善緣不善云何根因善緣無記答曰
諸根善緣無記復次諸根無記因善
緣無記云何根因善無緣答曰諸根
無緣因善法設諸根緣善彼根因善
耶答曰或根緣善因善因不善因無
記云何根緣善因善答曰諸根善緣
善復次諸根無記因善緣善云何根

緣善因不善答曰諸根不善緣善復次諸根無記因不善緣善云何根緣善因無記答曰諸根無記緣善復次諸根不善因無記緣善善竟諸根因不善彼根緣不善耶答曰或根因不善緣不善緣善緣無記無緣云何根因不善緣不善答曰諸根不善緣不善復次諸根無記因不善緣不善云何根因不善緣善答曰諸根不善緣善復次諸根無記因不善緣善云何根因不善緣無記答曰諸根不善緣無記復次諸根無記因不善緣無記云何根因不善無緣答曰諸根無緣因不善法設諸根緣不善彼根因不善耶答曰或根緣不善因不善因善因無記云何根緣不善因不善答曰諸根不善緣不善復次諸根無記因不善緣不善云何根緣不善因善答曰諸根善緣不善復次諸根無記因善緣不善云何根緣不善因無記答曰諸根無記緣不善復次諸根不善因無記緣不善不善竟諸根因無記彼根緣無記耶答曰或根因無記緣無記緣善緣

不善無緣云何根因無記緣無記答曰諸根無記緣無記復次諸根不善因無記緣無記云何根因無記緣善答曰諸根無記緣善復次諸根不善因無記緣善云何根因無記緣不善答曰諸根無記緣不善復次諸根不善因無記緣不善云何根因無記緣無緣答曰諸根無緣因無記法設諸根緣無記彼根因無記耶答曰或根緣無記因無記因善因不善云何根緣無記因無記答曰諸根無記緣無記復次諸根不善因無記緣無記云何根緣無記因善答曰諸根善緣無記復次諸根無記因善緣無記云何根緣無記因不善答曰諸根不善緣無記復次諸根無記因不善緣無記竟二三

諸根因欲界繫彼根緣欲界繫耶答曰或根因欲界繫緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫無緣云何根因欲界繫緣欲界繫答曰諸根欲界繫緣欲界繫云何根因欲界繫緣色界繫答曰諸根欲界繫緣色界繫云何根因欲界繫緣無色界繫答曰諸

根欲界繫緣無色界繫云何根因欲
界繫緣不繫答曰諸根欲界繫緣不
繫云何根因欲界繫無緣答曰諸根
無緣因欲界繫法設諸根緣欲界繫
彼根因欲界繫耶答曰或根緣欲界
繫因欲界繫因色界繫因無色界繫
因不繫云何根緣欲界繫因欲界繫
答曰諸根欲界繫緣欲界繫云何根
緣欲界繫因色界繫答曰諸根色界
繫緣欲界繫云何根緣欲界繫因無
色界繫答曰諸根無色界繫緣欲界
繫云何根緣欲界繫因不繫答曰諸
根不繫緣欲界繫（欲界竟）諸根因色界繫彼
根緣色界繫耶答曰或根因色界繫
緣色界繫緣欲界繫緣無色界繫緣
不繫無緣云何根因色界繫緣色界
繫答曰諸根色界繫緣色界繫云何
根因色界繫緣欲界繫答曰諸根色
界繫緣欲界繫云何根因色界繫緣
無色界繫答曰諸根色界繫緣無色
界繫云何根因色界繫緣不繫答曰
諸根色界繫緣不繫云何根因色界繫
無緣答諸根無緣因色界繫法設
諸根緣色界繫彼根因色界繫耶答
曰或根緣色界繫因色界繫因欲界

繫因無色界繫因不繫云何根緣色
界繫因色界繫答曰諸根色界繫緣
色界繫云何根緣色界繫因欲界繫
答曰諸根欲界繫緣色界繫云何根
緣色界繫因無色界繫答曰諸根無
色界繫緣色界繫云何根緣色界繫
因不繫答曰諸根不繫緣色界繫(色界竟)
諸根因無色界繫彼根緣無色界繫
耶答曰或根因無色界繫緣無色界
繫緣欲界繫緣色界繫緣不繫無緣
云何根因無色界繫緣無色界繫答
曰諸根無色界繫緣無色界繫云何
根因無色界繫緣欲界繫答曰諸根
無色界繫緣欲界繫云何根因無色
界繫緣色界繫答曰諸根無色界繫
緣色界繫云何根因無色界繫緣
不繫答曰諸根無色界繫緣不繫云
何根因無色界繫無緣答曰諸根無
緣因無色界繫法設諸根緣無色界
繫彼根因無色界繫耶答曰或根緣
無色界繫因無色界繫因欲界繫因
色界繫因不繫云何根緣無色界繫
因無色界繫答曰諸根無色界繫緣
無色界繫云何根緣無色界繫因欲
界繫答曰諸根欲界繫緣無色界繫

云何根緣無色界繫因色界繫答曰
諸根色界繫緣無色界繫云何根緣無
色界繫因不繫答曰諸根不繫緣無色
界繫三三竟諸根因學彼根緣學耶答曰
或根因學緣學緣無學緣非學非無
學云何根因學緣學答曰諸根學緣
學復次諸根無學因學緣學云何根
因學緣無學答曰諸根學緣無學復
次諸根無學因學緣無學云何根因
學緣非學非無學答曰諸根學緣非
學非無學復次諸根無學因學緣非
學非無學設諸根緣學彼根因學耶
答曰或根緣學因學因無學因非學
非無學云何根緣學因學答曰諸根
學緣學復次諸根無學因學緣學云何
根緣學因無學答曰諸根無學緣學云
何根緣學因非學非無學答曰諸根
非學非無學緣學學竟諸根因無學彼
根緣無學耶答曰或根因無學緣無
學緣學緣非學非無學云何根因無
學緣無學答曰諸根無學緣無學云
何根因無學緣學答曰諸根無學緣
學云何根因無學緣非學非無學答

曰諸根無學緣非學非無學設諸根緣無學彼根因無學耶答曰或根緣無學因無學因學因非學非無學云何根緣無學因無學答曰諸根無學緣無學云何根緣無學因學答曰諸根學緣無學復次諸根無學因學緣無學云何根緣無學因非學非無學答曰諸根非學非無學緣無學(覚无學)諸根因非學非無學彼根緣非學非無學耶答曰或根因非學非無學緣非學非無學緣學緣無學無緣云何根因非學非無學緣非學非無學答曰諸根非學非無學緣非學非無學云何根因非學非無學緣學答曰諸根非學非無學緣學云何根因非學非無學緣無學答曰諸根非學非無學緣無學云何根因非學非無學無緣答曰諸根無緣因非學非無學法設諸根緣非學非無學彼根因非學非無學耶答曰或根緣非學非無學因非學非無學因學因無學云何根緣非學非無學因非學非無學答曰諸根非學非無學緣非學非無學云何根緣

非學非無學因學答曰諸根學緣非學非無學復次諸根無學因學緣非學非無學云何根緣非學非無學因無學答曰諸根無學緣非學非無學

四三

覺諸根因見諦斷彼根緣見諦斷耶答曰或根因見諦斷緣見諦斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見諦斷緣見諦斷答曰諸根見諦斷緣見諦斷云何根因見諦斷緣思惟斷答曰諸根見諦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷云何根因見諦斷緣無斷答曰諸根見諦斷緣無斷云何根因見諦斷無緣答曰諸根無緣因見諦斷法設諸根緣見諦斷彼根因見諦斷耶答曰或根緣見諦斷因見諦斷因思惟斷因無斷云何根緣見諦斷因見諦斷答曰諸根見諦斷緣見諦斷云何根緣見諦斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見諦斷云何根緣見諦斷因無斷答曰諸根無斷緣見諦斷見諦因无諸根因思惟斷彼根緣思惟斷耶答曰或根因思惟斷緣思惟斷緣見諦斷緣無斷無緣云

何根因思惟斷緣思惟斷荅曰諸根思惟斷緣思惟斷云何根因思惟斷緣見諦斷荅曰諸根思惟斷緣見諦斷云何根因思惟斷緣無斷荅曰諸根思惟斷緣無斷云何根因思惟斷無緣荅曰諸根無緣因思惟斷法說諸根緣思惟斷彼根因思惟斷耶荅曰或根緣思惟斷因思惟斷因見諦斷因無斷云何根緣思惟斷因思惟斷荅曰諸根思惟斷緣思惟斷云何根緣思惟斷因見諦斷荅曰諸根見諦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷云何根緣思惟斷因無斷荅曰諸根無斷緣思惟斷竟思惟諸根因無斷彼根緣無斷耶荅曰或根因無斷緣無斷緣見諦斷緣思惟斷云何根因無斷緣無斷荅曰諸根無斷緣無斷云何根因無斷緣見諦斷荅曰諸根無斷緣見諦斷云何根因無斷緣思惟斷荅曰諸根無斷緣思惟斷說諸根緣無斷彼根因無斷耶荅曰或根緣無斷因無斷因見諦斷因思惟斷云何根緣無斷因無斷

答曰諸根無斷緣無斷云何根緣無
斷因見諦斷答曰諸根見諦斷緣無
斷云何根緣無斷因思惟斷答曰諸
根思惟斷緣無斷五三竟諸根因見苦斷
彼根緣見苦斷耶答曰或根因見
苦斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡
斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷無
緣云何根因見苦斷緣見苦斷答曰
諸根見苦斷緣見苦斷復次諸根見
習斷因見苦斷緣見苦斷云何根因
見苦斷緣見習斷答曰諸根見苦斷
緣見習斷復次諸根見習斷因見苦
斷緣見習斷云何根因見苦斷緣見盡
斷答曰諸根見苦斷緣見盡斷復次
諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷復
次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷
云何根因見苦斷緣見道斷答曰諸
根見苦斷緣見道斷復次諸根見習
斷因見苦斷緣見道斷復次諸根見
盡斷因見苦斷緣見道斷云何根因
見苦斷緣思惟斷答曰諸根見苦斷
緣思惟斷復次諸根見習斷因見苦
斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見

苦斷緣思惟斷去何根因見苦斷緣無斷答曰諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷去何根因見苦斷無緣答曰諸根無緣因見苦斷法說諸根緣見苦斷復根因見苦斷耶答曰或根緣見苦斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷去何根緣見苦斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣見苦斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷去何根緣見苦斷因見習斷答曰諸根見習斷緣見苦斷復次諸根見苦斷因見苦斷緣見苦斷去何根緣見苦斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見苦斷去何根緣見苦斷因無斷答曰諸根無斷緣見苦斷（見苦諦）因見習斷緣見習斷亦如上諸根因見盡斷復根緣見盡斷耶答曰或根因見盡斷緣見盡斷緣無斷緣去何根因見盡斷緣見盡斷答曰諸根見盡斷緣見盡斷去何根因見盡斷緣無斷答曰諸根見盡斷緣無斷去何根因見盡斷無緣答曰諸根無緣因見盡斷法說諸根緣見盡斷彼根因見盡斷耶答

曰或根緣見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣見盡斷因見盡斷答曰諸根見盡斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣見盡斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因見習斷答曰諸根見習斷緣見盡斷復次諸根見苦斷因見習斷緣見盡斷復次諸根見盡斷因見習斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因無斷答曰諸根無斷緣見盡斷盡諦竟因見道斷緣見道斷亦如上四諦竟諸根因見苦斷報根緣苦法智斷耶答曰或根因見苦斷緣苦法智斷緣苦未知智斷緣習法智斷緣習未知智斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣道法智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見苦斷緣苦法智斷答曰諸根見苦斷緣苦法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷云

何根因見苦斷緣苦未知智斷答曰諸根見苦斷緣苦未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷云何根因見苦斷緣習法智斷答曰諸根見苦斷緣習法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣習法智斷云何根因見苦斷緣習未知智斷答曰諸根見苦斷緣習未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣習未知智斷云何根因見苦斷緣盡法智斷答曰諸根見苦斷緣盡法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷云何根因見苦斷緣盡未知智斷答曰諸根見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷云何根因見苦斷緣道法智斷答曰諸根見苦斷緣道法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道法智斷復次諸根見道斷因見苦斷緣道法智斷云何根因見苦斷緣道未知智斷答曰諸根見苦斷緣道未知智

斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道
未知智斷復次諸根見習斷因見苦
斷緣道未知智斷云何根因見苦斷
緣思惟斷答曰諸根見苦斷緣思惟
斷復次諸根見習斷因見苦斷緣思
惟斷復次諸根思惟斷因見苦斷緣
思惟斷云何根因見苦斷緣無斷答曰
諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷
云何根因見苦斷無緣答曰諸根無
緣因見苦斷法設諸根緣見苦斷彼
根因苦法智斷耶答曰或根緣見苦
斷因苦法智斷因苦未知智斷因習
法智斷因習未知智斷因思惟斷因
無斷云何根緣見苦斷因苦法智斷
答曰諸根因苦法智斷緣見苦斷復
次諸根習法智斷因苦法智斷緣見
苦斷云何根緣見苦斷因苦未知智
斷答曰諸根苦未知智斷緣見苦斷
復次諸根習未知智斷因苦未知智
斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習
法智斷答曰諸根習法智斷緣見
苦斷

阿毗曇八犍度論卷第二十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十四　見

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根揵度中七緣跋渠之二

復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習未知智斷荅曰諸根習未知智斷緣見苦斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因思惟斷荅曰諸根思惟斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因無斷荅曰諸根無斷緣見苦斷（四八者諦竟）因見習諦斷緣習法智斷因見習斷緣習未知智斷亦如上諸根因見盡斷彼根緣盡法智斷耶荅曰或根因見盡斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣無斷緣無緣云何根因見盡斷緣盡法智斷荅曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根因見盡斷緣盡未知智斷荅曰諸根見盡斷緣盡未知智斷云何根因見盡斷緣無斷荅曰諸根見盡斷緣無斷云何根因見盡斷無緣荅曰諸根無緣因見盡斷法設諸根緣見盡斷緣根

因盡法智斷耶荅曰或根緣見盡斷因
盡法智斷因盡未知智斷因苦法智
斷因苦未知智斷因習法智斷因習
未知智斷因思惟斷因無斷云何根
緣見盡斷因盡法智斷荅曰諸根盡
法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷
因盡未知智斷荅曰諸根盡未知智
斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因苦
法智斷荅曰諸根苦法智斷緣見盡
斷復次諸根習法智斷因苦法智斷
緣見盡斷復次諸根盡法智斷因苦
法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷
因苦未知智斷荅曰諸根苦未知智
斷緣見盡斷復次諸根習未知智斷
因苦未知智斷緣見盡斷復次諸根
盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡
斷云何根緣見盡斷因習法智斷荅
曰諸根習法智斷緣見盡斷復次諸
根苦法智斷因習法智斷緣見盡斷
復次諸根盡法智斷因習法智斷緣
見盡斷云何根緣見盡斷因習未知
智斷荅曰諸根習未知智斷緣見盡
斷復次諸根苦未知智斷因習未知

智斷緣見盡斷復次諸根盡未知
智斷因習未知智斷緣見盡斷去
何根緣見盡斷因思惟斷答曰諸
根思惟斷緣見盡斷去何根緣見
盡斷因無斷緣答曰諸根無斷緣見
盡斷四諦八盡竟因見道斷緣道法智斷
因見道斷緣道未知智斷亦如上四八竟諸
根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶
答曰或根因苦法智斷緣苦法智斷
緣苦未知智斷緣習法智斷緣習未
知智斷緣盡法智斷緣盡未知智斷
緣道法智斷緣道未知智斷緣思惟
斷緣無斷無緣去何根因苦法智斷緣
苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦法
智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷
緣苦法智斷云何根因苦法智斷緣苦
未知智斷答曰諸根苦法智斷緣苦
未知智斷復次諸根習法智斷因苦
法智斷緣苦未知智斷去何根因苦
法智斷緣習法智斷答曰諸根苦法
智斷緣習法智斷復次諸根習法智
斷因苦法智斷緣習法智斷云何根因
苦法智斷緣習未知智斷答曰諸根

苦法智斷緣習未知智斷復次諸根
習法智斷因苦法智斷緣習未知智
斷云何根因苦法智斷緣盡法智斷
答曰諸根苦法智斷緣盡法智斷復
次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡
法智斷復次諸根盡法智斷因苦法
智斷緣盡法智斷云何根因苦法智
斷緣盡未知智斷答曰諸根苦法智斷
緣盡未知智斷復次諸根習法智斷
因苦法智斷緣盡未知智斷云何根
因苦法智斷緣道法智斷答曰諸根
苦法智斷緣道法智斷復次諸根習
法智斷因苦法智斷緣道法智斷復
次諸根道法智斷因苦法智斷緣道
法智斷云何根因苦法智斷緣道未
知智斷答曰諸根苦法智斷緣道未
知智斷復次諸根習法智斷因苦法
智斷緣道未知智斷云何根因苦法
智斷緣思惟斷答曰諸根苦法智斷
緣思惟斷復次諸根習法智斷因苦
法智斷緣思惟斷復次諸根思惟斷
因苦法智斷緣思惟斷云何根因苦
法智斷緣無斷答曰諸根盡法智斷

道法智斷因苦法智斷緣無斷去何根因苦法智斷無緣答曰諸根無緣因苦法智斷設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶答曰或根緣苦法智斷因苦法智斷因習法智斷因思惟斷因無斷去何根緣苦法智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦法智斷去何根緣苦法智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣苦法智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦法智斷去何根緣苦法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦法智斷去何根緣苦法智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦法智斷諸根因苦未知智斷彼根緣苦未知智斷耶答曰或根因苦未知智斷緣苦未知智斷緣習未知智斷緣盡未知智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷去何根因苦未知智斷緣苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣苦未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷去何根因

苦未知智斷緣習未知智斷答曰
諸根苦未知智斷緣習未知智斷
復次諸根習未知智斷因苦未知
智斷緣習未知智斷云何根因苦
未知智斷緣盡未知智斷答曰諸根
苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸
根習未知智斷因苦未知智斷緣盡
未知智斷復次諸根盡未知智斷因
苦未知智斷緣盡未知智斷云何根
因苦未知智斷緣道未知智斷答曰
諸根苦未知智斷緣道未知智斷復
次諸根習未知智斷因苦未知智斷
緣道未知智斷復次諸根道未知智
斷因苦未知智斷緣道未知智斷云
何根因苦未知智斷緣思惟斷答
曰諸根苦未知智斷緣思惟斷復次
諸根習未知智斷因苦未知智斷緣
思惟斷復次諸根思惟斷因苦未知
智斷緣思惟斷云何根因苦未知智
斷緣無斷答曰諸根盡未知智斷道未
知智斷因苦未知智斷緣無斷設諸
根緣苦未知智斷彼根因苦未知智

斷耶答曰或根緣苦未知智斷因苦
未知智斷因苦法智斷因習法智斷
因習未知智斷因思惟斷因無斷云
何根緣苦未知智斷因苦未知智斷
答曰諸根苦未知智斷緣苦未知智
斷復次諸根習未知智斷因苦未知
智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未
知智斷因苦法智斷答曰諸根苦法
智斷緣苦未知智斷復次諸根習法
智斷因苦法智斷緣苦未知智斷云
何根緣苦未知智斷因習法智斷答
曰諸根習法智斷緣苦未知智斷復
次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦未
知智斷云何根緣苦未知智斷因習
未知智斷答曰諸根習未知智斷緣
苦未知智斷復次諸根苦未知智斷
因習未知智斷緣苦未知智斷云何
根緣苦未知智斷因思惟斷答曰諸
根思惟斷緣苦未知智斷云何根緣
苦未知智斷因無斷答曰諸根無斷
緣苦未知智斷（八然八 苦諸說）因習法智斷緣
習法智斷因習未知智斷緣習未知
智斷亦如上諸根因盡法智斷彼根緣

盡法智斷耶答曰或根因盡法智斷緣盡法智斷緣無斷無緣云何根因盡法智斷緣盡法智斷答曰諸根盡法智斷緣盡法智斷云何根因盡法智斷緣無斷答曰諸根盡法智斷緣無斷云何根因盡法智斷無緣答曰諸根無緣因盡法智斷法設諸根緣盡法智斷彼根因盡法智斷耶答曰或根緣盡法智斷因盡法智斷因苦法智斷因習法智斷因思惟斷因無斷云何根緣盡法智斷因盡法智斷答曰諸根盡法智斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣盡法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷云何諸根緣盡法智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣盡法智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智斷因習法智斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡法智斷云何根緣盡法

智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡法智斷諸根因盡未知智斷彼根緣盡未知智斷耶答曰或根因盡未知智斷緣盡未知智斷緣無斷云何根因盡未知智斷緣盡未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣盡未知智斷云何根因盡未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智斷緣無斷設諸根緣盡未知智斷彼根因盡未知智斷耶答曰或根緣盡未知智斷因盡未知智斷因苦法智斷因苦未知智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣盡未知智斷因盡未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣盡未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未

知智斷因習法智斷荅曰諸根習法
智斷緣盡未知智斷復次諸根苦法
智斷因習法智斷緣盡未知智斷云
何根緣盡未知智斷因習未知智斷
荅曰諸根習未知智斷緣盡未知智
斷復次諸根苦未知智斷因習未知
智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未
知智斷因習未知智斷緣盡未知智
斷云何根緣盡未知智斷因思惟斷
荅曰諸根思惟斷緣盡未知智斷云
何根緣盡未知智斷因無斷荅曰諸根
無斷緣盡未知智斷八共八盡智竟因道法智斷
緣道法智斷因道未知智斷緣道未知
智斷亦如上八共八竟諸根因苦法智斷彼
根緣見苦斷耶荅曰或根因苦法智斷
緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道
斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因
苦法智斷緣見苦斷荅曰諸根苦法
智斷緣見苦斷復次諸根習法智斷
因苦法智斷緣見苦斷云何根因苦
法智斷緣見習斷荅曰諸根苦法智
斷緣見習斷復次諸根習法智斷因
苦法智斷緣見習斷云何根因苦法

智斷緣見盡斷荅曰諸根苦法智斷
緣見苦斷復次諸根習法智斷因苦
法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智
斷因苦法智斷緣見盡斷云何根因
苦法智斷緣見道斷荅曰諸根苦法
智斷緣見道斷復次諸根習法智斷
因苦法智斷緣見道斷復次諸根道
法智斷因苦法智斷緣見道斷云何
根因苦法智斷緣思惟斷荅曰諸根
苦法智斷緣思惟斷復次諸根習法
智斷因苦法智斷緣思惟斷復次諸
根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷云
何根因苦法智斷緣無斷荅曰諸根
盡法智道法智斷因苦法智斷緣無
斷云何根因苦法智斷無緣荅曰諸
根無緣因苦法智斷設諸根緣苦
法智斷彼根因見苦斷耶荅曰或根
緣苦法智斷因見苦見習斷因
思惟斷因無斷云何根緣苦法智斷
因見苦斷荅曰諸根見苦斷緣苦
法智斷復次諸根見習斷因見苦
斷緣苦法智斷云何根緣苦法智
斷因見習斷荅曰諸根見習斷緣

苦法智斷復次諸根見苦斷因見習
斷緣苦法智斷云何諸根緣苦法智斷
因思惟斷荅曰諸根思惟斷緣苦法
智斷云何根緣苦法智斷因無斷荅
曰諸根無斷緣苦法智斷諸根因苦
未知智斷彼根緣見苦斷耶荅曰或
根因苦未知智斷緣見苦斷緣見習
斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣
無斷云何根因苦未知智斷緣見苦
斷荅曰諸根苦未知智斷緣見苦斷
復次諸根習未知智斷因苦未知智
斷緣見苦斷云何根因苦未知智斷
緣見習斷荅曰諸根習未知智斷緣
見習斷復次諸根習未知智斷因苦
未知智斷緣見習斷云何根因苦未
知智斷緣見盡斷荅曰諸根苦未知
智斷緣見盡斷復次諸根習未知智斷
因苦未知智斷緣見盡斷復次諸
根盡未知智斷因苦未知智斷緣
見盡斷云何根因苦未知智斷緣
見道斷荅曰諸根苦未知智斷緣見
道斷復次諸根習未知智斷因苦未
知智斷緣見道斷復次諸根道未知

智斷因苦未知智斷緣見道斷云何
根因苦未知智斷緣思惟斷答曰諸
根苦未知智斷緣思惟斷復次諸根
習未知智斷因苦未知智斷緣思惟
斷復次諸根思惟斷因苦未知智斷
緣思惟斷云何根因苦未知智斷緣
無斷答曰諸根盡未知智道未知智
斷因苦未知智斷緣無斷設諸根緣
苦未知智斷彼根因見苦斷耶答曰
或根緣苦未知智斷因見苦斷因見
習斷因思惟斷因見斷云何根緣苦未
知智斷因見苦斷答曰諸根見苦斷
緣苦未知智斷復次諸根見習斷因
見苦斷緣苦未知智斷云何根緣苦
未知智斷因見習斷答曰諸根見習
斷緣苦未知智斷復次諸根見苦斷
因見習斷緣苦未知智斷云何根緣
苦未知智斷因思惟斷答曰諸根思
惟斷緣苦未知智斷云何根緣苦未
知智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦
未知智斷（八四比智竟）因習法智斷緣見習
斷因習未知智斷緣見習斷亦如上
諸根因盡法智斷彼根緣見盡斷耶

答曰或根因盡法智斷緣見盡斷緣無斷無緣云何根因盡法智斷緣見盡斷答曰諸根盡法智斷緣見盡斷云何根因盡法智斷緣無斷答曰諸根盡法智斷緣無斷云何根因盡法智斷無緣答曰諸根無緣因盡法智斷設諸根緣盡法智斷彼根因見盡斷耶答曰或根緣盡法智斷因見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣盡法智斷因見盡斷答曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣盡法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷復次諸根見苦斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣盡法智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣盡法智斷復次諸根見盡斷因見習斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡法智斷諸根因盡未知智斷彼根緣見盡斷耶答曰

或根因盡未知智斷緣見盡斷緣無斷云何根因盡未知智斷緣見盡斷答曰諸根因盡未知智斷緣見盡斷云何根因盡未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智斷緣無斷設諸根緣盡未知智斷彼根因見盡斷耶答曰或根緣盡未知智斷因見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣盡未知智斷因見盡斷答曰諸根見盡斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣盡未知智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣盡未知智斷復次諸根見盡斷因見習斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡未知智斷因道法智斷緣見道斷因道未

知智断緣見道断亦如上

阿毗曇根揵度緣跋渠第三十三竟

根揵度第六竟

斯經序曰其人忘因緣一品故闕文焉近有罽賓沙門曇摩卑諳之来經客川僧伽諦婆譯出此品八揵度文具也而卑去八揵度是體耳別有六足可百万言卑誦二足令無譯可出慨恨良深秦建元十五年正月十九日於揚州正官佛圖記

阿毗曇八揵度論卷第二十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十五　　兒

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定犍度第七 盡三十八品

過去得　是謂緣　解脫　阿那含
一行觀在後

阿毗曇過去得跋渠第一之一

若得過去法彼得過去設得過去彼得過去法若未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷若得不斷法彼得不斷設得不斷彼得不斷法

諸法善無色生彼善心俱耶設善心俱彼法善無色不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷不斷法無色生彼不斷心俱耶設不斷心俱彼法不斷無色

耶一切初禪五種耶一切第二禪四種一切第三禪五種一切第四禪四種

耶味相應初禪入當言味起當言味耶味相應乃至有想無想入當言味起當言味耶諸味相應初禪彼一切

隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應初禪耶諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應乃至有想無想頗不入初禪入第二禪耶頗乃至不入不用定入有想無想耶頗不入初禪生初禪耶頗乃至不入有想無想生有想無想耶若得初禪非第二彼命終生何所若乃至得不用定非有想無想彼命終生何所云何意所念入慈云何意所念入悲喜護慈何繫結滅悲喜護何繫結滅淨初禪何繫結滅淨乃至有想無想何繫結滅初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八除入初一切入乃至第十一切入法智乃至道智空無願無相何繫結滅慈報何所受報悲喜護報何所受報淨初禪報何所受報淨乃至有想無想報何所受報初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八除入初一切入乃至第十一切入知他人心智等智報何所受報此章義願具演說

若得過去法彼得過去耶答曰或彼

過去或未來或現在設得過去彼得
過去法耶答曰或彼過去或未來或
現在或無為過去竟若得未來法彼得未
來耶答曰或彼過去或未來或現在
設得未來彼得未來法耶答曰或彼
過去或未來或現在或無為未來竟若得
現在法彼得現在耶答曰或彼過去
或未來或現在設得現在彼得現在法
耶答曰或彼過去或未來或現在或無
為現在竟若得善法彼得善耶答曰如是
設得善彼得善法耶答曰如是若得
不善法彼得不善耶答曰如是設得
不善彼得不善法耶答曰如是若得
無記法彼得無記耶答曰如是設得
無記彼得無記法耶答曰如是若得
欲界繫法彼得欲界繫耶答曰如是
設得欲界繫彼得欲界繫法耶答曰
如是若得色界繫法彼得色界繫耶
答曰如是設得色界繫彼得色界繫
法耶答曰或彼色界繫或不繫若得
無色界繫法彼得無色界繫耶答曰
如是設得無色界繫彼得無色界繫
法耶答曰或彼無色界繫或不繫若

得學法彼得學耶答曰如是設得學彼得學法耶答曰或彼學或非學非無學若得無學法彼得無學耶答曰如是設得無學彼得無學法耶答曰或彼無學或非學非無學若得非學非無學法彼得非學非無學耶答曰或彼學或無學或非學非無學設得非學非無學彼得非學非無學法耶答曰如是若得見諦斷法彼得見諦斷耶答曰如是設得見諦斷彼得見諦斷法耶答曰如是若得思惟斷法彼得思惟斷耶答曰如是設得思惟斷彼得思惟斷法耶答曰或彼思惟斷或不斷若得不斷法彼得不斷耶答曰或彼思惟斷或不斷設得不斷彼得不斷法耶答曰如是頗諸法善無色生彼善心俱耶答曰或法善無色生善心俱不善心俱無記心俱云何法善無色生善心俱答曰諸法彼心相應彼俱有善是謂法善無色生善心俱云何法善無色生不善心俱答曰如不善心若退若生善法得生是謂法善無色生不善心俱云何法善無

色生彼無記心俱耶荅曰如無記心若退若生善法得生是謂法善無色生無記心俱設諸法善心俱生彼法善無色耶荅曰或法善心俱生善無色無記無色云何法善心俱生善無色荅曰諸法彼心相應彼俱有善是謂法善心俱生善無色云何法善心俱生無記無色荅曰如善心勝進無記法得生如住善心無記根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法善心俱生無記無色竟善諸法不善無色生彼不善心俱耶荅曰或法不善無色生不善心俱無記心俱云何法不善無色生不善心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有不善是謂法不善無色生不善心俱云何法不善無色生無記心俱荅曰如無記心若退若生不善法得生是謂法不善無色生無記心俱設諸法不善心俱生彼法不善無色耶荅曰或法不善心俱生不善無色善無色無記無色云何法不善心俱生不善無色荅曰諸法彼心相應彼俱有不善是謂法

不善心俱生不善無色云何法不善
心俱生善無色答曰如不善心若退
若生善法得生是謂法不善心俱生
善無色云何法不善心俱生無記無
色答曰如不善心若退若生無記法
得生如住不善心無記根長益四大
增益歡美飽彼法諸得生老無常是
謂法不善心俱生無記無色竟不善諸法
無記無色生彼無記心俱耶答曰或
法無記無色生無記心俱善心俱不
善心俱云何法無記無色生無記心
俱答曰諸法彼心相應彼俱有無記
是謂法無記無色生無記心俱云何
法無記無色生善心俱答曰如善心
勝進無記法得生如住善心無記根長
益四大增益歡美飽彼法諸得生老
無常是謂法無記無色生善心俱云何
法無記無色生不善心俱答曰如不
善心若退若生無記法得生如住不
善心無記根長益四大增益歡美飽
彼法諸得生老無常是謂法無記無
色生不善心俱設諸法無記心俱生彼
法無記無色耶答曰或法無記心俱

生無記無色善無色不善無色云何法無記心俱生無記無色答曰諸法彼心相應彼俱有無記是謂法無記心俱生無記無色云何法無記心俱生善無色答曰如無記心若退若生善法得生是謂法無記心俱生善無色云何法無記心俱生不善無色答曰如無記心若退若生不善法得生是謂法無記心俱生不善無色竟無記諸法欲界繫無色生彼欲界繫心俱耶答曰或法欲界繫無色生欲界繫心俱色界繫心俱無色界繫心俱不繫心俱云何法欲界繫無色生欲界繫心俱答曰諸法彼心相應彼俱有欲界繫是謂法欲界繫無色生欲界繫心俱云何法欲界繫無色生色界繫心俱答曰如色界繫心若生若勝進欲界繫法得生如住色界繫心欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生色界繫心俱云何法欲界繫無色生無色界繫心俱答曰如無色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽

此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生無色界繫心俱云何法欲界繫無色生不繫心俱荅曰如不繫心勝進欲界繫法得生如不繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生不繫心俱設諸法欲界繫心俱生彼法欲界繫無色耶荅曰或法欲界繫心俱生欲界繫無色色界繫無色無色界繫無色不繫無色云何法欲界繫心俱生欲界繫無色荅曰諸法彼心相應彼俱有欲界繫是謂法欲界繫心俱生欲界繫無色云何法欲界繫心俱生色界繫無色荅曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是謂法欲界繫心俱生色界繫無色云何法欲界繫心俱生無色界繫無色荅曰如欲界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法欲界繫心俱生無色界繫無色云何法欲界繫心俱生不繫無色荅曰如欲界繫心退不繫法得生是謂法欲界繫心俱生不繫無色欲界竟諸法色界繫無色生彼色界

繫心俱耶荅曰或法色界繫無色生色界繫心俱欲界繫心俱無色界繫心俱不繫心俱云何法色界繫無色生色界繫心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有色界繫是謂法色界繫無色生色界繫心俱云何法色界繫無色生欲界繫心俱荅曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是謂法色界繫無色生欲界繫心俱云何法色界繫無色生無色界繫心俱荅曰如無色界繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫無色生無色界繫心俱云何法色界繫無色生不繫心俱荅曰如不繫心勝進色界繫法得生如不繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫無色生不繫心俱設諸法色界繫心俱生彼法色界繫無色耶荅曰或法色界繫心俱生色界繫無色欲界繫無色無色界繫無色不繫無色云何法色界繫心俱生色界繫無色荅曰諸法彼心相應彼俱有色界繫是

謂法色界繫心俱生色界繫無色去何法色界繫心俱生欲界繫無色答曰如色界繫心若勝進欲界繫法得生如色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽與法諸得生老無常是謂法色界繫心俱生欲界繫無色去何法色界繫心俱生無色界繫無色答曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法色界繫心俱生無色界繫無色去何法色界繫心俱生不繫無色答曰如色界繫心若退若勝進不繫法得生是謂法色界繫心俱生不繫無色色界竟諸法無色界繫無色生彼無色界繫心俱耶答曰或法無色界繫無色生無色界繫心俱欲界繫心俱色界繫心俱不繫心俱去何法無色界繫無色生無色界繫心俱答曰諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫無色生無色界繫心俱去何法無色界繫無色生欲界繫心俱答曰如欲界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生欲界繫心俱去何法無色

界繫無色生色界繫心俱荅曰如色
界繫心若退若生無色界繫法得生
是謂法無色界繫無色生色界繫心俱
云何法無色界繫無色生不繫心俱
荅曰如不繫心勝進無色界繫法得
生是謂法無色界繫無色生不繫心
俱設諸法無色界繫心俱生彼法無
色界繫無色耶荅曰或法無色界繫心
俱生無色界繫無色欲界繫無色色
界繫無色不繫無色云何法無色界
繫心俱生無色界繫無色荅曰諸法
彼心相應彼俱有無色界繫是謂法
無色界繫心俱生無色界繫無色云
何法無色界繫心俱生欲界繫無色
荅曰如無色界繫心住欲界繫根長
益四大增益軟美飽此法諸得生老
無常是謂法無色界繫心俱生欲界
繫無色云何法無色界繫心俱生色
界繫無色荅曰如無色界繫心住色
界繫根長益四大增益軟美飽此法諸
得生老無常是謂法無色界繫心俱
生色界繫無色云何法無色界繫心
俱生不繫無色荅曰如無色界繫心

若退勝進不繫法得生是謂法無色
界繫心俱生不繫無色(無色竟)諸法學無
色生彼學心俱耶答曰或法學無色生
學心俱非學非無學心俱云何法學
無色生學心俱答曰諸法彼心相應
彼俱有學是謂法學無色生學心俱
云何法學無色生非學非無學心俱
答曰如非學非無學心若退若勝進
學法得生是謂法學無色生非學非
無學心俱設諸法學心俱生彼法學
無色耶答曰或法學心俱生學無色
非學非無學無色云何法學心俱生
學無色答曰諸法彼心相應彼俱有
學是謂法學心俱生學無色云何法
學心俱生非學非無學無色答曰如
學心勝進非學非無學法得生如學
心住非學非無學根長益四大增益
軟美飽(增益多竟)彼諸法得生老無常是
謂法學心俱生非學非無學無色(學竟)
諸法無學無色生彼無學心俱耶答
曰或法無學無色生無學心俱非學
非無學心俱云何法無學無色生無
學心俱答曰諸法彼心相應彼俱有

無學是謂法無學無色生無學心俱云何法無學無色生非學非無學心俱答曰如非學非無學心若退若勝進無學法得生是謂法無學無色生非學非無學心俱設諸法無學心俱生彼法無學無色耶答曰或法無學心俱生無學無色非學非無學無色云何法無學心俱生無學無色答曰諸法彼心相應彼俱有無學是謂法無學心俱生無學無色云何法無學心俱生非學非無學無色答曰如無學心勝進非學非無學法得生如無學心住非學非無學根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無學心俱生非學非無學無色[illegible]諸法非學非無學無色生彼非學[illegible]無學心俱耶答曰或法非學非無學無色生非學非無學心俱(漏有)學心俱無學心俱云何法非學非無學無色生非學非無學心俱答曰諸法彼心相應彼俱有非學非無學是謂法非學非無學無色生非學非無學心俱云何法非學非無學無色生學心俱答曰

如學心勝進非學非無學法得生如
學心住非學非無學根五色男女命苦憂也長益
四大增益軟美飽此法諸得生老無
常是謂法非學非無學無色生學心
俱云何法非學非無學無色生無學
心俱答曰如無學心勝進非學非無學
法得生如無學心住非學非無學根
長益四大增益軟美飽彼法諸得生
老無常是謂法非學非無學無色生
無學心俱設諸法非學非無學心俱
生彼法非學非無學無色耶答曰或
法非學非無學心俱生非學非無學
無色學無色無學無色云何法非學
非無學心俱生非學非無學無色耶
答曰諸法彼心相應彼俱有非學非
無學是謂法非學非無學心俱生非
學非無學無色也云何法非學非無
學心俱生學無色答曰如非學非無
學心若退若勝進學法得生是謂法
非學非無學心俱生學無色云何法
非學非無學心俱生無學無色答曰
如非學非無學心若退若勝進無學
法得生是謂法非學非無學心俱生

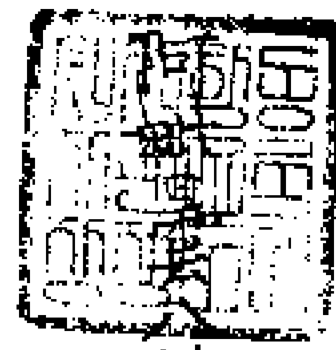
無學無色無學竟學竟諸法見諦斷無色生彼見諦斷心俱生耶答曰或法見諦斷無色生見諦斷心俱思惟斷心俱云何法見諦斷無色生見諦斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有見諦斷是謂法見諦斷無色生見諦斷心俱云何法見諦斷無色生思惟斷心俱答曰如思惟斷心若退若生見諦斷法得生是謂法見諦斷無色生思惟斷心俱設諸法見諦斷心俱生彼法見諦斷無色耶答曰或法見諦斷心俱生見諦斷無色思惟斷無色云何法見諦斷心俱生見諦斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有見諦斷是謂法見諦斷心俱生見諦斷無色云何法見諦斷心俱生思惟斷無色答曰如見諦斷心若退若生思惟斷法得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法見諦斷心俱生思惟斷無色見諦竟

諸法思惟斷無色生彼思惟斷心俱耶

阿毗曇八犍度論卷第二十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

犍度論卷第二十六　見

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定犍度中過去得跋渠第一之二

答曰或法思惟斷無色生思惟斷心俱見諦斷心俱不斷心俱云何法思惟斷無色生思惟斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷無色生思惟斷心俱云何法思惟斷無色生見諦斷心俱答曰如見諦斷心若退若生思惟斷法得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱云何法思惟斷無色生不斷心俱答曰如無斷心勝進思惟斷法得生如無斷心住思惟斷根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生不斷心俱設諸法思惟斷心俱生彼法思惟斷無色耶答曰或法思惟斷心俱生思惟斷無色見諦斷無色不斷無色云何法思惟斷心俱生思惟斷無色答曰諸法彼心相

應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷心俱生思惟斷無色去何法思惟斷心俱生見諦斷無色荅曰如思惟斷心若退若生見諦斷法得生是謂法思惟斷心俱生見諦斷無色去何法思惟斷心俱生不斷無色荅曰如思惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法思惟斷心俱生不斷無色竟思惟諸法不斷無色生彼不斷心俱荅曰或法不斷無色生不斷心俱思惟斷心俱去何法不斷無色生不斷心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法不斷無色生不斷心俱去何法不斷無色生思惟斷心俱荅曰如思惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法不斷無色生思惟斷心俱設諸法不斷心俱生彼法不斷無色耶荅曰或法不斷心俱生不斷無色思惟斷無色去何法不斷心俱生不斷無色荅曰諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法不斷心俱生不斷無色去何法不斷心俱生思惟斷無色荅曰如不斷心勝進思惟斷法得生如不斷心住思

惟斷根長益四大增益軟美飽彼滋
諸得生老無常是謂法不斷心俱生
思惟斷無色覔不斷一切初禪五種耶荅
曰不染汙五種染汙非五種無何等
荅曰遠離喜樂也一切第二禪四種
耶荅曰不染汙四種染汙非四種無
何等荅曰內信也一切第三禪五種
耶荅曰不染汙五種染汙非五種無
何等荅曰念智也一切第四禪四種
耶荅曰不染汙四種染汙非四種無
何等荅曰護念淨也味相應初禪入
當言味耶起當言味耶荅曰諸味彼
入也味已則起味相應乃至有想無
想入當言味耶起當言味耶荅曰諸
味彼入也味已則起諸味相應初禪
彼一切隱沒無記荅曰如是諸未相
應初禪彼一切隱沒無記也頗隱沒
無記彼非味相應初禪耶荅曰有除愛
諸餘垢現在前諸味相應乃至有想
無想彼一切隱沒無記耶荅曰如是
諸味相應乃至有想無想彼一切隱
沒無記頗隱沒無記彼非味相應乃
至有想無想耶荅曰有除愛諸餘

始現在前頗不入初禪入第二禪答曰入頗不入乃至不用定入有想無想耶答曰入頗不入初禪生初禪耶答曰生頗不入乃至有想無想生有想無想耶答曰生若得初禪非第二彼命終生何所答曰或梵天或光音或遍淨或果實或空處或識處或不用處或有想無想或無處所若得乃至不用處非有想無想彼命終生何所答曰或不用處或有想無想或無處所云何意所念入慈答曰樂衆生云何意所念入悲答曰苦衆生云何意所念入喜答曰悅衆生云何意所念入護答曰護衆生耳慈何繫結滅答曰無處所悲喜護何繫結滅答曰無處所淨初禪何繫結滅答曰無處所淨乃至有想無想何繫結滅答曰無處所初第二第三解脫何繫結滅答曰無處所空處解脫何繫結滅答曰或空處繫或識處繫或不用處繫或有想無想處繫或無處所識處解脫何繫結滅答曰或識處繫或不用處繫或有想無想處繫或無處所不用處

解脫何繫結滅答曰或不用處繫或
有想無想繫或無處所有想無想解
脫滅盡解脫何繫結滅答曰無處所
初除入何繫結滅答曰無處所乃至
第八除入何繫結滅答曰無處所初
一切入何繫結滅答曰無處所乃至
第十一切入何繫結滅答曰無處所
法智何繫結滅答曰或欲界繫或色
無色界繫或無處所未知智何繫結
滅答曰或色無色界繫或無處所知
他人心智何繫結滅答曰無處所等
智苦智習盡道智空無願無相何繫
結滅答曰或欲界繫或色無色界繫
或無處所慈報何所受報答曰或梵天
或光音或遍淨或果實天或無處所悲
護亦如是喜報何所受報答曰梵天
光音或無處所淨初禪報何所受報
答曰梵天上或無處所乃至有想無
想報何所受報答曰有想無想或無
處所初第二解脫初四除入報何所
受報答曰梵天光音或無處所淨解
脫後四除入八一切入報何所受報
答曰果實或無處所空處解脫報何

所受報答曰空處或無處所空處一切入亦如是識處解脫報何所受報答曰識處或無處所識處一切入亦如是不用處解脫報何所受報答曰不用處或無處所有想無想解脫報何所受報答曰有想無想或無處所滅盡解脫報何所受報答曰有想無想或無處所知他人心智報何所受報答曰或梵天或光音或遍淨或果實或無處所等智報何所受報答曰或欲界或色界或無色界或無處所

阿毗曇過去得跋渠第三十四竟

梵本四百七十九首盧
字六千四百四十三言

阿毗曇定犍度中緣跋渠第二

八三昧四禪四無色定味相應淨無漏頗成就味相應初禪非淨非無漏耶成就淨非味相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶隻竟味相應成就淨非無漏耶味相應成就無漏非淨耶成就淨無漏非味相應耶雙竟味相應成就淨無漏不成就得棄退亦如是若修世俗初禪彼修無漏初禪耶設修無漏初

禪彼修世俗初禪若修世俗乃至不用處彼修無漏不用處設修無漏不用處彼修世俗不用處若寂初入無漏初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀若寂初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應耶若寂初無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應若寂初無漏入第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言護根相應若寂初無漏入空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空處若寂初無漏入識處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識處若寂初無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用處耶味相應初禪彼味相應初禪幾緣緣淨幾緣緣無漏幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣味竟淨初禪彼淨初禪幾緣緣無漏幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣

緣自地味相應幾緣緣(淨竟)無漏初禪彼無漏初禪幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣自地淨幾緣緣乃至不用處亦如是味相應有想無想彼味相應有想無想無想幾緣緣淨幾緣緣味相應下幾緣緣淨無漏下幾緣緣(味竟)淨有想無想彼淨有想無想幾緣緣味相應下幾緣緣淨無漏下幾緣緣自地味相應幾緣緣此章義願具演說

八三昧四禪四無色定味相應淨無漏頗味相應成就初禪非淨非無漏耶答曰有欲愛未盡也淨成就非味相應非無漏耶答曰有凡夫人生欲界若梵天上梵天上愛盡也成就無漏非味相應非淨耶答曰有無垢人上生梵天也味相應成就淨非無漏耶答曰有凡夫人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡味相應成就無漏非淨耶答曰無也成就淨無漏非味相應答曰有無垢人生欲界若梵天上梵天上愛盡味相應成就淨無漏答曰有無垢人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若

生梵天上梵天上愛未盡竟成就頓味相
應不成就初禪非不淨非不無漏答
曰有無垢人生欲界若梵天上梵天
上愛盡不成就淨非不味相應非不
無漏答曰無不成就無漏非不味相
應非不淨答曰有凡夫人生欲界欲
愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於
彼愛未盡味相應不成就淨非不無
漏答曰有無垢人上生梵天上味相應
不成就無漏非不淨答曰有凡夫人
生欲界若梵天上梵天上愛盡不成
就淨無漏非不味相應答曰有欲界愛
未盡不成就味相應淨無漏答曰有
凡夫人上生梵天上竟不成頓味相應得初
禪非淨非無漏耶答曰得梵天上無
愛退也得淨非味相應非無漏耶答
曰得凡夫人逮欲愛盡也得無漏非味
相應非淨耶答曰得依初禪越次取
證嘗逮阿羅漢果得味相應淨非無
漏耶答曰得上地沒生梵天也乃至
得淨無漏非味相應耶答曰得無垢
人逮欲愛盡也餘得耶答曰不得竟得
頓味相應棄初禪非淨非無漏耶答

曰棄遠梵天上愛盡也棄淨非味相
應非無漏答曰棄凡夫人於無欲愛
退欲界若梵天上退生上地也乃至
棄淨無漏非味相應耶答曰棄無垢
人於無欲愛退也餘棄耶答曰不棄竟盡
頗味相應初禪退非淨非無漏答曰
不退也淨退非味相應非無漏答曰
退凡夫人於無欲愛退也乃至淨無
漏退非味相應答曰退無垢人於無
欲愛退也餘退也答曰不退也竟退若
修世俗初禪彼修無漏初禪耶答曰或
世俗非無漏去何世俗非無漏答曰
本得世俗初禪現在前若本不得世
俗初禪現在前不得是時修無漏初
禪若本不得世俗智現在前彼非初
禪得是時修世俗初禪非無漏是謂
世俗非無漏去何無漏非世俗答曰
本得無漏初禪現在前若本不得無
漏初禪現在前不得是時修世俗初
禪若本不得世俗智現在前彼非初
禪得是時修無漏初禪非世俗若本
不得無漏智現在前彼非初禪得是
時修無漏初禪非世俗是謂無漏非

世俗云何世俗無漏答曰本不得世俗初禪現在前得是時修無漏初禪若本不得無漏初禪現在前得是時修世俗初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修世俗無漏初禪若本不得無漏智現在前彼非初禪得是時修世俗無漏初禪是謂世俗無漏云何非世俗非無漏答曰本得世俗智現在前彼非初禪若本不得世俗智現在前不得是時修世俗無漏初禪若本得無漏智現在前彼非初禪若本不得無漏智現在前不得是時修世俗無漏初禪一切染汙心無記心入無想定滅盡定非修世俗初禪非無漏是謂非世俗初禪非無漏第二第三禪亦如是若修世俗第四禪彼修無漏第四禪耶答曰或世俗非無漏云何世俗非無漏答曰本得世俗第四禪現在前若本不得世俗第四禪現在前不得是時修無漏第四禪若本不得世俗智現在前彼非世俗第四禪得是時修世俗第四禪非無漏第四禪是謂世俗非無漏云何

無漏非世俗荅曰本得無漏第四禪現在前若本不得無漏第四禪現在前不得是時修世俗第四禪若本不得世俗智現在前彼非第四禪得是時修無漏第四禪非世俗若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修無漏第四禪非世俗是謂無漏非世俗云何世俗無漏荅曰本不得世俗第四禪現在前得是時修無漏第四禪若本不得無漏第四禪現在前得是時修世俗第四禪若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修世俗無漏第四禪若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修世俗無漏第四禪是謂世俗無漏云何非世俗非無漏荅曰本得世俗智現在前彼非第四禪若本不得世俗智現在前不得是時修世俗無漏第四禪若本得無漏智現在前彼非第四禪若本不得無漏智現在前不得是時修世俗無漏第四禪一切染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修世俗第四禪非修無漏是謂非

修世俗第四禪非無漏乃至不用定亦如是若宿初入無漏初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀耶答曰或彼有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀若宿初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應耶答曰或彼樂根相應或喜根或護根若宿初入無漏第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應耶答曰或彼樂根相應或喜根護根若宿初入無漏第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言護根相應耶答曰或彼樂根相應或喜根護根若宿初入無漏空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定耶答曰或彼攝空定或識定不用定若宿初入無漏識定得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識定耶答曰或彼攝空定或識定不用定若宿初入無漏不用定得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不

開定耶答曰或彼攝受定或識定不
用定味相應初禪彼味相應初禪因
次第緣增上淨次第緣增上無因無
漏緣增上餘味相應一增上淨無漏
第二第三第四禪緣增上淨無漏無
色定一增上味初禪覺淨初禪彼淨初禪
因次第緣增上無漏次第緣增上無
因除自地味餘一切味相應一增上淨
無漏第二第三禪次第緣增上無因淨
無漏第四禪緣增上淨無漏無色定一
增上味相應自地次第緣增上無因淨覺無漏
初禪彼無漏初禪因次第緣增上一切
味相應一增上淨初禪第二第三禪次
第緣增上無因無漏第二第三禪因
次第緣增上淨第四禪淨無色定緣
增上無漏第四禪無漏無色定因緣
增上淨自地次第緣增上無漏覺乃至不
用定亦如是味相應有想無想彼味
相應有想無想因次第緣增上淨次
第緣增上無因味相應次第增上淨
不用處次第緣增上餘淨無漏下緣
增上味相應覺淨有想無想彼淨有想無
想因次第緣增上味相應下一增上

淨無漏識處不用處次第緣增上無因餘淨無漏緣增上味相應自地次第緣增上無因

阿毗曇緣跋渠第二竟 梵本一百四十四首盧 秦一千六百六十四言

阿毗曇八犍度論卷第二十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十七　兒

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念等譯

定犍度中解脫跋渠第三

攝相應在亦爾胡日偃波藍成就禪无色

七人七種得

由何三昧盡十想四禪四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三三昧十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無欲想盡想無常想攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至盡想亦如是初禪攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第四禪亦如是慈攝幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至護亦如是無色中空處攝幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至有想無想亦如是初解脫攝幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第八解脫亦如

是初除入攝幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第八除入亦如是初一切入攝幾一切入幾智幾三昧乃至第十一切入亦如是法智攝幾智幾三昧乃至道智亦如是空無願無相攝幾三昧相應共亦如是若成就初禪於此四禪成就幾不成就幾四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三三昧成就幾不成就幾乃至第四禪亦如是七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫堅信人味相應四禪成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾乃至俱解脫人味相應四禪成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾堅信人味相應四無色定成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾乃至俱解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾頗成就味相應四禪非淨非無漏耶成就淨非味相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶成就味相應淨非無漏耶成就味相應無漏非

淨耶成就淨無漏非味相應耶成就
味相應淨無漏耶竟成不成就得棄退
亦如是頗成就味相應四無色定
非淨非無漏耶成就淨非味相應
非無漏耶成就無漏非味相應非淨
耶成就味相應淨非無漏耶成就味
相應無漏非淨耶成就淨無漏非味
相應耶成就味相應淨無漏耶竟成不成
就得棄退亦如是頗味相應四禪頓
得頓棄耶漸得漸棄耶頗淨四禪頓
得頓棄耶漸得漸棄耶頗無漏四禪
頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗味相應
四無色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶
頗淨四無色定頓得頓棄耶漸得漸
棄耶頗無漏三無色定頓得頓棄耶
漸得漸棄耶身教由何三昧盡身無
教口教口無教三惡行三妙行三不
善根三善根四不聖語四聖語四胞
胎四生四識住五蔵陰五欲五優婆
塞戒六內入六外入六識身六更樂
身六痛身六想身六思身六愛身七
識既止世八法九衆生居十行迹四
禪四等四無色定八解脫八除入十
一切入知他人心智等智由何三昧盡

此章義願具演說
十想無常想無常苦想苦無我想不
淨想觀食想一切世間不可樂想死
想斷想無欲想盡想無常想攝四禪
四無色定四解脫無常苦想苦無我
想死想斷想無欲想盡想亦如是不
淨想觀食想攝四禪初第二解脫一
切世間不可樂想攝第三第四禪想竟
禪中初禪攝初禪四等初第二解脫
初四除入八智三三昧二禪攝二禪
四等初第二解脫初四除入八智三
三昧第三禪攝第三禪三等八智三
三昧第四禪攝第四禪三等淨解脫
後四除入八一切入八智三三昧禪竟
慈攝慈悲喜護攝護無色中空處攝
空處空處解脫空處入六智三三昧
識處攝識處識處解脫識處入六智
三三昧不用處攝不用處不用處解
脫六智三三昧有想無想處攝有想
無想處有想無想解脫滅盡解脫一
智無色竟初第二第三解脫攝初第二第
三解脫空處解脫攝空處解脫空處
入六智三三昧識處解脫攝識處解

脫識處入六智三三昧不用處解脫
攝不用處解脫六智三三昧有想無
想解脫攝有想無想解脫一智滅盡
解脫攝滅盡解脫解脫竟初除入攝初除
入乃至第八除入攝第八除入初一
切入攝初一切入乃至第十一切入
攝第十一切入法智攝法智五智少
入知他人心智苦智習盡道智未知
智攝未知智五智少入知他人心
智苦智習盡道智知他人心智攝
知他人心智四智少入法智未知智
道智等智等智攝等智苦智習盡
道智空無願無相攝無相攝竟共在亦
如是無常想四禪相應四無色定四
解脫四智一三昧無願無常苦想苦無
我想死想斷想無欲想盡想亦如是
不淨想觀食想四禪相應初第二解
脫及等智一切世間不可樂想第三第
四禪相應及等智禪中初禪初禪相應
四等初第二解脫初四除入八智三
三昧第二禪第二禪相應四等初第二
解脫初四除入八智三三昧第三禪
第三禪相應三等八智三三昧第四禪

第四禪相應三等淨解脫後四除入八
一切入八智三三昧慈悲相應及等
智悲喜護護相應及等智無色中空
處空處相應空處解脫空處入六智
三三昧識處識處相應識處解脫識
處入六智三三昧不用處不用處相
應不用處解脫六智三三昧有想無
想處有想無想處相應有想無想解
脫及等智初第二第三解脫初第二
第三解脫相應及等智空處解脫空
處解脫相應空處入六智四諦未知智等智也三三
昧識處解脫識處解脫相應識處入六
智三三昧不用處解脫不用處解脫
相應六智三三昧有想無想解脫有
想無想解脫相應及等智初除入初
除入相應及等智乃至第八除入第
八除入相應及等智初一切入初一
切入相應及等智乃至第十一切入
第十一切入相應及等智法智未知
智三三昧少入相應知他人心智一
三昧少入相應等智無三昧相應苦
智二三昧少入相應習盡道智一三
昧少入相應空無相無願三昧無三

味相應竟覺若成就初禪於此四禪成
就幾不成就幾答曰或一二三四云
何一答曰欲愛盡梵天上愛未盡是
謂一云何二答曰梵天上愛盡光音
愛未盡是謂二云何三答曰光音愛
盡遍淨愛未盡是謂三云何四答曰
遍淨愛盡是謂四若成就初禪於此四
等成就幾不成就幾答曰或無或三
或四云何無答曰生無色界是謂無
云何三答曰生遍淨若果實是謂三
云何四答曰生欲界若梵天上光音
是謂四若成就初禪於此四無色定
成就幾不成就幾答曰或無或一二
三四云何無答曰色界愛未盡是謂
無云何一答曰色愛盡空處愛未盡
是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛
未盡是謂二云何三答曰識處愛盡
不用處愛未盡是謂三云何四答曰
不用處愛盡是謂四若成就初禪於
此八解脫成就幾不成就幾答曰或
無或一二三四五六七八云何無答
曰生遍淨於彼愛未盡是謂無云何
一答曰生遍淨於彼愛盡果實愛未

盡若生果實於彼愛未盡若生空處於彼愛未盡是謂一云何二答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨果實愛盡空處愛未盡若生果實於彼愛盡空處愛未盡若生空處於彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼愛未盡是謂二云何三答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若生光音遍淨愛盡果實愛未盡若生遍淨空處愛盡識處愛未盡若生果實空處愛盡識處愛未盡若生空處識處愛盡不用處愛未盡若生識處於彼愛盡不用處愛未盡若生不用處於彼愛未盡是謂三云何四答曰生欲界若梵天上果實愛盡空處愛未盡若生光音果實愛盡空處愛未盡若生遍淨識處愛盡不用處愛未盡若生果實識處愛盡不用處愛未盡若生空處識處不用處愛盡不得滅盡三昧若生不用處於彼愛盡不得滅盡三昧若生有想無想處不得滅盡三昧是謂四云何五答曰生欲界若梵天上空處愛盡識處愛

未盡若生光音空處愛盡識處愛未盡若生遍淨不用處愛盡不得滅盡三昧若生果實不用處愛盡不得滅盡三昧若生有想無想處得滅盡三昧是謂五云何六答曰生欲界若梵天上識處愛盡不用處愛未盡若生光音識處愛盡不用處愛未盡若生遍淨得滅盡三昧若生果實得滅盡三昧是謂六云何七答曰生欲界若梵天上不用處愛盡不得滅盡三昧若生光音不用處愛盡不得滅盡三昧是謂七云何八答曰生欲界若生梵天上得滅盡三昧若生光音得滅盡三昧是謂八若成就初禪於此八除入成就幾不成就幾答曰或無或四或八云何無答曰生遍淨於彼愛未盡若生無色界是謂無云何四答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛盡若生果實於彼愛未盡是謂四云何八答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡若生光音遍淨愛盡是謂八若成就初禪於此十一切入成就幾不成就幾答曰或無或一二八九十云

何無荅曰生欲界若梵天上光音愛
盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡
遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛未盡
若生不用處有想無想處是謂無云
何一荅曰生空處於彼愛未盡若生
識處是謂一云何二荅曰生空處於
彼愛盡是謂二云何八荅曰生欲界
若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若
生光音遍淨愛盡果實愛未盡若生
遍淨於彼愛盡果實愛未盡若生果
實於彼愛未盡是謂八云何九荅曰
生欲界若色界色愛盡空處愛未盡
是謂九云何十荅曰生欲界若色界
空處愛盡是謂十若成就初禪於此
八智成就幾不成就幾荅曰或二四
五六七八云何二等荅曰凡夫人二
無垢人苦法忍現在前二苦法智四
苦未知忍四苦未知智五習法忍五
習法智六習未知忍習未知智盡法
忍六盡法智七盡未知忍盡未知智
道法忍七道法智八道未知忍道未
知智八若成就初禪於此三三昧成
就幾不成就幾荅曰或無或一二三云何

無等答曰凡夫人無無垢人盡法忍恭
生二已生三初竟乃至第四禪亦如是
七人堅信堅法信解脫見到身證慧
解脫俱解脫堅信人味相應四禪成
就幾不成就幾答曰或無或 二三
四去何無答曰色界愛盡是謂無去
何一答曰遍淨愛盡果實愛未盡是
謂一去何二答曰光音愛盡遍淨愛
未盡是謂二去何三答曰梵天上愛
盡光音愛未盡是謂三去何四答曰
梵天上愛未盡是謂四淨成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四去何
無答曰欲愛未盡是謂無去何一答
曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一去
可二答曰梵天上愛盡光音愛未盡
是謂二去何三答曰光音愛盡遍淨
愛未盡是謂三去何四答曰遍淨愛
盡是謂四無漏成就幾不成就幾答
曰或無或一二三四去何無答曰依
未來越次取證是謂無去何一答曰
依初禪越次取證是謂一去何二答
曰依二禪越次取證是謂二去何三
答曰依三禪越次取證是謂三去何

四荅曰依四禪越次取證是謂四堅
法亦如是信解脫人哆相應四禪成
就幾不成就幾荅曰或無或一二三
四云何無荅曰色愛盡是謂無云何
一荅曰遍淨愛盡果實愛未盡是謂
一云何二荅曰光音愛盡遍淨愛未
盡是謂二云何三荅曰梵天上愛盡
光音愛未盡是謂三云何四荅曰梵
天上愛未盡是謂四淨成就幾不成
就幾荅曰或無或一二三四云何無
荅曰生欲界欲愛未盡若生無色界是
謂無云何一荅曰生欲界欲愛盡梵天
上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡
若生光音於彼愛未盡若生遍淨於
彼愛未盡若生果實是謂一云何二
荅曰生欲界若梵天上梵天上愛盡光
音愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨
愛未盡若生遍淨於彼愛盡是謂二
云何三荅曰生欲界若梵天上光音
愛盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛
盡是謂三云何四荅曰生欲界若梵
天上遍淨愛盡是謂四無漏成就幾
不成就幾荅曰或無或一二三四云

何無答曰欲愛未盡是謂無云何一
答曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一
云何二答曰梵天上愛盡光音愛未
盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍
淨愛未盡是謂三云何四答曰遍淨
愛盡是謂四見到亦如是身證人味
相應四禪成就幾不成就幾答曰一
切不成就淨成就幾不成就幾答曰
或無或一二三四云何無答曰生自
想無想處是謂無云何一答曰生果
實是謂一云何二答曰生遍淨是謂
二云何三答曰生光音是謂三云何
四答曰生欲界若梵天上是謂四無
漏成就幾不成就幾答曰一切成就
俱解脫亦如是慧解脫人味相應四
禪成就幾不成就幾答曰一切不成
就淨成就幾不成就幾答曰或無或
一二三四云何無答曰生無色界是
謂無云何一答曰生果實是謂一云
何二答曰生遍淨是謂二云何三答
曰生光音是謂三云何四答曰生欲
界若梵天上是謂四無漏成就幾不
成就幾答曰一切成就堅信人味相

應四無色定成就幾不成就幾答曰
或一二三四云何一答曰不用處愛
盡是謂一云何二答曰識處愛盡不
用處愛未盡是謂二云何三答曰空
處愛盡識處愛未盡是謂三云何四
答曰空處愛未盡是謂四淨成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四云
何無答曰色愛未盡是謂無云何一
答曰色愛盡空處愛未盡是謂一云
何二答曰空處愛盡識處愛未盡是
謂二云何三答曰識處愛盡不用處
愛未盡是謂三云何四答曰不用處
愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾
答曰一切不成就堅法亦如是信解
脫人味相應四無色定成就幾不成
就幾答曰或一二三四云何一答曰
不用處愛盡是謂一云何二答曰識
處愛盡不用處愛未盡是謂二云何三
答曰空處愛盡識處愛未盡是謂三
云何四答曰空處愛未盡是謂四淨
成就幾不成就幾答曰或無或一二
三四云何無答曰生欲界若色界色
愛未盡是謂無云何一答曰生欲界

若色界愛盡空處愛未盡若生空處
於彼愛未盡若生識處於彼愛未盡
若生不用處於彼愛未盡若生有想
無想處是謂一云何二答曰生欲界
若色界空處愛盡識處愛未盡若生
空處於彼愛盡識處愛未盡若生識
處於彼愛盡不用處愛未盡若生不
用處於彼愛盡是謂二云何三答曰
生欲界若色界識處愛盡不用處愛
未盡若生空處識處愛盡不用處愛
未盡若生識處不用處愛盡是謂
三云何四答曰生欲界若色界不
用處愛盡若生空處不用處愛盡
是謂四無漏成就幾不成就幾答
曰或無或一二三云何無答曰色
愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡
空處愛未盡是謂一云何二答曰空
處愛盡識處愛未盡是謂二云何三
答曰識處愛盡是謂三見到亦如是
身證人味相應四無色定成就幾不
成就幾答曰一成就三不成就淨成
就幾不成就幾答曰或一或四云何
一答曰生有想無想處是謂一云何
四答曰生欲界若色界是謂四無漏

成就幾不成就幾答曰一切成就無
解脫人味相應四無色定成就幾不
成就幾答曰一切不成就淨成就幾
不成就幾答曰或一二三四云何一
答曰生有想無想處是謂一云何二
答曰生不用處是謂二云何三答曰
生識處是謂三云何四答曰生欲界
若生色界若生空處是謂四無漏成
就幾不成就幾答曰一切成就俱解
脫人味相應四無色定成就幾不成
就幾答曰一切不成就淨成就幾不
成就幾答曰或一或四云何一答曰
生有想無想處是謂一云何四答曰
生欲界色界是謂四無漏成就幾不
成就幾答曰一切成就竟七人類成就味
相應四禪非淨非無漏耶答曰有欲
界愛未盡也成就淨非味相應非無
漏耶答曰有凡夫人生欲界若梵天
上色愛盡也成就無漏非味相應非
淨耶答曰有無垢人生無色界也成
就味相應淨非無漏耶答曰無也成
就味相應無漏非淨耶答曰無也成
就淨無漏非味相應耶答曰有無垢

人生欲界若梵天上色愛盡也成就味相應淨無漏耶答曰無也七問竟頗不成就味相應四禪非不淨非不無漏耶答曰有無垢人生欲界若梵天上色愛盡不成就淨非不味相應非不無漏耶答曰無不成就無漏非不味相應非不淨耶答曰無不成就味相應淨非不無漏耶答曰有無垢人生無色界不成就味相應無漏非不淨耶答曰有凡夫人生欲界若梵天上色愛盡不成就淨無漏非不味相應耶答曰有欲界愛未盡不成就味相應淨無漏耶答曰有凡夫人生無色界也問不成就七竟頗得味相應四禪非淨非無漏耶答曰得色愛盡欲界纏退若無色界沒生欲界也得淨非味相應非無漏耶答曰得凡夫人逮第三禪愛盡也得無漏非味相應非淨耶答曰得依第四禪越次取證當逮阿羅漢果乃至得淨無漏非味相應耶答曰得無垢人逮第三禪愛盡餘得耶答曰不得得七問竟頗棄味相應四禪非淨非無漏耶答曰不棄棄淨非味相應非無漏耶答曰

棄凡夫人第三禪愛盡欲界纏退乃
至棄淨無漏非味相應耶答曰棄無垢
人第三禪愛盡欲界纏退餘棄耶答
曰不棄棄七問竟頞退味相應四禪非淨
非無漏耶答曰不退退淨非味相應
非無漏耶答曰退凡夫人第三禪愛盡
欲界纏退也乃至退淨無漏非味相
應耶答曰退無垢人第三禪愛盡欲
界纏退餘退耶答曰不退退七問竟頞成
就味相應四無色定非淨非無漏耶答
曰有色愛未盡乃至成就淨無漏非
味相應耶答曰有生欲色界得阿羅漢
若生空處得阿羅漢成就餘耶答曰無
也无色了竟頞不成就味相應四無色定非
不淨非不無漏耶答曰有阿羅漢生
欲色界若阿羅漢生空處乃至不成
就淨無漏非不味相應耶答曰有色
愛未盡也餘不成就耶答曰無無色不成竟
頞得味相應四無色定非淨非無漏耶
答曰得阿羅漢欲色界纏退也得淨
非味相應非無漏耶答曰得凡夫人
遠不用處愛盡得無漏非味相應非
淨耶答曰得當逮阿羅漢果也乃至

阿毗曇八犍度論第二十七卷

得淨無漏非味相應答曰得無垢人
遠不用處愛盡餘得耶答曰不得覓得セ
耶答曰不棄淨非味相應非淨非無漏
頗棄味相應四無色定非淨非無漏
耶答曰棄凡夫人不用處愛盡欲色界
纏退乃至棄淨無漏非味相應答曰
棄無垢人不用處愛盡欲色界纏退
餘棄耶答曰不棄覓棄セ頗退味相應四
無色定非淨非無漏耶答曰不退退
淨非味相應非無漏耶答曰退凡夫
人不用處愛盡欲色界纏退乃至退
淨無漏非味相應耶答曰退無垢人
不用處愛盡欲色界纏退餘退耶答
曰不退覓セ都頗味相應四禪頗得耶答
曰得色愛盡欲界纏退若無色界沒生
欲界梵天上頗棄耶答曰不棄漸得
耶答曰不得漸棄耶答曰棄頗淨四
禪頗得耶答曰不得頗棄耶答曰棄
第三禪愛盡欲界纏退欲界梵天上
沒生無色界漸得耶答曰得漸棄耶
答曰棄頗無漏四禪頗得耶答曰
得依第四禪越次取證當盡阿羅漢
頗棄耶答曰棄無垢人第三禪愛盡

欲界經退漸得耶答曰得漸棄耶答
曰不棄頓味相應四無色定頓得耶
答曰得阿羅漢欲色界經退頓棄耶
答曰不棄漸得耶答曰不得漸棄耶
答曰棄頓淨四無色定頓得耶答曰
不得頓棄耶答曰棄不用處愛盡欲
色界經退漸得耶答曰得漸棄耶答
曰棄頓無漏三無色定頓得耶答曰
得當逮阿羅漢頓棄耶答曰棄無垢
人識處愛盡欲色界經退漸得耶答
曰得漸棄耶答曰不棄身教由何三
昧盡答曰或依初禪或依未來口教亦
如是身無教或依四或依未來口無
教亦如是三惡行三妙行三不善根
三善根四無聖語四聖語四生胞胎卵
生合會生依未來化生或依七或依
未來色識所止或依四或依未來痛
想行識所止或依七或依未來色陰
或依四或依未來痛想行識陰或依
七或依未來色盛陰或依四或依未
來痛想行識盛陰或依七或依未來
五欲五復瘦塞戒或依未來眼入耳鼻
舌身入色聲細滑入或依四或依未

來香入味入依未來意入法入或依七或依未來眼識耳識身識彼相應更樂痛想思愛或依初或依未來鼻識舌識彼相應更樂痛想思愛依未來意識彼相應更樂痛想思愛或依七或依未來初識止依未來第二識止或依初或依未來第三識止或依二或依未來第四識止或依三或依未來第五識止或依五或依未來第六識止或依六或依未來第七識止或依七或依未來世八法依未來初衆生居或依未來第二衆生居或依初或依未來第三衆生居或依二或依未來第四衆生居或依三或依未來第五衆生居或依四或依未來第六衆生居或依五或依未來第七衆生居或依六或依未來第八第九衆生居或依七或依未來十行迹依未來禪中初禪或依初或依未來第二禪或依二或依未來喜初第二解脱初四除入亦如是第三禪或依三或依未來第四禪或依四或依未來慈悲護淨解脱後四除入八一切入亦如

是無色中空處空處解脫空處一切入或依五或依未來識處識處解脫識處一切入或依六或依未來不用處不用處解脫有想無想處有想無想解脫滅盡解脫或依七或依未來知他人心智或依四或依未來等智或依七或依未來

解脫跋渠第三竟 梵本五百七十三首盧 秦六千六百八十一言

阿毗曇定揵度阿那含跋渠第四 第三十七

五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒五阿那含攝一切阿那含耶一切五耶何者最勝中般涅槃生般涅槃耶何者最勝乃至無行般涅槃上流往阿迦膩吒諸學彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶設不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼一切學耶諸無學彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶設不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼一切無學耶順流義去何逆流義去何實住義去何

諸實信彼彼一切阿羅漢耶設阿羅漢
彼一切實住耶諸還跡彼一切到彼岸
設到彼岸彼一切還迹耶齊何所菩
薩得何物菩薩又世尊言汝令弥勒
未來久遠名弥勒怛薩阿竭阿羅訶
三耶三佛此是何智此智當言為辯
何事又世尊言是謂尊弟子現法辯
諸教盡生具梵行所作已辦名色已有
如實知之此是何智當言此智為辯
何事願智云何願智當言善耶無記
耶餘迹云何餘迹名何法又世尊言
我弟子中第一比丘第一智醯兜摩
納捷智婆稚頻鵌脂梨此何差別又
世尊言我弟子中第一比丘心迴善
祝利般特迦想迴善摩訶般特迦此
何差別又世尊言我弟子中第一比
丘大智慧舍利弗得辯才摩訶拘絺
羅此何差別又世尊言我比丘第一
弟子中少欲頭陀行摩訶迦葉無著
少欲薄拘盧此何差別又世尊言學
摩訶南滅五蓋已遊云何學五蓋滅
已遊又世尊言是謂法知足比丘知
足比丘知足法知足云何法知足比丘

知足云何比丘知足法知足又世尊言
法次法向彼云何法云何次法向彼法
輪云何齊何當言轉法輪等法云何
齊何當言等法住齊何當言等法盡
若生彼何世攝若盡彼何世攝若寂
初無漏入初禪彼何世攝若寂初無
漏乃至入不用定彼何世攝此章義
願具演說
五阿鄰舍中般涅槃生般涅槃行般
涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒
五阿鄰舍攝一切阿鄰舍一切五答
曰一切五非五一切不攝何等答曰
現法般涅槃無色界阿鄰舍何者最
勝中般涅槃生般涅槃耶答曰等盡
住中般涅槃勝非生般涅槃若此生
般涅槃結盡多者彼則勝也何者最
勝乃至無行般涅槃上流往阿迦膩
吒答曰等盡住無行般涅槃勝非上
流往阿迦膩吒若此上流往阿迦膩
吒結盡多者彼則勝也所謂是學士
彼一切不到欲到不獲欲獲不證
欲證學耶答曰或是學士彼不到欲
到不獲欲獲不證欲證不學也云何

是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶答曰學士性住是謂是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士耶答曰阿羅漢若凡夫人方便上求是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士也云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶答曰學士方便上求是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也云何亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶答曰阿羅漢若凡夫人性住是謂亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也所謂是無學士彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶答曰或是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶答曰阿羅漢方便上求是謂無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何不到欲到不獲欲獲不證

欲證不學也彼不是無學士耶答曰學士若凡夫人性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼不是無學士也云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶答曰阿羅漢性住是謂亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶答曰學士若凡夫人方便上求是謂是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也順流義云何答曰諸生諸去諸有諸所生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故順流逆流義云何答曰諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故逆流實住義云何答曰彼非如此諸生諸去諸有諸所生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向彼非如此諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故實住諸實住彼一切阿羅漢耶答曰如是諸阿羅漢彼一切實住頗實住彼非阿羅漢

耶答曰有阿那含世尊亦說若滅五結學足無漏法心得自在定根彼實住是謂實住人諸還迹彼一切到彼岸耶答曰如是諸還迹彼一切到彼岸頗到彼岸彼非還迹答曰有阿那含世尊亦說去何比丘得到彼岸答曰五下分結已盡無餘齊何菩薩答曰齊相報行作無厭得何事名菩薩答曰相報行也又世尊言汝弥勒未來久遠名弥勒怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛此是何智答曰因智道智此智當言辯何事答曰相報行因智諸無漏根力覺道種得阿耨多羅三耶三佛此道智又世尊言是謂尊弟子現法具教盡死生立梵行所作已辦名色有如實知之此是何智答曰道智此智當言辯何事答曰諸無漏根力覺道種得盡漏是謂道智願智去何答曰如阿羅漢諸欲解義彼作願已入頂第四禪彼從三昧起知彼彼義是謂願智願智當言善耶當言無記耶答曰願智或善或無記去何他迹答曰一切阿羅漢內時善別不盡外

是謂內時善別他迹他義名何法答曰他無始又世尊言第一比丘我弟子第一智醯兜摩納（真人名也）捷智婆猶畏衣此何差別答曰尊者醯兜摩納常正心無僞尊者婆猶畏衣少務心柔和是謂差別又世尊言是第一比丘我弟子心迴善祝剎般特迦想迴善摩訶般特迦此何差別答曰尊者祝剎般特迦心心觀多遊尊者摩訶般特迦多遊法法觀是謂差別又世尊言我弟子中第一比丘大智慧舍利弗得辯才摩訶拘絺羅此何差別答曰尊者舍利弗多遊義辯尊者摩訶拘絺羅多遊四辯是謂差別又世尊言我弟子中第一比丘少欲頭陀摩訶迦葉無著少欲薄拘盧此何差別答曰尊者摩訶迦葉若得食若好若醜彼等意食無彼此意尊者薄拘盧得食若好若醜彼別其好而食尊者復次尊者摩訶迦葉廣識大德得衣食牀臥具病瘦醫藥彼等受行頭陀尊者薄拘盧小識非大德亦不得衣食牀臥具病瘦醫藥彼不等受行頭陀

此不爲難少識比丘不等受行頭陀是謂差別又世尊言摩訶南學滅五蓋遊云何學滅五蓋遊荅曰須陀洹斯陀含於此義學解彼五蓋滅漸滅離漸離障漸障背漸背遊以是故須陀洹斯陀含於此義學脫又世尊言是謂法知足比丘知足比丘知足法知足云何法知足比丘知足云何比丘知足法知足荅曰聖八道種謂之法除婬恚癡比丘謂之比丘彼聖八道種一不修不廣彼婬恚癡比丘不作證彼婬恚癡比丘不作證比丘不作證已聖八道種不修不廣如是法知足比丘知足如是比丘知足法知足又世尊言法次法向彼云何法云何次法向彼荅曰涅槃謂之法聖八道種謂之次法向彼復次戒解脫謂之法戒解脫比丘謂之次法向彼復次身戒律口戒律謂之法等持謂之次法向彼法輪云何荅曰聖八道種齊何當言轉法輪荅曰齊尊者阿若拘鄰見法等法云何荅曰無漏根力覺道種齊何當言等法住荅曰諸行法者住齊何當言等法

滅答曰諸行法若滅諸尘攝何世答曰
未来若滅何世攝答曰現在若寂始入
無漏初禪攝何世答曰未来若寂初
乃至入不用定攝何世答曰未来
阿鄉含品第四竟梵本一百五十七首盧秦二千四百二言

阿毗曇八揵度論卷第二十七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十八　見

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定犍度中一行跋渠第五

一行歷六二七是修斷三昧越智禪
二定起想狗律陀聚覺意斷眼觀徹聽
有違凡夫果退生界五通若宿在後

三三昧空無願無相若成就空彼成
就無願也設成就無願彼成就空也
若成就空彼成就無相耶設成就無
相彼成就空耶若成就無願彼成就
無相耶設成就無相彼成就無願耶
一行竟

若成就過去空彼成就未來耶設
成就未來彼成就過去也若成就過
去彼成就現在也設成就現在彼成
就過去耶若成就未來彼成就現在
耶設成就現在彼成就未來耶若成
就過去彼成就未來現在耶設成就
未來現在彼成就過去耶若成就未
來彼成就過去現在耶設成就過去
現在彼成就未來耶若成就現在彼
成就過去未來耶設成就過去未來

彼成就現在耶空竟無願無相亦如是若成就過去空彼成就過去無願也設成就過去無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就未來無願耶設成就未來無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就現在無願耶設成就現在無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就過去現在無願耶設成就過去現在無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就未來現在無願耶設成就未來現在無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就過去未來無願耶設成就過去未來無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就過去未來現在無願耶設成就過去未來現在無願彼成就過去空耶空願竟無相亦如是過去空過去無願過去無相未來現在過去現在未來現在過去未來過去未來現在無相竟若修空三昧彼修無願耶設修無願彼修空耶若修空三昧彼修無相耶設修無相彼修空耶若修無願三昧彼修無相耶設修

無相彼修無願耶願結空滅非無願
無相耶無願滅非空非無相耶無相
滅非空非無願耶空無願滅非無相
耶空無相滅非無願也無願無相滅
非空耶空無相無願滅願結非空非
無願非無相滅而滅結耶云何意所
念越次取證何繫行意所念越次取
證蓋智當言身身觀意止耶當言痛
心法法觀意止耶無生智亦如是諸
無漏初禪樂諸猗覺意此何差別諸
無漏第二禪樂諸猗覺意此何差別
若從三昧起彼因緣起耶設因緣起
彼三昧起耶又世尊言乃至想定齊
是得教若世尊弟子生有想無想處
彼依何等逮阿羅漢果又尊者摩訶
目揵連言諸賢者我自憶惟在耆闍崛
山醍醐池側入不用定有衆多龍象
等鼻學吼而聞聲爲尊者摩訶目揵
連入定聞彼聲起聞聲耶諸不定彼
一切無明實無明語耶設無明實無
明語彼一切不定耶諸定彼一切明
實明語耶設明實明語彼一切定耶
諸不定彼一切不成就覺意耶設

不成就覺意彼一切不定耶諸定彼
一切成就覺意耶設成就覺意彼一
切定耶若成就覺意彼成就無漏法
耶設成就無漏法彼成就覺意耶若
不成就覺意彼不成就無漏法耶設
不成就無漏法彼不成就覺意耶若
得覺意彼得無漏法耶設得無漏法
彼得覺意耶若棄覺意彼棄無漏法
耶設棄無漏法彼棄覺意耶若退覺
意彼退無漏法耶設退無漏法彼退
覺意耶若不盡彼無餘耶設無餘彼
不盡耶若盡彼有餘耶設有餘彼盡
耶諸於此生眼本不見色彼辨天眼
依何等辨天眼耳聲亦如是以何等
故凡夫人退見諦思惟斷結還有世
尊弟子思惟斷以何等故阿羅漢果
退非須陁洹果以何等故阿那含斯
陁含果退非須陁洹果阿羅漢果退
諸得無漏根力覺道種當言本得得
本不得得阿那含斯陁含果退諸得
無漏根力覺道種當言本得得本不
得得無色界沒生欲界諸得持陰入
四大善根不善根無記根結縛使垢

經當言本得得本不得得無色界沒
生色界諸得得持陰入四大善根無記
根結縛使垢經當言本得得本不得
得色界沒生欲界諸得得持陰入四大
善根不善根無記根結縛使垢經當
言本得得本不得得若依初禪神足
智證通修道彼齊何能至幾所若依初
禪徹聽聞聲智證通修道彼能齊何
繫若依初禪知他人心智證通修道
彼能齊何繫知心心法若依初禪自
識宿命智證通修道彼能齊何繫自
識宿命若依初禪天眼智證通修道
彼能齊何繫眼見色第二第三第四
禪亦如是若意所念苦苦遠阿羅漢
果彼齊何繫行意所念苦苦遠阿羅
漢果習亦如是若盡盡意所念遠阿
羅漢果彼何繫行意所念盡盡遠阿
羅漢果道亦如是此章義願具演說
三三昧空無願無相若成就空彼成
就無願耶答曰如是設成就無願彼
成就空耶答曰如是若成就空彼成
就無相耶答曰若得設成就無相彼
成就空耶答曰如是若成就無願彼

成就無相耶答曰若得設成就無相
彼成就無願耶答曰如是竟一行若成就
過去空彼成就未來耶答曰如是設
成就未來彼成就過去也答曰若盡
不失則成就若不盡設盡便失則不
成就若成就過去彼成就現在也答
曰若現在前設成就現在彼成就過
去也答曰若盡不失則成就若不盡
設盡便失則不成就若成就未來彼
成就現在耶答曰若現在前設成就
現在彼成就未來耶答曰如是若成
就過去彼成就未來現在耶答曰未
來成就現在若現在前設成就未來
現在彼成就過去耶答曰若盡不失
則成就若不盡設盡便失則不成就
若成就未來彼成就過去現在耶答
曰成就未來非過去現在及過去非
現在及現在非過去及過去現在去
何成就未來非過去現在答曰若得
空三昧不盡設盡便失不現在前是
謂未來非過去現在去何未來及過
去非現在答曰若得空三昧盡不失
又彼空三昧不現在前是謂未來及

過去非現在去何未來及現在非過去耶答曰若空三昧現在前若不盡設盡便失是謂未來及現在非過去去何未來及過去現在答曰若空三昧盡不失又彼空三昧現在前是謂未來及過去現在設成就過去現在彼成就未來耶答曰如是若成就現在彼成就過去未來耶答曰未來成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去未來彼成就現在耶答曰若現在前無願無相亦如是說若成就過去空三昧彼成就過去無願耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空三昧彼成就未來無願耶答曰如是設成就未來無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就現在無願耶答曰若現在前設成就現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不

失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去現在無願耶答曰或成就過去空非過去現在無願及過去非現在及現在非過去及過去現在無願去何成就過去空非過去現在無願答曰若空三昧盡不失又彼無願三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空三昧非過去現在無願去何成就過去空及過去無願非現在答曰若空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂成就過去空及過去無願非現在去何成就過去空及現在無願非過去答曰若空三昧盡不失又彼無願三昧現在前不盡若盡便失是謂成就過去空及現在無願非過去去何成就過去空及過去現在無願答曰若空無願三昧盡不失又彼無願三昧現在前是謂成就過去空及過去現在無願設成就過去現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就未來現

在無願耶答曰未來成就現在若現
在前設成就未來現在無願彼成就
過去空耶答曰若盡不失則成就若
不盡設盡便失則不成就若成就過
去空三昧彼成就過去未來無願耶
答曰未來成就過去若盡不失則成
就若不盡設盡便失則不成就設成
就過去未來無願彼成就過去空耶
答曰若盡不失則成就若不盡設盡
便失則不成就若成就過去空彼成
就過去未來現在無願耶答曰或成
就過去空及未來無願非過去現在
及過去未來非現在及未來現在非
過去及過去未來現在無願云何成
就過去空及未來無願非過去現在
答曰若空三昧盡不失又彼得無願
三昧不盡設盡便失亦不現在前是
謂成就過去空及未來無願非過去
現在云何成就過去空三昧及過去
未來無願非現在答曰若空無願三
昧已盡不失又彼無願三昧不現在
前是謂成就過去空及過去未來無
願非現在云何成就過去空及未來

現在無願非過去答曰若空三昧盡不失又彼無願三昧現在前不盡設證便失是謂成就過去空及未來現在無願非過去去何成就過去空及過去未來現在無願答曰若空無願三昧盡不失又彼無願三昧現在前是謂成就過去空及過去未來現在無願設成就過去未來現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就空願七竟若成就過去空三昧彼成就過去無相耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就未來無相耶答曰若得設成就未來無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就現在無相耶答曰若現在前設成就現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空

彼成就過去現在無相耶答曰或成就過去空非過去現在無相及過去非現在及現在非過去及過去現在無相去何成就過去空非過去現在無相答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空非過去現在無相云何成就過去空及過去無相非現在答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂成就過去空及過去無相非現在云何成就過去空及現在無相非過去答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前不盡設盡便失是謂成就過去空及現在無相三昧非過去云何成就過去空及過去現在無相答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空三昧及過去現在無相設成就過去現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就未來現在無相耶答曰或成就過去空非未來現在無相及

未來非現在及未來現在無相云何成就過去空非未來現在無相答曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非未來現在無相云何成就過去空及未來無相非現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不現在前是謂成就過去空及未來無相非現在云何成就過去空及未來現在無相答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空及未來現在無相設成就未來現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未來現在無相耶答曰或成就過去空非過去未來現在無相及未來非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在無相云何成就過去空非過去未來現在無相答曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非過去未來現在無相云何成就過去空及未來無相非過去現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相

三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空及未來無相非過去現在云何成就過去空及過去未來無相非現在答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂成就過去空及過去未來無相非現在設成就過去未來無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未來現在無相答曰或成就過去空非過去未來現在無相及未來非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在無相云何成就過去空非過去未來現在無相答曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非過去未來現在無相去何成就過去空及未來無相非過去現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空及未來無相非過去現在云何成就過去空及過去未來無相非現在答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在

前是謂成就過去空及過去未來無相非現在去何成就過去空及未來現在無相非過去答曰若空三昧盡不失又復無相三昧現在前不盡設盡便失是謂成就過去空及未來現在無相非過去去何成就過去空及過去未來現在無相答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空及過去未來現在無相設成就過去未來現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就空無相七竟如空無相無願亦余過去空過去無願過去無相也一未來也二現在也三過去現在也四未來現在也五過去未來也六過去未來現在無相七無相七竟若修空三昧彼修無願耶答曰或空非無願去何空非無願答曰本得空三昧現在前是謂空非無願去何無願非空答曰本得無願三昧現在前若本不得無願三昧現在前不得是時修空三昧是謂無願非空去何空無願答曰本不得空三昧現在前得是時修無願三昧若本不得無願三昧現在前得是時修

空三昧若本不得無相若本不得世俗智現在前是時修空無願三昧是謂空無願云何非空無願答曰若本得若本不得無相三昧現在前若本得世俗智若本不得世俗智現在前是時非修空無願三昧一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修空三昧非無願是謂非空非無願若修空三昧彼修無相耶答曰或空非無相云何空非無相答曰本得空三昧現在前若本不得空三昧現在前不得是時修無相三昧若本不得無願三昧現在前得是時修空三昧非無相是謂空非無相云何無相非空答曰本得無相三昧現在前若本不得無相三昧現在前不得是時修空三昧是謂無相非空云何空無相答曰本不得空三昧現在前得是時修無相三昧若本不得無相三昧現在前得是時修空三昧若本不得無願若本不得世俗智現在前是時修空無相三昧是謂修空無相云何非修空非修無相答曰若本得若本不得無願三昧現在前本

得世俗智若本不得世俗智現在前不得是時修空無相三昧一切凡夫人染汙心無記心入無相三昧滅盡三昧無想天非修空三昧非無相是謂非空非無相若修無願三昧彼修無相耶荅曰或無願非無相去何無願非無相耶荅曰本得無願三昧現在前若本不得無願三昧現在前不得是時修無相三昧若本不得空三昧現在前得是時修無願三昧非無相是謂無願亦無相去何無相非無願荅曰本得無相三昧現在前若本不得無相三昧現在前不得是時修無願三昧是謂無相非無願去何無願無相荅曰本不得無願三昧現在前得是時修無相三昧若本不得無相三昧現前得是時修無願三昧若本不得空若本不得世俗智現在前得是時修無願無相三昧是謂修無願無相去何非修無願無相荅曰本得空三昧現在前本得世俗智若本不得世俗智現在前不得是時修無願無相三昧一切凡夫人染汙心無記

心入無相三昧滅盡三昧無想天非
脩無願三昧非無相是謂非無願無
相願結空滅非無願非無相耶答曰
不滅無願滅非空非無相耶答曰滅
諸結習諦道諦斷無願斷無相滅非
空非無願耶答曰滅諸結盡諦斷無
相斷空無願滅非無相耶答曰滅諸
結苦諦斷空無願滅空無相滅非無
願耶答曰不滅無願無相滅非空耶
答曰不滅空無願無相滅答曰滅諸
結學見迹思惟滅頗結非空非無願
非無相滅而滅結耶答曰滅諸結凡
夫入滅云何意所念越次取證答曰
無常苦空無我何繫行意所念越次
取證答曰欲界繫盡智當言身身觀
意止耶答曰盡智或彼身身觀意止
或痛心法法觀意止無生智亦如是
諸無漏初禪樂諸猗覺意此何差別
覺意此何差別答曰無差別從三昧
起彼從緣起耶答曰或三昧起非緣
云何三昧起非緣答曰猶如有一諸
想意所念入初禪彼意所念想入第

二禪是謂三昧起非緣去何緣起非
三昧答曰猶如有一諸想意所念入
初禪彼如其定餘一想意所念是謂
緣起非三昧去何三昧起緣答曰猶
如有一諸想意所念入初禪彼意所
念餘第二想入第二禪是謂三昧起
緣去何非三昧起非緣答曰猶如有
一諸想意所念入初禪彼如其定久
住是謂非三昧起非緣又世尊言所謂
想三昧齊是得教若世尊弟子生有
想無想處彼依何等逮阿羅漢果答
曰無漏不用定又尊者大目揵連言
我自憶諸賢在耆闍崛山醍醐池側
入不用定有衆多龍爲擎鼻哮吼聞
聲尊者大目揵連入定聞聲起聞耶
答曰尊者大目揵連起聞聲非入定
諸不定彼一切無明實無明語耶答
曰如是諸不定彼一切無明實無明
語頗無明實無明語彼非不定耶答
曰有邪定也諸定彼一切明實明語
答曰如是諸明實明語彼一切定也
頗定彼非明實明語答曰有邪定也
諸不定彼一切不成就覺意耶答曰如

是諸不定彼一切不成就覺意也頗不成就覺意彼非不定耶荅曰有邪定諸定彼一切成就覺意耶荅曰如是諸成就覺意彼一切定頗定彼非覺意成就耶荅曰有邪定若成就覺意彼成就無漏法耶荅曰如是諸成就覺意彼成就無漏法頗成就無漏法非覺意耶荅曰有凡夫人也若不成就覺意彼不成就無漏法耶荅曰無有不成就無漏法有不成就覺意凡夫人也若得覺意彼得無漏法耶荅曰如是若得覺意彼得無漏法頗得無漏法非覺意耶荅曰有凡夫人也若棄覺意彼棄無漏法耶荅曰無有棄無漏法無有棄覺意若退覺意彼退無漏法耶荅曰無有退無漏法無有盡退覺意若不盡彼不知耶荅曰如是諸不知彼不盡頗不盡彼非不知耶荅曰有諸知已知非斷知盡諸盡彼知耶荅曰如是諸盡彼知也頗知非盡耶荅曰有諸知已知非斷智盡諸於此生眼本不見色彼後辨天眼彼依何等辨天眼荅曰猶如有一性自識宿命彼本於餘生眼見色依

彼辨天眼耳智者如是以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還得世尊弟子思惟斷耶答曰凡夫人所可用道見諦斷結滅彼思惟斷於彼道退得彼結繫也世尊弟子以餘道見諦斷結滅餘思惟斷彼所可用道見諦斷結滅於彼道不退所可用道思惟斷結滅於彼或有退或有不退彼世尊弟子所可用道見諦思惟斷結滅彼道思惟斷結滅彼道不退以何等故阿羅漢果退非須陀洹果答曰見諦斷法無習思惟斷有習彼有淨想無淨想彼淨想不順意所念不順無淨想退彼無一法若我若無是我諸彼取我無我見退以何等故阿那含斯陀含果退然非須陀洹果答曰見諦斷法不習思惟斷習彼有淨想不淨想彼不順意所念不順不淨想退彼無一法若無我是我諸彼取我無我見退阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種當言本得得當言本不得得答曰當言本得得阿那含果斯陀含果退諸得無漏根力覺道種當言本得得當

二十七不得得答曰當言本得得無色
界沒生欲界諸得持陰入四大善根
不善根無記根結縛使垢纏當言本
得得當言本不得得答曰善若染汙
當言本得得報當言本不得得無色
界沒生色界諸得持陰入四大善根
無記根結縛使垢纏當言本得得當
言本不得得答曰善若染汙當言本
得得報當言本不得得色界沒生欲
界諸得持入陰四大善根不善根無
記根結縛使垢纏當言本得得當言
本不得得答曰善若染汙當言本得
得報當言本不得得若依初禪修神
足智證通修道彼齊能至幾所答曰
梵天若依初禪徹聽智證通修道彼
齊能何繫耳聞聲答曰梵天上繫若
依初禪知他人心智證通修道彼齊
能何繫知他人心法答曰梵天上繫
若依初禪自識宿命智證通修道修
彼齊能何繫自識宿命答曰梵天上
繫若依初禪徹視智證通修道彼齊
能何繫眼見色答曰梵天上繫第二
光音繫第三遍淨繫第四果實繫若

意所念苦苦邊阿羅漢果彼何繫答
所念苦苦邊阿羅漢果答曰無色界
繫習亦如是若意所念盡盡邊阿羅
漢果彼何繫行意所念盡盡邊阿羅
漢果答曰或欲界繫或色界繫或無
色界繫若意所念道道邊阿羅漢果
彼何繫行意所念道道邊阿羅漢果
答曰或欲界繫或色無色界繫

阿毗曇一行跋渠第五竟

定揵度第七竟

阿毗曇八揵度論卷第二十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇八揵度論卷第二十九　見

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見揵度第八

意止　欲　想　緣　智　見　偈品在後

意止跋渠第一

四意止身身觀意止痛心法法觀意止若修身身觀意止彼修痛耶設修痛彼修身耶若修身身觀意止彼修心耶設修心彼修身耶若修身身觀意止彼修法耶設修法彼修身耶若修痛痛觀意止彼修心耶設修心彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修法耶設修法彼修痛耶若修心心觀意止彼修法耶設修法彼修心耶身身觀意止當言法智未知智知他人心智等智若智習盡道智耶當言有覺有觀耶當言無覺有觀耶當言無覺無觀耶當言樂根相應喜根護根空無願無相耶當言欲界繫色界繫無色界繫緣當言不繫緣耶痛心法法觀意止亦如是又世尊言彼樂痛痛時知樂痛痛止智

當言法智耶當言乃至道智苦痛痛時知苦痛痛不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛此智當言法智當言乃至道智樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂不食苦不食不苦不樂不食依樂饍依苦饍依不苦不樂饍依樂出要依苦出要依不苦不樂出要痛痛時知不苦不樂出要此痛智當言法智當言乃至道智又世尊言彼有欲心彼有欲心如實知之此智當言法智當言乃至道智無欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡有染汙無染汙有乱無乱有息無息少多修不修定不定有解脫心無解脫心如實知之無解脫心解脫心如實知之此智當言法智當言乃至道智又世尊言眼緣色生內結彼比丘實彼內結有此內結如實知之不實彼內結無此內結如實知之如未〻內結便生生巳生便盡巳盡便不生彼亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耳鼻舌身亦如是意緣法生內貪欲彼比丘實彼

內貪欲有此內貪欲如實知之不實
內貪欲無此內貪欲如實知之如未
生內貪欲便生生已生便盡已盡不生
彼亦如實知之此智當言法智當言
乃至道智耶瞋恚睡眠調戲疑亦如
是生內念覺意彼比丘實彼內念覺
意有此內念覺意如實知之不實內
念覺意無此內念覺意如實知之如
未生內念覺意便生生已生便住不忘
不退益廣思惟滿此亦如實知之此
智當言法智當言乃至道智耶法精
進喜猗定護覺意亦如是又世尊言
彼自觀婬瞋恚愚癡盛彼云何婬瞋
恚愚癡盛又世尊言彼自觀婬瞋恚
愚癡薄彼云何婬瞋恚愚癡薄云何
死時痛齊何處死時痛死時痛何入
攝幾識識阿羅漢當言善心般涅槃
當言無記心般涅槃以何等故佛世
尊先二弟子般涅槃然後佛世尊又
世尊言入不移動三昧如來般涅槃
如來入定般涅槃起般涅槃四有本
時有死有中有生有彼云何本時有
云何死有云何中有云何生有諸欲有

彼一切有五行耶設有五行彼一切欲有耶諸色有想天彼一切有五行耶設有五行彼一切色有想天耶諸色有無想天彼一切有二行耶設有二行彼一切色有無想天耶諸無色有彼一切有四行耶設有四行彼一切無色有耶頗有五行四行三行二行一行耶此章義願具演說

四意止身觀意止痛心法法觀意止若修身身觀意止彼修痛耶答曰或身非痛云何身非痛答曰本得身身觀意止現在前是謂身非痛云何痛非身答曰本得痛痛觀意止現在前若本不得痛痛觀意止現在前不得是時修身身觀意止現在前若本不得心若本不得法得是時修痛痛觀意止非身是謂痛非身云何身痛答曰本不得身得是時痛若本不得痛得是時身若本不得心本不得法得是時身修痛痛觀意止是謂身痛云何非身非痛答曰本得心本得法若本不得法法觀意止現在前不得是時修身痛痛觀意止現在前一切

染汙心無記心入無想定滅盡定無想天非修身身觀意止非痛是謂非身非痛若修身身觀意止彼修心耶答曰或身非心云何身非心答曰本得身身觀意止現在前是謂身非心云何心非身答曰本得心心觀意止現在前若本不得心心觀意止現在前不得是時修身身觀意止若本不得痛本不得法得是時修心心觀意止非身是謂心非身云何身心答曰本不得身得是時心若本不得心得是時身若本不得痛本不得法得是時修身心心觀意止是謂身心云何非身非心答曰本得痛本得法本不得法法觀意止現在前不得是時修身心心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修身身觀意止非心是謂非身非心若修身身觀意止彼修法耶答曰或身非法云何身非法答曰本得身身觀意止現在前是謂身非法云何法非身答曰本得法法觀意止現在前若本不得法法觀意止現在前不得是

時修身身觀意止若本不得痛本不得心得是時修法法觀意止非身是謂法非身云何身法答曰本不得身得是時法若本不得法得是時身若本不得痛本不得心得是時修身法法觀意止是謂身法云何非身非法答曰本得痛本得心心觀意止現在前不得是時修身法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修身身觀意止非法是謂非身非法若修痛痛觀意止彼修心耶答曰或痛非心云何痛非心答曰本得痛痛觀意止現在前是謂痛非心云何心非痛答曰本得心心觀意止現在前是謂心非痛云何痛心答曰本不得痛得是時心本不得心得是時痛若本不得身本不得法得是時修痛心心觀意止是謂痛心云何非痛非心答曰本得身本得法若本不得法法觀意止現在前不得是時修痛心心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修痛痛觀意止非心是謂非痛非心也若

脩痛痛觀意止彼脩法耶答曰或痛
非法去何痛非法答曰本得痛痛觀
意止現在前是謂痛非法去何法非
痛答曰本得法法觀意止現在前若
本不得法法觀意止現在前不得是
時脩痛痛觀意止是謂法非痛去何
痛法答曰本不得痛是時得法本不
得法是時得痛本不得身本不得心
得是時脩痛法法觀意止是謂痛法
去何非痛非法答曰本得身本得心
心觀意止現在前不得是時脩痛法
法觀意止一切染汙心無記心入無想
三昧滅盡三昧無想天不脩痛痛觀
意止非法是謂非痛非法若脩心心
觀意止彼脩法耶答曰或心非法去
何心非法答曰本得心心觀意止現
在前是謂心非法去何法非心答曰
本得法法觀意止現在前若本不得
法法觀意止現在前不得是時脩心
心觀意止是謂法非心去何心法答
曰本不得心是時得法若本不得法
是時得心本不得身本不得痛得是
時脩心法法觀意止是謂心法去何

非心非法答曰本得身本得痛痛觀意止現在前不得是時修心法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修心心觀意止非法是謂非心非法身身觀意止當言法智耶答曰身身觀意止或彼法智未知智等智苦智習智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根或護根或空或無願或欲界繫緣或色界繫緣或不繫緣痛痛觀意止當言法智耶答曰痛痛觀意止或彼法智未知智知他人心智等智苦智習道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根或護根或空或無願或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣心心觀意止亦如是法法觀意止當言法智耶答曰法法觀意止或彼法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根或護根或空無願無相或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣又世尊言彼樂痛

痛時知樂痛痛四智法智未知智等智智道智苦痛痛時知苦痛痛一等智不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛四智法智未知智等智道智樂身苦身不苦不樂身苦心一等智樂心不苦不樂心四智法智未知智等智道智苦食樂食不苦不樂食苦無食一等智樂無食不苦不樂無食四智法智未知智等智道智依樂懿依苦懿依不苦不樂懿依苦出要一等智依樂出要依不苦不樂出要四智法智未知智等智道智又世尊言有欲心有欲心如實知之一等智無欲四智法智未知智等智道智有瞋恚一等智無瞋恚三智法智等智道智有愚癡一等智無愚癡四智法智未知智等智道智有染汙一等智無染汙四智法智未知智等智道智無亂四智法智未知智等智道智有亂一等智有怠一等智無怠四智法智未知智等智道智少一等智多四智法智未知智等智道智不脩一等智脩四智法智未知智等智道智不定一等智定四

智法智未知智等智道智無解脫一
等智解脫四智法智未知智等智道
智又世尊言眼緣色生內結彼比丘
實內結有此內結如實知之一等智
不實內結無此內結如實知之四智
法智未知智等智道智如未生內結
便生彼亦如實知之彼一等智如生
便盡已盡不生此亦如實知之四智
法智未知智等智道智耳聲身細滑
意法亦如是鼻緣香生內結彼比丘
實內結有此內結如實知之一等智
不實內結無此內結如實知之三智
法智等智道智如未生內結便生此
亦如實知之一等智如生便盡已盡
不生此亦如實知之三智法智等智
道智舌味貪欲瞋恚睡眠調戲疑亦
如是生內念覺意彼比丘實內念覺
意有此內念覺意如實知之四智法
智未知智等智道智不實內念覺意
無此內念覺意如實知之一等智如
未生內念覺意便生已生便住不忘
不退增益思惟廣滿彼亦如實知之
四智法智未知智等智道智法精進

善特定護覺意亦如是又世尊言彼
自觀婬瞋恚愚癡盛彼云何婬瞋恚
愚癡盛答曰少婬瞋恚愚癡處中中
便增上如是婬瞋恚愚癡盛又世尊言
彼自觀婬瞋恚愚癡薄彼云何婬瞋
恚愚癡薄答曰增婬瞋恚愚癡中中
使少如是婬瞋恚愚癡薄云何死時
痛答曰諸節節疼若命行盡齊何處
死時痛答曰齊支節疼命行盡死時
痛一入攝細滑入二識識身識意識
支節疼先身識後意識阿羅漢當言
善心般涅槃無記心般涅槃答曰阿
羅漢無記心般涅槃以何等故佛世
尊先二弟子般涅槃後佛世尊答曰
彼尊者長夜作無斷行受報彼莫使空
無果無報復次佛世尊常法先二弟
子般涅槃後佛世尊又世尊言入不
移動三昧如來般涅槃如來入定般
涅槃起般涅槃答曰如來起般涅槃
非入定四有本時有死有中有生有
云何本時有答曰死生際五陰於此
中間齊是諸有是謂本時有云何死
有答曰死五陰是謂死有云何中有

答曰中有五陰是謂中有去何生有答曰生五陰是謂生有諸欲有彼一切有五行耶答曰或欲有彼有非五行去何欲有彼有非五行答曰欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有非五行去何有五行彼非欲有答曰色界想天自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無想諸有是謂有五行彼非欲有去何欲有彼有五行答曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有五行去何非欲有彼有非五行答曰色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有若色界無想天得無想諸有若無色界有是謂非欲有彼有非五行諸色有想天彼一切有五行耶答曰或色有想天彼有非五行去何色有想天彼有非五行答曰色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有是謂色有想天彼有非五行去何有五行彼非色有想天答曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得

無想諸有是謂有有五行彼非色有想
天云何色有想天彼有五行答曰色
界想天自住心不入無想定滅盡定
諸有是謂色有想天彼有五行云
何非色有想天彼有非五行答曰欲
界衆生不自住心入無想定滅盡定
諸有若色界無想天得無想諸有若
無色界有是謂非色有想天彼有非
五行諸色有無想天彼一切有二行
耶答曰或色有無想天彼有非二行
云何色有無想天彼有非二行答曰
色界無想天不得無想諸有是謂色
有無想天彼有非二行云何有二行
彼非色有無想天答曰欲界衆生不
自住心入無想定滅盡定諸有色界
想天不自住心入無想定滅盡定諸
有是謂有二行彼非色有無想天云
何色有無想天彼有二行答曰色界
無想大得無想諸有是謂色有無想
天彼有二行云何非色有無想天彼
有非二行答曰欲界衆生自住心不
入無想定滅盡定諸有若色界想天
自住心不入無想定滅盡定諸有無

色界有是謂非色有無想天彼有非二行講無色界有彼有盡四行耶荅曰如是諸有四行彼盡無色界有頗無色界有彼有非四行耶荅曰有無色界衆生不自住心諸有頗有五行耶荅曰有欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有也色界有想天自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無想諸有頗有四行耶荅曰有無色界衆生自住心諸有頗有三行耶荅曰無有三行頗有二行荅曰有欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有色界無想天得無想天諸有頗有一行耶荅曰有無色界衆生不自住心諸有

阿毗曇意止品第三十九竟 梵本三百一十五首盧

秦四千六百二十二言

阿毗曇見揵度中欲跋渠第二

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前耶設盡欲界繫法欲界繫法現在前彼一切棄

欲界有受欲界有若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前耶設盡欲界繫法色界繫法現在前彼一切棄欲界有受色界有耶若棄欲界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前設盡欲界繫法無色界繫法現在前彼一切棄欲界有受無色界有耶若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在前耶設盡色界繫法色界繫法現在前彼一切棄色界有受色界有耶若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前耶設盡色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄色界有受欲界有耶若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前耶設盡色界繫法無色界繫法現在前彼一切棄色界有受無色界有耶若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前耶設盡無色界繫法無色界繫法現在前彼一切棄無色界有受無色界有若

棄無色界有受欲界有彼一切盡無色界繫法欲界繫法現在前耶設盡無色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄無色界有受欲界有耶若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前耶設盡無色界繫法色界繫法現在前彼一切棄無色界有受色界有耶以何等故欲界使非色界無色界所使以何等故色界使非欲界無色界所使以何等故无色界使非欲界色界所使以何等故欲界非遍一切使非一切欲界所使以何等故色界非遍一切使非一切色界所使以何等故無色界非遍一切使非一切無色界所使十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想若修無常想彼意所念無常想耶設意所念無常想彼修無常想耶乃至盡想亦如是若欲覺覺時彼意所念欲覺耶設意所念欲覺彼欲覺覺耶瞋恚害覺亦如是若出要覺覺時彼意所念出要覺耶設意

所念出要覺彼出要覺覺時耶無瞋恚無害覺亦如是諸法因無明彼法緣無明耶設法緣無明彼法因無明耶諸法因明彼法緣明耶設法緣明彼法因明耶諸法因無明彼法緣明耶設法緣明彼法因無明耶諸法因明彼法緣無明耶設法緣無明彼法因明耶諸法因無明彼法不善耶設法不善彼法因無明耶諸法因明彼法善耶設法善彼法因明耶頗法不因明不因無明彼法非不因有因耶此章義願具演說

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前耶答曰如是若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前頗盡欲界繫法欲界繫法現在前彼非棄欲界有不受欲界有耶答曰有如未命終盡欲界繫法欲界繫法現在前也若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前耶答曰如是若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前頗盡欲界

繫法色界繫法現在前彼非棄欲界
有非受色界有耶答曰有如來命終
盡欲界繫法色界繫法現在前也若
棄欲界有受無色界有彼一切盡欲
界繫法無色界繫法現在前答曰如
是設盡欲界繫法無色界繫法現在
前彼一切棄欲界有受無色界有耶
答曰如是若棄色界有受色界有彼
一切盡色界繫法色界繫法現在前
答曰如是若棄色界有受色界有彼
一切盡色界繫法色界繫法現在前
也頗盡色界繫法色界繫法現在前
彼非棄色界有非受色界有耶答曰
有如來命終盡色界繫法色界繫法
現在前也若棄色界有受欲界有彼
一切盡色界繫法欲界繫法現在前
答曰如是若棄色界有受欲界有彼
一切盡色界繫法欲界繫法現在前
頗盡色界繫法欲界繫法現在前彼
非棄色界有非受欲界有耶答曰有
如來命終盡色界繫法欲界繫法現
在前也若棄色界有受無色界有彼
一切盡色界繫法無色界繫法現在

前荅曰如是若棄色界有愛無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前頗盡色界繫法無色界繫法現在前彼非棄色界有不愛無色界有荅曰有如來命終盡色界繫法無色界繫法現在前也若棄無色界有愛無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前荅曰如是若棄無色界有愛無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前頗盡無色界繫法無色界繫法現在前彼不棄無色界有不愛無色界有耶荅曰有如來命終盡無色界繫法無色界繫法現在前若棄無色界有愛欲界有彼一切盡無色界繫法欲界繫法現在前耶荅曰如是設盡無色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄無色界有愛欲界有耶荅曰如是若棄無色界有愛色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前荅曰如是若棄無色界有愛色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前頗盡無色界繫法色界繫法現在前彼

不棄無色界有非愛色界有答曰有如來命終盡無色界繫法色界繫法現在前也以何等故欲界使非色無色界所使耶答曰則界壞若欲界無愛無知也以何等故色界使非欲界所使答曰則界壞然彼非此緣以何等故色界使非無色界所使答曰則界壞色界無愛無知以何等故無色界使非欲界色界所使答曰則界壞然彼非此緣以何等故欲界非一切遍使非一切欲界所使答曰遍一切有彼亦非此緣以何等故色界非一切遍使非一切色界所使耶答曰遍一切有彼亦非此緣以何等故無色界非一切遍使非一切無色界所使耶答曰遍一切有彼亦非此緣十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無欲想盡想若修無常想彼意所念無常想耶答曰或修無常想彼非意所念無常想云何修無常想彼非意所念無常想答曰猶如餘緣修無常想是謂修無常想彼非意所念無

常想云何意所念無常想彼非修無
常想答曰猶如餘意所念無常想是
謂意所念無常想彼非修無常想也
云何修無常想彼意所念無常想耶
答曰如緣無無常想修無常想是謂修
無常想彼意所念無常想也云何非
修無常想彼非意所念無常想耶答
曰除上尒所事乃至盡想亦如是若
欲覺覺時彼意所念欲覺耶答曰或
欲覺覺時彼非意所念欲覺云何欲
覺覺時彼非意所念欲覺耶答曰猶
如餘緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼
非意所念欲覺也云何意所念欲覺
彼非欲覺覺時答曰猶如餘意所念
欲覺是謂意所念欲覺彼非欲覺覺
時云何欲覺覺時彼意所念欲覺耶
答曰猶如欲覺緣欲覺覺時是謂欲
覺覺時彼意所念欲覺也云何非欲
覺覺時彼非意所念欲覺耶答曰除上
尒所事瞋恚害覺亦如是若出要覺
覺時彼意所念出要覺耶答曰或出
要覺覺時彼非意所念出要覺云何
出要覺覺時彼非意所念出要覺耶

荅曰猶如餘縁出要覺覺時是謂出要覺覺時彼非意所念出要覺云何意所念出要覺彼非出要覺覺時荅曰猶如餘意所念出要覺是謂意所念出要覺彼非出要覺覺時也云何出要覺覺時彼意所念出要覺荅曰猶如出要覺縁出要覺覺時是謂出要覺覺時彼意所念出要覺也云何非出要覺覺時彼非意所念出要覺荅曰除上尒所事無瞋恚不害覺亦如是諸法因無明彼法縁無明耶荅曰如是諸法因無明彼法縁無明頗法縁無明彼法不因無明耶荅曰有除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也諸法因明彼法縁明耶荅曰如是諸法因明彼法縁明也頗法縁明彼法不因明耶荅曰有初明若有漏行也諸法因無明彼法縁明耶荅曰如是諸法因無明彼法縁明也頗法縁明彼法不因無明耶荅曰有除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也諸法因明彼法縁無明

耶荅曰如是諸法因明彼法緣無明也頗法緣無明彼法不因明耶荅曰有初明若有漏行也諸法因無明彼法不善耶荅曰如是諸法不善彼法因無明也頗法因無明彼法非不善耶荅曰有無明報染汙行也諸法因明彼法善耶荅曰如是諸法因明彼法善也頗法善彼法不因明耶荅曰有初明若善有漏行也頗法不因明不因無明彼法非不因耶荅曰有除無明報諸餘不隱沒無記行初明若善有漏行也

阿毗曇欲品第四十竟 梵本六千一百八十六首盧 秦二萬九百五十六言

阿毗曇八揵度論卷第二十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘曇八犍度論卷第三十

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見犍度想跋渠第三

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶設諸法無常想相應彼法無常想生耶乃至盡想亦如是諸法無常想生彼法無常想一緣耶設諸法無常想一緣彼法無常想生耶乃至盡想亦如是頗法智分別不斷不修不作證耶頗法智分別不斷不修作證耶頗法智分別不斷修作證耶頗法智分別斷修作證耶頗法智分別斷不修作證耶頗法智分別斷不修不作證耶頗法無緣緣因無緣緣法緣俱生有有像非不有非不有像餘色餘痛餘想餘識餘彼相應法彼法於彼法當言因耶當言緣耶復次當言緣當言非因耶彼法當言善耶不善耶無記耶彼法當使

所使幾結繫若法心俱生非不爾心如是心生彼法亦然耶如心盡彼法亦然耶如彼得心彼法亦然耶如彼棄心彼法亦然耶如彼心受報彼法亦然耶見相應痛幾使所使見不相應痛幾使所使疑相應痛幾使所使疑不相應痛幾使所使因道緣生攝幾持幾入幾陰眼更等生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰鼻舌身更等生想痛除心相應法意更等生想痛除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰此章義願具演說

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶荅曰或法無常想生彼法非無常想相應云何法無常想生彼法非無常想相應荅曰猶如無常想在前必盡諸餘想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想生彼法非無常想相應云何法無常想相應彼法非無常想生荅曰猶如餘

想在前必盡無常想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想相應彼法非無常想生云何法無常想生彼法無常想相應答曰猶如無常想在前必盡無常想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想生彼法無常想相應也云何法非無常想生彼法非無常想相應答曰猶如餘想在前必盡猶如餘想在前必生彼想諸相應法是謂法非無常想生彼法非無常想相應乃至盡想亦如是諸法無常想生彼法無常想一緣耶答曰或法無常想生彼法非無常想一緣也云何法無常想生彼法非無常想一緣耶答曰猶如無常想在前必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣是謂法無常想生彼法非無常想一緣也云何法無常想一緣彼法非無常想生答曰猶如餘想在前必盡無常想在前必生彼有此緣是謂法無常想一緣彼法非無常想生也云何法無常想生彼法無常想一緣耶答曰猶如無常想在前必盡無常想在前必生彼有

與緣是謂法無常想生彼法無常想一緣也云何法非無常想生彼法非無常想一緣耶荅曰猶如餘想在前必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣是謂法非無常想生彼法非無常想一緣乃至盡想亦如是頗法智分別不斷不修不作證耶荅曰有虛空非數緣盡也頗法智分別不斷不修作證耶荅曰有數緣盡頗法智分別不斷修作證耶荅曰有無漏有為法也頗法智分別斷修作證耶荅曰有善有漏法也頗法智分別斷不修作證耶荅曰有天眼天耳也頗法智分別斷不修不作證耶荅曰有除天眼天耳也諸餘無記有為法若不善法也頗法無緣緣因無緣法緣俱生耶荅曰有諸五識身俱相應諸意識身俱相應色無為心不相應行緣彼法諸得生老無常是謂法無緣緣因無緣緣法緣俱生有有像有彼法非無彼法是故有有像非不有非不有像然有彼法非不有彼法是故非不有非不有像餘色彼法非色餘痛彼法非痛餘想

彼法非想餘識彼法非識餘彼相應法彼法非相應是故餘不相應法彼法於彼法當言因當言緣耶或當言緣當言非因耶答曰前生後生當言因當言緣後生前生當言緣不當言因彼法當言善耶不善耶當言無記耶答曰彼法善中當言善不善中當言不善無記中當言無記彼法幾使所使答曰三界有漏緣幾結繫答曰九諸法心俱生非不用心如彼心生彼法亦然耶答曰先心生後彼法也如彼心盡彼法亦然耶答曰先心盡後彼法也如彼得心彼法亦然耶答曰先得心後彼法也如彼棄心彼法亦然耶答曰先棄法後棄彼心也如彼心受報彼法亦然耶答曰或是或非是

相應痛幾使所使耶答曰有漏緣亦見無漏緣若彼相應無明也見不相應痛幾使所使答曰除見無漏緣若彼相應無明諸餘一切疑相應痛幾使所使答曰見諦斷有漏緣亦疑無漏緣若彼相應無明也疑不相應痛幾使所使答曰除疑無漏緣若彼相應

無明諸餘一切見諦斷也因遍緣生
攝十八持十二入五陰也眼更等生
想痛除心相應法耳更等生想痛除
心不相應法諸餘法攝十八持十二
入五陰鼻舌身更等生想痛除心相
應法意更等生想痛除心不相應法
諸餘法攝十八持十二入五陰也

阿毗曇想品第四十一竟 梵本一百四首盧 秦一千六百一十二言

阿毗曇見犍度智時跋渠第四

諸聚智時彼聚斷耶設聚斷彼聚智
耶諸聚猒彼聚無欲耶設聚無欲彼聚
猒耶諸聚猒彼聚修猒耶設聚修猒彼
聚猒耶諸聚無欲彼聚修猒耶設聚
修猒彼聚無欲耶若法諸法因或時
法彼法不當言因耶若法諸法次第緣
增上或時彼法彼法不當言次第緣增
上耶諸意更彼一切三等更設三等
更彼一切意更耶諸愓彼作愓耶設
作愓彼愓耶諸愓心增上設心增上
彼愓耶諸行非護耶設非護彼行耶
諸行彼護耶設護彼行耶若聚不得
不成就彼聚耶設聚不成就不得彼

聚耶諸聚得成就彼聚耶設聚成就
不得彼聚耶除苦聖諦及法入諸餘
法攝幾持幾入幾陰耶習亦如是除
盡聖諦及法入諸餘法攝幾持幾入
幾陰道亦如是除色法及法入諸餘
法攝幾持幾入幾陰無色可見不可
見有對無對有漏無漏有為無為過
去未來現在善不善無記欲界繫色
無色界繫學無學非學非無學見諦
斷思惟斷除無斷法及法入諸餘法
攝幾持幾入幾陰除起法及諸法必
不生諸餘法攝幾持幾入幾陰未生
色無色可見不可見有對無對有漏
無漏有為無為過去未來現在善不
善無記欲界繫色無色界繫學無學
非學非無學見諦斷思惟斷除不斷
法及諸法必不生諸餘法攝幾持幾
入幾陰頗一持一入一陰攝一切法
耶此章義願具演說
諸聚智彼聚斷耶答曰或聚智彼聚
不斷云何聚智彼聚不斷答曰以苦
智習盡道智不除垢是謂聚智彼聚

不斷云何聚斷彼聚不智荅曰以苦
忍習忍盡忍道忍斷垢是謂聚斷彼
聚不智云何聚智彼聚斷耶荅曰以
苦智習盡道智斷垢是謂聚智彼聚
斷云何聚不智彼聚不斷荅曰以苦
忍習盡道忍不斷垢是謂聚不智彼
聚不斷諸聚獸彼聚無欲耶荅曰或
聚獸彼聚非無欲云何聚獸彼聚非
無欲荅曰以苦忍習忍以苦智習智
不斷垢是謂聚獸彼聚非無欲云何
聚無欲彼聚非獸荅曰以盡忍道忍
以盡智道智斷垢是謂聚無欲彼聚
非獸云何聚獸彼聚無欲耶荅曰以
苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚
獸彼聚無欲也云何聚非獸彼聚非
無欲荅曰以盡忍道忍以盡智道智不
斷垢是謂聚非獸彼聚非無欲諸聚
獸彼聚修獸耶荅曰如是諸聚獸彼
聚修獸也頗聚修獸彼聚非獸耶荅
曰有以盡智道智斷垢也諸聚無欲
彼聚修獸耶荅曰或聚無欲彼聚非
修獸云何聚無欲彼聚非修獸荅曰
以盡忍道忍斷垢是謂聚無欲彼聚

非修耿云何聚修耿彼聚非無欲耶荅曰以苦忍習忍以苦智習智不斷垢是謂聚修耿彼聚非無欲云何聚無欲彼聚彼修耿荅曰以苦忍習忍以苦智習盡道智斷垢是謂聚無欲彼聚修耿云何聚非無欲彼聚非修耿荅曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚非無欲彼聚非非修耿若法諸法因或時彼法彼法不當言因荅曰無若法諸法次第或時彼法彼法不當言次第荅曰若彼法未生也若法諸法緣增上或時彼法彼法不當言緣增上耶荅曰無諸意更彼一切三等更耶荅曰如是諸意更彼一切三等更頗三等更彼非意更耶荅曰有五識身相應更世尊亦說比丘有意持法持有無明持無明痛更觸有得耶無得耶有無得耶諸惕彼一切自已耶荅曰如是諸惕彼一切自已也頗自已非惕耶荅曰有見世尊亦說比丘我是自已於我比丘是自已諸惕彼增上慼耶荅曰如是諸惕彼增上慼也頗增上慼非惕耶荅曰有除惕諸餘垢現

阿毗曇八犍度論第二十卷

在前世尊亦說比丘若增上者是[illegible]所繫不增上者是解脫彼句也諸行彼非護耶答曰或行彼非不護云何行彼非不護答曰身護口護是謂行彼非不護云何非護彼非行答曰根非護是謂非護彼非行云何行非護答曰身非護口非護是謂行非護云何非行彼非不護答曰根護是謂非行彼非不護諸行彼護耶答曰或行彼非護云何行彼非護答曰身不護口不護是謂行彼非護云何護彼非行答曰根護是謂護彼非行云何行彼護答曰身護口護是謂行彼護云何非行彼非護答曰根非護是謂非行彼非護若聚不得不成就彼聚耶答曰如是若聚不得不成就彼聚頗聚不成就彼聚非不得答曰有若聚得便失也若聚得彼聚成就耶答曰如是若聚成就彼得聚也頗聚得彼聚非成就耶答曰有若聚得便失也除苦聖諦及法入諸餘法攝二持意識一入一陰習亦如是除盡聖諦及法入諸餘法攝十七持十一入二陰道

亦如是除色法及法入諸餘法攝七持一入（意也）一陰除無色法及法入諸餘法攝十持十入一陰除可見法及法入諸餘法攝十六持十入二陰除不可見法及法入諸餘法攝一持一入一陰除有對法及法入諸餘法攝七持（意識）一入一陰除無對法及法入諸餘法攝十持十入一陰除有漏法及法入諸餘法攝二持一入一陰除無漏法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除有為法及法入除一切法無聚空論除無為法及識陰除過去現在法及法入諸餘法攝法入諸餘法攝十七持十一入二陰十七持十一入二陰除未來法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除善不善法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除無記法及法入諸餘法攝九持三入二陰除欲界繫法及法入諸餘法攝十三持九入二陰除色無色界繫法學無學法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除非學

非無學法及法入諸餘法攝二持一入一陰除見諦斷法無斷法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除思惟斷法及法入諸餘法攝二持一入一陰除起法及諸法必不起諸餘法攝十八持十二入五陰除未生法及諸法必不生除一切法無聚空論除色法及諸法必不生諸餘法攝八持二入四陰除無色法及諸法必不生諸餘法攝十一持十一入一陰除可見法及諸法必不生諸餘法攝十七持十一入五陰除不可見法及諸法必不生諸餘法攝一持一入一陰除有對法及諸法必不生諸餘法攝八持二入五陰除無對法及諸法必不生諸餘法攝十持十入一陰除有漏法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除無漏法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除有為法及諸法必不生除一切法無聚空論除無為法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除過去現在法及諸法必不生諸餘法攝十八持

十二入五陰除未來法及諸法必不生除一切法無聚空論除善不善法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除無記法及諸法必不生諸餘法攝十持四入五陰除欲界繫法及諸法必不生諸餘法攝十四持十入五陰除色無色界繫法學無學法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除非學非無學法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除見諦斷法無斷法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除思惟所斷法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰頗有一持一入一陰攝一切法耶荅曰有一持法攝一入意入一陰色陰也

阿毗曇智跋渠第四竟 梵本一百七十八首盧 秦二千三百四十一言

阿毗曇見揵度見跋渠第五

邪見斷垢淨　無因無智見　智力無精進
作七士身因　四本緣豪無　無因自亦他
我作作無因　此彼我六見　欲樂及諸禪
空有無非風　我作亦有惕　若得若當得

故說是見品

所謂此見無施無福無說此邪見習諦斷無善惡行果報此邪見苦諦斷也無今世後世無父無母此邪見習諦斷也無世阿羅漢樂法此邪見道諦斷也無等法此邪見盡諦斷也無趣得諸今世後世自智作證成就遊此邪見道諦斷也所謂此見於此命活餘處斷壞無有死此邊見攝斷滅見苦諦斷也所謂此見四大人身彼若命終時彼書介時地即屬地身水即屬水身火即屬火身風即屬風身空五人持屍往棄塚間跡現根歸虛空此邊見攝有常見苦諦斷也所謂此見骨白鴿色我變為灰若火我緣此非見是邪智若有漏行我緣此邪見習諦斷也若無漏行我見此邪見道諦斷也所謂此見貪者數施智者數受誹謗智法此邪見道諦斷也所謂此見彼空妄語此愚非智諸作是說有於此命活餘處斷壞曾無有死此愚邊見攝有常見苦諦斷也所

謂此見無因無緣衆生有垢無因無緣衆生有垢此邪見習諦斷也所謂此見無因無緣衆生淨無因無緣衆生淨此邪見道諦斷也所謂此見無因無緣衆生無智無見無因無緣衆生無智無見此邪見習諦斷也所謂此見無因無緣衆生智見無因無緣衆生智見此邪見道諦斷也所謂此見無力無精進無力精進無自作無他作無士作非自作非他作非士作士力士精進士方便一切衆生一切虫一切神無力無自在無精進無方便有行報無因無緣衆生受苦樂於六六生若誹謗有漏力精進此邪見習諦斷也若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷也所謂此見遣教遣斷教斷費教費愁煩推胷呻吟恚亂害衆生不與取婬邪行妄語飲酒穿牆壞藏偷金婬他妻害村害城害衆生作如是者此非惡以刀以輪此地上所有諸虫彼一切一日之中斷截起善作一肉聚彼無有惡無因緣惡報於恒水左施福說法於恒水右斷截

擿打來彼無福無惡施與戒究具殺喜說錢財彼因緣無福彼因緣無福報此邪見習諦斷也所謂此見七士身不作不作不化化實住眾常住彼立非移動谷不相干若福若惡福惡若苦若樂苦樂彼何者所謂地身水身火身風身苦樂命七是謂七士身不作作不化化實住眾常住彼立不移動各不相干若福若惡福惡若樂若苦樂苦若士樂士苦不豫世事七身中間乃得過去亦不害命彼無作是說若害若殺不到命終而到命終此邊見有常見擿苦諦斷也所謂此見因四百千生門六十百千大劫六百三行行半行六十二跡向六十二塵持六十二中劫百二十根百三十六大地獄四十九百千梵志家四十九百千保彩村四十九百千龍國於中入六六生八士地七想行七無想行七尼揵子行七阿須倫七非阿須倫七天七人七非人七泉七百泉七嶮七百嶮七山七百山七夢七百夢是謂八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡

其苦際彼無有作是説我以此戒果淨行不行熟行當熟已熟當信已信二倍苦樂已進無退辟如縷丸執縷放走如是八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡其苦際無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見諸此人所更彼一切本所作因無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見此人所更彼一切富者化因無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見此人所更彼一切無因無緣此邪見習諦斷也所謂此見我作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見他作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見我作他作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見非自作非他作非我作非教他作無因無緣衆生苦樂所更此邪見習諦斷也所謂此見彼是我彼是世我是彼常法非變易法此邊見有常見攝苦諦斷也所謂此見實有此我此邊見有常見攝苦諦斷也所謂此見實無此我此邊見斷滅見攝苦諦斷也所謂此見我觀我眼色我信此身見苦

諦斷也所謂此見我我觀非我眼我我住色衆具因此身見苦諦斷也所謂此見無我見我色我住眼衆具因此身見苦諦斷也所謂此見此是我若語若覺作教作生等生於彼彼作善惡行受報此邊見有常見攝苦諦斷也所謂此見彼淨脫出若五欲樂娛樂以穢法盜為實此見盜苦諦斷也所謂此見彼淨脫出若解脫欲乃至第四禪成就遊無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見我豪依空見起增慢我相似依空見起慢我卑依空見起小慢有勝我者依見起小慢有似我者依見起慢有卑我者依見起增慢無豪我者依見起增慢無似我者依見起增慢無卑我者依見起小慢所謂此見無風無雨無射懷妊不孕河不流火不然日月不出不沒垢淨無住處此邊見斷滅見攝苦諦斷也所謂此見

我造衆生　他亦有造　一無有見
不觀此見箭

依我造衆生者我作我造我化故曰

我造衆生他亦有造者他作他造他化故曰他亦有造一一無有見者一一非一切箭者見彼不看不覩不覺故曰一一無有見不觀此是箭當觀此箭緣若觸於生受我作彼非有他作彼非有當觀此箭緣者此箭謂之見此箭緣別生別老別病別死覩此見箭覩覺也故曰觀箭緣若觸於生受者生謂之依學於彼此見染著觸故曰若觸於生受也我作彼非有者彼非有我作我造我化故曰我作彼非有他作彼非有者彼非有他作他造他化故曰他作彼非有愓住此衆生愓取愓縛見逆生死不過愓住此衆生者七愓彼住屬成就故曰愓住此衆生愓取者彼取重取恒取故曰愓取愓縛者彼縛重縛恒縛故曰愓縛見逆者斷滅見有常見俱逆有常見斷滅見俱逆故曰見逆生死不過者無窮彼不越不等越故曰生死不過

若得若當得　二塵雜俱散

異學戒　諸學諸持戒諸活　諸梵活

諸養全

若得若當得者已得持持陰入故曰

若得若當得者不得持陰入必當得
故曰若當得二塵雜俱散者二塵欲
瞋恚愚癡彼散雲多散故曰二塵雜
俱散異學戒者學彼從彼故曰異學
戒諸學者諸衆生如是見如是語彼
淨脫出諸學爲頭馬脊車弓地鉤强
諸輩出入故曰諸學也諸持戒者諸
衆生如是見如是語彼淨脫出若持
牛戒守狗戒鹿戒象戒充梟戒倮形
戒故曰諸持戒也諸活者諸衆生如
是見如是語彼多活久活若洗人泉
不人泉上人泉恒門三藕泉故曰活
諸梵活者諸衆生如是見如是語彼
淨脫出諸兩兩梵行欧往等愛故曰
諸梵活諸養全者諸衆生如是見如
是語彼淨脫出若事火日月星宿藥
嚴飾宮故曰諸養全此一邊無作作
緣此戒盜苦諦斷也諸衆生如是見
如是語好欲淨欲食欲充根欲中無
喜此二邊以穢法盜爲實此見盜苦
諦斷此二邊不知戒盜見盜如實不
知如實不見彼取彼受彼走見起眼成
見彼眼成者謂之佛世尊彼見取時受
時定時見起故曰眼成見彼此二邊

知戒盜見盜如實知如實見不取彼不受彼不走彼見不起 眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見不取時不受時不走時不起時故曰眼成見彼此非染非穢非愚彼不欲淨解脫出彼不復輪轉輪轉謂無量生死彼非不盡非有餘故曰不復輪轉此邊我說苦苦者五盛陰彼此邊後邊家後邊故曰此邊我說苦也

見品第四十三竟 梵本二百七十六首盧 數三千三百七言

阿跋曇見揵度中偈跋渠第六

見婆羅門二毋盡濕若負一不信三十六惡見無望沫譎 堂墮皮

視者視時視 不視時亦視 不視者亦視不視視亦視

視者視時視視謂之諸已見苦習盡道視時視謂之諸餘見苦習盡道彼亦見此見苦習盡道故曰視者視時視不視時亦視者謂之諸餘不見苦習盡道彼視此不見苦習盡道故曰不視時亦視不視者亦視不視謂之不見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道

故曰不視者亦視不視視亦視彼見苦習盡道與不見苦習盡道故曰不視視亦視竟見

不應捶婆羅門　亦不放婆羅門

不是捶婆羅門　亦不是放婆羅門

不應捶婆羅門者婆羅門者謂之阿羅漢彼不捶若手若石若刀若杖故曰不應捶婆羅門亦不放婆羅門者彼阿羅漢不放不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不放婆羅門不是捶婆羅門者彼不是弊醜諸捶阿羅漢若手若石若刀若杖故曰不是捶婆羅門亦不是放婆羅門者彼不是弊醜諸放阿羅漢不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不是放婆羅門竟二

捐捨於父母　亦王及二學　捨邦土囊從

無礙過梵志

捐捨於父母者母謂之愛生故也如說愛為生士士彼心馳走人因生見彼若大畏父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說六增上王染著諸塵非染無汙染謂之愚

二學謂之戒盜見盜故曰亦三及二學
也捨邪土翼從者邪上謂之垢翼從
謂之彼相應有覺有觀彼當捨離斷
故曰捨邪土翼從無㝵過梵志者三
㝵貪欲瞋恚愚癡彼盡於欲界中過
出要色無色界過出要梵志者於此
現盡要故曰無㝵過梵志也 竟三

捐捨於父母　亦王及二學　已害於五痛
彼謂之清淨

捐捨於父母者母謂之愛生故也如說

愛為生士　彼心馳走　人因生死
彼苦大畏

父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰
捐捨於父母也亦王及二學者三謂
之有漏心意識如說

六揩上三　染著諸塵　非染無汙
染謂之患

二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二
學也巳害於五痛者世尊現瞋恚
如彼痛癡愚無慈如是瞋恚纏衆生
見愚無慈彼世尊現當盡去何五答
曰數為五五蓋中五三下分結中五彼
當捨離斷故曰巳害於五痛也彼謂

之清淨者盡欲清淨瞋恚愚癡已盡謂之清淨彼故謂之清淨也竟四

若已盡不生　已盡不將隨　彼佛無量行
無迹何迹將

若已盡不生者結盡無餘謂之盡或生或不生諍生答曰若彼結盡退此生諍不生答曰若彼結盡不退此不生故曰若已盡不生也已盡不將隨著世結不盡有餘以二事將隨於現法中樂色聲香味細滑若身壞有苦生彼盡無餘不將隨故曰已盡不將隨也彼佛無量行者云何佛答曰如彼如來無餘智見明覺思惟已得度成就謂之佛二邊有著常斷此非佛世尊行也四意止無量無邊無限此佛世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將若深著織若恩故曰無迹何迹將竟五

若薪深枝灑　無愛可將隨　彼佛無量行
無迹何迹將

若薪深枝灑者薪謂之愛如說比丘我今當說愛薪水枝灑若彼諸眾生覆隱浸蔭蓋纏云何灑答曰此愛不

阿毗曇八犍度

盡有餘灑若生五趣過去未來現在也彼盡無餘不灑故曰若叢染枝灑也無愛可將隨者愛盡無餘也此愛不盡有餘二事將隨於現法中縛色聲香味細滑法若身壞有苦生彼盡無餘不將隨故曰無愛可將隨也彼佛無量行者云何佛荅曰若彼如來無餘智見明覺思惟已得度成就謂之佛二邊斷滅有常彼非佛世尊行也四意止無邊無限無量此佛世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將若染若穢若愚故曰無迹何迹將 竟六

已截繩束高 亦意等相依覺為已度塹彼是世梵志

已截繩束高者世尊現高慢繩愛辟如車載現高繩繫如是衆生高慢愛繫彼世尊現當滅故曰已截繩束高亦意等相依者三意欲瞋恚愚癡也等相依謂之彼相應覺觀故曰亦意等相依也覺為已度塹者佛世尊現當斷無明如說云何比丘已度岸荅曰無明塹盡無餘故曰覺為已度

壍也彼是世梵志者梵志現已滅惡法故曰彼是世梵志也 竟七

一本十二展轉 三垢五弥廣 諸海十二轉文星度渋焦

一本二展轉者世尊現無明是本如說

諸餘惡趣 今世後世 彼無明本慳貪等生

二展轉謂之名色故曰一本二展轉也三垢五弥廣者三垢貪婬瞋恚愚癡五弥廣謂之五趣地獄畜生餓鬼天人故曰三垢五弥廣也諸海十二轉者世尊現海六入是海也如說海海比在愚凡人說語此非聖典海大水處大水衆數眼入為海彼色迴使若忍彼色使不度眼海俱迴使俱神俱羅剎耳鼻舌身意入海彼法迴使若忍彼法使彼不度意海俱迴使俱神俱羅剎十二轉者謂之十二入若眼色中迴色眼中迴乃至意法中迴法意中迴故曰諸海十二轉也文星度渋焦渋焦者無限生死彼無學文星已度學文星方度故曰文星度渋焦 竟八

不信不信知 若鄙羅斷際 害猩捨離婬

彼是無上士

不信不往知者世尊弟子已實見四諦謂之不信何故答曰彼不信餘若佛若法若僧若苦習盡道也不往知者謂之泥洹如說有比丘不生不往不有無為於此長久遠不得令得因道因迹故曰不信不往知也若鄰羅斷際者彼斷一切三界際若鄰羅者名也如說衆生謂之鄰羅磨兜舍三磨納婆四富樓沙五福伽羅六祁拔七禪豆八人名字也故曰若鄰羅斷際也害婬捨離婬者害婬現形盡捨離婬現命婬盡故曰害婬捨離婬也彼是無上士者彼第一士大士妙士高士無上士故曰彼是無上士竟九

諸三十六水　意流有倍　順流二見

由婬覺出

諸三十六水者水謂之三十六愛種也故曰諸三十六水也意流有倍者意生意者意所縛著倍者極增上滿故曰意流有倍順流二見者二見謂之斷滅見有常見彼流至地獄畜生餓鬼故曰順流二見由婬覺出者三

覺欲覺瞋恚覺害覺欲生欲首欲所縛著故曰白淨覺出也竟十

棄身惡行　及口惡行　棄意惡行　諸穢雜想

棄身惡行者現滅身三惡行故曰棄身惡行也及口惡行者現滅口四惡行故曰及口惡行也棄意惡行者現滅意三惡行也故曰棄意惡行也諸穢雜想者若知諸餘雜想亦當滅故曰諸穢雜想也十一如騶童子見見有足聞聞足知知足識識足如非此如非此者如非彼如非彼者如非下非上非兩中間此是苦邊或騶童子見見有足或無諍有諍曰若眼見色不起垢是謂有諍無諍曰若眼見色起垢是謂無聞聞足知知足識識足亦如是如彼騶童子見見有足聞聞足知知足識識足如非此若染若穢若愚若非此若染若穢若愚若如是非彼取縛若如非彼取縛者如是如非下欲界非上無色界非兩中間色界此是苦邊苦謂之五盛陰彼是邊後邊究後邊故曰此是苦邊竟十二磨舍一究舍二僧賁磨三薩披多羅毗比栗多四此是

廬舍者不悕望若欲若恚若愚癡故曰
盡舍也現舍者善佛道言善說法順聖
僧剎若習盡道色無常痛想行識無
常故曰現舍也僧貫磨者欲生制息
之壞恚愚癡生制息之故曰僧貫磨
也薩披多羅毗比栗多者曇空羅國語也一切
欲界心脫離一切色無色界心脫離
故曰薩披多羅毗比栗多也此是苦
邊者苦謂之五盛陰彼是邊後邊寂
後邊故曰此是苦邊也十二竟

知身如聚沫 覺法如野馬 斷魔華小華
不往見死王

知身如聚沫者如彼沫聚無力羸虛
空不堅五盛陰如是無力羸虛空不
堅故曰知身如聚沫也覺法如野馬
如野馬者從日光出不久彈指頃不
住本無忽有設有便盡五盛陰如是
斯須彈指頃不住本無忽有設有便
盡故曰覺法如野馬也斷魔華小華
者四魔陰魔垢魔死魔自在天子世
尊爲彼現見諦斷華垢盡小華思惟斷
故曰斷魔華小華也不往見死王者
如是見諦思惟斷結已盡無餘自在天

子不隨意自恣故曰不往見死王也 十四竟

守堂若彼此 諸覺喜足我 知世間興衰
善心盡解脫

守堂若彼此者三講堂空無願無相諸緣內生外緣故曰守堂若彼此也諸覺喜足我者覺謂之智達聰明智慧成喜於佛道善說法順聖僧別苦習盡道色無常痛想行識無常想妙我具身口意行成就故曰諸覺喜足我也知世間興衰者世間謂之五盛陰諸比丘遊觀興衰如此色如此色習如此色盡如此痛想行識此識習此識盡故曰知世間興衰也善心盡解脫者彼思義思法思善思妙一切有道沒生脫當脫已脫故曰善心盡解脫 十五竟

脫若墮已墮 貪餮復來還 已逮安隱處
樂往至樂所

脫若墮已墮者脫謂欲界也已墮謂生色界若墮謂辦色界中五陰也故曰脫若墮已墮也貪餮復來還者有世間道垢盡聖智未生彼自身娛樂自身恃怙復墮地獄畜生餓鬼故曰

貪餮復來還也已逮安隱處已逮者謂佛佛弟子安隱者謂之泥洹彼娛樂故曰已逮安隱處也樂往至樂所者彼道樂至泥洹故曰樂往至樂所也 竟十六

若無根無皮 莖無況有枝 彼猶縛解脫
誰堪能誹謗

若無根無皮者世尊現無明根如說

諸此惡趣 今世後世 彼無明本
慳貪等生

皮者四識住彼不盡有餘不欲不忍故曰若無根無皮也莖無況有枝者世尊現莖我慢如說云何比丘燒莖答曰我慢盡無餘枝者愛如說比丘我今當說愛藂水枝灑於此衆生覆隱況陰蓋纏故曰莖無況有枝也彼猶縛解脫者猶謂佛弟子猶勇智慧成就猶勝除惡法三縛欲瞋恚愚癡彼脫已脫當脫故曰彼猶縛解脫也誰堪能誹謗者彼人當稱譽不可毀譽也若毀譽者受罪多如說若毀便譽若譽便毀口招禍殃不覺樂故曰

若無根無皮 莖無況有枝 彼猶縛解脫

諦堪能評謗

偈品第四十四竟 梵本二百一十首盧 秦三千九百五十七言

見犍度第八盡

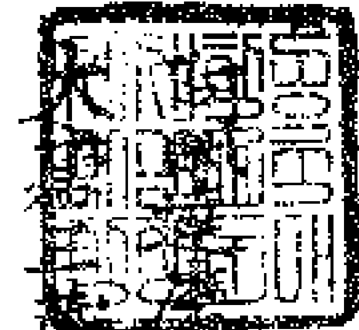
八犍度共四十四品

阿毗曇八犍度論卷第三十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八犍度論第三十卷 第三張 兒

阿毘達磨發智論卷第一　孔

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑒地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗

像開圓空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途閒失地驚砂夕起空外迷天万里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜霰而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰

附眼道房發智論要旨　三遍礼

自所歷之國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述聖記 在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下　上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝万國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆虫金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奥感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海万區分義總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字

頻登靈嶺更覆半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉
勑於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨發智論卷第一

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一

世第一法七 頂二煗身見十一見攝斷
此章願具說

云何世第一法答若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法有作是說若五根為等無間入正性離生是謂世第一法於此義中若心心所法為等無間入正性離生是謂世

第一法何故名世第一法荅如是心心所法於餘世間法為最為勝為長為尊為上為妙故名世第一法復次如是心心所法為等無間捨異生性得聖性捨邪性得正性能入正性離生故名世第一法當言欲界繫色界繫無色界繫耶荅應言色界繫何故此法不應言欲界繫耶荅非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起若以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第一法應言欲界繫然非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起是故世第一法不應言欲界繫何故此法不應言無色界繫耶荅入正性離生先現觀欲界苦為苦後合現觀色無色界苦為苦聖道起先辯欲界事後合辯色無色界事若入正性離生先現觀無色界苦為苦後合現觀欲色界苦為苦聖道起先辯無色界事後合辯欲色界事如是世

第一法應言無色界繫然入正性離
生先現觀欲界若為若後合現觀色
無色界苦為苦聖道起先辯欲界事
後合辯色无色界事是故世第一法
不應言無色界繫復次入無色定除
去色想非除色想能知欲界若緣此
法起若法智忍即緣此法起世第一
法世第一法當言有尋有伺無尋唯
伺无尋無伺耶答應言或有尋有伺
或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋
有伺答若依有尋有伺三摩地入正
性離生彼所得世第一法云何無尋唯
伺答若依無尋唯伺三摩地入正性
離生彼所得世第一法云何無尋無
伺答若依無尋無伺三摩地入正性
離生彼所得世第一法世第一法當
言樂根相應喜根相應捨根相應耶
答應言或樂根相應或喜根相應或
捨根相應云何樂根相應答若依第
三靜慮入正性離生彼所得世第一法
云何喜根相應答若依初二靜慮入
正性離生彼所得世第一法云何捨
根相應答若依未至第四靜慮入正

性離生彼所得世第一法世第一法當言一心多心耶答應言一心何故此法非多心耶答從此心心所法無間不起餘世間心雖起出世心若當起餘世間心者為劣為等為勝若當劣者應不能入正性離生何以故非以退道能入正性離生故若當等者亦不能入正性離生何以故先以此類道不能入正性離生故若當勝者先應非世第一法後方是世第一法世第一法當言退不退耶答應言不退何故此法定不退耶答世第一法隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀譬如壯士度河度谷度山度崖中間無能迴轉彼身還至本處或往餘處先所發起增上身行未至所趣必不止息世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀如贍部洲有五大河一名殑伽二名閻母那三名薩洛踰四名阿氏羅筏底五名莫醯如是五河隨順大海趣向大海臨

入大海中間無能迴轉彼流還至本處或往餘處彼彼決定能流入大海世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦彼此中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀復次世第一法與苦法智忍作等無間緣無有一法速疾迴轉過於心者可於尒時能作障礙令不得入聖諦現觀是故此法決定不退云何頂荅於佛法僧生小量信如世尊為波羅衍拏摩納婆說

若於佛法僧　生起微小信　儒童應知彼
名已得頂法

云何頂墮荅如有一類親近善士聽聞正法如理作意信佛菩提法是善說僧修妙行色無常受想行識無常善施設苦諦善施設集滅道諦彼於異時不親近善士不聽聞正法不如理作意於已得世俗信退沒破壞移轉亡失故名頂墮如佛即為波羅衍拏摩納婆說

若人於如是　三法而退失　我說彼等類
應知名頂墮

云何煖荅若於正法毗柰耶中有少

信受如世尊為萬師并宿二苾芻說此二愚人離我正法及毗奈耶譬如大地去虛空遠此二愚人去我正法毗奈耶中無少分僾

此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見耶答五我見謂等隨觀色是我受想行識是我十五我所見謂等隨觀我有色色是我所我在色中我有受想行識受想行識是我所我在受想行識中

若非常常見於五見何見攝何見所斷答邊執見常見攝見苦所斷若常非常見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷若苦樂見於五見何見攝何見所斷答取劣法為勝見取攝見苦所斷若樂苦見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷若不淨淨見於五見何見攝何見所斷答取劣法為勝見取攝見苦所斷若淨不淨見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有二種若謂滅為不淨見滅所斷若謂道為不淨見道所斷若非我我見於五見何見攝何見

所斷若有身見攝見苦所斷若非因
因見亦五見何見攝何見所斷若非
因謂戒禁取攝見苦所斷若因非
因見於五見何見攝何見所斷若邪
見攝見集所斷若有無見於五見何
見攝何見所斷若邪見攝此有四種
若謂無苦見苦所斷若謂無集見集
所斷若謂無滅見滅所斷若謂無道見
道所斷若無有見於五見何見攝何
見所斷若此非見是邪智

雜蘊第一中智納息第二

一智識因緣　二心念祭祀　三根用過去
疑名何文身　佛訶責六因　隨眠心及斷
因境斷識義　此章願具說

頗有一智知一切法耶　答無　若此智生一切法非我此智何所不知　答不知自性及此相應俱有諸法頗有一識了一切法耶　答無　若此識生一切法非我此識何所不了　答不了自性及此相應俱有諸法頗有二心展轉相因耶　答無　所以者何　無一補特伽羅非前非後二心俱生又非後心為前心因頗有二心展轉相緣耶　答有如有

心起無未來心即思惟此起第二心如
有心起有未來心即思惟此起第二
心如有心起無未來道心即思惟此
起第二心如有心起有未來道心即
思惟此起第二心如有二知他心者彼
二心展轉相緣何故無一補特伽羅
非前非後二心俱生答無第二等無
間緣故有情一一心相續轉故
補特伽羅既不可得又無前心往後心
理何緣能憶本所作事答有情於
法由串習力得如是同分智隨所更
事能如是知如有二造印者能了自他
所造印字雖彼二人不往相問汝云
何造此字亦不相答我如是造此字
而彼二人由串習力得如是同分智能
了自他所造印字有情亦爾由串習
力得如是同分智隨所更事能如是
知又如有二知他心者互相知心雖
彼二人不往相問汝云何知我心亦
不相答我如是知汝心而彼二人由
串習力得如是同分智互相知心有
情亦爾由串習力得如是同分智隨
所更事能如是知復次一切心心所

法於所緣定安住所緣又以受意為因力强念便不忘何緣有情忘而復憶答有情同分相續轉時於法能起相屬智見又以受意為因力强念便不忘何緣有情憶而復忘答有情異分相續轉時於法不起相屬智見又以受意為因力劣念便忘失

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶答彼趣法尒得如是處事是故祭祀則到非餘如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥等雖如意自在飛翔虛空而神力威德不大於人然彼趣法尒得如是處事生我分能飛翔虛空鬼趣亦尒由法尒力祭祀則到餘趣不尒又如一類鄯洛迦能憶宿住亦知他心一類傍生一類餓鬼能憶宿住亦知他心及起烟焰興雲致雨作寒熱等雖能作是事而神力威德不大於人然彼趣法尒得如是處事生我分能作是事鬼趣亦尒由法尒力祭祀則到餘趣不尒復次有人長夜起如是欲如是愛樂我當娶婦為兒娶婦為孫娶婦令生子孫紹繼不絕我命終

已若生鬼趣彼念我故當祭祀我由彼長夜有此欲樂是故祭祀則到非餘當言一眼見色二眼見色耶荅應言二眼見色所以者何若合一眼起不淨識開二眼時起淨識故設合一眼起如是識開二眼時亦起此識則不應言二眼見色然合一眼起不淨識開二眼時便起淨識是故應言二眼見色如合覆損破壞亦尒如眼見色耳聞聲鼻齅香亦尒

諸過去彼一切不現耶荅應作四句有過去非不現謂如具壽鄔陁夷言

一切結過去　從林離林來　樂出離諸欲
如金出山頂

有不現非過去謂如有一或以神通或以呪術或以藥物或以如是生處得智有所隱沒令不顯現有過去亦不現謂所有行已起等起已生等生已轉現轉已集已現已過去已盡滅已離變是過去過去分過去世攝有非過去亦非不現謂除前相諸過去彼一切盡耶荅應作四句有過去非盡謂如具壽鄔陁夷言一切結過

去乃至廣說有盡非過去謂如佛言
此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡
餓鬼已盡所有險惡趣坑有過去亦
盡謂所有行已起等起乃至廣說有
非過去亦非盡謂除前相復次若依
結斷說者有結過去非盡謂結過去
未斷未遍知未滅未變吐有結盡非
過去謂結未來已斷已遍知已滅已
變吐有結過去亦盡謂結過去已斷
已遍知已滅已變吐有結非過去亦
非盡謂結未來未斷未遍知未滅未
變吐及結現在諸過去彼一切滅耶
答應作四句有過去非滅謂如具壽
鄔陁夷言一切結過去乃至廣說有
滅非過去謂依世俗小街小舍小器
小眼言是滅街乃至滅眼有過去亦
滅謂所有行已起等起乃至廣說有
非過去亦非滅謂除前相復次若依
結斷說者有結過去非滅謂結過去
未斷未遍知未滅未變吐有結滅非
過去謂結未來已斷已遍知已滅已
變吐有結過去亦滅謂結過去已斷
已遍知已滅已變吐有結非過去亦

非滅謂結未來未斷未遍知未滅未
變吐及結現在
若於苦生疑此是苦耶此非苦耶當
言一心多心耶答應言多心謂此是苦
耶是一心此非苦耶是第二心於集
滅道生疑亦尒頗有一心有疑無疑
耶答無所以者何謂於苦諦若言此
是苦耶此心有疑若言是苦此心
無疑若言此非苦耶此心有疑若言
此非苦此心無疑於集滅道應知亦尒
云何多名身答謂多名号異語增語
想等想假施設是謂多名身云何多
句身答謂句能滿未滿足義於中連
合是謂多句身如世尊說
諸惡莫作　諸善奉行　自淨其心
是諸佛教
如是四句各能滿足未滿足義於中
連合是謂多句身云何多文身答謂
字衆是謂多文身如世尊說
欲為頌本　文即是字　頌依於名
及造頌者
如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有
何義答是訶責語謂佛世尊訶責弟

子稱言癡人如今親教及軌範師若
有近住依止弟子起諸過失便訶責
言汝爲愚癡不明不善世尊亦爾訶
諸弟子稱言癡人何故世尊訶諸弟
子稱言癡人答彼於世尊教誡教授
不隨義行不隨順不相續復次彼於
聖教作愚癡事空無有果無出無味
無有勝利違越佛教於諸學處不能
受學故佛訶彼稱言癡人有六因謂
相應因乃至能作因云何相應因答
受與受相應法爲相應因受相應法
與受爲相應因想思觸作意欲勝解
念三摩地慧與慧相應法爲相應因
慧相應法與慧爲相應因是謂相應
因云何俱有因答心與心所法爲俱有
因心所法與心爲俱有因心與隨心
轉身業語業爲俱有因心與隨心轉
不相應行爲俱有因隨心轉不相應
行與心爲俱有因復次俱生四大種
展轉爲俱有因是謂俱有因云何同
類因答前生善根與後生自界善根
及相應法爲同類因過去善根與未
來現在自界善根及相應法爲同類

因現在善根與未來自界善根及相應法為同類因如善根不善無記根亦尒差別者不善中除自界是謂同類因云何遍行因答前生見苦所斷遍行隨眠與後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因過去見苦所斷遍行隨眠與未來現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因現在見苦所斷遍行隨眠與未來自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因如見苦所斷見集所斷亦尒是謂遍行因云何異熟因答諸心心所法受異熟色心心所法心不相應行此心心所法與彼異熟為異熟因復次諸身語業受異熟色心心所法心不相應行此身語業與彼異熟為異熟因復次諸心不相應行受異熟色心心所法心不相應行此心不相應行與彼異熟為異熟因是謂異熟因云何能作因答眼及色為緣生眼識此眼識以彼眼色彼相應法彼俱有法及耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識

有色無色有見無見有對無對有漏無漏有為無為等一切法為能作因除其自性如眼識耳鼻舌身意識亦尒是謂能作因

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶荅或隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應未斷及緣此心云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已斷設隨眠於心隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶荅或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂此心未斷云何由彼及餘謂苦智已生集智未生若心見苦所斷見集所斷隨眠所緣諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷耶荅或當斷或不當斷云何當斷謂彼隨眠緣此心云何不當斷謂彼隨眠與此心相應諸隨眠因何當斷荅因所緣故說隨眠因所緣當斷耶荅如是若尒諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理荅見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷設

隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂心不染汙修所斷云何由彼及餘謂心染汙

云何因境斷識答苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣是謂因境斷識於此識幾隨眠隨增答十九、、心耶答不尒謂未離欲染苦法智已生集法智未生若心欲界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識欲界見集所斷七隨眠隨增已離欲染未離色染苦類智已生集類智未生若心色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識色界見集所斷六隨眠隨增已離色染苦類智已生集類智未生若心無色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識無色界見集所斷六隨眠隨增

雜蘊第一中補特伽羅納息第三

緣起緣息依 心依無有愛 心脫依界想 此章願具說

一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾未來幾現在耶答二過去謂

無明行二來果謂生老死八現在謂識名色六處觸受愛取有如世尊說無明緣行行緣有云何無明緣行云何取緣有答無明緣行者此顯示業先餘生中造作增長得今有異熟及已受異熟取緣有者此顯示業現在生中造作增長得當有異熟無明緣行取緣有何差別答無明緣行者廣說如前此業緣世尊說一煩惱謂無明取緣有者廣說如前此業緣世尊說一切煩惱謂諸取是謂差別

頗有行緣無明不緣明耶答無頗有行緣明不緣無明耶答無頗有行緣無明亦緣明耶答有頗有行不緣無明亦不緣明耶答無所以者何無一有情從久遠來不於聖道謗言非道先謗道已彼於後時造作增長感大地業或於後時造作增長感小王業或於後時造作增長感大王業或於後時造作增長轉輪王業由此因由此緣由彼聖道長轉感得大地所有城邑聚落人非人畜穀稼藥草樹木叢林增長滋茂如是前心四緣於後

心但為一增上緣復次若依因緣說者頗有行緣無明不緣明耶答有謂無明異熟及染汙行頗有行緣明不緣無明耶答有謂除初明諸餘無漏行頗有行緣無明亦緣明耶答無頗有行不緣無明亦不緣明耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無記行及初明善有漏行入息出息當言依身轉耶依心轉耶答應言亦依身轉亦依心轉如其所應若入出息但依身轉不依心轉則在無想定滅盡定位入出息亦應轉若入出息但依心轉不依身轉則無色界有情入出息亦應轉若入出息但依身心轉不如所應則在卵㲉及母胎中羯剌藍頞部曇閉尸鍵南諸根未滿未熟并在第四靜慮入出息亦應轉以入出息亦依身轉亦依心轉及如所應是故下從無間地獄上至遍淨其中有情諸根滿熟入息出息依身心轉

如有色有情心相續依身轉無色有情心相續依何轉耶答依命根衆同分及餘如是類心不相應行無有愛

當言見所斷修所斷耶答應言修所斷有作是說無有愛或見所斷或修所斷云何見所斷謂於見所斷法無有而貪云何修所斷謂於修所斷法無有而貪於此義中無有愛但應言修所斷汝說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶答如是汝何所欲諸預流者為起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂耶答不尒聽我所說若無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂若預流者不起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂則不應說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理汝等亦說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶答如是汝何所欲諸預流者為起如是心我當作哀羅筏拏龍王善住龍王琰魔鬼王統攝鬼界諸有情耶答不尒聽我所說若地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心我當作哀羅筏拏龍王

乃至廣說若預流者不起如是心我
當作衰羅筏拏龍王乃至廣說則不
應說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷
諸預流者未斷此愛作如是說俱不
應理汝等亦說諸纏所纏故害父母
命此纏唯修所斷諸預流者未斷此
纏耶答如是汝何所欲諸預流者為
起如是纏故害父母命耶答不爾聽
我所說若纏所纏故害父母命此纏
唯修所斷諸預流者未斷此纏則應
說預流者起如是纏故害父母命若
預流者不起如是纏故害父母命則
不應說諸纏所纏故害父母命此纏
唯修所斷諸預流者未斷此纏作如
是說俱不應理汝等亦說於修所斷
法無有而貪此貪唯修所斷諸預流
者未斷此貪耶答如是汝何所欲諸
預流者為緣此起愛耶答不爾聽我
所說若於修所斷法無有而貪此貪
唯修所斷諸預流者未斷此貪則應
說預流者緣此起愛若預流者不緣
此起愛則不應說於修所斷法無有
而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷

此貪作如是說俱不應理彼旣應理此亦應然無有名何法答三界無常如世尊說心解脫貪瞋癡何等心得解脫答貪瞋癡心耶離貪瞋癡心耶答離貪瞋癡心得解脫有作是說貪瞋癡相應心得解脫彼不應作是說所以者何非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫世尊亦說苾芻當知此日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨何等為五一雲二烟三塵四霧五曷邏呼阿素洛手如日月輪非與五翳相合相應相雜彼翳未離此日月輪不明不照不廣不淨彼翳若離此日月輪明照廣淨如是非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫何等心解脫過去耶未來耶現在耶答未來無學心生時解脫一切障其事如何答如無間道金剛喩定將滅解脫道盡智將生若無間道金剛喩定正滅解脫道盡智正生尒時名未來無學心生時解脫一切障未解脫心當言

解脫已解脫心當言解脫耶荅已解脫心當言解脫若已解脫不應言解脫若解脫不應言已解脫已解脫心而言解脫不應正理今應問彼如世尊說

若斷愛無餘　如蓮華處水　苾芻捨此彼
如地脫故皮

汝許此說是善說耶荅如是汝何所欲為已捨言捨未捨言捨耶荅已捨言捨聽我所說若已捨不應言捨若捨不應言已捨已捨而言捨不應正理又世尊說

斷憍自善定　善心一切脫　一靜居不逆
越死到彼岸

汝許此說是善說耶荅如是汝何所欲為已到言到未到言到耶荅已到言到聽我所說若已到不應言到若到不應言已到已到而言到不應正理彼既應理此亦應然故於契經應分別義如世尊說

獸歸林藪　鳥歸虛空　聖歸涅槃
法歸分別

如世尊說苾芻當知依猒離染依離

染解脫依解脫涅槃云何猒荅若於諸行無學猒惡違逆是謂猒云何依猒離染荅若猒相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依猒離染云何依離染解脫荅若離染相應心已勝解今勝解當勝解是謂依離染解脫云何依解脫涅槃荅若貪永斷瞋永斷癡永斷一切煩惱永斷是謂依解脫涅槃

如世尊說有三界謂斷界離界滅界云何斷界荅除愛結餘結斷名斷界云何離界荅愛結斷名離界云何滅界荅諸餘順結法斷名滅界諸斷界是離界耶荅如是設離界是斷界耶荅如是諸斷界是滅界耶荅如是設滅界是斷界耶荅如是諸離界是滅界耶荅如是設滅界是離界耶荅如是

如世尊說有三想謂斷想離想滅想云何斷想荅除愛結餘結斷諸想想解名斷想云何離想荅愛結斷諸想想解名離想云何滅想荅諸餘順結法斷諸想想解名滅想

說一切有部發智論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第二

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四

愛敬力減　涅槃究竟　取遍知三歸

此章願具說

云何愛答諸愛等愛憘等憘樂等樂是謂愛云何敬答諸有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂敬云何愛敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬而住若於是處有愛及敬是謂愛敬云何供養答此有二種一財供養二法供養云何恭敬答諸有恭敬有恭敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂恭敬云何供養恭敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住若於是處有供養及恭敬是謂供養恭敬云何身力答諸身勇猛強健輕捷能有所辦是謂身力云何身劣答諸身

孔

不勇不猛不强不健不輕不捷無所能辦是謂身劣身力身劣幾處攝幾識識答一處攝謂觸處二識識謂身識及意識如二力士相叔撲時手腕纏交手知强弱又如强者執弱者時力之勝劣相知亦尒

云何擇滅答諸滅是離繫云何非擇滅答諸滅非離繫云何無常滅答諸行散壞破沒亡退是謂無常滅非擇滅無常滅何差別答非擇滅者不由擇力解脫疫癘災横愁惱種種魔事行世苦法非於貪欲調伏斷越無常滅者諸行散壞破沒亡退是謂二滅差別

如契經說有二涅槃界謂有餘依涅槃界及無餘依涅槃界云何有餘依涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命猶存大種造色相續未斷依五根身心相續轉有餘依故諸結永盡得獲觸證名有餘依涅槃界云何無餘依涅槃界答即阿羅漢諸漏永盡壽命已滅大種造色相續已斷依五根身心不復轉無餘依故諸結永盡名無

餘依涅槃界涅槃當言學耶無學耶
非學非無學耶答涅槃應言非學非
無學有作是說涅槃有學有無學有
非學非無學云何學謂學得諸結斷
得獲觸證云何無學謂無學得諸結
斷得獲觸證云何非學非無學謂有
漏得諸結斷得獲觸證於此義中涅
槃但應言非學非無學而汝說涅槃
有學有無學有非學非無學耶答如
是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲
貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於
四諦未得現觀修習現觀得現觀已
證不還果轉成學耶答如是又何所
欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得
非學非無學離繫得後證不還果時
即彼離繫應轉成學若彼今時轉成
學者先應是學體常住故未證不還
果未有學得已名為學不應正理汝
何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅
漢果彼轉成無學耶答如是又汝何所
欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果
時即彼結斷應轉成無學若彼今時
成無學者先應是無學體常住故未

證阿羅漢果無無學得巳名無學不應正理汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶荅如是又何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時即彼結斷應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故未退阿羅漢果無有學得巳名為學不應正理復次涅槃不應先是非學非無學後轉成學先是學後轉成無學先是無學復轉成學又涅槃不應有學有無學有非學非無學若如是者應成二分諸法不決定故應有雜亂是則不應施設諸法性相決定佛亦不說涅槃有學有無學性以涅槃恒是非學非無學諸法決定無有雜亂恒住自性不捨自性涅槃常住無有變易是故涅槃但應言非學非無學

如契經說彼成就無學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊云何無學戒蘊荅無學身律儀語律儀命清淨云何無學定蘊荅無學三三摩地謂空無願無相云何無學慧蘊荅無學

正見智云何無學解脫蘊答無學作意相應心已勝解今勝解當勝解 云何無學解脫智見蘊答無生智無學慧蘊與解脫智見蘊有何差別答無學苦集智是無學慧蘊無學滅道智是無學解脫智見蘊復次無學苦集滅智是無學慧蘊無學道智是無學解脫智見蘊復次無學苦集道智是無學慧蘊無學滅智是無學解脫智見蘊是謂差別如世尊說苾芻當知唯一究竟無別究竟此中何法名究竟耶答世尊或時於道說究竟聲或時於斷說究竟聲於道說究竟聲者如世尊說

一類惡慢者　不能知究竟　彼不證道故
不調伏而死

於斷說究竟聲者如世尊說

已到究竟者　無怖无疑悔　永拔有箭故
彼住後邊身　此是寂究竟　無上寂靜迹
清淨不死迹　諸相皆盡故

又契經說有一梵志名數目連來詣佛所請問佛曰喬答摩尊教授教誡諸苾芻等彼受教已皆能證得寂[illegible]

究竟涅槃界不世尊告曰此事不定
一類能證一類不能
如契經說佛告苾芻有諸外道雖同
施設斷知謂取而彼不能具足施設
謂但施設斷知欲取見取戒取非我
語取此有何義有作是說此是世尊
遮外說法彼不應作是說所以者何
世尊說法非全無因或少因故復有
說者此言顯彼少分斷者彼不應作
是說所以者何異生亦有能斷少分
我語取故然佛世尊為天人等無量
大衆廣說法要無倒開示令隨類解
白諸外道竊聞佛說蘊界處念住
乃至覺支等名或有具足或不具足
是諸外道若有得聞欲取名者便作
是言我亦施設斷知欲取若有得聞
見取名者便作是言我亦施設斷知
見取若有得聞戒取名者便作是言
我亦施設斷知戒取如多苾芻集在一
處有諸外道來作是言如喬答摩爲
諸弟子宣說法要謂作是說汝等苾
芻應斷五蓋如是五蓋能染汙心令
慧力劣損害覺分障礙涅槃於四念

住應善住心於七覺支應勤修習我等亦能為諸弟子說此法要則喬荅摩所説法要與我何別而今汝等獨歸彼耶然彼外道尚不能識五蓋名相況能了達住四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然又如外道摩健地迦不了自身衆病所集制郍不伎苦空非我來詣佛所鼓腹而言吾今此身既無諸病應知即是究竟涅槃彼尚不知無病名相況能了達究竟涅槃然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然何緣外道但有施設斷知三取非我語取荅彼於長夜執有真實我及有情命者生者能養育者補特伽羅 彼既執有真實我等棄背施設斷我語取說同施設斷知諸取斷有何義荅是佛世尊隨彼言說如世尊說彼諸外道施設實有有情斷壞然依勝義無實有情但隨彼言而作是說此亦如是故無有過如契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知云何智遍知荅諸智見明覺現觀是謂智遍知

云何斷遍知答諸貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷遍知世尊或時於智說遍知聲或時於斷說遍知聲於智說遍知聲者如伽他說

儒童賢寂靜　能益諸世間　有智能遍知
貪愛生衆苦　有智言應作　不作不應言
智者應遍知　有言無作者

於斷說遍知聲者如契經說佛告苾芻當為汝說所遍知法遍知自性能遍知者所遍知法謂五取蘊遍知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷能遍知者謂阿羅漢諸漏永盡不執如來死後有等不應記法

諸歸依佛者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名為佛陀歸依彼所有無學成菩提法名歸依佛

諸歸依法者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名為達磨歸依如是愛盡離滅涅槃名歸依法

諸歸依僧者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名為僧伽歸依彼所有學無學成僧伽法名歸依僧

雜蘊第一中無慚愧納息第五

黑白二根心　掉悔惛睡著　蓋無明不共

此章願具說

云何無慚答諸無慚無所慚無異慚無羞無所羞無異羞無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉是謂無慚

云何無愧答諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧無慚無愧

有何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧

如是差別

云何慚答諸有慚有所慚有異慚有羞有所羞有異羞有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂慚

云何愧答諸有愧有所愧有異愧有恥有所恥有異恥於諸罪中有怖有畏深見怖畏是謂愧慚愧何差別答於自在者有怖畏轉是慚於諸罪中深見怖畏是愧如是差別

云何增上不善根答諸不善根能斷

善根及離欲染時彼初所捨云何微俱行不善根若諸不善根離欲染時彼後所捨由捨彼故名離欲染云何欲界增上善根若菩薩入正性離生時所得欲界現觀邊世俗智及如來得盡智時所得欲界無貪無瞋無癡善根云何微俱行善根若斷善根時彼後所捨由捨彼故名斷善根

諸心過去彼心變壞耶答諸心過去彼心皆變壞有心變壞彼心非過去謂未來現在貪瞋相應心如世尊說設等怨害設被惡賊鋸解汝身或諸支節汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出惡言若心變壞及出惡言於自所求深為障礙又世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心諸心染著彼心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞有心變壞彼心非染著謂過去貪不相應心及未來現在瞋相應心如世尊說汝等苾芻設被怨賊廣說乃至於自所求深為障礙

云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉云何惡

作答諸心悔恔懊變惡作心追悔性
是謂惡作諸心有掉舉彼心惡作相
應耶答應作四句有心有掉舉非惡
作相應謂無惡作心有躁動性有心
有惡作非掉舉相應謂無染污心有
追悔性有心有掉舉亦惡作相應謂
染污心有追悔性有心無掉舉亦非
惡作相應謂除前相
云何惛沈答諸身重性心重性身不
調柔心不調柔身惛瞢心惛瞢身憒
悶心憒悶心惛重性是謂惛沈
云何睡眠答諸心睡眠惛微而轉心
昧略性是謂睡眠諸心有惛沈彼心
睡眠相應耶答應作四句有心有惛
沈非睡眠相應謂無睡眠心有惛沈
性有心有睡眠非惛沈相應謂無染
污心有睡眠性有心有惛沈亦睡眠
相應謂染污心有睡眠性有心無惛
沈亦非睡眠相應謂除前相睡眠當
言善耶不善耶無記耶答睡眠應言
或善或不善或無記云何善謂善心
睡眠惛微而轉心昧略性云何不善
謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性

云何無記謂無記心睡眠惛微而轉心昧略性

夢中當言福增長耶非福增長耶非福非非福增長耶答夢中應言或福增長或非福增長或非非福增長福增長者如有夢中布施作福受持齋戒或餘隨一福相續轉非福增長者如有夢中害生命不與取欲邪行故妄語飲諸酒或餘隨一非福相續轉非福非非福增長者如有夢中非福非非福相續轉夢名何法答諸睡眠時心心所法於所緣轉彼覺已隨憶彼為他說我已夢見如是如是事是謂夢

如契經說有五蓋為五蓋攝諸蓋為諸蓋攝五蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等謂無明蓋如世尊說無明蓋所覆　愛結所繫縛　愚智俱感得如是有識身

諸蓋彼覆耶答應作四句有蓋非覆謂過去未來五蓋有覆非蓋謂除五蓋諸餘煩惱現在前有蓋亦覆謂五蓋隨一現在前有非蓋非覆謂除前相

諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶答諸不善無明隨眠皆欲界繫有欲界繫無明隨眠非不善謂欲界繫有身見邊執見相應無明諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶答諸色無色界繫無明隨眠皆是無記有無記無明隨眠非色無色界繫謂欲界繫有身見邊執見相應無明諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是遍行耶答諸是遍行無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷無明隨眠非遍行謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明諸見滅道所斷無明隨眠彼皆非遍行耶答諸見滅道所斷無明隨眠皆非遍行有非遍行無明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明

云何不共無明隨眠答諸無明於苦不了於集滅道不了云何不共掉舉纏答無不共掉舉纏

攝蘊第一中　相納息第六

二三相同異　老死無常强　三相一剎那
此章願具說

阿毘達磨發智論卷第

色法生住老無常當言色耶非色耶荅應言非色非色法生住老無常當言非色耶色耶荅應言非色有見法生住老無常當言有見耶無見耶荅應言無見無見法生住老無常當言無見耶有見耶荅應言無見有對法生住老無常當言有對耶無對耶荅應言無對無對法生住老無常當言無對耶有對耶荅應言無對有漏法生住老無常當言有漏耶無漏耶荅應言有漏無漏法生住老無常當言無漏耶有漏耶荅應言無漏有為法生住老無常當言有為耶無為耶荅應言有為無為法生住老無常當言無為耶有為耶荅應言無為法無生住老無常過去法生住老無常當言過去耶未來現在耶荅應言過去未來法生住老無常當言未來耶過去現在耶荅應言未來現在法生住老無常當言現在耶過去未來耶荅應言現在善法生住老無常當言善耶不善無記耶荅應言善不善法生住老無常當言不善耶善無記耶荅應言

不善無記法生住老無常當言無記耶
善不善耶答應言無記欲界繫法生
住老無常當言欲界繫耶色無色界
繫耶答應言欲界繫色界繫法生住
老無常當言色界繫耶欲無色界繫
耶答應言色界繫無色界繫法生住
老無常當言無色界繫耶欲色界繫
耶答應言無色界繫學法生住老無
常當言學耶無學非學非無學耶答
應言學無學法生住老無常當言無
學耶學非學非無學耶答應言無學
非學非無學法生住老無常當言非
學非無學耶學無學耶答應言非
學非無學見所斷法生住老無常當
言見所斷耶修所斷不斷耶答應言
見所斷修所斷法生住老無常當言
修所斷耶見所斷不斷耶答應言修
所斷不斷法生住老無常當言不斷
耶見修所斷耶答應言不斷
云何老答諸行向背熟變相是謂老
云何死答彼彼有情從彼彼有情衆
同分移轉壞沒捨壽煖命根滅棄諸
蘊身殞喪是謂死云何無常答諸行

散壞破沒亡退是謂無常死無常何
差別答諸死是無常有無常非死謂
除死餘行滅業力强耶無常力强耶
答業力强非無常 力有作是說無常
力强非業力所以者何業亦無常故
於此義中業力强非無常力所以者
何業能滅三世行無常唯滅現在行故
如世尊說有三有爲之有爲相有爲
之起亦可了知盡及住異亦可了知
一剎那中云何起答生云何盡答無
常云何住異答老

雜蘊第一中無義納息第七

無義念無相 知法輪漏盡 多欲足滿養
賢章顧具說

如世尊說

修諸餘苦行 當知無義俱 彼不獲利要
如陸揮船檝

何故世尊作如是說修餘苦行無義
俱耶答彼行趣死近死至死非如是
苦行能超越死故又世尊說結跏趺
坐端身正願住對面念

云何名住對面念耶答修觀行者繫
念眉間或觀青瘀或觀膖脹或觀膿

爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨璅此等名為住對面念又世尊說大目乾連底沙梵天不說第六無相住者耶

云何名第六無相住者耶答隨信行隨法行名為第六無相住者所以者何此二無相不可安立不可施設在此在彼若善法智忍若善法智廣說乃至善道類智忍以此無相不可安立不可施設在此在彼故名第六無相住者

如契經說佛轉法輪憍陳那等苾芻見法地神藥叉舉聲遍告世尊今在婆羅痆斯仙人鹿苑三轉法輪具十二相為彼地神有正智見知佛轉法輪苾芻見法不答無彼云何知答信世尊故謂佛起世俗心我轉法輪苾芻見法由是彼知或佛告他我轉法輪苾芻見法故彼得聞或從大德天仙所聞或彼尊者憍陳那等起世俗心佛轉法輪我等見法由是彼知或彼告他地神得聞又契經說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天數

數雲集善法堂中稱說其處有某尊者或彼弟子剃除鬚髮被服袈裟正信出家勤修聖道諸漏已盡證得無漏心慧解脫於現法中能自通達證具足住又自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有為彼諸天有正智見知諸苾芻得阿羅漢諸漏盡不答無彼云何知答信世尊故謂佛起世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡由是彼知或佛告他是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡故彼得聞或從大德天仙所聞或彼尊者起世俗心我已漏盡得阿羅漢由是彼知或彼告他諸天得聞如契經說摩揭陁國諸輔佐臣或是化法調伏或是法隨法行云何彼名化法調伏云何彼名法隨法行答若在天中而見法者名化法調伏若在人中而見法者名法隨法行復次若不受持戒而見法者名化法調伏若受持戒而見法者名法隨法行云何多欲答諸欲已欲當欲是謂多欲云何不喜足答諸不喜不等喜不適喜不已喜不當喜是謂

不喜足多欲不喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸希求尋求思慕方便是謂多欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸復希復欲復樂復求是謂不喜足如是差別云何少欲答諸不欲不已欲不當欲是謂少欲

云何喜足答諸喜等喜遍喜已喜當喜是謂喜足少欲喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不希不求不尋不索不思慕不方便是謂少欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不復希不復欲不復樂不復求是謂喜足如是差別云何難滿答諸重食重噉多食多噉大食大噉非少能濟是謂難滿云何難養答諸饞饕極饞饕躭極躭嗜極嗜好咀嚼好嘗噉選擇而食選擇而噉非趣能濟是謂難養難滿難養有何差別答即前所說是謂差別云何易滿答諸不重食不重噉不多食不多

噉不大食不大噉少便能濟是謂易滿云何易養荅諸不饕餮不極饕餮不躭不極躭不嗜不極嗜不好咀嚼不好嘗啜不選擇而食不選擇而噉趣得便濟是謂易養易滿易養有何差別荅即前所說是謂差別

雜蘊第一中思納息第八

思尋掉等別　思知憍慢害　多行根性邪　此章願具說

云何思荅諸思等思增思思性思類心行意業是謂思云何慮荅諸慮等慮增慮稱量等籌度觀察是謂慮思慮何差別荅思者業慮者慧是謂差別云何尋荅諸心尋求辯了顯示推度搆畫分別性分別類是謂尋云何伺荅諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是謂伺尋伺何差別荅心麁性名尋心細性名伺是謂差別云何掉舉荅諸心不寂靜不止息躁動掉舉心躁動性是謂掉舉云何心亂荅諸心散亂流蕩不住非一境性是謂心亂掉舉心亂有何差別荅不寂靜相名掉舉非一境相名心亂是謂差別

云何無明荅三界無智云何不正知荅非理所引慧汝說不正知是非理所引慧耶荅如是汝何所欲諸有正知而妄語者彼皆失念不正知故而妄語耶荅如是又何所欲無有正知而妄語耶荅不尓應聽我語若言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說無有正知而妄語者則不應言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語作如是說俱不應理應詰彼言諸無明皆不正知相應耶荅如是汝何所欲諸有正知而妄語者皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語耶荅如是又何所欲無有正知而妄語耶荅不尓應聽我說若言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說無有正知而妄語者則不應言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無

明所纏失念不正知故而妄語作如是說亦復不應理云何憍答諸憍醉極醉悶極悶心傲逸心自取是謂憍云何慢答諸慢已慢當慢心舉恃心自取是謂慢憍慢何差別答若不方他染著自法心傲逸相名憍若方於他自舉恃相名慢是謂差別若起增上慢我見苦是苦或見集是集此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦集現觀邊者於集忍樂顯了是集彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣苦或即緣集若起增上慢我見滅是滅或見道是道此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不

覺便作是念我於滅見是滅或於道見是道由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我生已盡此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣生若起增上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我所作已辦此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我已斷隨眠已害煩惱已斷結已盡漏所作已辦由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此

道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有云何自謂卑而起慢耶答如有一類見他勝己種姓族類財位技藝及田宅等作是念言彼少勝我我少劣彼然我於他多百千倍由此起慢已慢當慢心舉恃心自取是名自謂卑而起慢如契經說若起欲尋恚尋害尋或自害或害他或俱害云何欲尋自害答如有一類起貪纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身燋心燋復由此緣當受長夜非愛非樂非意非悅諸異熟果如是自害云何欲尋害他答如有一類起貪纏故觀視他妻彼夫見已心生瞋忿結恨愁惱如是害他云何欲尋俱害答如有一類起貪纏故於他妻彼夫覺已遂於其妻及於其人打縛斷命或奪財寶如是俱害云何恚尋自害答如有一類起瞋纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身燋心燋復由此緣當受長夜非愛

非樂非喜非悅諸異熟果如是自害
云何恚尋害他答如有一類起瞋纏
故斷他命如是害他云何恚尋俱
害答如有一類起瞋纏故斷自命
亦復被他斷害其命如是俱害云何
害尋自害答如有一類起害纏故身
勞心勞身燒心燒身熱心熱身燋心
燋復由此緣當受長夜非愛非樂非
喜非悅諸異熟果如是自害云何害
尋害他答如有一類起害纏故打縛
他如是害他云何害尋俱害答如
有一類起害纏故打縛於他亦復被
他之所打縛如是俱害
智多耶境多耶答境多非智所以者
何智亦境故智多耶識多耶答識多
非智所以者何諸智皆識相應非諸
識皆智相應忍相應識非智相應故
有漏行多耶無漏行多耶答有漏行
多非無漏行所以者何有漏行攝十八
界十二處少分無漏行唯攝二處少分
故云何行圓滿答無學身律儀語律
儀命清淨云何護圓滿答無學根律
儀云何異生性答若於聖法聖暖聖

見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非得是謂異生性此異生性當言善耶不善耶無記耶答應言無記何故異生性非善耶答善法或由加行故得或由離染故得無設加行求作異生又斷善時善法皆捨得諸善法不成就性若異生性是善性者斷善根者應非異生何故異生性非不善耶答離欲染時不善皆捨得不善法不成就性若異生性是不善者諸異生離欲染應非異生此異生性當言欲界繫耶色界繫耶無色界繫耶答應言或欲界繫或色界繫或無色界繫何故異生性非唯欲界繫耶答欲界沒生色無色界時欲界法皆捨得欲界法不成就性若異生性唯欲界繫者諸異生欲界沒生無色界應非異生何故異生性非唯色界繫耶答色界沒生無色界時色界法皆捨得色界法不成就性若異生性唯色界繫者諸異生色界沒生無色界應非異生何故異生性非唯無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦後合

現觀色無色界若聖道起先辦欲界事後合辦色無色界事是故異生性非唯無色界繫此異生性當言見所斷耶修所斷耶荅應言修所斷何故異生性非見所斷耶荅見所斷法皆染汙異生性不染汙故又世第一法正滅若法智忍正生尒時捨三界異生性得彼不成就性非於尒時見所斷法而有捨故異生性名何法荅三界不染汙心不相應行

諸法邪見相應彼法邪思惟相應耶荅應作四句有法邪見相應非邪思惟謂邪見相應邪思惟及餘邪思惟不相應邪見相應法有法邪思惟相應非邪見謂邪思惟相應邪見及餘邪見不相應邪思惟相應法有法邪見相應亦邪思惟謂除邪見相應邪思惟及除邪思惟相應邪見諸餘邪見邪思惟相應法有法非邪見相應亦非邪思惟謂邪見不相應邪思惟邪思惟不相應邪見及諸餘心心所法色無爲心不相應行

諸法邪見相應彼法邪思惟相應耶荅應作四句有法邪見相

應非邪精進謂邪見相應邪精進有法邪精進相應非邪見及餘邪見不相應邪精進相應法有法邪見相應亦邪精進謂除邪見相應邪精進諸餘邪見相應法有法非邪見相應亦非邪精進謂邪見不相應邪精進及諸餘心心所法色無為心不相應行如以邪見對邪精進以邪見對邪念邪定亦尒如以邪見對邪精進邪念邪定以邪思惟對邪精進邪念邪定亦尒諸法邪精進相應彼法邪念相應耶荅應作四句有法邪精進相應非邪念謂邪念有法邪念相應非邪精進謂邪精進有法邪精進相應亦邪念謂邪精進邪念相應法有法非邪精進相應亦非邪念謂諸餘心心所法色無為心不相應行如以邪精進對邪念以邪精進對邪定亦尒如以邪精進對邪念邪定以邪念對邪定亦尒

說一切有部發智論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第三　孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一

三結等性熟　斷見有根繫　是在具成緣

此章願具說

有三結謂有身見結戒禁取結疑結
三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不
善根三漏謂欲漏有漏無明漏四瀑流
謂欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流
四軛謂欲軛有軛見軛無明軛四取謂
欲取見取戒禁取我語取四身繫謂
貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此
實執身繫五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛
沈睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋五結謂
貪結瞋結慢結嫉結慳結五順下分
結謂貪欲順下分結瞋恚順下分結
有身見順下分結戒禁取順下分結
疑順下分結五順上分結謂色貪順
上分結無色貪順上分結掉舉順上
分結慢順上分結無明順上分結五
見謂有身見邊執見邪見見取戒禁

取六愛身謂眼觸所生愛身耳鼻舌身意觸所生愛身七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠九結謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結九十八隨眠謂欲界繫三十六隨眠色無色界繫各三十一隨眠

三結乃至九十八隨眠幾不善幾無記答三結中一無記二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記三不善根唯不善三漏中一無記二應分別謂欲漏或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善餘是無記無明漏或不善或無記無慚無愧相應是不善餘是無記四瀑流中一無記三應分別謂欲瀑流或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善餘是無記見瀑流或不善或無記欲界三見是不善欲界二見色無色界五見是無記無明瀑流或不善或無記無慚無愧相應是不善餘是無記如四瀑流四軛亦爾四取中一無記三應分別謂欲取或不

善或無記無慚無愧及彼相應是不
善餘是無記見取或不善或無記欲
界二見是不善欲界二見色無色界
四見是無記戒禁取或不善或無記
欲界是不善色無色界是無記四身
繫中二不善二應分別謂戒禁取此
實執身繫欲界是不善色無色界是
無記五蓋唯不善五結中三不善二應
分別謂貪慢結或不善或無記欲界
是不善色無色界是無記五順下分
結中二不善一無記二應分別謂戒禁
取疑結或不善或無記欲界是不善
色無色界是無記五順上分結唯無
記五見中二無記三應分別謂邪見
見取戒禁取或不善或無記欲界是
不善色無色界是無記六愛身中
不善四應分別謂眼耳身觸所生愛
身或不善或無記欲界是不善梵世
是無記意觸所生愛身或不善或無
記欲界是不善色無色界是無記七
隨眠中二不善一無記四應分別謂
慢疑隨眠或不善或無記欲界是不
善色無色界是無記無明隨眠或不

善或無記無慙無愧相應是不善餘是無記見隨眠或不善或無記欲界三見是不善欲界二見色無色界五見是無記九結中三不善六應分別謂愛慢取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記無明結或不善或無記無慙無愧相應是不善餘是無記見結或不善或無記欲界一見是不善欲界二見色無色界三見是無記九十八隨眠中三十三不善六十四無記一應分別謂欲界見苦所斷無明隨眠或不善或無記無慙無愧相應是不善餘是無記

三結乃至九十八隨眠幾有異熟幾無異熟答諸不善有異熟諸無記無異熟

三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾修所斷答三結中有身見結見爲前行有二句或見所斷或見修所斷若有身見非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊苦忍斷是見所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如有身見結五順下分結中有身見結五

見中有身見邊執見亦尒戒禁取疑
結見爲前行有二句或見所斷或見
修所斷若戒禁取疑非想非非想處
繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見
所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子
斷見所斷如戒禁取疑結四瀑流軛
中見瀑流軛四取中見取戒禁取四
身繫中戒禁取此實執身繫五順下
分結中戒禁取疑結五見中邪見見
取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結
中見取疑結亦尒貪不善根修爲前
行有二句或修所斷或見修所斷若貪
不善根學見迹諸智斷是修所斷餘
若異生斷修所斷世尊弟子斷見所
斷如貪不善根瞋癡不善根三漏中
欲漏四瀑流軛中欲瀑流軛四取中
欲取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋
中除惡作疑餘蓋五結中瞋結五順
下分結中貪欲瞋恚結七隨眠中欲
貪瞋恚隨眠九結中恚結亦尒有漏
無明漏見爲前行有三句或見所斷
或修所斷或見修所斷若有漏無明
漏非想非非想處繫隨信隨法行現

觀邊諸忍斷是見所斷若有漏無明漏學見迹諸智斷是修所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如有漏無明漏四瀑流軛中有無明瀑流軛四取中我語取五結中貪慢結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪慢無明隨眠九結中愛慢無明結亦尒惡作蓋修所斷如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦尒疑蓋若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷九十八隨眠中二十八見所斷十修所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾修所斷答三結中有身見結見苦所斷如有身見結五順下分結中有身見結五見中有身見邊執見亦尒戒禁取結有二種或見苦所斷或見道所斷如戒禁取結四取中戒禁取四身繫中戒禁取身繫五順下分結中戒禁取結五見中戒禁取亦尒疑結有四種或見苦所斷乃至或

見道所斷如疑結四瀑流軛中見瀑
流軛四取中見取四身繫中此實說
身繫五蓋中疑蓋五順下分結中疑
結五見中邪見見取七隨眠中見疑
隨眠九結中見取疑結亦尒三不善
根有五種或見苦所斷乃至或修所
斷如三不善根三漏四瀑流軛中除
見餘瀑流軛四取中欲取我語取四
身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡
作疑餘蓋五結中貪瞋慳結五順下
分結中貪欲瞋恚結六愛身中意觸
所生愛身七隨眠中除見疑餘隨眠
九結中愛恚慢無明結亦尒惡作蓋
修所斷如惡作蓋五結中嫉慳結五順
上分結六愛身中前五愛身九結中
嫉慳結亦尒九十八隨眠中二十八見
苦所斷十九見集所斷十九見滅所斷
二十二見道所斷十修所斷
三結乃至九十八隨眠幾見幾非見
荅三結中二見一非見三不善根非
見三漏中一非見二應分別謂欲漏
或見或非見欲界五見是見餘非見
有漏或見或非見色無色界五見是

見餘非見四瀑流軛中一見三非見
四取四身繫中俱二見二非見五蓋
五結俱非見五順下分結中 二見三
非見五順上分結非見五見是見六
愛身非見七隨眠中一見六非見九
結中二見七非見九十八隨眠中三
十六是見六十二非見
三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺
幾無尋唯伺幾無尋無伺荅三結三
種三不善根及欲漏有尋有伺有漏
無明漏除欲瀑流軛取餘瀑流軛取三
種欲瀑流軛及欲取有尋有伺餘三取
及三身繫有尋有伺餘二身繫三種
五蓋及三結有尋有伺餘二結及三
順下分結三種餘二順下分結有尋
有伺五順上分結中無色貪無尋無
伺餘四及五見三種前五愛身及欲
貪瞋隨眠有尋有伺第六愛身及餘
五隨眠三種九結中瞋嫉慳結有尋
有伺餘六三種九十八隨眠中欲界
三十六有尋有伺色界三十一三種
無色界三十一無尋無伺
三結乃至九十八隨眠幾樂根相應

幾苦喜憂捨根相應答三結中有身見戒禁取結三根相應除苦憂根疑結四根相應除苦根三不善根中貪不善根三根相應除苦憂根瞋不善根三根相應除樂喜根癡不善根及欲漏無明漏五根相應有漏三根相應除苦憂根四瀑流中欲無明瀑流軛五根相應有瀑流軛三根相應除苦憂根見瀑流軛四根相應除苦根四取中欲取五根相應見取四根相應除苦根戒禁我語取三根相應除苦憂根瞋恚身繫三根相應除樂喜根餘三身繫及貪欲蓋三根相應除苦憂根瞋恚蓋三根相應除樂喜根惛沉掉舉蓋五根相應睡眠蓋三根相應除樂苦根惡作疑蓋二根相應謂憂捨根五結中貪慢結三根相應除苦憂根瞋結三根相應除樂喜根嫉結二根相應謂憂捨根慳結二根相應謂喜捨根五順下分結中瞋恚結三根相應除樂喜根疑結四根相應除苦根餘三結三根相應除苦憂根五順上分結中無色貪結一根相應謂

捨根餘四結及四見三根相應除苦
憂根邪見四根相應除苦根六愛身
中前五愛身二根相應謂樂捨根第
六愛身及欲有貪慢隨眠三根相應
除苦憂根瞋恚隨眠三根相應除樂
喜根見疑隨眠四根相應除苦根無
明隨眠五根相應九結中愛慢取結
三根相應除苦憂根恚結三根相應
除樂喜根無明結五根相應見疑結
四根相應除苦根嫉結二根相應謂
憂捨根慳結二根相應謂喜捨根九
十八隨眠中欲界四見慢及見所斷
貪二根相應謂喜捨根疑及見所斷
瞋二根相應謂憂捨根邪見及見所
斷無明三根相應除樂苦根修所斷
貪三根相應除苦憂根瞋三根相應
除樂喜根無明五根相應色界三十
一隨眠三根相應除苦憂根無色界
三十一隨眠一捨根相應

三結乃至九十八隨眠幾欲界繫幾
色界繫幾無色界繫答三結三種三
不善根及欲漏欲界繫有漏二種或
色界繫或無色界繫無明漏三種欲

瀑流軛及欲取欲界繫有瀑流軛及我語取二種或色界繫或無色界繫餘瀑流軛及餘二取三種四身繫中貪欲瞋恚及五蓋欲界繫餘二身繫三種五結中貪慢及三順下分結三種餘三結及貪欲瞋恚順下分結欲界繫五順上分結中色貪色界繫無色貪無色界繫餘三結二種或色界繫或無色界繫五見及第六愛身三種眼耳身觸所生愛身二種或欲界繫或色界繫鼻舌觸所生愛身欲界繫七隨眠中欲貪瞋恚欲界繫有貪二種或色界繫或無色界繫餘隨眠三種九結中恚嫉慳結欲界繫餘結三種九十八隨眠中三十六欲界繫三十一色界繫三十一無色界繫

諸結隨欲界彼結在欲界耶答應作四句有結隨欲界彼結非在欲界謂纏所纏色界沒起欲界中有及惡魔往梵世纏所纏故訶拒如来有結在欲界彼結非隨欲界謂纏所纏欲界沒起色界中有及往欲界色無色界結現在前有結隨欲界彼結亦在欲界

謂纏所纏欲界沒起欲界中有生有及住欲界欲界結現在前有結非隨欲界彼結亦非在欲界謂纏所纏色界沒起色界中有生有色界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒生色界及住色界色無色界結現在前住無色界無色界結現在前諸結隨色界彼結在色界耶荅應作四句有結隨色界彼結非在色界謂纏所纏欲界沒起色界中有及住欲界色界結現在前有結在色界彼結非隨色界謂纏所纏色界沒起欲界中有及惡魔住梵世纏所纏故訶非如來及住色界無色界結現在前有結隨色界彼結亦在色界謂纏所纏色界沒起色界中有生有及住色界色界結現在前有結非隨色界亦非在色界謂纏所纏欲界沒起欲界中有生有欲界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒生欲界及住欲界欲無色界結現在前住無色界無色界結現在前諸結隨無色界彼結在無色界耶荅諸結在無色界彼結隨亦

色界有結隨增無色界彼結非在無色界謂住欲色界無色界結現在前諸結非隨增欲界彼結非在欲界耶答應作四句翻上應知諸結非隨色界彼結非在色界耶答應作四句翻上應知諸結非隨增無色界彼結非在無色界耶答如是有結非在無色界彼結非不隨增無色界謂住欲色界無色界結現在前

具見世尊弟子諸色未斷彼色繫耶答如是設色繫彼色未斷耶答如是諸受想行識未斷彼受想行識繫耶答如是有受想行識繫彼受想行識非未斷謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷遍知彼相應受想行識下品結繫

具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫耶答如是設色離繫彼色已斷耶答如是諸受想行識已斷彼受想行識離繫耶答諸受想行識離繫彼受想行識已斷有受想行識已斷非離繫謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷遍知彼相應受想行識

下品結繫

有五補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見至身證此五補特伽羅於三結乃至九十八隨眠幾成就幾不成就答隨信行於三結苦類智未已生皆成就苦類智已生二成就一不成就於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就於三漏未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成就於四瀑流軛取未離欲染皆成就已離欲染三成就一不成就於四身繫未離欲染皆成就已離欲染二成就二不成就於五蓋未離欲染道法智未已生皆成就道法智已生四成就一不成就已離欲染皆不成就於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就於五順下分結未離欲染苦類智未已生皆成就苦類智已生四成就一不成就已離欲染苦類智未已生三成就二不成就苦類智已生二成就三不成就於五順上分結未離色染皆成就已離色染四成就一不成就於五見苦類智未已生皆成

就苦類智已生三成就二不成就於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵世染四成就二不成就已離梵世染一成就五不成就於七隨眠未離欲染皆成就已離欲染五成就二不成就於九結未離欲染皆成就已離欲染六成就三不成就於九十八隨眠未離欲染苦法智未已生皆成就苦法智已生苦類智未已生欲界見苦所斷皆不成就餘皆成就苦類智已生集法智未已生三界見苦所斷皆不成就餘皆成就集法智已生集類智未已生三界見苦所斷及欲界見集所斷皆不成就餘皆成就集類智已生滅法智未已生三界見苦集所斷皆不成就餘皆成就滅法智已生滅類智未已生三界見苦集所斷及欲界見滅所斷皆不成就餘皆成就滅類智已生道法智未已生三界見苦集滅所斷皆不成就餘皆成就道法智已生三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷皆不成就餘皆成就已離欲染未離色染苦類智未

已生欲界一切不成就餘皆成就苦類智已生集類智未已生欲界一切及色無色界見苦所斷不成就餘皆成就集類智已生滅類智未已生欲界一切及色無色界見苦集所斷不成就餘皆成就滅類智已生欲界一切色無色界見苦集滅所斷不成就餘皆成就已離色染苦類智未已生欲色界一切不成就餘皆成就苦類智已生集類智未已生欲色界一切及無色界見苦所斷不成就餘皆成就集類智已生滅類智未已生欲色界一切及無色界見苦集所斷不成就餘皆成就滅類智已生欲色界一切及無色界見苦集滅所斷不成就餘皆成就如隨信行隨法行亦尒信勝解於三結皆不成就於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就於三漏未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成就於四瀑流軛未離欲染三成就一不成就已離欲染二成就二不成就於四取未離欲染二成就二不成就已離欲染一成就

三不成就於四身繫未離欲染二成就二不成就已離欲染皆不成就於五蓋未離欲染四成就一不成就已離欲染皆不成就於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就於五順下分結未離欲染二成就三不成就已離欲染皆不成就於五順上分結未離色染皆成就已離色染四成就一不成就此於五見皆不成就於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵世染四成就二不成就已離梵世染一成就五不成就於七隨眠未離欲染五成就二不成就已離欲染三成就四不成就於九結未離欲染六成就三不成就已離欲染三成就六不成就於九十八隨眠未離欲染十八成就八十不成就已離欲染未離色染六成就九十二不成就已離色染三成就九十五不成就如信勝解見至亦尒身證於三結三不善根皆不成就於三漏二成就一不成就於四瀑流軛二成就二不成就於四取一成就三不成就於四身繫

及五蓋皆不成就於五結二成就三不成就於五順下分結皆不成就於五順上分結四成就一不成就於五見皆不成就於六愛身一成就五不成就於七隨眠三成就四不成就於九結三成就六不成就於九十八隨眠三成就九十五不成就

有身見與有身見為幾緣有身見與戒禁取乃至無色界修所斷無明隨眠為幾緣乃至無色界修所斷無明隨眠與無色界修所斷無明隨眠為幾緣無色界修所斷無明隨眠與有身見乃至無色界修所斷慢隨眠為幾緣答有身見與有身見為或四三二一緣云何四如有身見無間起有身見即思惟彼前生與後生為四緣云何三如有身見無間起有身見不思惟彼前生與後生為三緣除所緣或有身見無間餘心後起有身見即思惟彼前生與後生為三緣除等無間云何二如有身見無間起餘心後起有身見不思惟彼前生與後生為二緣謂因增上云何一後生有

身見與前生有身見若作所緣為所
緣增上不作所緣一增上未來有身
見與過去現在有身見若作所緣為
所緣增上不作所緣一增上未來現
在有身見與過去有身見若作所緣
為所緣增上不作所緣一增上欲界
有身見與色無色界有身見為一增
上色無色界有身見與欲界有身見
若作等無間為等無間增上不作等
無間一增上色界有身見與無色界
有身見為一增上無色界有身見與
色界有身見若作等無間為等無間
增上不作等無間一增上如有身見
與有身見應知有身見與餘一切非
遍行餘一切非遍行與一切非遍行
一切遍行與一切非遍行亦爾有身
見與戒禁取為或四三二一緣云何
四如有身見無間起戒禁取即思惟
彼前生與後生為四緣云何三如有
身見無間起戒禁取不思惟彼前生
與後生為三緣除所緣或有身見無
間起餘心後起戒禁取即思惟彼前
生與後生為三緣除等無間云何二

如有身見無間起餘心後起戒禁取不思惟彼前生與後生為二緣謂因增上云何一後生有身見與前生戒禁取若作所緣為所緣增上不作所緣一增上未來有身見與過去現在戒禁取若作所緣為所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去戒禁取若作所緣為所緣增上不作所緣一增上欲界有身見與色無色界戒禁取為一增上色無色界有身見與欲界戒禁取若作所緣非等無間為所緣增上若作等無間非所緣為等無間所緣增上若作等無間及所緣為等無間所緣增上不作等無間及所緣一增上色界有身見與無色界戒禁取為一增上無色界有身見與色界戒禁取若作所緣非等無間為所緣增上若作等無間非所緣為等無間增上若作等無間及所緣為等無間所緣增上不作等無間及所緣一增上如有身見與戒禁取應知有身見與餘一切遍行一切遍行與一切遍行餘一切非遍行與一切

遍行亦尒

結藴第二中一行納息第二之一

結一行歷六　小大七攝有　依繫道遍知

此章願具說

有九結謂愛結乃至慳結若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶答若於此事有恚結繫必有愛結繫或有愛結繫無恚結繫謂於色無色界法有愛結未斷若於此事有愛結繫亦有慢結繫耶答如是設有慢結繫復有愛結繫耶答如是若於此事有愛結繫亦有無明結繫耶答若於此事有愛結繫必有無明結繫或有無明結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷無明結未斷若於此事有愛結繫亦有見結繫耶答應作四句或有愛結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有愛結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有愛結未斷具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷或有見結繫

無愛結繫謂苦智已生集智未生於
見苦所斷法有見集所斷見結未斷
或有二俱繫謂具縛者於見修所斷
法有二結繫謂苦智已生集智未生於
見集滅道修所斷法有二結繫集智
已生滅智未生於見滅道所斷見結
相應法有二結繫滅智已生道智未
生於見道所斷見結相應法有二結
繫或有二俱不繫謂集智已生滅智
未生於見苦集所斷法無二結繫滅
智已生道智未生於見苦集滅所斷
法無二結繫具見世尊弟子於見所
斷法無二結繫已離欲染於欲界法
無二結繫已離色染於欲色界法無
二結繫已離無色染於三界法無二
結繫如對見結對疑結亦尒若於此
事有愛結繫亦有取結繫耶答應作
四句或有愛結繫無取結繫謂集智
已生滅智未生於修所斷法有愛結
未斷滅智已生道智未生於修所斷
法有愛結未斷具見世尊弟子於修
所斷法有愛結未斷或有取結繫無
愛結繫謂苦智已生集智未生於見

苦所斷法有見集所斷取結未斷或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫若智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於見滅道所斷法有二結繫滅智已生道智未生於見道所斷法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有愛結繫或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷如對嫉結對慳結亦尒如愛結對後作一行慳結對後作一行亦尒若於此事有恚結繫亦有慳結繫耶荅若於此事有恚結繫必有慳結繫或有慳結繫無恚結繫謂於色無色界法有慳結未斷若於

與事有恚結繫亦有無明結繫耶答若於此事有恚結繫必有無明結繫或有無明結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷無明結未斷於色無色界法有無明結未斷若於此事有恚結繫亦有見結繫耶答應作四句或有恚結繫無見結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷見結不相應法及於欲界修所斷法有恚結未斷滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結不相應法及於欲界修所斷法有恚結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷或有見結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷見結未斷於色無色界法有見結未斷或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫未離欲染苦智已生集智未生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷見結

相應法有二結繫滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結相應法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界見滅道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界見道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫如對見結對疑結亦尒若於此事有恚結繫亦有取結繫耶答應作四句或有恚結繫無取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有恚結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有恚結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷或有取結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未

生於欲界見苦所斷法有見集所斷取結未斷於色無色界法有取結未斷或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫未離欲染苦智已生集智未生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷法有二結繫滅智已生道智未生於欲界見道所斷法有二結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫若於此事有恚結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有恚結繫或有恚結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有恚結未斷如對嫉結對慳結亦爾

說一切有部發智論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毘達磨發智論卷第四

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

若於此事有無明結繫亦有見結繫耶答若於此事有見結繫必有無明結繫或有無明結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有無明結未斷如對見結對疑結亦爾若於此事有無明結繫亦有取結繫耶答若於此事有取結繫必有無明結繫或有無明結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有無明結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有無明結未斷若於此事有無明結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有無

明結繫或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有無明結未斷如對嫉結對慳結亦爾若於此事有見結繫亦有取結繫耶荅若於此事有見結繫必有取結繫或有取結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法有取結未斷若於此事有見結繫亦有疑結繫耶荅應作四句或有見結繫無疑結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有見結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結相應法有見結未斷或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結相應法有疑結未斷或有二俱繫謂具結者於見修所斷法有二結繫若智已生集智未生於見苦集滅道修所斷法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷

法及於見滅道所斷見疑一結不相
應法并於修所斷法無二結繫滅智
已生道智未生於見苦集滅所斷法
及於見道所斷見疑二結不相應法
并於修所斷法無二結繫見見世尊
弟子於見修所斷法無二結繫已離
欲染於欲界法無二結繫已離色染
於欲色界法無二結繫已離無色染
於三界法無二結繫若於此事有見
結繫亦有嫉結繫耶答應作四句或
有見結繫無嫉結繫謂於欲界見
所斷法及於色無色界法有見結未
斷或有嫉結繫無見結繫謂未離欲
染集智已生滅智未生於欲界修所斷
法有嫉結未斷滅智已生道智未生
於欲界修所斷法有嫉結未斷見見
世尊弟子未離欲染於欲界修所
斷法有嫉結未斷或有二俱繫謂具
縛者於欲界修所斷法有二結繫未
離欲染苦智已生集智未生於欲界
修所斷法有二結繫或有二俱不繫
謂未離欲染集智已生滅智未生於
見苦集所斷法及於見滅道所斷見

結不相應法并於色無色界修所斷
法無二結繫滅智已生道智未生於
見苦集滅所斷法及於見道所斷見
結不相應法并於色無色界修所斷
法無二結繫見世尊弟子未離欲
染於見所斷法及於色無色界修所
斷法無二結繫已離欲染於欲界法
無二結繫已離色染於欲色界法無
二結繫已離無色染於三界法無二
結繫如對嫉結對慳結亦爾如見結
對後作一行疑結對後作一行亦爾
若於此事有取結繫亦有疑結繫耶
答若於此事有疑結繫必有取結繫
或有取結繫無疑結繫謂集智已生
滅智未生於見滅道所斷疑結不相
應法有取結未斷滅智已生道智未
生於見道所斷疑結不相應法有取
結未斷若於此事有取結繫亦有嫉
結繫耶答應作四句或有取結繫無
嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色
無色界法有取結未斷或有嫉結繫
無取結繫謂未離欲染集智已生滅
智未生於欲界修所斷法有嫉結未

斷滅智已生道智未生於欲界修所斷
法有嫉結未斷具見世尊弟子未離
欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷
或有二俱繫謂具縛者於欲界修所
斷法有二結繫未離欲染苦智已生
集智未生於欲界修所斷法有二結
繫或有二俱不繫謂未離欲染集智
已生滅智未生於見苦集所斷法及
於色無色界修所斷法無二結繫滅
智已生道智未生於見苦集滅所斷
法及於色無色界修所斷法無二結
繫具見世尊弟子未離欲染於見所
斷法及於色無色界修所斷法無二
結繫已離欲染於欲界法無二結繫
已離色染於欲色界法無二結繫已
離無色染於三界法無二結繫如對
嫉結對慳結亦尒若於此事有嫉結
繫亦有慳結繫耶答如是設有慳結
繫復有嫉結繫耶答如是
若於此事有過去愛結繫亦有未來
耶答如是設有未來復有過去耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫若於此事有過去愛結繫

亦有現在耶答若現在前設有現在
復有過去耶答若前生未斷則繫若
前未生設生已斷則不繫若於此事有
未來愛結繫亦有現在耶答若現在前
設有現在復有未來耶答如是若於此
事有過去愛結繫亦有未來現在耶答
未來必繫現在若現在前設有未來現
在復有過去耶答若前生未斷即繫若
前未生設生已斷即不繫若於此事有
未來愛結繫亦有過去現在耶答或
有未來無過去現在謂於此事愛結
未斷而前未生設生已斷不現在前
或有未來及過去無現在謂於此事
有愛結前生未斷不現在前或有未
來及現在無過去謂於此事有愛結
現在前而前未生設生已斷或有未
來及過去現在謂於此事有愛結前
生未斷亦現在前設有過去現在復
有未來耶答如是若於此事有現在
愛結繫亦有過去未來耶答未來必
繫過去若前生未斷則繫若前未生設
生已斷則不繫設有過去未來復有
現在耶答若現在前如愛結歷六應
知恚慢嫉慳非遍行無明結歷六亦

尒若於此事有過去見結繫亦有未來耶答如是設有未來復有過去耶答如是若於此事有過去見結繫亦有現在耶答若現在前設有現在復有過去耶答如是若於此事有未來見結繫亦有現在耶答若現在前設有現在復有未來耶答如是若於此事有過去見結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在復有過去耶答如是若於此事有未來見結繫亦有過去現在耶答過去必繫現在若現在前設有過去現在復有未來耶答如是若於此事有現在見結繫亦有過去未來耶答如是設有過去未來復有現在耶答若現在前如見結歷六應知取疑遍行無明結歷六亦尒若於此事有過去愛結繫亦有過去恚結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來恚結繫耶答若未斷設有未來恚結繫復有過

去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在恚結繫耶答若現在前設有現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去現在恚結繫耶答或有過去愛結繫無過去現在恚結繫謂於此事有愛結前生未斷無恚結前生設生已斷不現在前或有過去愛結繫及有過去恚結繫無現在謂於此事有愛結恚結前生未斷無恚結現在前或有過去愛結繫及有現在恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷有恚結現在前而前未生設生已斷或有過去愛結繫及有過去現在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚結現在前設有過去現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫耶答或有過去愛結繫無未來現在恚結繫謂於色無色界有法有愛結

前生未斷或有過去愛結繫及有未來恚結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷不現在前或有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前設有未來現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫耶答或有過去愛結繫無過去未來恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷或有過去愛結繫及有未來恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷而無恚結前生設生已斷或有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷設有過去未來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在恚結繫耶答或有過去愛結繫無過去未來現在恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷或有過去愛結繫及有未來恚

結繫無過去現在謂於此事有愛結
前生未斷及有恚結未斷而前未生
設生巳斷不現在前或有過去愛結
繫及有未來現在恚結繫無過去謂
於此事有愛結前生未斷及有恚結
現在前而前未生設生巳斷或有過
去愛結繫及有過去未來恚結繫無
現在謂於此事有愛結前生未
斷而無恚結現在前或有過去愛結
繫亦有過去未來現在恚結繫謂於
此事有愛結恚結前生未斷及有恚
結現在前設有過去未來現在恚結
繫復有過去愛結繫耶荅若前生未
斷則繫若前未生設生巳斷則不繫
如對恚結對嫉結慳結亦尒差別者
於欲界見所斷法及於色無色界法
有愛結前生未斷無過去未來現在
嫉結慳結若於此事有過去愛結繫
亦有過去慢結繫耶荅若前生未斷則
繫若前未生設生巳斷則不繫設有
過去慢結繫復有過去愛結繫耶荅
若前生未斷則繫若前未生設生巳
斷則不繫若於此事有過去愛結繫
亦有未來慢結繫耶荅如是設有未

來慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在慢結繫耶答若現在前設有現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去現在慢結繫耶答或有過去愛結繫無過去現在慢結繫謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前或有過去愛結繫及有過去慢結繫無現在謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前或有過去愛結繫及有現在慢結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有慢結現在前而前未生設生已斷或有過去愛結繫亦有過去現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在前設有過去現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在慢結繫耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在慢結

繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來慢結繫耶答未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去未來慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫耶答或有過去愛結繫及有未來慢結繫無過去現在謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前或有過去愛結繫及有過去未來慢結繫無現在謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前或有過去愛結繫及有未來現在慢結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有慢結現在前而無前生設生已斷或有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結謂於此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在前設有過去未來現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則

繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去無明結繫耶答如是設有過去無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來無明結繫耶答如是設有未來無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在無明結繫耶答若現在前設有現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去現在無明結繫耶答過去必繫現在若現在前設有過去現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在無明結繫耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則

不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來無明結繫耶荅如是設有過去未來無明結繫復有過去愛結繫耶荅若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在無明結繫耶荅過去未來必繫現在若現在前設有過去未來現在無明結繫復有過去愛結繫耶荅若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去見結繫耶荅若未斷設有過去見結繫復有過去愛結繫耶荅若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來見結繫耶荅若未斷設有未來見結繫復有過去愛結繫耶荅若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在見結繫耶荅若現在前設有現在見結繫復有過去愛結繫耶荅若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去

現在見結繫耶荅或有過去愛結繫
無過去現在見結繫謂於此事有愛
結前生未斷而見結已斷或有過去
愛結繫及有過去見結繫無現在謂
於此事有愛結前生未斷及有見結
未斷而不現在前或有過去愛結繫
亦有過去現在見結繫謂於此事有
愛結前生未斷亦有見結現在前設
有過去現在見結繫復有過去愛結
繫耶荅若前生未斷則繫若前未生
設生已斷則不繫若於此事有過去
愛結繫亦有未來現在見結繫耶荅
或有過去愛結繫無未來現在見結
繫謂於此事有愛結前生未斷而見
結已斷或有過去愛結繫及有未來
見結繫無現在謂於此事有愛結前
生未斷及有見結未斷而不現在前
或有過去愛結繫亦有未來現在見
結繫謂於此事有愛結前生未斷及
有見結現在前設有未來現在見結
繫復有過去愛結繫耶荅若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫
若於此事有過去愛結繫亦有過去

未來見結繫耶答若未斷設有過去未來見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在見結繫耶答或有過去愛結繫無過去未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷或有過去愛結繫及有過去未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前或有過去愛結繫亦有過去未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷亦有見結現在前設有過去未來現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫如對見結對取結疑結亦尒如愛結對後作小七乃至嫉結對慳結隨其所應作小七亦尒如小七大七亦尒差別者以二對一乃至以八對一如過去愛等為首有七乃至過去未來現在愛等為首亦各有七如是應知有七七句

三結乃至九十八隨眠於九十八隨

眠中一一攝幾隨眠答一切應分別
謂三結中有身見結攝三戒禁取結
攝六疑結攝十二三不善根中貪瞋
不善根各攝五癡不善根攝四一少
分三漏中欲漏攝十三一有漏攝五
十二無明漏攝十五四瀑流中欲瀑
流攝十九有瀑流攝二十八見瀑流
攝三十六無明瀑流攝十五如四瀑
流四軛亦尒四取中欲取攝二十四
見取攝一十戒禁取攝六我語取攝
三十八四身繫中貪欲瞋恚身繫各
攝五戒禁取身繫攝六此實執身繫
攝十二五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五
疑蓋攝四餘蓋無所攝五結中貪慢
結各攝十五瞋結攝五嫉慳結無所
攝五順下分結中貪欲瞋恚結各攝
五有身見結攝三戒禁取結攝六疑
結攝十二五順上分結中色貪結攝
一少分無色貪結攝一少分掉舉結
無所攝慢結各攝二少分無明結攝二
少分五見中有身見邊執見各攝三
邪見見取各攝十二戒禁取攝六六
愛身中 眼耳身觸所生愛身各攝二

少分鼻舌觸所生愛身各攝一少分
意觸所生愛身攝十三二少分七隨
眠中欲貪瞋恚隨眠各攝五有貪隨
眠攝十慢無明隨眠各攝十五見隨
眠攝三十六疑隨眠攝十二九結中
愛慢無明結各攝十五恚結攝五見
取結各攝十八疑結攝十二嫉慳結無
所攝九十八隨眠中欲界有身見攝
欲界有身見乃至無色界修所斷
無明攝無色界修所斷無明
三結乃至九十八隨眠為前攝後後
攝前耶荅三結三不善根互不相攝
三結三漏三結二漏少分互相攝餘
不相攝三結四瀑流三結三瀑流少
分互相攝餘不相攝如對四瀑流對
四軛亦尒三結四取三結一取三少
分互相攝餘不相攝三結四身繫一
結一身繫互相攝餘不相攝三結五
蓋一結少分一蓋互相攝餘不相攝
三結五結等不相攝三結五順下分
結三結三順下分結互相攝餘不相
攝三結五順上分結互不相攝三結
五見二結二見互相攝餘不相攝三

結六愛身互不相攝三結七隨眠三結一隨眠一少分互相攝餘不相攝三結九結三結一結二少分互相攝餘不相攝三結九十八隨眠三結二十一隨眠互相攝餘不相攝如是乃至九結九十八隨眠七結九十八隨眠互相攝餘不相攝

三結乃至九十八隨眠幾令欲有相續幾令色有相續幾令無色有相續答一切應分別謂三結令三有相續三不善根及欲漏令欲有相續有漏令色無色有相續無明漏令三有相續四瀑流中欲瀑流軛令欲有相續有瀑流軛令色無色有相續見無明瀑流軛令三有相續四取中欲取令欲有相續見戒禁取令三有相續我語取令色無色有相續四身繫中初二令欲有相續後二令三有相續五蓋令欲有相續五結中貪慢結令三有相續餘三結令欲有相續五順下分結中初二令欲有相續後三令三有相續五順上分結中色貪令色有相續無色貪令無色有相續餘

三令色無色有相續五見令三有相續六愛身中眼耳身觸所生愛身令欲色有相續鼻舌觸所生愛身令欲有相續意觸所生愛身令三有相續七隨眠中欲貪瞋恚令欲有相續有貪令色無色有相續餘四令三有相續九結中嫉恚慳結令欲有相續餘六結令三有相續九十八隨眠中欲界三十六令欲有相續色界三十一令色有相續無色界三十一令無色有相續

二結乃至九十八隨眠依何定滅答三結或依四或依未至滅三不善根及欲漏依未至滅有漏無明漏或依七或依未至滅四瀑流軛中欲瀑流軛依未至滅有無明瀑流軛或依七或依未至滅見瀑流軛或依四或依未至滅四取中欲取依未至滅見戒禁取或依四或依未至滅我語取或依六或依未至滅四身繫中初三依未至滅後二或依四或依未至滅五蓋依未至滅五結中貪慢結或依七或依未至滅餘三結依未至滅五順

下分結中初二依未至滅後三或依
二或依未至滅五順上分結中色貪
或依四或依未至滅餘四或依七或
依未至滅五見或依四或依未至滅六
愛身中鼻舌觸所生愛身依未至滅
眼耳身觸所生愛身或依初或依未
至滅意觸所生愛身或依七或依未
至滅七隨眠中欲貪瞋恚依未至滅
有貪慢無明或依七或依未至滅見
疑或依四或依未至滅九結中愛慢
無明或依七或依未至滅恚嫉慳依
未至滅見取疑或依四或依未至滅
九十八隨眠中欲界三十六依未至
滅色界三十一及無色界見所斷或
依四或依未至滅無色界修所斷或
依七或依未至滅

諸結過去彼結已繫耶答諸結過去
彼結已繫有結已繫彼結非過去謂
結未來現在已繫諸結未來彼結當
繫耶答應作四句有結未來彼結非
當繫謂結未來已斷已遍知已滅已
吐定不當還有結當繫彼結非未來
謂結過去已斷已遍知已滅已吐定

當退有結未來彼結亦當繫謂結未來已斷已遍知已滅已吐定當退有結非未來彼結亦非當繫謂結過去已斷已遍知已滅已吐定不當退及現在結諸結現在彼結今繫耶答諸結現在彼結今繫有結今繫彼結非現在謂結過去未來今繫

諸用此道斷欲界結退此道時還得彼結繫不答還得彼結繫諸用此道斷色無色界結退此道時還得彼結繫不答還得彼結繫有九遍知謂欲界見苦集所斷結盡第一遍知色無色界見苦集所斷結盡第二遍知欲界見滅所斷結盡第三遍知色無色界見滅所斷結盡第四遍知欲界見道所斷結盡第五遍知色無色界見道所斷結盡第六遍知五順下分結盡第七遍知色愛結盡第八遍知一切結盡第九遍知為九遍知攝一切遍知為一切遍知攝九遍知答一切攝九非九攝一切不攝何等謂苦智已生集智未生三界見苦所斷結盡非九所攝具見世尊弟子未離欲染欲

界修所斷結盡非九所攝已離欲染未離色染色界修所斷結盡非九所攝已離色染未離無色染無色界修所斷結盡非九所攝

有八補特伽羅一預流向二預流果三一來向四一來果五不還向六不還果七阿羅漢向八阿羅漢果此八補特伽羅

於九遍知幾成就幾不成就答預流向或不成就或成就一二三四五謂苦法智忍乃至集法智忍位不成就集法智集類智忍位成就一集類智滅法智忍位成就二滅法智滅類智忍位成就三滅類智道法智忍位成就四道法智道類智忍位成就五預流果成就六一來向若倍離欲染入正性離生者如預流向若從預流果趣一來果者及一來果成就六不還向若已離欲染入正性離生者如預流向若從一來果趣不還果者成就六不還果成就一謂五順下分結盡阿羅漢向或成就一或成就二謂未離色染者成就一已離色染者成就

二阿羅漢果成就一謂一切結盡

說一切有部發智論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨發智論卷第五　孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三

纏漸斷離繫　果攝七成三　死生不六種

此章願具說

三界各有二部結謂見修所斷於欲界見修所斷二部結頗有頓得繫耶答有謂已離欲染異生從離欲染退時及色無色界沒生欲界時頗有頓離繫耶答有謂異生離欲染時頗有漸得繫耶答無頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結於色界見修所斷二部結頗有頓得繫耶答有謂已離色染異生從離色染退時及無色界沒生欲色界時頗有頓離繫耶答有謂異生離色染時頗有漸得繫耶答無頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結於無色界見修所斷二部結頗有頓得繫耶答無頗有頓離繫耶答無頗有漸

得繫那含無願有漸離繫那含有謂
世尊弟子先離彼見所斷結後離彼
修所斷結
欲界見所斷結盡何果攝答四沙門
果或無處欲界修所斷結盡何果攝
答不還阿羅漢果或無處色界見所
斷結盡何果攝答四沙門果或無處
色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢
果或無處無色界見所斷結盡何果
攝答四沙門果無色界修所斷結盡
何果攝答阿羅漢果
有五部結謂見苦所斷結乃至修所
斷結見苦所斷結盡何果攝答四沙
門果或無處見集所斷結盡何果攝
答四沙門果或無處見滅所斷結盡何
果攝答四沙門果或無處見道所斷
結盡何果攝答四沙門果修所斷結
盡何果攝答阿羅漢果
有九部結謂苦法智所斷結乃至修
所斷結苦法智所斷結盡何果攝答
四沙門果或無處苦類智乃至道法
智所斷結盡何果攝答四沙門果或
無處道類智所斷結盡何果攝答四

沙門果修所斷結盡何果攝答阿羅漢果

有十五部結謂三界各有五部見苦所斷結乃至修所斷結欲界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處欲界修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處色界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處無色界見苦集滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處無色界見道所斷結盡何果攝答四沙門果無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果

三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝答三結中有身見盡四沙門果攝或無處如三結中有身見盡應知五順下分結中有身見五見中有身見邊執見盡亦尒戒禁取疑盡四沙門果攝如三結中戒禁取疑盡應知四瀑流軛中見瀑流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑五見中邪

見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結盡亦尒三不善根盡不還阿羅漢果攝或無處如三不善根盡應知三漏中欲漏四瀑流軛中欲瀑流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚五蓋中前四蓋五結中瞋嫉慳結五順下分結中貪欲瞋恚六愛身中鼻舌觸所生愛身七隨眠中欲貪瞋恚九結中恚嫉慳結盡亦尒有漏無漏無明漏盡阿羅漢果攝如有漏無明漏盡應知四瀑流軛中有無明瀑流軛四取中我語取五結中貪慢結五順上分結中除色貪餘四六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪無明慢九結中愛慢無明結盡亦尒疑蓋盡四沙門果攝或無處色貪順上分結盡阿羅漢果攝或無處如色貪順上分結盡應知眼耳身觸所生愛身盡亦尒九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處欲界修所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無處色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處

色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝或無處無色界見苦集滅所斷隨眠盡四沙門果攝或無處無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝

預流向中諸結盡何果攝答無處預流果中諸結盡何果攝答預流果一來向中諸結盡何果攝答預流果或無處一來果中諸結盡何果攝答一來果不還向中諸結盡何果攝答一來果或無處不還果中諸結盡何果攝答不還果阿羅漢向中諸結盡何果攝答不還果或無處阿羅漢果中諸結盡何果攝答阿羅漢果

異見世尊弟子未離欲染欲界修所斷諸結盡何果攝答一來果或無處已離欲染未離色染色界修所斷諸結盡何果攝答無處已離色染未離無色染無色修所斷諸結盡何果攝答無處

諸預流者所成就學法此法預流果攝耶答或攝或不攝云何攝答有為預流果已得不失云何不攝答諸預

流者所得勝進無漏根等有為法設法預流果攝此是學法耶答或學或非學非無學云何學答有為預流果云何非學非無學答無為預流果諸一來者所成就學法此法一來果攝耶答或攝或不攝云何攝答有為一來果已得不失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有為法設法一來果攝此是學法耶答或學或非學非無學云何學答有為一來果云何非學非無學答無為一來果諸不還者所成就學法此法不還果攝耶答或攝或不攝云何攝答有為不還果已得不失云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有為法設法不還果攝此是學法耶答或學或非學非無學云何學答有為不還果云何非學非無學答無為不還果諸阿羅漢所成就無學法此法阿羅漢果攝耶答如是設法阿羅漢果攝此是無學法耶答或無學或非學非無學云何無學答有為阿羅漢果云何非學非無學答無為阿羅漢果

諸預流者所成就無漏法此法預流果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲預流果已得不失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅設法預流果攝此是無漏法耶答如是諸一來者所成就無漏法此法一來果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲一來果已得不失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅設法一來果攝此是無漏法耶答如是諸不還者所成就無漏法此法不還果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲不還果已得不失云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并不還者所成就非擇滅設法不還果攝此是無漏法耶答如是諸阿羅漢所成就無漏法此法阿羅漢果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲阿羅漢果已得不失云何不攝答阿羅漢所成就非擇

滅設法阿羅漢果攝此是無漏法耶
答如是
諸法預流者成就此法預流果攝耶
答應作四句有法預流者成就非預
流果攝謂預流者所得勝進無漏根
等有為法及彼所證諸結盡并預流
者所成就非擇滅有漏法有法預流
果攝非預流者成就謂預流果未得
已失有法預流者成就亦預流果攝
謂預流果已得不失有法非預流者
成就亦非預流果攝謂除前相諸法
一來者成就此法一來果攝耶答應
作四句有法一來者成就非一來果
攝謂一來者所得勝進無漏根等有
為法及彼所證諸結盡并一來者所
成就非擇滅有漏法有法一來果攝
非一來者成就謂一來果未得已失
有法一來者成就亦一來果攝謂一
來果已得不失有法非一來者成就
亦非一來果攝謂除前相諸法不還
者成就此法不還果攝耶答應作
四句有法不還者成就非不還果攝
謂不還者所得勝進無漏根等有為

法及彼所證諸結盡并不還者所成就非擇滅有漏法有法不還果攝非不還者成就謂不還果未得已失若法不還者成就亦不還果攝謂不還果已得不失有法非不還者成就亦非不還果攝謂除前相諸法阿羅漢成就此法阿羅漢果攝耶答應作四句有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就謂阿羅漢果未得已失有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝謂阿羅漢果已得不失有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝謂除前相

諸在欲界死生者皆受欲有耶答應作四句有在欲界死生非受欲有謂欲界沒超色界中有有受欲有非在欲界死生謂色界沒超欲界中有有在欲界死生亦受欲有謂欲界沒超欲界中有生有有非在欲界死生亦非受欲有謂色界沒生色界無色界無色界沒生無色色界諸在色界死生者皆受色有耶答應作四句有在色

界死生非愛色有謂色界沒起欲界中有有愛色有非在色界死生謂欲界沒起色界中有有在色界死生亦愛色有謂色界沒起色界中有生有有非在色界死生亦非愛色有謂欲界沒生欲無色界無色界沒生無色欲界諸在無色界死生者皆愛無色有耶答諸在無色界死生者皆愛無色有有愛無色有非在無色界死而在無色界生謂欲色界沒生無色界諸在欲界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者諸在色界死生者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者諸在無色界死生者有幾耶答二謂無色界異生聖者

諸非在欲界死生者皆非愛欲有耶答應作四句有非在欲界死生非不愛欲有謂色界沒起欲界中有有非愛欲有非不在欲界死生謂欲界沒起色界中有有非在欲界死生亦非愛欲有謂色界沒生色無色界無色界沒生無色界有非不在欲界死生亦非不愛欲有謂欲界沒起欲界

中有生有諸非在色界死生者皆非受色有耶荅應作四句有非在色界死生非不受色有謂欲界没起色界中有有非受色有非不在色界死生謂色界没起欲界中有有非在色界死生亦非受色有謂欲界没生欲無色界無色界没生無色欲界有非不在色界死生亦非不受色有謂色界没起色界中有生有諸非在無色界死生者皆非受無色有耶荅諸非在無色界死生者皆非受無色有有非受無色有非不在無色界死而非在無色界生謂無色界没生欲色界諸非在欲界死生者有幾耶荅五謂欲界異生色無色界異生聖者諸非在色界死生者有幾耶荅六謂三界異生聖者諸非在無色界死生者有幾耶荅四謂欲色界異生聖者

頗有欲界死不生欲界耶荅有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有欲界死不生色界耶荅有謂起欲色界中有生无色界或般涅槃頗有欲界死不生無色界耶荅有謂起欲

色界中有或般涅槃頗有色界死不生色界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有色界死不生欲界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有色界死不生無色界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃頗有無色界死不生無色界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃頗有無色界死不生欲界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有無色界死不生色界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃諸欲界死不生欲界者有幾耶答六謂三界異生聖者諸欲界死不生色界者有幾耶答六謂三界異生聖者諸欲界死不生無色界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者諸色界死不生色界者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者諸色界死不生欲界者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者諸色界死不生無色界者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者諸無色界死不生無色界

者有幾耶荅二謂欲色界異生諸無色界死不生欲界者有幾耶荅四謂無色界異生聖者欲色界異生諸無色界死不生色界者有幾耶荅四謂無色界異生聖者欲色界異生

頗有欲界死不生三界耶荅有謂起欲色界中有或般涅槃頗有色界死不生三界耶荅有謂起欲色界中有或般涅槃頗有無色界死不生三界耶荅有謂起欲色界中有或般涅槃諸欲界死不生三界者有幾耶荅四謂欲色界異生聖者諸色界死不生三界者有幾耶荅三謂欲界異生色界異生聖者諸無色界死不生三界者有幾耶荅二謂欲色界異生

頗有未離欲染命終不生欲界耶荅有謂起欲界中有頗有未離色染命終不生欲色界耶荅有謂起欲色中有頗有未離無色染命終不生三界耶荅有謂起欲色界中有諸未離欲染命終不生欲界者有幾耶荅二謂欲界異生聖者諸未離色染命終不生欲色界者有幾耶荅四謂欲色界

異生聖者諸未離無色染命終不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生九十八隨眠隨增九結繫聖者十隨眠隨增六結繫色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖者六隨眠隨增三結繫無色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生三十一隨眠隨增六結繫聖者三隨眠隨增三結繫

結蘊第二中十門納息第四之一

四十二隨增　二緣無間有　根成不知證
此章願具說

二十二根十八界十二處五蘊五取蘊六界有色無色法有見無見法有對無對法有漏無漏法有為無為法過去未來現在法善不善無記法欲界色界無色界繫法學無學非學非無學法見所斷修所斷無斷法四諦四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十遍處八智三三摩地三重三三摩地三結三不善根三漏四瀑流四軛四取

四身繫五蓋五結五順下分結五順
上分結五見六愛身七隨眠九結九
十八隨眠
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨
增耶答眼根欲色界遍行及修所斷
隨眠隨增耳鼻舌身根亦尒女根欲
界遍行及修所斷隨眠隨增男苦根
亦尒命根三界遍行及修所斷隨眠
隨增信等五根亦尒意根一切隨眠
隨增捨根亦尒樂根色界一切欲界
遍行及修所斷隨眠隨增喜根色界
一切欲界除無漏緣疑及彼相應無
明餘一切隨眠隨增憂根欲界一切隨
眠隨增三無漏根無隨眠隨增眼耳
鼻舌身色聲觸眼耳身識界欲色界
遍行及修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌
身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有
色有見有對法亦尒香味鼻舌識界
欲界遍行及修所斷隨眠隨增香味
處亦尒意法意識界一切隨眠隨增
意法處後四蘊後四取蘊識界無色
無見無對有漏有為法過去未來現

在非學非無學法亦尒無漏無爲法
無隨眠隨增學無學無斷法亦尒善
及修所斷法三界遍行及修所斷隨
眠隨增不善及欲界繫法欲界一切
隨眠隨增無記法色無色界一切欲
界二部及見集所斷遍行隨眠隨增
色界繫法色界一切隨眠隨增無色
界繫法無色界一切隨眠隨增見所
斷法見所斷一切隨眠隨增苦集諦一
切隨眠隨增滅道諦無隨眠隨增法
類苦集滅道智三三摩地亦尒四靜
慮色界一切隨眠隨增四無量色界
遍行及修所斷隨眠隨增前三解脫
八勝處前八遍處他心智亦尒四無
色無色界一切隨眠隨增後五解脫
後二遍處無色界遍行及修所斷隨
眠隨增世俗智除無漏緣見餘一切
隨眠隨增三重三摩地三界遍行及
修所斷隨眠隨增有身見結見苦所
斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增
有身見順下分結有身見邊執見亦
尒戒禁取結見苦所斷一切及見集
所斷遍行見道所斷有漏緣隨眠隨

增戒禁取及戒禁取身繫順下分結戒禁取亦尒疑結見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增疑順下分結疑隨眠疑結亦尒貪瞋不善根欲界有漏緣隨眠隨增前二身繫前二蓋瞋結前二順下分結前二隨眠恚結亦尒癡不善根欲界除無漏緣無明餘一切隨眠隨增欲漏欲界一切隨眠隨增欲瀑流軛取惛沉睡眠掉舉蓋亦尒有漏色無色界一切隨眠隨增有瀑流軛我語取亦尒無明漏除無漏緣無明餘一切隨眠隨增無明瀑流軛無明隨眠無明結亦尒見瀑流軛見所斷有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨增見取邪見見隨眠見結亦尒此實執身繫見所斷有漏緣隨眠隨增見取取結亦尒惡作蓋欲界遍行及修所斷隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦尒疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增貪慢結三界有漏緣隨眠隨增意觸所生愛身慢隨眠愛慢結亦尒

色貪色界遍行及修所斷隨眠隨增無色貪無色界遍行及修所斷隨眠隨增後三順上分結色無色界遍行及修所斷隨眠隨增眼耳身觸所生愛身欲色界遍行及修所斷隨眠隨增有貪隨眠色無色界有漏緣隨眠隨增欲界見苦所斷隨眠欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增欲界見集所斷隨眠欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷除無漏緣不共無明餘一切及遍行隨眠隨增欲界見道所斷隨眠欲界見道所斷除無漏緣不共無明餘一切及遍行隨眠隨增欲界修所斷隨眠欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增色無色界五部隨眠廣說亦尒差別者應說自界

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增耶答眼根緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷緣緣識三界四部耳鼻舌身根亦尒女

根緣識欲界三部色界遍行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷男苦根亦尒命根緣識三界三部緣緣識三界四部意根緣識緣緣識有為緣捨根亦尒樂根緣識欲界四部色界有為緣無色界二部及遍行緣緣識欲無色界四部色界有為緣喜根緣識欲色界有為緣無色界二部及遍行緣緣識欲色界有為緣無色界四部憂根緣識欲界有漏緣色界遍行及修所斷緣緣識欲界有為緣色界三部無色界遍行及修所斷信等五根緣識緣緣識三界四部三無漏根緣識三界二部及遍行緣緣識三界四部眼耳鼻舌身色聲觸界緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷緣緣識三界四部眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊前五界有見有對法亦尒香味鼻舌識界緣識欲界三部色界遍行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷香味處亦尒眼耳身識界緣識欲色界三部緣緣識

欲色界四部無色界二部及遍行意
界意識界緣識緣緣識有為緣意處
後四蘊有為法過去未來現在法亦
尒法界緣識三界一切緣緣識有為
緣法處無色無見無對善法亦尒色
蘊緣識欲色界四部無色界一部及
遍行緣緣識三界五部有色法亦尒
後四取蘊緣識有漏緣緣識有為緣
識界有漏法見所斷法亦尒無漏法緣
識三界三部及遍行緣緣識有為緣
無斷法亦尒無為法緣識三界二部
及遍行緣緣識有為緣不善法緣識
欲界有漏緣色界遍行及修所斷緣
緣識欲界有為緣色界三部無色界
遍行及修所斷欲界繫法亦尒無記
法緣識欲界三部色無色界有漏
緣緣緣識欲界四部色无色界有為
緣色界繫法緣識欲界二部色界有
漏緣無色界遍行及修所斷緣緣識
欲界三部色界有為緣無色界四部
無色界繫法緣識欲色界三部無色界
有漏緣緣緣識欲界三部色界四部
無色界有為緣學無學法緣識三界

三部及遍行緣緣識三界四部非學非
無學法緣緣識三界四部及見道所斷
有漏緣緣緣識有為緣修所斷法緣識
三界三部緣緣識三界四部苦集諦
緣識有漏緣緣緣識有為緣世俗智
亦尒滅諦緣識三界二部及遍行緣
緣識有為緣道諦緣識三界二部及
遍行緣緣識三界四部苦集滅道智
及三三摩地亦尒四靜慮緣識欲界
四部色界有為緣無色界二部及遍
行緣緣識欲無色界四部色界有為
緣慈悲捨無量緣識欲色界三部無
色界遍行及修所斷緣緣識欲界三
部色無色界四部淨解脫後四勝處
前八遍處亦尒喜無量緣識欲色界
三部緣緣識欲界三部色界四部無
色界二部及遍行初二解脫前四勝
處亦尒前二無色緣識緣緣識欲界
三部色界四部無色界有為緣非想
非非想處緣識欲色界二部無色界
有漏緣緣緣識欲界三部色界四部
無色界有為緣空識無邊處無所有
處解脫緣識緣緣識欲界三部色無

色界四部後二解脫及後二遍處緣識三界三部緣緣識欲界三部色無色界四部法智緣識欲界二部及遍行色界遍行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷類智緣緣識色無色界二部及遍行欲界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部他心智緣緣識欲色界四部無色界二部及遍行緣緣識三界四部三重三摩地緣識三界三部緣緣識三界四部有身見結緣識三界三部緣緣識三界四部有身見順下分結有身見邊執見亦尒戒禁取結緣緣識三界三部及見道所斷有漏緣緣緣識三界四部戒禁取及戒禁取身繫戒禁取順下分結戒禁取亦尒疑結緣識有漏緣緣識有為緣无明漏瀑流軛見取取此實執身繫貪慢結疑順下分結邪見見取意觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛慢無明見取疑結亦尒三不善根及欲漏緣識欲界有漏緣色界遍行及修所斷緣緣識欲界有為緣色界三部

無色界遍行及修所斷欲瀑流軛取前二身繫除惡作餘蓋瞋結前二順下分結欲貪瞋恚隨眠恚結亦尒有漏緣識欲界三部色無色界有漏緣緣緣識欲界三部色無色界有為緣有瀑流軛我語取有貪隨眠亦尒惡作蓋緣識欲界三部色界遍行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦尒色貪順上分結緣識欲色界三部无色界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部後四順上分結緣識三界三部緣緣識欲界三部色無色界四部眼耳身觸所生愛身緣識欲色界三部緣緣識欲色界四部無色界遍行及修所斷欲界見苦集及修所斷隨眠緣識欲界三部色界遍行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷欲界見滅所斷隨眠緣識欲界三部及見滅所斷有漏緣色界遍行及修所斷緣緣識欲界有為緣色界三部無色界遍行及修所

斷欲界見道所斷隨眠緣識欲界三部及見道所斷有漏緣色界遍行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷色界見苦集及修所斷隨眠緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部色界見滅所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見滅所斷有漏緣無色界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色界有為緣無色界四部色界見道所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見道所斷有漏緣無色界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部無色界見苦集及修所斷隨眠緣識三界三部緣緣識欲界三部色無色界四部無色界見滅所斷隨眠緣識三界三部及無色界見滅所斷有漏緣緣緣識欲界三部色界四部無色界有為緣無色界見道所斷隨眠緣識三界三部及無色界見道所斷有漏緣緣緣識欲界三部色無色界四部

說一切有部發智論卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

發智論卷第六　孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二

意根乃至無色界修所斷無明隨眠於三界十五部心中一一等無間生幾心耶答意根等無間生十五心捨及信等五根亦尒樂根等無間生十一心苦根等無間生五心憂根亦尒喜根等無間生十心未知當知根等無間不生心已知具知根等無間生三心眼耳身識界等無間生十心鼻舌識界等無間生五心不善法亦尒意法意識界等無間生十三心意法處後四蘊後四取蘊識界無色無見無對有漏有為法現在善無記三界繫非學非無學見修所斷法亦尒無漏法等無間生三心學無學無斷法亦尒過去法等無間生二心未來法不生心善集諦等無間生十五心四靜慮四無色世俗智亦尒道諦等無間生三心類苦集滅道智三三摩地亦尒四無量等無間生六心

第一第二第三第四第五解脫前四勝處
他心智亦尒第三第六第七解脫等
無間生五心後四勝處十遍處亦尒
第八解脫不生心法智等無間生二
心三結等無間生十五心有無明漏
有見無明瀑流軛後三取後二身繫
貪瞋結後三順下分結後四順上分
結五見意觸所生愛後五隨眠愛
等六結亦尒三不善根及欲漏等無
間生五心欲瀑流軛取前二身繫五
蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸
所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結
亦尒色無色貪順上分結等無間生
十心後四順上分結等無間生三心
眼耳身觸所生愛身亦尒欲界三十
六隨眠等無間生五心色界三十一
隨眠等無間生十心無色界三十一
隨眠等無間生十五心
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
一一所增隨眠當言有尋有伺無尋
唯伺無尋無伺耶答應言眼根所增
隨眠具三耳鼻舌身命意樂喜信等
五根所增隨眠亦尒女根所增隨眠

有尋有伺男苦憂根所增隨眠亦尒
眼耳鼻舌身色聲觸意法意識界所
增隨眠具三眼耳鼻舌身色聲觸意
法處五蘊五取蘊六界有色無色有見
無見有對无對有漏有為法過去未
來現在善無記色界繫非學非無學
見修所斷法所增隨眠亦尒香鼻
香識界所增隨眠有尋有伺香味處
不善欲界繫法所增隨眠亦尒眼耳身
識界所增隨眠或有尋有伺或無尋
唯伺無色界繫法所增隨眠無尋無伺
苦集諦所增隨眠具三四無量初二解
脫前四勝處他心世俗智三重三摩地
所增隨眠亦尒初靜慮所增隨眠或有
尋有伺或無尋唯伺後三靜慮所增隨
眠無尋無伺四無色後六解脫後四
勝處十遍處所增隨眠亦尒三結所
增隨眠具三有無明漏後三瀑流軛
取後二身繫貪慢結後三順下分結
除無色貪餘四順上分結五見第六
愛身後五隨眠愛等六結所增隨眠
亦尒三不善根所增隨眠有尋有伺欲
漏瀑流軛取前二身繫五蓋瞋嫉慳結

前二順下分結鼻舌觸所生愛身初二隨眠恚嫉慳結所增隨眠亦尒無色貪所增隨眠無尋無伺眼耳身觸所生愛身所增隨眠或有尋有伺或無尋唯伺欲界三十六隨眠所增隨眠有尋有伺色界三十一隨眠所增隨眠具三無色界三十一隨眠所增隨眠無尋無伺

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一所增隨眠當言樂根苦根喜根憂根捨根相應耶答應言眼根所增隨眠四根相應除苦根耳鼻舌身命樂捨信等五根所增隨眠亦尒女根所增隨眠三根相應除樂苦根男喜憂根所增隨眠亦尒意根所增隨眠五根相應苦根所增隨眠四根相應除樂根眼耳鼻舌身及意識界所增隨眠四根相應除苦根眼耳鼻舌身處見所斷法所增隨眠亦尒色聲香味觸眼耳鼻舌身識意法界所增隨眠五根相應色聲香味觸意法處五蘊五取蘊六界有色無色有見無見有對無對有漏有為法過去未來現

在善不善無記欲界繫非學非無學修所斷法所增隨眠亦尒色界繫法所增隨眠三根相應除苦憂根無色界繫法所增隨眠捨根相應苦集諦所增隨眠五根相應世俗智所增隨眠亦尒初靜慮所增隨眠三根相應除苦憂根慈悲捨無量他心智所增隨眠亦尒第二靜慮所增隨眠喜捨根相應喜無量初二解脫前四勝處所增隨眠亦尒第三靜慮所增隨眠樂捨根相應第四靜慮所增隨眠捨根相應四無色後六解脫後四勝處十遍處所增隨眠亦尒三重三摩地所增隨眠四根相應除苦根三結所增隨眠四根相應除苦根貪不善根見瀑流軛取戒禁取貪欲戒禁取此實執身繫貪欲蓋貪慢結貪欲有身見戒禁取疑順下分結五見六愛身欲貪慢見疑隨眠愛慢見取疑結所增隨眠亦尒瞋不善根所增隨眠四根相應除樂根瞋恚身繫瞋恚蓋瞋恚結瞋恚順下分結瞋恚隨眠恚結所增隨眠亦尒癡不善根所增隨眠五根相應欲無明漏瀑流軛欲取惛沉掉

舉蓋無明隨眠結所增隨眠亦尒有漏所增隨眠三根相應除苦憂根有瀑流軛我語取色貪掉舉慢無明瞋上分結有貪隨眠所增隨眠亦尒睡眠惡作疑蓋所增隨眠三根相應除樂苦根嫉慳結及九結中嫉慳結所增隨眠亦尒無色貪所增隨眠捨根相應欲界見所斷一切及修所斷慢隨眠所增隨眠三根相應除樂苦根欲界修所斷貪隨眠所增隨眠四根相應除苦根欲界修所斷瞋隨眠所增隨眠四根相應除樂根欲界修所斷無明隨眠所增隨眠五根相應色界三十一隨眠所增隨眠三根相應除苦憂根無色界三十一隨眠所增隨眠捨根相應眼根乃至無色界修所斷無明隨眠誰成就誰不成就答眼根色界及欲界已得不失成就無色界及欲界未得已失不成就耳鼻舌根亦尒身根欲色界成就無色界不成就女男根欲界已得不失成就色無色界及欲界未得已失不成就命意捨根一切有情皆成就樂根遍

淨以下及聖者生上成就異生生上
不成就苦根欲界成就色無色界不
成就喜根極光淨以下及聖者生上
成就異生生上不成就憂根未離欲
染成就已離欲染不成就信等五根
不斷善根成就已斷善根不成就三
無漏根已得不失成就未得已失不
成就眼耳鼻舌界色界及欲界已得
不失成就無色界及欲界未得已失
不成就眼耳鼻舌處亦尒身色聲觸
界欲色界成就無色界不成就身色
聲觸處色取蘊前五界有見有對法
欲色界繫法亦尒香味鼻舌識界欲
界成就色無色界不成就香味處亦
尒眼耳身識界梵世以下及生上三
靜慮現在前成就不現在前及無
色界不成就意法意識界一切有情
皆成就意法處後四蘊四取蘊識界
無色無見無對有漏無漏有為無為
法過去未來現在無記無色界繫非
學非無學修所斷無斷法亦尒色蘊
欲色界及無色界聖者成就無色界
異生不成就有色法亦尒善法不斷

善根成熟已斷善根不成就不善法未離欲染成就已離欲染不成就學無學法已得不失成就未得已失不成就見所斷法道類智未已生成就已生不成就苦集諦一切有情皆成就非想非非想處世俗智亦尒滅諦已得不失成就未得已失不成就四無量八解脫八勝處十遍處他心智亦尒道諦已得成就未得不成就法類苦集滅道智三三摩地三重三摩地亦尒初靜慮梵世以下及聖者生上成就異生生上不成就第二靜慮極光淨以下及聖者生上成就異生生上不成就第三靜慮遍淨以下及聖者生上成就異生生上不成就第四靜慮廣果以下及聖者生上成就異生生上不成就空無邊處空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就識無邊處識無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就無所有處無所有處以下及聖者生上成就異生生上不成就有身見結苦類智未已生成就已生不成就有身見順下分結有

身見邊執見亦尒戒禁取疑結道類智未已生成就已生不成就見瀑流軛取戒禁取後二身繫戒禁取疑順下分結後三見見疑隨眠見取疑結亦尒三不善根未離欲染成就已離欲染不成就欲漏瀑流軛取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦尒有無明漏未離無色染成就已離無色染不成就有無明瀑流軛我語取貪慢結後四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無明結亦尒疑蓋未離欲染異生及未離欲染聖者道法智未已生成就已離欲染異生聖者及未離欲染聖者道法智已生不成就色貪順上分結未離色染成就已離色染不成就眼耳身觸所生愛身未離梵世染成就已離梵世染不成就欲界見苦所斷隨眠未離欲染異生及未離欲染聖者苦法智未已生成就已離欲染異生聖者及未離欲染聖者苦法智已生不成就欲界見集所斷隨眠未離

欲染異生及未離欲染聖者集法智
未已生成就已離欲染異生聖者及
未離欲染聖者集法智已生不成就
欲界見滅所斷隨眠未離欲染異生
及未離欲染聖者滅法智未已生成
就已離欲染異生聖者及未離欲染
聖者滅法智已生不成就欲界見道
所斷隨眠未離欲染異生及未離欲
染聖者道法智未已生成就已離欲
染異生聖者及未離欲染聖者道法
智已生不成就欲界修所斷隨眠未
離欲染成就已離欲染不成就色界
見苦所斷隨眠未離色染異生及未
離色染聖者苦類智未已生成就已
離色染異生聖者及未離色染聖者
苦類智已生不成就色界見集所斷
隨眠未離色染異生及未離色染聖
者集類智未已生成就已離色染異
生聖者及未離色染聖者集類智已
生不成就色界見滅所斷隨眠未離
色染異生及未離色染聖者滅類智
未已生成就已離色染異生聖者及
未離色染聖者滅類智已生不成就

色界見道所斷隨眠未離色染異生及未離色染聖者道類智未已生成就已離色染異生聖者及未離色染聖者道類智已生不成就色界修所斷隨眠未離色染成就已離色染不成就無色界見苦所斷隨眠苦類智未已生成就已生不成就無色界見集所斷隨眠集類智未已生成就已生不成就無色界見滅所斷隨眠滅類智未已生成就已生不成就無色界見道所斷隨眠道類智未已生成就已生不成就無色界修所斷隨眠未離無色染成就已離無色染不成就

眠根乃至無色界修所斷無明隨眠一一得遍知時於九十八隨眠中幾隨眠得遍知於九結中幾結盡答眠根得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡耳鼻舌身根亦介女男根得遍知時欲愛盡異生三十六隨眠得遍知三結盡聖者四隨眠得遍知三結盡苦憂根亦介命根得遍知時

無色愛盡三隨眠得遍知三結盡意捨信等根亦尒樂根得遍知時遍淨愛盡即樂根得遍知無結盡喜根得遍知時極光淨愛盡即喜根得遍知無結盡眼耳鼻舌身色聲觸界得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法色界繫法亦尒香味鼻舌識界得遍知時欲愛盡異生三十六隨眠得遍知三結盡聖者四隨眠得遍知三結盡香味處不善欲界繫法亦尒眼耳身識界得遍知時梵世愛盡即眼耳身識界得遍知無結盡意法意識界得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡意法處後四蘊四取蘊識界無色無見無對有漏有為法過去未來現在善無記無色界繫非學非無學修所斷法亦尒見所斷法得遍知時未離色愛者道類智現在前十四隨眠得遍知三結盡已離色愛者道類智現在前七隨眠得遍知三結盡苦集

諦得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡非想非非想處後二解脫世俗智三重三摩地亦尒初靜慮得遍知時梵世愛盡即初靜慮得遍知無結盡第二靜慮得遍知時極光淨愛盡即第二靜慮得遍知無結盡喜無量初解脫前四勝處亦尒第三靜慮得遍知時遍淨愛盡即第三靜慮得遍知无結盡第四靜慮得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡三無重淨解脫後四勝處前八遍處他心智亦尒空無邊處得遍知時空無邊處愛盡即空無邊處得遍知無結盡空無邊處解脫遍處亦尒識無邊處得遍知時識 無邊處愛盡即識無邊處得遍知無結盡識無邊處解脫遍處亦尒無所有處得遍知時無所有處愛盡即無所有處得遍知無結盡無所有處解脫亦尒有身見結得遍知時苦類智現在前未離色染者十八隨眠得遍知無結盡已離色染者九隨眠得遍知無結盡有身見順下分結有身見邊

執見亦尒戒禁取疑結得遍知時道類智現在前未離色染者十四隨眠得遍知三結盡已離色染者七隨眠得遍知三結盡見瀑流軛取戒禁取後二身繫後二順下分結後三見見疑隨眠見取疑結亦尒三不善根及欲漏得遍知時欲愛盡異生三十六隨眠得遍知三結盡聖者四隨眠得遍知三結盡欲瀑流軛取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦尒有漏無明漏得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡有無明瀑流軛我語取貪慢結後四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無明結亦尒疑蓋得遍知時異生欲愛盡三十六隨眠得遍知三結盡聖者道法智現在前八隨眠得遍知無結盡色貪得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡眼耳身觸所生愛身得遍知時覺世愛盡即三愛身得遍知無結盡欲界見苦所斷隨

眠得遍知時異生欲愛盡三十六隨
眠得遍知三結盡聖者苦法智現在
前十隨眠得遍知無結盡欲界見集
所斷隨眠得遍知時異生欲愛盡三
十六隨眠得遍知三結盡聖者集法
智現在前七隨眠得遍知無結盡欲
界見滅所斷隨眠得遍知時異生欲
愛盡三十六隨眠得遍知三結盡聖者
滅法智現在前七隨眠得遍知無結
盡欲界見道所斷隨眠得遍知時異
生欲愛盡三十六隨眠得遍知三結
盡聖者道法智現在前八隨眠得遍
知無結盡欲界修所斷隨眠得遍知
時欲愛盡異生三十六隨眠得遍知
三結盡聖者四隨眠得遍知三結盡
色界見苦所斷隨眠得遍知時異生
色愛盡三十一隨眠得遍知無結盡
聖者苦類智現在前十八隨眠得遍
知無結盡色界見集所斷隨眠得遍
知時異生色愛盡三十一隨眠得遍
知無結盡聖者集類智現在前十二
隨眠得遍知無結盡色界見滅所斷
隨眠得遍知時異生色愛盡三十一

隨眠得遍知無結盡聖者滅類智現在前十二隨眠得遍知無結盡色界見道所斷隨眠得遍知時異生色愛盡三十一隨眠得遍知無結盡聖者道類智現在前十四隨眠得遍知三結盡色界修所斷隨眠得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡無色界見苦所斷隨眠得遍知時苦類智現在前未離色染者十八隨眠得遍知無結盡已離色染者九隨眠得遍知無結盡無色界見集所斷隨眠得遍知時集類智現在前未離色染者十二隨眠得遍知無結盡已離色染者六隨眠得遍知無結盡無色界見滅所斷隨眠得遍知時滅類智現在前未離色染者十二隨眠得遍知無結盡已離色染者六隨眠得遍知無結盡無色界見道所斷隨眠得遍知時道類智現在前未離色染者十四隨眠得遍知三結盡已離色染者七隨眠得遍知三結盡無色界修所斷隨眠得遍知時無色愛盡三隨眠得遍

知三結盡

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾結盡答眼根滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身根亦尒女男根滅作證時欲愛盡異生三十六隨眠滅作證三結盡聖者得不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡苦憂根亦尒命根滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意捨信等五根亦尒樂根滅作證時遍淨愛盡即樂根滅作證無結盡至阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡喜根滅作證時極光淨愛盡即喜根滅作證無結盡至阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡眼耳鼻舌身色聲觸界滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結

盡眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色處
蘊前五界有色有見有對法色界繫
法亦尒香味鼻舌識界滅作證時欲
愛盡與生三十六隨眠滅作證三結
盡聖者得不還果九十二隨眠滅作
證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅
作證九結盡香味處不善欲界繫法
亦尒眼耳身識界滅作證時梵世愛
盡即三識界滅作證無結盡至阿羅
漢九十八隨眠滅作證九結盡意法
意識界滅作證時得阿羅漢果九十
八隨眠滅作證九結盡意法處後四
蘊四取蘊識界無色無見無對有漏
有為法過去未來現在善無記無色
界繫非學非無學修所斷法亦尒見
所斷法滅作證時得預流果八十八
隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒
至不還果九十二隨眠滅作證六結盡
至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
苦集諦滅作證時得阿羅漢果九十八
隨眠滅作證九結盡非想非非想處後
二解脫世俗智三重三摩地亦尒初靜
慮滅作證時梵世愛盡即初靜慮滅

作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡第二靜慮滅作證時極光淨處愛盡即第二靜慮滅作證無一結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡喜無量初二解脫前四勝處亦尒第三靜慮滅作證時遍淨處愛盡即第三靜慮滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡第四靜慮滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡三無量淨解脫後四勝處前八遍處他心智亦尒空無邊處滅作證時空無邊處愛盡即彼滅作證无結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡空無邊處解脫遍處亦尒識無邊處滅作證時識無邊處愛盡即彼滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡識無邊處解脫遍處亦尒無所有處滅作證時無所有處愛盡即彼滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無所有處解脫亦尒有身見結滅

作證時苦類智現在前十八隨眠滅
作證無結盡至預流果八十八隨眠
滅作證三結盡至一來果亦尒至不
還果九十二隨眠滅作證六結盡至
阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
有身見順下分結有身見邊執見亦
尒戒禁取疑結滅作證時得預流果
八十八隨眠滅作證三結盡至一來
果亦尒至不還果時九十二隨眠滅
作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠
滅作證九結盡見瀑流軛取戒禁取
後二身繫戒禁取疑順下分結後三
見見疑隨眠見取疑結亦尒三不善
根及欲漏滅作證時異生欲愛盡三
十六隨眠滅作證三結盡聖者得不
還果九十二隨眠滅作證六結盡至
阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
欲瀑流軛取前二身繫前四蓋纏嫉
慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛
身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦尒有
漏無明漏滅作證時得阿羅漢果九
十八隨眠滅作證九結盡有無明瀑
流軛我語取貪慢結後四順上分結

阿毘達磨發智論卷第六　第三張　孔

意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無明結亦尒疑盡滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者道法智現在前八隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色貪滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡眼耳身觸所生愛身滅作證時梵世愛盡即三愛身滅作證無結愛盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲界見苦所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者苦法智現在前十隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡欲界見集所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三

結盡聖者集法智現在前七隨眠滅
作證無結盡至預流果八十八隨眠
滅作證三結盡至一來果亦尒至不
還果九十二隨眠滅作證六結盡至
阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結
盡欲界見滅所斷隨眠滅作證時異
生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結
盡聖者滅法智現在前七隨眠滅作
證無結盡至預流果八十八隨眠滅
作證三結盡至一來果亦尒至不還
果九十二隨眠滅作證六結盡至阿
羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲
界見道所斷隨眠滅作證時異生欲
愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖
者道法智現在前八隨眠滅作證無
結盡至預流果八十八隨眠滅作證
三結盡至一來果亦尒至不還果九
十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢
九十八隨眠滅作證九結盡欲界修
所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三
十六隨眠滅作證三結盡聖者得不
還果九十二隨眠滅作證六結盡至
阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡

色界見苦所斷隨眠滅作證時異生色愛盡三十一隨眠滅作證無結盡聖者苦類智現在前十八隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色界見集所斷隨眠滅作證時異生色愛盡三十一隨眠滅作證無結盡聖者集類智現在前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色界見滅所斷隨眠滅作證時異生色愛盡三十一隨眠滅作證無結盡聖者滅類智現在前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色界見道所斷隨眠滅作證時異生色愛盡三十一隨眠滅作證無結盡聖者得預流果八

干八隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色界修所斷隨眠滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無色界見苦所斷隨眠滅作證苦類智現在前十八隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡無色界見集所斷隨眠滅作證時集類智現在前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無色界見滅所斷隨眠滅作證時滅類智現在前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒至不還果九十二隨眠滅作證六

結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無色界見道所斷隨眠滅作證時得預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦尒至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無色界修所斷隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡

說一切有部發智論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨發智論卷第七　　孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中覺支納息第一

八學十無學　見等覺道三　俗無漏見智
此章願具說

如世尊說學見迹成就學八支彼成就過去幾未來幾現在幾若依有尋有伺定初學見現在前過去無未來現在八彼滅已不失若復依有尋有伺定學見現在前過去未來現在八彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去未來八現在七彼滅已不失若依無色定學見現在前過去未來八現在四彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來八現在無若依無尋無伺定初學見現在前過去無未來八現在七彼滅已不失若復依無尋無伺定學見現在前過去現在七未來八彼滅已不失若依無色定學見現在前過去七未來八現在四彼滅已不失若入滅定

或世俗心現在前過去七未來八現在無彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去七未來現在八若依無色定初學見現在前過去無未來八現在四彼滅已不失若復依無色定學見現在前過去現在四未來八彼滅已不失若入滅定及世俗心現在前過去四未來八現在無彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去四未來現在八彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去四未來八現在七

如世尊說漏盡阿羅漢成就十無學支彼成就過去幾未來幾現在幾答若依有尋有伺定初無學智現在前過去無未來十現在九彼滅已不失若復依有尋有伺定無學智現在前過去現在九未來十彼滅已不失若依無尋無伺定無學智現在前過去九未來十現在八彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去九未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去九未來十現在

無彼滅已不失若依有尋有伺定初無學知見現在前過去現在九未來十彼滅已不失若復依有尋有伺定無學若智若見現在前過去未來十現在九彼滅已不失若依無尋無伺定無學若智若見現在前過去未來十現在八彼滅已不失若依無色定無學若智若見現在前過去未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來十現在無若依無尋無伺定初無學智現在前過去無未來十現在八彼滅已不失若復依無尋無伺定無學智現在前過去現在八未來十彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去八未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去八未來十現在無彼滅已不失若依有尋有伺定無學智現在前過去八未來十現在九彼滅已不失若依無尋無伺定初無學見現在前過去現在八未來十彼滅已不失若復依無尋無伺定無學若智若見現在前過去九未來十現

在八彼滅已不失若依無色定無學
若智若見現在前過去九未來十現
在五彼滅已不失若入滅定或世俗
心現在前過去九未來十現在無彼
滅已不失若依有尋有伺定無學若
智若見現在前過去六現在九未來十
若依無色定初無學智現在前過去
無未來十現在五彼滅已不失若復
依無色定無學智現在前過去現在
五未來十彼滅已不失若入滅定或
世俗心現在前過去五未來十現在
無彼滅已不失若依有尋有伺定無
學智現在前過去五未來十現在九
彼滅已不失若依無尋無伺定無學
智現在前過去五未來十現在八彼
滅已不失若依無色定初無學見現
在前過去現在五未來十彼滅已不
失若復依無色定無學若智若見現
在前過去六未來十現在五彼滅已
不失若入滅定或世俗心現在前過
去六未來十現在無彼滅已不失若
依有尋有伺定無學若智若見現在
前過去六未來十現在九彼滅已不

失若依無尋無伺定無學若智若見現在前過去六未來十現在八

云何見荅眼根五見世俗正見學無學見云何智荅五識相應慧除無漏忍餘意識相應慧云何慧荅六識相應慧諸見是智耶荅應作四句有見非智謂眼根及無漏忍有智非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見亦智謂五見世俗正見除無漏忍及盡無生智餘無漏慧有非見非智謂除前相諸見是慧耶荅應作四句有見非慧謂眼根有慧非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見亦慧謂除盡無生智餘無漏慧及五見世俗正見有非見非慧謂除前相諸智彼慧耶荅諸智皆是慧有慧非智謂無漏忍見攝智智攝見耶荅應作四句有見非智攝謂眼根及無漏忍有智非見攝謂五識相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見亦智攝謂五見世俗正見除無漏

忍及盡無生智餘無漏慧有非見亦非智攝謂除前相見攝慧慧攝見耶荅應作四句有見非慧攝謂眼根有慧非見攝謂五識相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見亦慧攝謂五見世俗正見除盡無生智餘無漏慧有非見亦非慧攝謂除前相智攝慧慧攝智耶荅慧攝智非智攝慧不攝何等謂無漏忍諸成就見彼智耶荅如是設成就智彼見耶荅如是諸成就見彼慧耶荅如是設成就慧彼見耶荅如是諸成就智彼慧耶荅如是設成就慧彼智耶荅如是諸見已斷已遍知彼智耶荅如是設智已斷已遍知彼見耶荅如是諸見已斷已遍知彼慧耶荅如是設慧已斷已遍知彼見耶荅如是諸智已斷已遍知彼慧耶荅如是設慧已斷已遍知彼智耶荅如是諸正見是擇法覺支耶荅應作四句有正見非擇法覺支謂世俗正見有擇法覺支非正見謂盡無生智有正見亦擇法覺支謂除盡無生智餘無漏

慧有非正見亦非擇法覺支謂除前相諸正智是擇法覺支耶答應作四句有正智非擇法覺支謂世俗正智有擇法覺支非正智謂無漏忍有正智亦擇法覺支謂除無漏忍餘無漏慧有非正智亦非擇法覺支謂除前相

七覺支八道支一一現在前時幾覺支幾道支現在前耶答若依未至定念覺支現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前若依初靜慮念覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前若依靜慮中間念覺支現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦尒若依第二靜慮念覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前若依無色定念覺支現在前時學六覺支四道支現在前無學六覺支五道支現在前擇法精進輕安定捨覺支正見正精進正念正定道支亦尒若依初靜

慮喜覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前若依第二靜慮喜覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前若依未至定正思惟現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前若依初靜慮正思惟現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前若依未至定正語現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前若依初靜慮正語現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前若依靜慮中間正語現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第二第三第四靜慮亦尒若依第二靜慮正語現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前正業正命亦尒

諸法念覺支相應彼法擇法覺支相應耶荅應作四句有法念相應非擇法謂擇法覺支有法擇法相應非念

謂念覺支有法念相應亦擇法謂二相應法有法非念相應亦非擇法謂餘心心所法色無為心不相應行如對擇法覺支對精進輕安定捨覺支正精進正定亦尒諸法念覺支相應彼法喜覺支相應耶荅應作四句有法念相應非喜謂喜覺支及喜不相應念覺支相應法有法喜相應非念謂喜覺支相應念有法念相應亦喜謂二相應法有法非念相應亦非喜謂喜不相應念覺支及餘心心所法色無為心不相應行如對喜覺支對正見正思惟亦尒諸法念覺支相應彼法正念相應耶荅如是諸法正念相應彼法念覺支相應耶荅如是諸法擇法覺支相應彼法精進覺支相應耶荅應作四句有法擇法相應非擇法謂擇法覺支有法擇法相應亦精進謂精進覺支有法精進相應非精進謂二相應法有法非擇法相應亦非精進謂餘心心所法色無為心不相應行如對精進覺支對輕安定捨覺支正精進正念正定亦尒諸法

擇法覺支相應彼法喜覺支相應耶荅應作四句有法擇法相應非喜謂喜覺支及喜不相應擇法覺支相應法有法喜相應非擇法謂喜覺支相應擇法有法擇法相應亦喜謂二相應法有法非擇法相應亦非喜謂喜不相應擇法覺支及餘心心所法色無為心不相應行如對喜覺支對正思惟亦尒諸法擇法覺支相應彼法正見相應耶荅諸法正見相應亦擇法相應有法擇法相應非正見相應謂正見所不攝擇法覺支相應法諸法精進覺支相應彼法喜覺支相應耶荅應作四句有法精進相應非喜謂喜覺支及喜不相應精進覺支相應法有喜相應非精進謂喜覺支相應精進有法精進相應亦喜謂二相應法有法非精進相應亦非喜謂喜不相應精進覺支及餘心心所法色無為心不相應行如對喜覺支對正見正思惟亦尒諸法精進覺支相應彼法輕安覺支相應耶荅應作四句有法精進相應非輕安謂輕安覺支

有法輕安相應非精進謂精進覺支有法精進相應亦輕安謂二相應法有法非精進相應亦非輕安謂餘心心所法色無為心不相應行如對輕安覺支對定捨覺支正念正定亦尒諸法精進覺支相應彼法正精進相應耶荅如是設法正精進相應彼法精進覺支相應耶荅如是諸法喜覺支相應彼法輕安覺支相應耶荅應作四句有法喜相應非輕安謂喜相應輕安覺支有法輕安相應非喜謂喜覺支及喜不相應輕安覺支相應法有法喜相應亦輕安謂二相應法有法非喜相應亦非輕安謂喜不相應輕安覺支及餘心心所法色無為心不相應行如對輕安覺支對定捨覺支正精進正念正定亦尒諸法喜覺支相應彼法正見相應耶荅應作四句有法喜相應非正見謂喜覺支相應正見及正見不相應喜覺支相應法有法正見相應非喜謂正見相應喜覺支及喜覺支不相應正見相應法有法喜相應亦正見謂二相應法

有法非喜相應亦非正見謂喜覺支不相應正見正見不相應喜覺支及餘心心所法色無為心不相應行如對正見對正思惟亦尒諸法輕安覺支相應彼法定覺支相應耶答應作四句有法輕安相應非定謂定覺支法輕安相應亦定謂二相應法有法有法定相應非輕安謂輕安覺支有非輕安相應亦非定謂餘心心所法色無為心不相應行如對定覺支對捨覺支正精進正念正定亦尒諸法輕安覺支相應彼法正見相應耶答應作四句有法輕安相應非正見謂正見及正見不相應輕安覺支相應法有法正見相應非輕安謂正見相應輕安覺支有法輕安相應亦正見謂二相應法有法非輕安相應亦非正見謂正見不相應輕安覺支及餘心心所法色無為心不相應行如對正見對正思惟亦尒諸法定覺支相應彼法捨覺支相應耶答應作四句有法定相應非捨謂捨覺支有法捨相應非定謂定覺支有定相應亦捨

謂二相應法有法非定相應亦非捨謂餘心心所法色無為心不相應行如對捨覺支對正精進正念亦尒諸法定覺支相應彼法正見相應耶荅應作四句有法定相應非正見謂正見及正見不相應定覺支相應法有法正見相應非定謂正見相應定覺支有法定相應亦正見謂二相應法有法非定相應亦非正見謂正見不相應定覺支及餘心心所法色無為心不相應行如對正見對正思惟亦尒諸法定覺支相應彼法正定相應耶荅如是設法正定相應彼法定覺支相應耶荅如是諸法捨覺支相應彼法正見相應耶荅應作四句有法捨相應非正見謂正見及正見不相應捨覺支相應法有法正見相應非捨謂正見相應捨覺支有法捨相應亦正見謂二相應法有法非捨相應亦非正見謂正見不相應捨覺支及餘心心所法色無為心不相應行如對正見對正思惟亦尒諸法捨覺支相應彼法正精進相應耶荅應作四句

有法捨相應非正精進謂正精進有法正精進相應非捨謂捨覺支有法捨相應亦正精進謂二相應法有法非捨相應亦非正精進謂餘心心所法色無爲心不相應行如對正精進對正念正定亦尒諸法正見相應彼法正思惟相應耶答應作四句有法正見相應非正思惟謂正見相應正思惟及正思惟不相應正見相應法有法正思惟相應非正見謂正思惟相應正見及正見不相應正思惟相應法有法正見相應亦正思惟謂二相應法有法非正見相應亦非正思惟謂正見不相應正思惟正思惟不相應正見及餘心心所法色無爲心不相應行諸法正見相應彼法正精進相應耶答應作四句有法正見相應非正精進謂正見相應正精進有法正精進相應非正見謂正見及正見不相應正精進相應法有法正見相應亦正精進謂二相應法有法非正見相應亦非正精進謂正見不相應正精進及餘心心所法色無爲心

不相應行如對正精進對正念正定
亦尒諸法正思惟相應彼法正精進
相應耶荅應作四句有法正思惟相
應非正精進謂正思惟相應正精進
有法正精進相應非正思惟謂正思
惟及正思惟不相應正精進相應法
有法正思惟相應亦正精進謂二相
應法有非正思惟相應亦非正精進
謂正思惟不相應正精進及餘心心
所法色無為心不相應行如對正精
進對正念正定亦尒諸法正精進相
應彼法正念相應耶荅應作四句有
法正精進相應非正念謂正念有法
正念相應非正精進謂正精進有法
正精進相應亦正念謂二相應法有
法非正精進相應亦非正念謂餘心
心所法色無為心不相應行如對正
念對正定亦尒諸法正念相應彼法
正定相應耶荅應作四句有法正念
相應非正定謂正定有法正定相應
非正念謂正念有法正念相應亦正
定謂二相應法有法非正念相應亦
非正定謂餘心心所法色無為心不

相應行
云何世俗正見答意識相應善有漏
慧云何世俗正智答五識相應善慧
及意識相應善有漏慧諸世俗正見
是世俗正智耶答諸世俗正見是世
俗正智有世俗正智非世俗正見謂
五識相應善慧世俗正見攝世俗正
智世俗正智攝世俗正見耶答世俗
正智攝世俗正見非世俗正見攝世
俗正智不攝何等謂五識相應善慧
諸成就世俗正見彼世俗正智耶答
如是設成就世俗正智彼世俗正見
耶答如是諸世俗正見已斷已遍知
彼世俗正智耶答如是設世俗正智
已斷已遍知彼世俗正見耶答如是
云何無漏見答除盡無生智餘無漏
慧云何無漏智答除無漏忍餘無漏
慧諸無漏見是無漏智耶答應作四
句有無漏見非無漏智謂無漏忍有
無漏智非無漏見謂盡無生智有無
漏見亦無漏智謂除無漏忍盡無生智
餘無漏慧有非無漏見亦非無漏智
謂除前相無漏見攝無漏智無漏智

攝無漏見耶答應作四句有無漏見
非無漏智攝謂無漏忍有無漏智非
無漏見攝謂盡無生智有無漏見亦
無漏智攝謂除無漏忍盡無生智餘
無漏慧有非無漏見亦非無漏智攝
謂除前相諸成就無漏見彼無漏智
耶答諸成就無漏智亦無漏見有成
就無漏見非無漏智謂苦法智忍現
在前時

智犍度第三中五種納息第二

邪正見智五 在慧學等三 梵忍五惡見
此章願具說

云何邪見答若不安立則五見皆名
邪見若安立則雖無施與無愛樂無
祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果
異熟等見名邪見云何邪智答六識
相應染汙慧諸邪見是邪智耶答
諸邪見是邪智有邪智非邪見謂五
識相應染汙慧及除五見餘意識相
應染汙慧邪見攝邪智邪智攝邪見
耶答邪智攝邪見非邪見攝邪智不
攝何等謂五識相應染汙慧及除五
見餘意識相應染汙慧諸成就邪見

彼邪智耶答諸成就邪見亦邪智有成就邪智非邪見謂學見迹諸邪見已斷已遍知彼邪智耶答諸邪智已斷已遍知亦邪見有邪見已斷已遍知非邪智謂學見迹

云何正見答盡無生智所不攝意識相應善慧云何正智答五識相應善慧及無漏忍所不攝意識相應善慧諸正見是正智耶答應作四句有正見非正智謂無漏忍有正智非正見謂五識相應善慧及盡無生智有正見亦正智謂無漏忍及盡無生智所不攝意識相應善慧有非正見亦非正智謂除前相正見攝正智正智攝正見耶答應作四句有正見非正智攝謂無漏忍有正智非正見攝謂五識相應善慧及盡無生智有正見亦正智攝謂無漏忍盡無生智所不攝意識相應善慧有非正見亦非正智攝謂除前相諸成就正見彼正智耶答如是設成就正智彼正見耶答如是諸正見已斷已遍知彼正智耶答如是設正智已斷已遍知彼正見耶

忍如是諸忍慧皆是結耶荅應作四句有忍慧非結謂除二結餘染汙慧有結非忍慧謂七結有忍慧亦結謂二結有非忍慧亦非結謂除前相

云何學見荅學慧云何學智荅學八智云何學慧荅學見學智總名學慧諸學見是學智耶荅諸學智亦學見有學見非學智謂無漏忍諸學見是學慧耶荅如是設學慧是學見耶荅如是諸學智是學慧耶荅諸學智亦學慧有學慧非學智謂無漏忍學見攝學智學智攝學見耶荅學見攝學智非學智攝學見不攝何等謂無漏忍學見攝學慧學慧攝學見耶荅展轉相攝學智攝學慧學慧攝學智耶荅學慧攝學智非學智攝學慧不攝何等謂無漏忍諸成就學見彼學智耶荅諸成就學智亦學見有成就學見非學智謂苦法智忍現在前時諸成就學見彼學慧耶荅如是設成就學慧彼學見耶荅如是諸成就學智彼學慧耶荅諸成就學智亦學慧有成就學慧非學智謂苦法智忍現

在前時云何無學見答盡無生智所
不攝無學慧云何無學智答無學八
智云何無學慧答無學見無學智攝
名無學慧諸無學見是無學智耶答
諸無學見亦無學智有無學智非無
學見謂盡無生智諸無學見是無學
慧耶答諸無學見亦無學慧有無學
慧非無學見謂盡無生智諸無學智
是無學慧耶答如是設無學慧是無
學智耶答如是無學見攝無學智無
學智攝無學見耶答無學智攝無學
見非無學見攝無學智不攝何等謂
盡無生智無學見攝無學慧無學慧
攝無學見耶答無學慧攝無學見非
無學見攝無學慧不攝何等謂盡無
生智無學智攝無學慧無學慧攝無
學智耶答展轉相攝諸成就無學見
彼無學智耶答如是設成就無學智
彼無學見耶答如是諸成就無學見
彼無學慧耶答如是設成就無學慧
彼無學見耶答如是諸成就無學智
彼無學慧耶答如是設成就無學慧
彼無學智耶答如是云何非學非無

學見答眼根五見世俗正見云何非學非無學智答五識相應慧及意識相應有漏慧云何非學非無學慧答五識相應慧及意識相應有漏慧諸非學非無學見是非學非無學智耶答應作四句有非學非無學見非非學非無學智謂眼根有非學非無學智非非學非無學見謂五識相應慧及除五見世俗正見餘意識相應有漏慧有非學非無學見亦非學非無學智謂五見世俗正見有非非學非無學見亦非非學非無學智謂除前相諸非學非無學見是非學非無學慧耶答應作四句有非學非無學見非非學非無學慧謂眼根有非學非無學慧非非學非無學見謂五識相應慧及除五見世俗正見餘意識相應有漏慧有非學非無學見亦非學非無學慧謂五見世俗正見有非非學非無學見亦非非學非無學慧謂除前相諸非學非無學智是非學非無學慧耶答如是設非學非無學慧是非學非無學智耶答如是非學非無學

見攝非學非無學智非學非無學智
攝非學非無學見耶答應作四句有
非學非無學見非非學非無學智攝
謂眼根有非學非無學智非非學非
無學見攝謂五識相應慧及除五見
世俗正見餘意識相應有漏慧有非
學非無學見亦非學非無學智攝謂
五見世俗正見有非非學非無學見
亦非非學非無學智攝謂除前相非
學非無學見攝非學非無學慧非學
非無學慧攝非學非無學見耶答應
作四句有非學非無學見非非學非
無學慧攝謂眼根有非學非無學慧
非非學非無學見攝謂五識相應慧
及除五見世俗正見餘意識相應有
漏慧有非學非無學見亦非學非無
學慧攝謂五見世俗正見有非非學
非無學見亦非非學非無學慧攝謂
除前相非學非無學智攝非學非無
學慧非學非無學慧攝非學非無學
智耶答展轉相攝諸成就非學非無
學見彼非學非無學智耶答如是設
成就非學非無學智彼非學非無學

見耶答如是諸成就非學非無學見
彼非學非無學慧耶答如是設成就
非學非無學慧彼非學非無學見耶
答如是諸成就非學非無學智彼非
學非無學慧耶答如是設成就非學
非無學慧彼非學非無學智耶答如
是諸非學非無學見已斷已遍知彼
非學非無學智耶答如是設非學非
無學智已斷已遍知彼非學非無學
見耶答如是諸非學非無學見已斷
已遍知彼非學非無學慧耶答如是
設非學非無學慧已斷已遍知彼非
學非無學見耶答如是諸非學非無
學智已斷已遍知彼非學非無學慧
耶答如是設非學非無學慧已斷已
遍知彼非學非無學智耶答如是
如大梵天作如是說我是梵是大梵
得自在我於世間能造化能出生是
彼父此於五見何見攝見何諦斷此
見耶答我是梵是大梵得自在者取
劣法為勝見取攝見苦所斷我於世
間能造化能出生是彼父者非因計
因戒禁取攝見苦所斷如梵衆天作

如是說此是梵是大梵得自在此於世間能造化能出生是我等父此於五見何見攝何諦斷此見耶答此是梵是大梵得自在者取劣法為勝見取攝見苦所斷此於世間能造化能出生是我等父者非因計因戒禁取攝見苦所斷諸起此見我一切忍此於五見何見攝何諦斷此見耶答邊執見中常見攝見苦所斷諸起此見我一切不忍此於五見何見攝何諦斷此見耶答邊執見中斷見攝見苦所斷諸起此見我一分忍一分不忍此於五見何見攝何諦斷此見耶答一分忍者邊執見中常見攝一分不忍者邊執見中斷見攝俱見苦所斷

諸起此見有阿羅漢天魔所嬈漏失不淨此於五見何見攝何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有無知此於五見何見攝何諦斷此見耶答謗諸阿羅漢無漏智見邪見攝見道所斷諸起此見有阿羅漢於

自解脫猶有疑惑此於五見何見攝見何諦斷此見耶答諸阿羅漢越度疑惑邪見見攝見道所斷諸起此見有阿羅漢但由他度此於五見何見攝見何諦斷此見耶答諸阿羅漢無障無背現量慧眼身證自在邪見攝見道所斷諸起此見道及道支言所召此於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷

說一切有部發智論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨發智論卷第八　乳

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三

二智三解脫　明智三證淨　顛倒等持修

此章願具說

云何他心智答若智修所成是修果依止修已得不失能知他相續現在欲色界心心所法或無漏心心所法是謂他心智云何宿住隨念智答若智修所成是修果依止修已得不失能隨憶知諸宿住事種種相狀及所言說是謂宿住隨念智諸他心智皆現知他心心所法耶答應作四句有他心智非現知他心心所法謂過去未來他心智有現知他心心所法非他心智謂如有一或覩相或聞語或得如是等處得智能現知他心心所法有他心智亦現知他心心所法謂若智修所成是修果依止修已得不失能現知他現在欲色界心心所法或無漏心心所法有非他心智亦非

現知他心心所法謂除前相諸宿住隨念智皆現憶知諸宿住事耶答應作四句有宿住隨念智非現憶知諸宿住事謂過去未來宿住隨念智有現憶知諸宿住事非宿住隨念智謂如有一得自性念生智或得知是生處得智能現憶知諸宿住事有宿住隨念智亦現憶知諸宿住事謂若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所言說有非宿住隨念智亦非現憶知諸宿住事謂除前相諸宿住隨念智皆知他過去蘊處界心相續耶答應作四句有宿住隨念智非知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知自前生過去蘊處界心相續有知他過去蘊處界心相續非宿住隨念智謂若智修所成是修果依止修已得不失知他此生過去蘊處界心相續有宿住隨念智亦知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知他前生過去蘊處界心相續

有非宿住隨念智亦非知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知自此生過去蘊處界心相續

云何時愛心解脫答時解脫阿羅漢盡智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解云何不動心解脫答不動法阿羅漢盡智無生智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解諸時愛心解脫皆盡智相應耶答應作四句有時愛心解脫非盡智相應謂時解脫阿羅漢無學正見相應心勝解已勝解當勝解有盡智相應非時愛心解脫謂不動法阿羅漢盡智相應心勝解已勝解當勝解有時愛心解脫亦盡智相應謂時解脫阿羅漢盡智相應心勝解已勝解當勝解有非時愛心解脫亦非盡智相應謂不動法阿羅漢無生智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解諸不動心解脫皆無生智相應耶答諸無生智相應皆不動心解脫有不動心解脫非無生智相應謂不動法阿羅漢盡智或

無學正見相應心勝解已勝解當勝解何緣時心解脫名愛耶答時解脫阿羅漢恒於此法慇懃守護寶愛執藏勿我遇緣退失此法如一目人自及親友慇懃守護寶愛執藏勿遇寒熱塵翳等緣令此一目更當失壞彼亦如是故名爲愛云何學明答學慧云何學習答學八智云何無學明答無學慧云何無學習答無學八智諦現觀時於何宿初而得證淨佛耶法耶僧耶答若集滅現觀時於法宿初得證淨道現觀時於佛法僧宿初得證淨

諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷耶答一切已斷

諸預流者於空無願無相三三摩地成就過去幾未來幾現在幾答未來一切過去若已滅不失現在若現在前

諸道過去皆已修已息耶答諸道過去皆已修已息有道已修已息非過去謂道未來已修已息諸道未來皆未已修已息耶答應作四句有道未

來非未已修已息謂道未來已修已息有道未已修已息非未來謂未曾得道初現在前有道未來亦未已修已息謂道未來已修已息有道非未來亦非未已修已息謂道過去及曾得道今現在前諸道現在皆正修耶答諸道現在皆正修有道正修非現在謂未曾得道初現在前所修未來彼種類道

智蘊第三中修智納息第四之一

八智攝成修　相緣緣斷證　智知想七善
此章願具說

有八智謂法智乃至道智云何法智答於欲界諸行諸行因諸行滅諸行能斷道所有無漏智又於法智及法智地所有無漏智是謂法智云何類智答於色無色界諸行諸行因諸行滅諸行能斷道所有無漏智又於類智及類智地所有無漏智是謂類智云何他心智答若智是修果知他現在心心所法云何世俗智答三界有漏慧云何苦智答於諸行苦非常空非我行相轉智云何集智答於

阿毘達磨發智論卷第八　第五張　丸

諸行因作因集生緣行相轉智云何滅智答於諸行滅作滅靜妙離行相轉智云何道智答於諸行對治道作道如行出行相轉智

法智乃至道智於八智中一一攝幾答法智攝法智五智少分謂他心智苦集滅道智類智攝類智五智少分謂他心智苦集滅道智他心智攝他心智四智少分謂法類世俗道智世俗智攝世俗智他心智少分苦智攝苦智二智少分謂法類智集智攝集智二智少分謂法類智滅智攝滅智二智少分謂法類智道智攝道智三智少分謂法類他心智苦成就法智於此八智幾成就幾不成就答或三四五六七八謂苦法智苦類智忍時無他心智成就三有他心智成就四苦類智忍集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七

有他心智成就八若成就類智於此八智幾成就幾不成就答或四五六七八謂苦類智集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就他心智於此八智幾成就幾不成就答或二四五六七八謂異生及聖者苦法智忍時成就二苦法智苦類智忍時成就四苦類智集法智忍時成就五集法智乃至滅法智忍時成就六滅法智乃至道法智忍時成就七道法智乃至道類智時成就八若成就世俗智於此八智幾成就幾不成就答或一二三四五六七八謂異生及聖者苦法智忍時無他心智成就一有他心智成就二苦法智苦類智忍時無他心智成就三有他心智成就四苦類智集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五集法智乃

至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就苦智於此八智幾成就幾不成就答或三四五六七八謂苦法智苦類智忍時無他心智成就三有他心智成就四苦類智集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就集智於此八智幾成就幾不成就答或五六七八謂集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就滅智於此八智幾成就幾不成就答或六七

八謂滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就道智於此八智幾成就幾不成就答或七八謂無他心智成就七有他心智成就八若修法智亦類智耶答應作四句有修法智非類智謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前時有修類智非法智謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修法智亦他心智耶答應作四句有修法智非他心智謂入現觀苦集滅道法智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非他心智時未得無漏智現在

前不修他心智時未得世俗智現在前修法智非他心智時有修他心智非法智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前非法智時有俱修謂已離欲染入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得法智現在前是他心智時未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法智他心智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修法智亦世俗智耶荅應作四句有修法智非世俗智謂入現觀苦集滅道法智道類智時學見迹阿羅漢已得法智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有修世俗智非法智謂諸異生已得未得世俗智現在前時入現觀苦集滅類智時學見迹

阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修法智時有俱修謂學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修法智時有俱不修謂學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修法智亦苦智耶答應作四句有修法智非苦智謂入現觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非苦智時有修苦智非法智謂入現觀苦類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前非法智時有俱修謂入現觀苦法智及道類智時學見迹阿羅漢已得苦法智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法非苦智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修法苦智時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修法智亦集智耶答應作

四句有修法智非修集智謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非集智時有修集智非法智謂入現觀集類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前非法智時有俱修謂入現觀集法智道類智時學見迹阿羅漢已得集法智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前修法集智時有俱不修謂入現觀苦滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法集智時已得世俗智現在前時未得世俗智一心在前不修法集智時一切異生涂汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修法智亦滅智耶答應作四句有修法智非滅智謂入現觀苦集道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非滅智時有修滅智非法智謂入現觀滅類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前非法智時有俱修謂入現觀滅法智道類智時學見迹阿羅漢已得滅法智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱

修時有俱不修謂入現觀苦集類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法滅智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修法智亦道智耶答應作四句有修法智非道智謂入現觀苦集滅法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非道智時有修道智非法智謂學見迹阿羅漢已得道智現在前非法智時有俱修謂入現觀道法智道類智時學見迹阿羅漢已得道法智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法道智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦他心智耶答應作四句有修類智非他心智謂入現觀苦集滅類智時未離欲染者道類智時學見

迹阿羅漢已得類智現在前非他心智時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修類智非他心智時有修他心智非類智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前非類智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前是他心智時未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類他心智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修類智亦世俗智耶答應作四句有修類智非世俗智謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有修世俗智非類智謂異生已得未得世俗

智現在前時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不脩類智時有俱脩謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前脩世俗智時未得世俗智現在前脩類智時有俱不脩謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天无漏忍時若脩類智亦苦智耶答應作四句有脩類智非苦智謂入現觀集滅類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非苦智時有脩苦智非類智謂入現觀苦法智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前非類智時有俱脩謂入現觀苦道類智時學見迹阿羅漢已得苦類智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱脩時有俱不脩謂入現觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類苦智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不脩時一切異生染汙心無記心無想

定滅定無想天无漏忍時若修類智亦集智耶答應作四句有修類智非集智謂入現觀苦滅類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非集智時有修集智非類智謂入現觀集法智時學見迹阿羅漢已得集智現在前非類智時有俱修謂入現觀集道類智時學見迹阿羅漢已得集類智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏現在前非類集智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修類智亦滅智耶答應作四句有修類智非滅智謂入現觀苦集類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非滅智時有修滅智非類智謂入現觀滅法智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前非類智時有俱修謂入現觀滅道類智時學見迹阿羅漢已得滅類智現在前時未得無漏智現在

前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類滅智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦道智耶答應作四句有修類智非道智謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非道智時有修道智非類智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前非類智時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得道類智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非道類智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修他心智亦世俗智耶答應作四句有修他心智非世俗智謂已離欲

染者入現觀道類智時學見迹阿羅
漢已得他心智現在前非世俗智時
未得無漏智現在前修他心智非世
俗智時有修世俗智非他心智謂無
他心智異生已得未得世俗智現在
前時有他心智異生已得世俗智現
在前非他心智時未得世俗智現在
前不修他心智時入現觀苦集滅類
智時學見迹阿羅漢已得世俗智現
在前非他心智時未得世俗智現在
前不修他心智時未得無漏智現在
前修世俗智非他心智時有俱修謂
異生已得未得他心智現在前時未
得世俗智現在前修他心智時學見
迹阿羅漢已得世俗他心智現在前
時未得世俗智現在前修他心智時
未得無漏智現在前能俱修時有俱
不修謂入現觀苦集滅道法智時未
離欲染者入現觀道類智時學見迹
阿羅漢已得無漏智現在前非他心
智時 未得無漏智現在前俱不修時
一切染汚心無記心無想定滅定無
想天無漏忍時若修他心智亦若智

耶答應作四句有修他心智非苦智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前時有修苦智非他心智謂入現觀苦法類智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修苦智非他心智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅法類智道法智時學見迹阿羅漢已得无漏智現在前非他心苦智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修他心智亦集智耶答應作四句有修他心智非集智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢

已得他心智現在前時有修集智非他心智謂入現觀集法類智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時未得无漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修集智非他心智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦滅法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心集智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染污心無記心入無想定滅定無想天無漏忍時若修他心智亦滅智耶答應作四句有修他心智非滅智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前時有修滅智非他心智謂入現觀滅法類智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得滅智

現在前時未得無漏智現在前不修他
心智時未得世俗智現在前修滅智非
他心智時有俱修謂已離欲染者入
現觀道類智時學見迹阿羅漢未得
無漏智現在前修他心智時未得世
俗智現在前能俱修時有俱不修謂入
現觀若集法類智道法智時學見迹
阿羅漢已得無漏智現在前非他心
滅智時已得世俗智現在前非他心
智時未得世俗智現在前俱不修時
異生不修他心智時一切染汙心無
記心無想定滅定無想天無漏忍時
若修他心智亦道智耶荅應作四句
有修他心智非道智謂異生已得未
得他心智現在前時未得世俗智現
在前修他心智時學見迹阿羅漢已
得他心智現在前非道智時有修道
智非他心智謂入現觀道法智時未
離欲染者入現觀道類智時學見迹
阿羅漢已得道智現在前非他心智
時未得無漏智現在前不修他心智
時未得世俗智現在前修道智非他
心智時有俱修謂已離欲染者入現

觀道類智時學見迹阿羅漢已得他心道智現在前時未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅法類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心道智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汚心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修世俗智亦苦智耶答應作四句有修世俗智非苦智謂異生已得未得世俗智現在前時入現觀集滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修苦智時有修苦智非世俗智謂入現觀苦法智道類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂入現觀苦類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修苦智時有俱不修謂入現觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已

得無漏智現在前非苦智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修世俗智亦集智耶答應作四句有修世俗智非集智謂具生已得未得世俗智現在前時入現觀苦法類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修集智時有修集智非世俗智謂入現觀集法智道類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂入現觀集類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修集智時有俱不修謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非集智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修世俗智亦滅智耶答應作四句有修世俗智非滅智謂具生已得未得世俗智現在前時入現觀苦集類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修滅智時有修滅智非世

俗智謂入現觀滅法智道類智時學見迹阿羅漢　得滅智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂入現觀滅類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修滅智時有俱不修謂入現觀苦集道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非滅智時一切染汙心無記心无想定滅定無想天無漏忍時若修世俗智亦道智耶荅應作四句有修世俗智非道智謂異生已得未得世俗智現在前時入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修道智時有修道智非世俗智謂入現觀道法類智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂學見迹阿羅漢已得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修道智時有俱不修謂入現觀苦集滅法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非道智時一切染

汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

說一切有部發智論卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨發智論卷第九　孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中修智納息第四之二

若修苦智亦集智耶答應作四句有修苦智非集智謂入現觀苦法類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前時有修集智非苦智謂入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀滅法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非苦集智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修苦智亦滅智耶答應作四句有修苦智非滅智謂入現觀苦法類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前時有修滅智非苦智謂入現觀滅法類智時學見迹阿

羅漢已得滅智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非苦滅智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修苦智亦道智耶答應作四句有修苦智非道智謂入現觀苦法類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前時有修道智非苦智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅法類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非苦道智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修集智亦滅智耶答應作四句有修集智非滅智謂入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時有修滅智非集智謂入現觀滅法類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非集滅智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定无想天無漏忍時若修集智亦道智耶答應作四句有修集智非道智謂入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時有修道智非集智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦滅法類智時學見迹阿羅漢已得無

漏智現在前非集道智時已得世俗
智現在前時未得世俗智現在前俱
不修時一切異生流汙心無記心無
想定滅定無想天無漏忍時
若修滅智亦道智耶答應作四句有
修滅智非道智謂入現觀滅法類智
時有修道智非滅智謂入現觀道法
智時學見迹阿羅漢已得道智現在
前時有俱修謂入現觀道類智時學
見迹阿羅漢未得無漏智現在前時
未得世俗智現在前能俱修時有俱
不修謂入現觀苦集法類智時學見
迹阿羅漢已得無漏智現在前非滅
道智時已得世俗智現在前時未得
世俗智現在前俱不修時一切異生
流汙心無記心無想定滅定無想天
無漏忍時法智乃至道智於八智中
一一緣幾智耶答法智緣七智除類智
類智緣七智除法智他心智世俗智
俱緣八智苦智集智俱緣二智謂他
心世俗智滅智不緣智道智緣七智
除世俗智

法智乃至道智自他相望為幾緣耶
答法智與法智為四緣與類智為三
緣除所緣與他心智為四緣若與彼
為因等无間非所緣若與彼為所緣
非因等無間與世俗智為三緣除因
與苦集滅智為三緣除所緣與道智
為四緣類智與類智為四緣與他心
智為四緣若與彼為因等無間非所
緣若與彼為所緣非因等無間與世
俗智為三緣除因與苦集滅智為三
緣除所緣與道智為四緣與法智為
三緣除所緣他心智與他心智為四
緣若與彼為因等無間非所緣若與
彼為所緣非因等無間與世俗智為
四緣與苦集智為四緣若與彼為因
非所緣若與彼為所緣非因與滅智
為三緣除所緣與道法類智為四緣
世俗智與世俗智為四緣與苦集智
為三緣除因與滅道智為二緣謂等
無間增上與法類智為三緣除因與
他心智為四緣若與彼為因等無間
非所緣若與彼為所緣非因等無間
苦智與苦智及集滅智為三緣除所

緣與道法類智爲四緣與他心智爲
四緣若與彼爲因等無間非所緣若
與彼爲所緣非因等無間與世俗智
爲三緣除因集智與集智及滅智爲
三緣除所緣與道法類智爲四緣與
他心智爲四緣若與彼爲因等無
間非所緣若與彼爲所緣非因等無
間與世俗智爲三緣除因與苦智爲
三緣除所緣滅智與滅智爲三緣除
所緣與道法類智爲四緣與他心智
爲四緣若與彼爲因等無間非所緣
若與彼爲所緣非因等無間與世俗
智爲三緣除因與苦集智爲三緣除
所緣道智與道智及法類智爲四緣
與他心智爲四緣若與彼爲因等無
間非所緣若與彼爲所緣非因等無
間與世俗智爲三緣除因與苦集滅
智爲三緣除所緣
諸結欲界繫彼結法法智斷耶答應作
四句有結欲界繫非法智斷謂欲界
結或忍斷或餘智斷或不斷有結法
智斷非欲界繫謂色無色界結法智
斷有結欲界繫亦法智斷謂欲界結

法智斷有結非欲界繫亦非法智斷謂色無色界結或忍斷或餘智斷或不斷諸結色無色界繫彼結類智斷耶答諸結類智斷彼結色無色界繫有結色無色界繫非類智斷謂色無色界結或忍斷或餘智斷或不斷諸結見苦所斷彼結苦智斷耶答諸結見苦所斷彼結非苦智斷或忍斷或餘智斷或不斷設結苦智斷彼結見苦所斷耶答諸結苦智斷彼繫非見苦所斷見修所斷諸結見集滅道所斷彼結集滅道智斷耶答諸結見集滅道所斷彼結非集滅道智斷或忍斷或餘智斷或不斷設結集滅道智斷彼結見集滅道所斷耶答諸結集滅道智斷彼結非見集滅道所斷是修所斷

諸結法智斷彼結滅法智作證耶答諸結法智斷彼結滅法智作證有結滅法智作證彼結非法智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅法智作證諸結類智斷彼結滅類智作證耶答諸結類智斷彼結滅類智作證有結滅類

智作證彼結非類智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅類智作證諸結苦智斷彼結滅苦智作證耶答諸結苦智斷彼結滅苦智作證有結滅苦智作證彼結非苦智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅苦智作證諸結集滅道智斷彼結滅集滅道智作證耶答諸結集滅道智斷彼結滅集滅道智作證有結滅集滅道智作證彼結非集滅道智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅集滅道智作證

眼根乃至無色界修所斷无明隨眠於十智中幾智知耶答眼根七智知除他心滅道智耳鼻舌身命根亦尒女根六智知除類他心滅道智男根亦尒意根九智知除滅智樂喜捨信等五根亦尒苦根七智知除類滅道智憂根亦尒三無漏根七智知除苦集滅智眼耳鼻舌身色聲觸界七智知除他心滅道智眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊前五界有見有對法亦尒香味界六智知除類他心滅道智香味處亦尒眼耳身識界八智知除

滅道智後四取蘊識界有漏法無記
見修所断法亦尒鼻舌識界七智知
除類滅道智不善欲界繫法亦尒意
界意識界九智知除滅智意處後四
蘊有為法過去未來現在法亦尒法
界十智知法處無色無見無對法善
法亦尒色蘊八智知除他心滅智有色
法亦尒無漏法八智知除苦集智無
断法亦尒无為法六智知除他心苦
集道智色界繫法七智知除法滅道
智无色界繫法六智知除法他心滅道
智學無學法七智知除苦集滅智非
學非無學法九智知除道智苦集諦
八智知除滅道智世俗智三重三摩地
亦尒滅諦六智知除他心苦集道智道
諦七智知除苦集滅智苦集滅道智三
三摩地亦尒四静慮九智知除滅智他
心智亦尒四無量七智知除法滅道智
初三解脫八勝處前八遍處亦尒下
三無色七智知除法他心滅智第四
第五第六解脫亦尒第四無色六智
知除法他心滅道智第七第八解脫
後二遍處亦尒法智六智知除類苦

集滅智類智六智知除法苦集滅智三結八智知除滅道智無明漏見無明瀑流軛見戒禁取後二身繫貪慢結後三順下分結五見眼耳身意觸所生愛身後四隨眠愛慢無明見取疑結亦尓三不善根七智知除類滅道智欲漏瀑流軛取前二身繫五蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦尓有漏七智知除法滅道智有瀑流軛我語取除無色貪餘四順上分結有貪隨眠亦尓無色貪六智知除法他心滅道智欲界三十六隨眠七智知除類滅道智色界三十一隨眠七智知除法滅道智無色界三十一隨眠六智知除法他心滅道智

如說無常想若習若修若多所作能除一切欲貪色貪無色貪掉舉慢無明此想當言幾智相應耶答應言能除欲貪者法智苦智相應能除色無色貪者類智苦智相應能除掉舉慢無明者法智類智苦智相應此想當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺

耶答應言能除欲貪者有尋有伺能除色無色貪掉舉慢無明者或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺此想當言幾根相應耶答應言能除欲貪者捨根相應能除色無色貪掉舉慢無明者樂喜捨根相應此想當言空無願無相俱耶

答應言無願俱此想當言緣何界繫耶答應言能除欲貪者緣欲界繫能除色貪者緣色界繫能除無色貪者緣無色界繫能除掉舉慢無明者緣三界繫

如說七處善三義觀能於此法疾奈耶中速盡諸漏云何為七謂如實知色色集色滅趣色滅行色味色患色出如實知受想行識七亦尒此智當言法智乃至道智耶答應言如實知色是四智謂法類世俗苦智如實知色集是四智謂法類世俗集智如實知色滅是四智謂法類世俗滅智如實知趣色滅行是四智謂法類世俗道智如實知色味是四智謂法類世俗集智如實知色患是四智謂法

類世俗苦智如實知色出是四智謂七
法類世俗滅智如實知受想行識七
亦尒色乃至識滅色乃至識出何差
別耶答若由此愛諸色集起彼斷名色
滅若諸餘愛緣色增廣彼斷名色出復
次若由此業煩惱諸色集起彼斷名色
滅若餘業煩惱緣色增廣彼斷名色
出復次若由此愛及業煩惱諸色集起
彼斷名色滅若諸餘愛及業煩惱緣
色增廣彼斷名色出受想行識滅出
亦尒是謂差別

智蘊第三中七聖納息第五之一

七聖於五德　二成現三現　相應事四門
此章願具說

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就
幾不成就答隨信行於八智或成就
一二三四五六七八謂苦法智忍時
無他心智一有他心智二苦法智苦
類智忍時無他心智三有他心智四
苦類智集法智忍時無他心智四有
他心智五集法智乃至滅法智忍時
無他心智五有他心智六滅法智乃
至道法智忍時無他心智六有他心

智七道法智道類智忍時無他心智七有他心智八隨法行亦尒信勝解於八智或成就七八謂無他心智七有他心智八見至亦尒身證慧解脫俱解脫於八智皆成就

隨信行乃至俱解脫於八智成就過去幾未來幾現在幾荅隨信行於八智苦法智忍時無他心智過去未來一現在無有他心智過去未來二現在無苦法智時無他心智過去一未來三現在二有他心智過去三未來四現在二苦類智忍時無他心智過去未來三現在無有他心智過去未來四現在無苦類智時無他心智過去三未來四現在二有他心智過去四未來五現在二集法智忍時無他心智過去未來四現在無有他心智過去未來五現在無集法智時無他心智過去四未來五現在二有他心智過去五未來六現在二集類智忍時無他心智過去未來五現在無有他心智過去未來六現在無集類智時無他心智過去未來五現在二有

他心智過去未來六現在一滅法智忍時無他心智過去未來五現在無有他心智過去未來六現在無滅法智時無他心智過去五未來六現在二有他心智過去六未來七現在二滅類智忍時無他心智過去未來六現在無有他心智過去未來七現在無滅類智時無他心智過去未來六現在二有他心智過去未來七現在二道法智忍時無他心智過去未來六現在無有他心智過去未來七現在無道法智時無他心智過去六未來七現在二有他心智過去七未來八現在二道類智忍時無他心智過去未來七現在無有他心智過去未來八現在無隨法行亦爾信勝解於八智無他心智未來七有他心智未來八過去若已滅不失現在若現在前見至亦爾身證慧解脫俱解脫於八智皆未來八過去若已滅不失現在若現在前

隨信行乃至俱解脫法智乃至道智現在前時幾智現在前耶答隨信行

法智現在前時二智現在前謂法苦
智二法集智二法滅智二法道智二
類智現在前時二智現在前謂類苦智
二類集智二類滅智二苦智現在前
時二智現在前謂苦法智二苦類智
二集智現在前時二智現在前謂集
法智二集類智二滅智現在前時二
智現在前謂滅法智二滅類智二道
智現在前時二智現在前謂道法智
二隨法行亦尒信勝解法智現在前
時或二三智現在前謂法苦智二法
集智二法滅智二法道智非他心智
二是他心智三類智現在前時或二
三智現在前謂類苦智二類集智二
類滅智二類道智非他心智二是他
心智三他心智現在前時或二三智
現在前謂他心世俗智二他心道法
智三他心道類智三世俗智現在前
時或一二智現在前謂世俗智非他
心智一是他心智二苦智現在前時
二智現在前謂苦法智二苦類智二
集智現在前時二智現在前謂集法
智二集類智二滅智現在前時二智

現在前謂滅法智二滅類智二道智
現在前時或二三智現在前謂道法
智非他心智二是他心智三道類智
非他心智二是他心智三見至身證
亦尒慧解脫法智現在前時或二三
智現在前謂法苦智非盡無生智二
是盡或無生智三法集智非盡無生
智二是盡或無生智三法滅智非盡
無生智二是盡或無生智三法道智
非盡無生他心智二是盡或無生或
他心智三類智現在前時或二三智
現在前謂類苦智非盡無生智二是
盡或無生智三類集智非盡無生智
二是盡或無生智三類滅智非盡無
生智二是盡或無生智三類道智非
盡無生他心智二是盡或無生或他
心智三他心智現在前時或二三智
現在前謂他心世俗智二他心道法
智三他心道類智三世俗智現在前
或一二智現在前謂世俗智非他心
智一是他心智二苦智現在前時或
二三智現在前苦法智非盡無生智
二是盡或無生智三苦類智非盡無

生智二是盡或無生智三集智現在
前時或二三智現在前謂集法智非
盡無生智二是盡或無生智三集類
智非盡無生智二是盡或無生智三
滅智現在前時或二三智現在前謂
滅法智非盡無生智二是盡或無生
智三滅類智非盡無生智二是盡或
無生智三道智現在前時或二三智
現在前謂道法智非盡無生他心智
二是盡或無生或他心智三道類智
非盡無生他心智二是盡或無生或
他心智三俱解脫亦尒

隨信行乃至俱解脫於三三摩地幾
成就幾不成就答隨信行於三三摩
地滅法智忍未已生成就二已生成
就三隨法行亦尒信勝解乃至俱解
脫於三三摩地皆成就

隨信行乃至俱解脫於三三摩地成
就過去幾未來幾現在幾答隨信行
於三三摩地若依空入正性離生若
法智忍時過去無未來二現在一若
法智乃至集法智忍時過去一未來
二現在一集法智乃至集類智時過

去未來一現在一滅法智忍時過去二未來三現在一滅法智乃至道類智忍時過去未來三現在一若依無願入正性離生苦法智忍時過去無未來二現在一苦法智乃至集類智時過去一未來二現在一滅法智忍時過去一未來三現在一滅法智乃至道類智忍時過去二未來三現在一隨法行亦尒信勝解乃至俱解脫於三三摩地皆未來三過去若已滅不失現在若現在前

隨信行乃至俱解脫空無願無相三摩地現在前時幾智現在前耶答隨信行空三摩地現在前時或二或無謂苦法智二苦類智二三忍時無無願三摩地現在前時或二或無謂苦法智二苦類智二集法智二集類智二道法智二六忍時無無相三摩地現在前時或二或無謂滅法智二滅類智二二忍時無隨法行亦尒信勝解空三摩地現在前時二智現在前謂苦法智二苦類智二無願三摩地現在前時或二或三謂苦法智二苦

類智二集法智二類智二道法智非他心智二是他心智三道類智非他心智二是他心智三無相三摩地現在前時二智現在前謂滅法智二滅類智二見至身證亦尒慧解脫空三摩地現在前時二智現在前謂苦法智二苦類智二無願三摩地現在前時或二或三謂苦法智非盡無生智二是盡或無生智三苦類智非盡無生智二是盡或無生智二集法智非盡無生智二是盡或無生智三集類智非盡無生智二是盡或無生智三道法智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三道類智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三無相三摩地現在前時或二或三謂滅法智非盡無生智二是盡或無生智三滅類智非盡無生智二是盡或無生智三俱解脫亦尒

隨信行乃至俱解脫三無漏根七覺支八道支隨應現在前時幾智現在前耶荅隨信行未知當知根現在前時或二或無謂苦法智二苦類智

二集法智二集類智二滅法智二滅類智二道法智二八忍時無七覺支八道支現在前時亦尒如隨信行隨法行亦尒信勝解已知根現在前時或二或三謂苦法智二苦類智二集法智二集類智二滅法智二滅類智二道法智非他心智二是他心智三道類智非他心智二是他心智三七覺支八道支現在前時亦尒如信勝解見至身證亦尒慧解脫俱解脫現在前時或二或三謂苦法智非盡無生智二是盡或無生智三苦類智非盡無生智二是盡或無生智三集法智非盡無生智二是盡或無生智三集類智非盡無生智二是盡或無生智三滅法智非盡無生智二是盡或無生智三滅類智非盡無生智二是盡或無生智三道法智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三道類智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三七覺支七道支亦尒正見現在前時或二或三苦法智二苦類智二集法智二集類智二滅法

智二滅類智二道法智非他心智二
是他心智三道類智非他心智二是
他心智三如慧解脫俱解脫亦尒
諸法法智相應彼法類智相應耶荅
不尒設法類智相應彼法法智相應
耶荅不尒對世俗智亦尒諸法法智
相應彼法他心智相應耶荅應作四
句有法法智相應非他心智謂他心
智所不攝法智相應法有法他心智
相應非法智謂法智所不攝他心智
相應法有法法智相應亦他心智謂
法智所攝他心智相應法有法非法
智相應亦非他心智謂法智他心智
及法智他心智不攝不相應諸餘心
心所法色無為心不相應行對苦集
滅道智及正見亦尒諸法法智相應
彼法空三摩地相應耶荅應作四句
有法法智相應非空謂法智相應空
及空不相應法智相應法有法空相
應非法智謂空相應法及法智不
相應空相應法有法法智相應亦空
謂二相應法有法非法智相應亦非
空謂法智不相應空不相應法智

及法智空不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行對無願無相喜覺支正思惟亦尒諸法法智相應彼法未知當知根相應耶荅應作四句有法法智相應非未知當知根謂未知當知根所不攝法智相應法有法未知當知根相應非法智謂未知當知根所攝法智及法智不攝不相應未知當知根相應法有法法智相應亦未知當知根謂未知當知根所攝法智相應法有法非法智相應亦非未知當知根謂未知當知根所不攝法智及法智未知當知根不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行對已知具知根亦尒諸法法智相應彼法念覺支相應耶荅應作四句有法法智相應非念謂法智相應念覺支有法念覺支相應非法智謂法智及法智不相應念覺支相應法有法法智相應亦念謂二相應法有法非法智相應亦非念謂法智不相應念覺支及餘心心所法色無為心不相應行對精進輕安定捨

覺支正精進正念正定亦尒諸法法智
相應彼法擇法覺支相應耶答諸法法
智相應亦擇法覺支有法擇法覺
支相應非法智謂法智所不攝擇法
覺支相應法如法智對後類智對後
亦尒

說一切有部發智論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毘達磨發智論卷第十　孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之二

諸法他心智相應彼法世俗智相應耶答應作四句有法他心智相應非世俗智謂世俗智所不攝他心智相應法有法世俗智相應非他心智謂他心智所不攝世俗智相應法有法他心智相應亦世俗智謂他心智所攝世俗智相應法有法非他心智相應亦非世俗智謂他心世俗智及他心世俗智不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行對道智擇法覺支正見亦尒諸法他心智相應彼法苦智相應耶答不尒設法苦智相應彼法他心智相應耶答不尒對集滅智空無相三摩地未知當知根亦尒諸法他心智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句有法他心智相應非無願謂他心智相應無願及無願不相應他心智相應法有法無願

相應非他心智謂無願相應他心智
及他心智不相應無願相應法有法
他心智相應亦無願謂二相應法有
法非他心智相應亦非無願謂他心
智不相應無願不相應他心智
及諸餘心心所法色無為心不相應
行對念精進喜輕安定捨覺支正思
惟正精進正念正定亦尒諸法他心
智相應彼法已知根相應耶荅應作
四句有法他心智相應非已知根謂
已知根所不攝他心智相應法有法
已知根相應非他心智謂已知根所
攝他心智及他心智不攝不相應已
知根相應法有法他心智相應亦已
知根謂已知根所攝他心智相應法
有法非他心智相應亦非已知根謂
已知根所不攝他心智及他心智已
知根不攝不相應諸餘心心所法色
無為心不相應行對具知根亦尒
諸法世俗智相應彼法苦智乃至正
定相應耶荅不尒設法苦智乃至正
定相應彼法世俗智相應耶荅不尒
諸法苦智相應彼法集智相應耶荅

不尒設法集智相應彼法苦智相應耶荅不尒對滅道智無相三摩地亦尒諸法苦智相應彼法空三摩地相應耶荅應作四句有法苦智相應非空謂苦智相應空及空不相應苦智相應法有法空三摩地相應非苦智謂空相應苦智及苦智不相應空相應法有法苦智相應亦空謂二相應法有法非苦智相應亦非空謂苦智不相應空空不相應苦智及諸餘心心所法色無爲心不相應行對無願亦尒對三無漏根七覺支八道支如法智說

諸法集智相應彼法滅智相應耶荅不尒設法滅智相應彼法集智相應耶荅不尒對道智空無相三摩地亦尒諸法集智相應彼法無願三摩地相應耶荅應作四句有法集智相應非無願謂集智相應無願有法無願相應非集智謂無願相應集智及集智不相應無願相應法有法集智相應亦無願謂二相應法有法非集智相應亦非無願謂集智不相應無願及諸餘心

所法色無為心不相應行對三無漏根七覺支八道支如法智說

諸法滅智相應彼法道智相應耶答不尒設法道智相應彼法滅智相應耶答不尒對空無願三摩地亦尒諸法滅智相應彼法無相三摩地相應耶答應作四句有法滅智相應非無相謂滅智相應無相有法無相三摩地相應非滅智謂滅智及滅智不相應無相相應法有法滅智相應亦無相謂二相相應法有法非滅智相應亦非無相謂滅智不相應無相及諸餘心心所法色無為心不相應行對三無漏根七覺支八道支如法智說

諸法道智相應彼法空三摩地相應耶答不尒設法空三摩地相應彼法道智相應耶答不尒對無相三摩地亦尒諸法道智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句有法道智相應非無願謂道智相應無願有法無願相應非道智謂道智及道智不相應無願相應法有法道智相應亦無願謂二相應法有法非道智相應亦非

無願謂道智不相應無願及諸餘心心
所法色無爲心不相應行對三無漏
根七覺支八道支知法智說
諸法空三摩地相應彼法無願三摩
地相應耶答不尒設法無願三摩地
相應彼法空三摩地相應耶答不尒
對無相亦尒諸法空三摩地相應彼
法未知當知根相應耶答應作四句
有法空相應非未知當知根謂未知
當知根所不攝空相應法有法未知
當知根相應非空謂未知當知根所
攝空及空不攝不相應未知當知根
相應法有法空相應亦未知當知根
謂未知當知根所攝空相應法有法
非空相應亦非未知當知根謂未知
當知根所不攝空及空未知當知根
不攝不相應諸餘心心所法色無爲
心不相應行對已知具知根亦尒諸
法空三摩地相應彼法念覺支相應
耶答應作四句有法空相應非念覺
支謂空相應念覺支有法念覺支相
應非空謂空及空不相應念覺支相
應法有法空相應亦念覺支謂二相

應法有法非空相應亦非念覺支相
空不相應念覺支及諸餘心心所法色
無爲心不相應行對擇法精進輕安
捨覺支正見正精進正念亦尒諸法
空三摩地相應彼法喜覺支相應耶
荅應作四句有法空相應非喜謂空
相應喜覺支及喜不相應空相應法
有法喜覺支相應非空謂喜覺支相
應空及空不相應喜覺支相應法有
法空相應亦喜謂二相應法有法非
空相應亦非喜謂空不相應喜覺支
喜覺支不相應空及諸餘心心所法
色無爲心不相應行對正思惟亦尒
諸法空三摩地相應彼法定覺支相
應耶荅諸法空相應彼法亦定覺支
相應有法定覺支相應非空謂空所不
攝定覺支相應法對正定亦尒如空
對後無願無相對後亦尒有差別者
如空對喜覺支正思惟無願無相對
喜覺支正思惟亦尒
諸法未知當知根相應彼法已知根
相應耶荅不尒設法已知根相應彼
法未知當知根相應耶荅不尒對具

知根亦尒諸法未知當知根相應彼
法念覺支相應耶荅應作四句有法
未知當知根相應非念謂未知當知
根所攝念覺支有法念覺支相應非
未知當知根謂未知當知根所不攝
念覺支相應法有法未知當知根相
應亦尒謂未知當知根所攝念覺支
相應法有法非未知當知根相應亦
非念謂未知當知根所不攝念覺支
及諸餘心心所法色無為心不相應行
對擇法精進定覺支正見正精進正
念正定亦尒諸法未知當知根相應彼
法喜覺支相應耶荅應作四句有法
未知當知根相應非喜謂未知當知
根所攝喜覺支及喜覺支不攝不相
應未知當知根相應法有法喜覺支
相應非未知當知根謂未知當知根
所不攝喜覺支相應法有法未知當
知根相應亦喜謂未知當知根所攝
喜覺支相應法有法非未知當知根
相應亦非喜謂未知當知根所不攝
喜覺支及喜覺支未知當知根不攝
不相應諸餘心心所法色無為心不

相應行諸法未知當知根相應彼法輕安覺支相應耶荅應作四句有法未知當知根相應非輕安謂未知當知根相應輕安覺支有法輕安相應非未知當知根謂未知當知根不相應輕安覺支相應法有法未知當知根相應亦輕安謂未知當知根相應輕安覺支相應法有法非未知當知根相應亦非輕安謂未知當知根不相應輕安覺支及諸餘心心所法色無為心不相應行對捨覺支亦尒諸法未知當知根相應彼法正思惟相應耶荅應作四句有法未知當知根相應非正思惟謂未知當知根相應正思惟及正思惟不相應未知當知根相應法有法正思惟相應非未知當知根謂未知當知根不相應正思惟相應法有法未知當知根相應亦正思惟謂未知當知根相應正思惟相應法有法非未知當知根相應亦非正思惟謂未知當知根不相應正思惟及未知當知根正思惟不相應諸餘心心所法色無為心不相應行如未知

當知根對後已知具知根對後亦尒有差別者具知根對正見應作四句有法具知根相應非正見謂具知根所攝正見及正見不攝不相應具知根相應法有法正見相應非具知根謂具知根所不攝正見相應法有法具知根相應亦正見謂具知根所攝正見相應法有法非具知根相應亦非正見謂具知根所不攝正見及正見具知根不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行念覺支乃至正念對後廣說如覺支納息

如說苾芻吾當為汝說四十四智事汝應諦聽極善作意云何四十四智事謂知老死智知老死集智知老死滅智知趣老死滅行智如是知生有取愛受觸六處名色識行智知行集智知行滅智知趣行滅行智是名四十四智事此中知老死智等四十四智事當言法智乃至道智耶答應言知老死智是四智謂法類世俗苦智知老死集智是四智謂法類世俗集智知老死滅智是四智謂法類世俗滅智知趣老死滅行智是四智謂法

類世俗道智生乃至行四智亦尒
如說苾芻吾當為汝說七十七智事
汝應諦聽極善作意云何七十七智
事謂知生緣老死智知非不生緣老
死智知過去生緣老死智知彼非不
生緣老死智知未來生緣老死智知
彼非不生緣老死智及法住智遍知
此是無常有為心所作從緣生盡法
滅法離法滅法如是知有取愛受觸
六處名色識行無明緣行智知非不
無明緣行智知過去無明緣行智知
彼非不無明緣行智未來無明緣行
智非不無明緣行智及法住智遍知
此事是無常有為心所作從緣生盡
法滅法離法滅法此中知生緣老死
智等七十七智事當言法智乃至道
智耶答應言知生緣老死等前六智
皆是四智謂法類世俗集智第七法
住智是一世俗智如知生緣老死七
智乃至知無明緣行七智亦尒
若成就法智彼類智耶答若得設成
就類智彼法智耶答若是若成就法
智彼他心智耶答若得不失設成就
他心智彼法智耶答若得若成就法

智彼世俗智耶荅如是設成就世俗智彼法智耶荅若得若成就法智彼苦智耶荅如是設成就苦智彼法智耶荅如是若成就法智彼集智耶荅若得設成就集智彼法智耶荅如是若成就法智彼滅智耶荅若得設成就滅智彼法智耶荅如是若成就法智彼道智耶荅若得設成就道智彼法智耶荅如是若成就類智彼他心智耶荅若得不失設成就他心智彼類智耶荅若得若成就類智彼世俗智耶荅如是設成就世俗智彼類智耶荅若得若成就類智彼苦智耶荅如是設成就苦智彼類智耶荅若得若成就類智彼集智耶荅若得設成就集智彼類智耶荅如是若成就類智彼滅智耶荅若得設成就滅智彼類智耶荅如是若成就類智彼道智耶荅若得設成就道智彼類智耶荅如是若成就他心智彼世俗智耶荅如是設成就世俗智彼他心智耶荅若得不失若成就他心智彼苦智耶荅若得設成就苦智彼他心智耶荅若得

不失若成就他心智彼集智耶答若得設成就集智彼他心智耶答若得不失若成就他心智彼滅智耶答若得設成就滅智彼他心智耶答若得不失若成就他心智彼道智耶答若得設成就道智彼他心智耶答若得不失若成就世俗智彼苦智耶答若得設成就苦智彼世俗智耶答如是若成就世俗智彼集智耶答若得設成就集智彼世俗智耶答如是若成就世俗智彼滅智耶答若得設成就滅智彼世俗智耶答如是若成就世俗智彼道智耶答若得設成就道智彼世俗智耶答如是若成就苦智彼集智耶答若得設成就集智彼苦智耶答如是若成就苦智彼滅智耶答若得設成就滅智彼苦智耶答如是若成就苦智彼道智耶答若得設成就道智彼苦智耶答如是若成就集智彼滅智耶答若得設成就滅智彼集智耶答如是若成就集智彼道智耶答若得設成就道智彼集智耶答如是若成就滅智彼道智耶答若得設

成就道智彼滅智耶答如是若成就過去法智彼未來耶答如是設成就未來彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在耶答若現在前設成就現在彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就未來法智彼現在耶答若現在前設成就現在彼未來耶答如是若成就過去法智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前設成就未來現在彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就未來法智彼過去現在耶答有未來非過去現在謂彼已得未滅設滅已失不現在前有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前有未來及現在非過去謂彼現在前未滅設滅已失有未來及過去現在謂彼已滅不失現在前設成就過去現在彼未來耶答如是若成就現在法智彼過去未來耶答未來定成就過去若已滅不失則成就若未滅

設滅已失則不成就設成就過去未
來彼現在耶答若現在前如法智歷
六類苦集滅道智亦尒若成就過去
他心智彼未來耶答如是設成就未
來彼過去耶答若已滅不失則成就
若未滅設滅已失則不成就若成就
過去他心智彼現在耶答若現在前
設成就現在彼過去耶答如是若成
就未來他心智彼現在耶答若現在
前設成就現在彼未來耶答如是若
成就過去他心智彼未來現在耶答
未來定成就現在若現在前設成就
未來現在彼過去耶答如是若成就
未來他心智彼過去現在耶答有未
來非過去現在謂彼已得不失未滅
設滅已失不現在前有未來及過去
非現在謂彼已滅不失不現在前有
未來及過去現在謂彼現在前設成
就過去現在彼未來耶答如是若成
就現在他心智彼過去未來耶答如
是設成就過去未來彼現在耶答若
現在前若成就過去世俗智彼未來耶
答如是設成就未來彼過去耶答如

是若成就過去世俗智彼現在耶答
若現在前設成就現在彼過去耶答
如是若成就未來世俗智彼現在耶
答若現在前設成就現在彼未來耶
答如是若成就過去世俗智彼未來
答若現在前設成就現在彼未來耶
前設成就未來現在彼過去耶答如
是若成就未來世俗智彼過去現在
耶答過去定成就現在若現在前設
成就過去現在彼未來耶答如是若
成就現在世俗智彼過去未來耶答
如是設成就過去未來彼現在耶答
若現在前
若成就過去法智彼過去類智耶答
若已滅不失則成就若未滅設滅已失
則不成就設成就過去類智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就若未
滅設滅已失則不成就若成就過去
法智彼未來類智耶答若得設成就
未來類智彼過去法智耶答若已滅
不失則成就若未滅設滅已失則不
成就若成就過去法智彼現在類智
耶答若現在前設成就現在類智彼

過去法智耶答若已滅不失則成就
若未滅設滅已失則不成就若成就
過去法智彼過去現在類智耶答有
過去法智非過去現在類智謂法智
已滅不失類智未滅設滅已失不現
在前有過去法智及過去類智非現
在謂法類智已滅不失類智不現在
前有過去法智及現在類智非過去
謂法智已滅不失類智現在前未滅
設滅已失有過去法智及過去現在
類智謂法類智已滅不失類智現在前
設成就過去現在類智彼過去法智耶
答若已滅不失則成就若未滅設滅已
失則不成就若成就過去法智彼未來
現在類智耶答有過去法智非未來
現在類智謂法智已滅不失未得類
智有過去法智及未來類智非現在
謂法智已滅不失已得類智不現在
前有過去法智及未來現在類智謂法
智已滅不失類智現在前設成就未
來現在類智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就若未滅設滅已失則
不成就若成就過去法智彼過去未來

來類智耶荅有過去法智非過去來
來類智謂法智已滅不失未得類智
有過去法智及未來類智非過去謂
法智已滅不失已得類智未滅設滅
已失有過去法智及過去未來類智
謂法類智已滅不失設成就過去未
來類智彼過去法智耶荅若已滅不
失則成就若未滅設滅已失則不成
就若成就過去法智彼過去未來現
在類智耶荅有過去法智非過去未
來現在類智謂法智已滅不失未得
類智有過去法智及未來類智非過
去現在謂法智已滅不失已得類智
未滅設滅已失不現在前有過去法
智及未來現在類智非過去謂法智
已滅不失類智現在前未滅設滅已
失有過去法智及過去未來類智非
現在謂法類智已滅不失類智不現
在前有過去法智及過去未來現在
類智謂法類智已滅不失類智現在
前設成就過去未來現在類智彼過
去法智耶荅若已滅不失則成就若
未滅設滅已失則不成就如對類智

作小七對集滅道智亦爾若成就過去法智彼過去他心智耶荅若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去他心智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來他心智耶荅若已得不失設成就未來他心智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在他心智耶荅若現在前設成就現在他心智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去現在他心智耶荅有過去法智非過去現在他心智謂法智已滅不失他心智未滅設滅已失不現在前有過去法智及過去他心智非現在謂法他心智已滅不失他心智不現在前有過去法智及過去現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前設成就過去現在他心智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就若未滅設滅已

失則不成就若成就過去法智彼未
來現在他心智耶荅有過去法智非
未來現在他心智謂法智已滅不失
未得他心智設得已失有過去法智
及未來他心智非現在謂法智已滅
不失他心智已得不失不現在前有
過去法智及未來現在他心智謂法
智已滅不失他心智現在前設成就
未來現在他心智彼過去法智耶荅
若已滅不失則成就若未滅設滅已
失則不成就若成就過去法智彼過
去未來他心智耶荅有過去法智非
過去未來他心智謂法智已滅不失
未得他心智設得已失有過去法智
及未來他心智非過去謂法智已滅
不失他心智已得不失未滅設滅已
失有過去法智及過去未來他心智
謂法他心智已滅不失設成就過去
未來他心智彼過去法智耶荅若已
滅不失則成就若未滅設滅已失則
不成就若成就過去法智彼過去未
來現在他心智耶荅有過去法智非
過去未來現在他心智謂法智已滅

不失未得他心智設在已失有過去法智及未來他心智非過去現在謂法智已滅不失他心智已得不失未滅設滅已失不現在前有過去法智及過去未來他心智非現在謂法他心智已滅不失他心智不現在前有過去法智及過去未來現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前設成就過去未來現在他心智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去世俗智耶荅如是設成就過去世俗智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來世俗智耶荅如是設成就未來世俗智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在世俗智耶荅若現在前設成就現在世俗智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去現在世俗智耶荅過

去定成就現在若現在前設成就過
去現在世俗智彼過去法智耶答若
已滅不失則成就若未滅設滅已失
則不成就若成就過去法智彼未來
現在世俗智耶答未來定成就現在
若現在前設成就未來現在世俗智
彼過去法智耶答若已滅不失則成
就若未滅設滅已失則不成就若成
就過去法智彼過去未來世俗智耶
答如是設成就過去未來世俗智彼
過去法智耶答若已滅不失則成就
若未滅設滅已失則不成就若成就
過去法智彼過去未來現在世俗智
耶答過去未來定成就現在若現在
前設成就過去未來現在世俗智彼
過去法智耶答若已滅不失則成就
若未滅設滅已失則不成就若成就
過去法智彼過去苦智耶答若已滅
不失則成就若未滅設滅已失則不
成就設成就過去苦智彼過去法智
耶答若已滅不失則成就若未滅設
滅已失則不成就若成就過去法智
彼未來若智耶答如是設成就未來

苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在苦智耶答若現在前設成就現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去現在苦智耶答有過去法智非過去現在苦智謂法智已滅不失苦智未滅設滅已失不現在前有過去法智及過去苦智非現在謂法苦智已滅不失苦智不現在前有過去法智及現在苦智非過去謂法智已滅不失苦智現在前未滅設滅已失有過去法智及過去現在苦智謂法苦智已滅不失苦智現在前設成就過去現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅巳失則不成就若成就過去法智彼未來現在苦智耶答未來定成就現在若現在前設成就未來現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來苦智耶答未

未定成就過去若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去未來若智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在苦智耶答有過去法智及未來苦智非過去現在謂法智已滅不失苦智未滅設滅已失不現在前有過去法智及未來現在苦智非過去謂法智已滅不失苦智現在前未滅設滅已失有過去法智及過去未來苦智非現在謂法苦智已滅不失苦智不現在前有過去法智及過去未來現在苦智謂法苦智已滅不失苦智現在前設成就過去未來現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就如法智對後作小七乃至滅智對道智隨其所應作小七亦尒如小七大七亦尒差別者以二或多對一或以一對二或多如過去為首有七未來乃至過去未來現在為首亦各有七如應當知

說一切有部發智論卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毘達磨發智論卷第十一　懷

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

九門業相攝　身心受四句　三障體云何
何大罪大果　此章願具說
三行對三根　及對十業道　三業對十道

業蘊第四中惡行納息第一

三惡行三不善根為前攝後後攝前耶答應作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根謂貪欲瞋恚有非惡行非不善根謂除前相三妙行三善根為前攝後後攝前耶答應作四句有妙行非善根謂身語妙行及善思有善根非妙行謂正見不攝無癡善根有妙行亦善根謂無貪无瞋正見有非妙行非善根謂除前相三惡行十不善業道為三攝十十攝三耶答三攝十非十攝三不攝者何謂除業道所攝身語意惡行所餘身語意惡行三妙行十善業道為三攝十十攝三耶答三攝十非十攝三不攝者何謂除業道所

攝身語意妙行所餘身語意妙行三業十業道為三攝十十攝三耶答應作四句有業非業道謂意業及業道所不攝身語業有業道非業謂後三業道有業亦業道謂前七業道有非業非業道謂除前相三業謂身語意業四業謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能盡諸業為三攝四四攝三耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷一切無記業三業謂身語意復有三業諸業學思餘無漏業无色界繫善業謂順現法受業順次生受業順後次受業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂不定業無記業无漏業三業謂身語意復有三業謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無記業无漏業三業謂身語意復有三業謂過去未來現在業復有三業謂善不善无記業復有三業謂學無學非學非無學業復有三業謂見所斷修所斷无斷業為前攝後後攝前耶答隨其所應展轉相攝三

業謂身語意後有三業謂欲色无色界繫業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業四業如前說三業謂順現法受等爲四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思欲界繫善不善不定業及色界繫善不定業有三非四謂無色界繫善決定業有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘无漏業無色界繫善不定業及无記業四業如前說三業謂順樂受等爲四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業及無記業四業如前說三業謂過去等善等學等見斷等業爲四攝三三攝四耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業及無記業四業如前說三業謂欲界繫等爲四攝三三攝

四耶答應作四句有四非三謂能斷
諸業學思有三非四謂無色界繫善業
及無記業有四亦三謂欲界繫善不善
業色界繫善業有非四非三謂除能
斷諸業學思餘無漏業三業謂順現
法受等復有三業謂順樂受等為前
攝後後攝前耶答前非後攝後
不攝者何謂不定業三業謂順現法
受等復有諸三業謂過去等善等學
等見斷等為前攝後後攝前耶答後
攝前非前攝後不攝者何謂不定業
無記業无漏業三業謂順現法受等
復有三業謂欲界繫等為前攝後後
攝前耶答後攝前非前攝後不攝者
何謂不定業无記業
三業謂順樂受等復有諸三業謂過
去等善等學等見斷等為前攝後後
攝前耶答後攝前非前攝後不攝者
何謂無記業无漏業三業謂順樂受
等復有三業謂欲界繫等為前攝後
後攝前耶答後攝前非前攝後不攝
者何謂无記業三業謂過去等復有
諸三業謂善等學等見斷等為前攝

從後攝前耶答隨其事展轉相攝三業謂過去等復有三業謂欲界繫等為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業
三業謂善等復有三業謂欲界繫等為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等復有諸三業謂學等見斷等為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝
三業謂欲界繫等復有諸三業謂學等見斷等為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無漏業
三業謂學等復有三業謂見斷等為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝
頗有業感身受非心耶答有謂不善業頗有業感心受非身耶答有謂善無尋業頗有業感身心受耶答有謂善有尋業頗有業不感身心受而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟如說三障謂煩惱障業障異熟障云何煩惱障謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱由如此故難生厭離難可教誨難可開悟難得免離難

得解脫云何業障謂五無間業云何異熟障謂諸有情處那落迦傍生鬼界北拘盧洲無想天處

三惡行中何者最大罪謂破僧虛誑語此業能取无間地獄一劫壽果三妙行中何者最大果謂第一有等至中思此業能取非想非非想處八万劫壽果

業蘊第四中邪語納息第二

三邪正一異　三惡行齒等　妙淨默相攝
非理等六句　業得果三世　八句異熟果
五業非前後　此章願具說

諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶答應作四句有邪語非邪命謂除貪所起語四惡行諸餘語惡行有邪命非邪語謂貪所起身三惡行有邪語亦邪命謂貪所起語四惡行有非邪語非邪命謂除貪所起身三惡行諸餘身惡行諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶答應作四句有邪業非邪命謂除貪所起身三惡行諸餘身惡行有邪命非邪業謂貪所起語四惡行有邪業亦邪命謂貪所起身三惡行有非邪業非邪命謂除貪所起語

四惡行諸餘語惡行諸正語彼正命耶設正命彼正語耶答應作四句有正語非正命謂除無貪所起語四妙行諸餘語妙行有正命非正語謂无貪所起身三妙行有正語亦正命謂无貪所起語四妙行有非正語非正命謂除無貪所起身三妙行諸餘身妙行諸正業彼正命耶設正命彼正業耶答應作四句有正業非正命謂除无貪所起身三妙行諸餘身妙行有正命非正業謂無貪所起語四妙行有正業亦正命謂無貪所起身三妙行有非正業非正命謂除无貪所起語四妙行諸餘語妙行三惡行三曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢語濁意曲意穢意濁三曲云何謂諂所起身語意業穢云何謂瞋所起身語意業濁云何謂貪所起身語意業爲三惡行攝曲穢濁爲曲穢濁攝惡行耶答應作四句有惡行非曲穢濁謂除欲界諂瞋貪所起身語意惡行諸餘身語意惡行有曲穢濁非惡行謂初靜慮諂貪所起身語意業及餘色無色界貪所起意業有惡行亦曲

穢濁謂欲界諂瞋貪所起身語意惡
行有非惡行非由穢濁謂除前相
三妙行三淨謂身語意淨為妙行攝淨
為淨攝妙行耶答隨其事展轉相攝
三妙行三寂默謂身語意寂默為妙
行攝寂默為寂默攝妙行耶答應作四
句有妙行非寂默謂除無學身語妙
行諸餘身語妙行及一切意妙行有
寂默非妙行謂無學心有妙行亦寂
默謂無學身語妙行有非妙行非寂
默謂除前相三淨三寂默為淨攝寂
默為寂默攝淨耶答應作四句有淨
非寂默謂除無學身語淨諸餘身語
淨及一切意淨有寂默非淨謂无學
心有淨亦寂默謂无學身語淨有非
淨非寂默謂除前相

諸身惡行彼盡非理所引身業耶設
非理所引身業彼盡身惡行耶答諸
身惡行彼盡非理所引身業有非理
所引身業非身惡行謂有覆无記身
業及無覆無記非理所引身業諸語
惡行彼盡非理所引語業耶設非理
所引語業彼盡語惡行耶答諸語惡
行彼盡非理所引語業有非理所引

語業非語惡行謂有覆無記語業及無覆无記非理所引語業諸意惡行彼盡非理所引意業耶設非理所引意業彼盡意惡行耶答應作四句有意惡行非非理所引意業謂貪欲瞋恚邪見有非理所引意業非意惡行謂有覆无記意業及無覆無記非理所引意業有意惡行亦非理所引意業謂不善意業有非意惡行亦非非理所引意業謂除前相

諸身妙行彼盡如理所引身業耶設如理所引身業彼盡身妙行耶答諸身妙行彼盡如理所引身業有如理所引身業非身妙行謂無覆无記如理所引身業諸語妙行彼盡如理所引語業耶設如理所引語業彼盡語妙行耶答諸語妙行彼盡如理所引語業有如理所引語業非語妙行謂無覆无記如理所引語業諸意妙行彼盡如理所引意業耶設如理所引意業彼盡意妙行耶答應作四句有意妙行非如理所引意業謂无貪無瞋正見有如理所引意業非意妙行謂無覆无記如理所引意業有意妙行

亦如理所引意業謂善意業有非意
妙行亦非如理所引意業謂除前相
諸法由業得彼法當言是善不善无
記耶答依異熟果諸法由業得彼法
是無記定作是說依異熟果諸法由
業得彼法是无記耶答如是為何所
欲如來善心說語妙音美音和雅音
悅意音此語是善耶答如是若作是
說依異熟果諸法由業得彼法是無
記則不應言如來善心說語妙音美
音和雅音悅意音此語是善作是說
者不應道理若作是說如來善心說
語妙音美音和雅音悅意音此語是
善則不應言依異熟果諸法由業得
彼法是無記而作是說不應道理應
作是說菩薩昔餘生中造作增長感
異熟果大宗葉業由是因緣展轉出
生如來咽喉微妙大種從此能生妙
語音聲而聲非異熟
諸業過去彼果過去耶答彼果或過
去或未來或現在諸業未來彼果未
來耶答如是諸業現在彼果現在耶
答彼果或現在或未來頗有如身業感

異熟語意業不尒耶答有如身不護語護彼於尒時有善心或無記心又如身護語不護彼於尒時有不善心或无記心頗有如語業感異熟身意業不尒耶答有如身護語不護彼於尒時有善心或無記心此相違說亦尒頗有如意業感異熟身語業不尒耶答有如身護語護彼於尒時有不善心如身不護語不護彼於尒時有善心頗有如身業語業感異熟果意業不尒耶答有如身不護語不護彼於尒時有善心或無記心如身護語護彼於尒時有不善心或無記心頗有如身業意業感異熟果語業不尒耶答有如身不護語護彼於尒時有不善心如身護語不護彼於尒時有善心頗有如語業意業感異熟果身業不尒耶答有如身護語不護彼於尒時有不善心如身不護語護彼於尒時有善心頗有如身業語業感異熟果意業亦尒耶答有如身不護語不護彼於尒時有不善心如身護語護彼於尒時有善心

頗有非身語意業感異熟而感異熟耶答有謂心不相應行感異熟色心心所法心不相應行
頗有順現法受等三業非前非後受異熟果耶答有謂順現法受業色順次生受業心心所法順後次受業心不相應行又順現法受業心不相應行順次生受業色順後次受業心心所法又順現法受業心心所法順次生受業心不相應行順後次受業色
頗有順樂受等三業非前非後受異熟果耶答有謂順樂受業色順苦受業心心所法順不苦不樂受業心不相應行又順樂受業心不相應行順苦受業色順不苦不樂受業心心所法又順樂受業心心所法順苦受業心不相應行順不苦不樂受業色
頗有三界業非前非後受異熟果耶答有謂欲界繫業色色界繫業心心所法無色界繫業心不相應行又欲界繫業心不相應行色界繫業色无色界繫業心心所法又欲界繫業心心所法色界業心不相應行無色繫

業色
頗有善不善業非前非後受異熟果耶答有謂善業色不善業心心所法心不相應行又善業心心所法心不相應行不善業色

頗有見所斷業非前非後受異熟果耶答有謂見所斷業色修所斷業心心所法心不相應行又見所斷業心心所法心不相應行修所斷業色

業蘊第四中害生納息第三

害生命四種　二熟二防護　身及業成就
雜染果異熟　不善顛倒等　繫不繫成就
命終受生處　此章願具說

頗有已害生衆生未滅耶答有如已斷他命彼加行未息頗有未害生衆生已滅耶答有如未斷他命彼加行已息頗有已害生衆生已滅耶答有如已斷他命彼加行已息頗有未害生衆生未滅耶答有如未斷他命彼加行未息

頗有未害生衆生未滅此業異熟定生地獄耶答有如作無間業加行時命終頗有業不善順苦受異熟未熟

非不初受異熟果而起深汙心耶答有如造作增長無間業已此業最初受彼地獄中有異熟果生

頗有故思害生命後不受遠離而於一切有情得防護耶答有如起煞加行致彼必死而中間證見法性若於一切有情得防護彼於一切有情受遠離耶答應作四句有於一切有情得防護非受遠離如不受學處而證見法性有於一切有情受遠離非得防護如受學處而犯遠離有於一切有情得防護亦受遠離如受學處不犯遠離有非於一切有情得防護亦非受遠離謂除前相

若成就身彼成就身業耶答應作四句有成就身非身業謂處卵㲉若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失有成就身業非身謂聖者生無色界有成就身亦身業謂聖者住胎藏中若生欲界住律儀不律儀及住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界有非成就身亦非身業謂異生生无色界

若成就身彼成就語業耶答應作四句有成就身非語業謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀都無語表設有而失有成就語業非身謂諸聖者生無色界有成就身亦語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有語表或先有不失若生色界有非成就身亦非語業謂諸異生生無色界

若成就身彼成就意業耶答諸成就身彼定成就意業有成就意業非身謂生無色界

若成就身彼成就身業語業耶答有成就身非身業語業謂處卵㲉若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀无身語表設有而失有成就身及身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身及語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失无身表設有而失有成就身及身業語業謂聖者住

胎若生欲界住律儀若住不律儀及住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界設成就身業語業彼成就身耶荅或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂聖者生无色界

若成就身彼成就身業意業耶荅有成就身及意業非身業謂處卵㲉若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失有成就身及身業意業謂聖者住胎若生欲界住律儀不律儀及住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界設成就身業意業彼成就身耶荅或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂聖者生無色界若成就身彼成就語業意業耶荅有成就身及意業非語業有成就身及語業意業此皆如前身對身業意業中說差別者此說語表設成就語業意業彼成就身耶荅或成就或不成就亦如彼說若成就身彼成就身業語業意業耶荅有成就身及意業非身業語業有

成就身及身業意業非語業有成就身及語業意業非身業有成就身及語業語業意業此皆如前身對身業語業中說設成就身業語業意業彼成就身耶荅或成就或不成就亦如彼說

若成就身業彼成就語業耶荅應作四句有成就身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身業及語業謂聖者住胎若生欲界住律儀不律儀及住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若聖者生無色界有非成就身業及語業謂處卵鷇若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失若異生生無色界若成就身業彼成就意業耶荅設成就身業彼成就意業有成就意業非身業謂處卵鷇若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀無

身表設有而失若異生生无色界
若成就身業彼成就語業意業耶答
有成就身業及意業非語業謂生欲
界住非律儀非不律儀現有身表或
先有不失無語表設有而失有成就
身業及語業意業謂聖者住胎若生
欲界住律儀不律儀及住非律儀非
不律儀現有身語表或先有不失若
生色界若聖者生無色界設成就語
業意業彼成就身業耶答或成就或
不成就云何成就謂如前說云何不
成就謂生欲界住非律儀非不律儀
現有語表或先有不失無身表設有
而失

若成就語業彼成就意業耶答諸成
就語業彼成就意業有成就意業非
語業此如前身業對意業說差別者
此說語表

若業未離染彼異熟未離染耶答諸
業未離染彼異熟未離染或有異熟
未離染彼業已離染謂預流者見所
斷業已離染彼異熟未離染

若業已離染彼異熟已離染耶答諸

異熟已離染彼業已離染或有業已
離染彼異熟未離染謂預流者見所
斷業已離染彼異熟未離染

若業有果彼業皆有異熟耶答諸業
有異熟彼業皆有果或有業有果彼
業无異熟謂無記業无漏業

若業無果彼業皆无異熟耶答無有業
无果或有業無異熟謂无記業無
漏業

若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句
有業不善彼業非顛倒謂如有一起
此見立此論有業有業果異熟而行身
語意惡行又如有一於見有不見想
於聞覺知有不聞覺知想彼覆此想
此忍此欲說言我見我聞覺知或於
不見有見想於不聞覺知有聞覺知
想彼覆此想此忍此欲言我不見不
聞覺知有業顛倒彼業非不善謂如
有一起此見立此論無業无業果異
熟而行身語意妙行又如有一於見
有不見想於聞覺知有不聞覺知想
彼不覆此想此忍此欲說言我不見
我不聞覺知或於不見有見想於不

聞覺知有聞覺知想彼不覆此想此忍此欲說言我見我聞覺知有業不善亦顛倒謂如有一起此見立此論無業无業果異熟復行身語意惡行又如有一於見有見想於聞覺知有聞覺知想彼覆此想此忍此欲言我不見不聞覺知或於不見有不見想於不聞覺知有不聞覺知想彼覆此想此忍此欲說言我見我聞覺知有業非不善非顛倒謂如有一起此見立此論有業有業果異熟復行身語意妙行又如有一於見有見想於聞覺知有聞覺知想彼不覆此想此忍此欲說言我見我聞覺知或於不見有不見想於不聞覺知有不聞覺知想彼不覆此想此忍此欲言我不見不聞覺知若業善彼業不顛倒耶荅應作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣如前說若成就不善業彼成就色无色界繫業耶荅諸成就不善業彼定成就色無色界繫業有成就色無色界繫

業非不善業謂生欲界已離欲界染若生色界

若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼定成就色無色界繫業有成就色无色界繫業非欲界繫善業謂斷善根補特伽羅若生色界

若成就欲界繫善業彼成就色无色界繫善業耶答應作四句有成就欲界繫善業非色無色界繫善業謂生欲界不斷善根未得色界善心有成就色無色界繫善業非欲界繫善業謂生色界得无色界善心有成就欲界繫善業亦色無色界繫善業謂生欲界得无色界善心有非成就欲界繫善業亦非色無色界繫善業謂斷善根補特伽羅

若成就欲界繫業彼成就色界繫業耶答如是設成就色界繫業彼成就欲界繫業耶答如是

若成就欲界繫業彼成就无色界繫業耶答諸成就欲界繫業彼定成就無色界繫業有成就无色界繫業非欲

界繫業謂生無色界補特伽羅

若成就欲界繫業彼成就不繫業耶答應作四句有成就欲界繫業非不繫業謂異生生欲色界有成就不繫業非欲界繫業謂聖者生無色界有成就欲界繫業亦不繫業謂聖者生欲色界有非成就欲界繫業亦非不繫業謂異生生無色界

若成就色界繫業彼成就无色界繫業耶答諸成就色界繫業彼定成就無色界繫業有成就無色界繫業非色界繫業謂諸有情生无色界若成就色界繫業彼成就不繫業耶答應作四句有成就色界繫業非不繫業謂異生生欲界有成就不繫業非色界繫業謂聖者生无色界有成就色界繫業亦不繫業謂聖者生欲色界有非成就色界繫業亦非不繫業謂異生生無色界

若成就无色界繫業彼成就不繫業耶答諸成就不繫業彼定成就無色界繫業有成就无色界繫業非不繫業謂諸異生

若成就欲界色界無色界繫不繫業彼命終生何處答或欲界或色界或無色界或無生處

說一切有部發智論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨發智論卷第十二　懷

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四

表無表捴別　四性三世成　業果界有是非
有漏等學等　身戒與心慧　捴別修不修
戒類三世成　此章願具說

若成就身表彼成就此無表耶答應作四句有成就身表非此无表謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表不得此無表或先有此表不失不得此无表有成就身無表非此表謂聖者住胎若生欲界住律儀不得別解脫律儀无身表設有而失若生色界無身表設有而失若聖者生无色界有成就身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表亦得此无表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表亦得此无表或先有此表不失亦得此无表若生色界現有身表或先有此

表不先有非成就身表亦非此無表
謂住卵𣪘若異生住胎若生欲界住
非律儀非不律儀身表設有而失
若異生生無色界
若成就善身表彼成就此无表耶荅
應作四句有成就善身表非此無表
謂生欲界住不律儀及非律儀非不
律儀現有善身表不得此无表或先
有此表不失不得此無表有成就善
身无表非此表謂聖者住胎若生欲
界住律儀不得別解脫律儀無善身
表設有而失若生色界无善身表設
有而失若聖者生無色界有成就善
身表亦此無表謂生欲界住律儀不
得別解脫律儀現有善身表亦得此
无表或先有此表不失亦得此無表
若住別解脫律儀若住不律儀及非
律儀非不律儀現有善身表亦得此
无表或先有此表不失亦得此無表
若生色界現有善身表或先有此表
不失有非成就善身表亦非此无表
謂處卵𣪘若異生住胎若生欲界住
不律儀及非律儀非不律儀无善身

表設有而失若異生生無色界

若成就不善身表彼成就此无表耶答諸成就不善身无表彼成就此表有成就不善身表非此無表謂生欲界住律儀及非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表或先有此表不失不得此无表

若成就有覆無記身表彼成就此无表耶答無成就有覆无記身無表有成就此表謂生色界現有有覆无記身表

若成就無覆无記身表彼成就此無表耶答無成就无覆無記身无表有成就此表謂生欲色界現有无覆無記身表

若成就過去身表彼成就此无表耶答應作四句有成就過去身表非此無表謂生欲界住非律儀非不律儀先有身表不失不得此无表有成就過去身無表非此表謂聖者住胎若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無身表設有而失若生色界先无身表設有而失若學者生無色界有成

就過去身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身表不失亦得此无表若生色界先有身表又失有非成就過去身表亦非此無表謂處卵㲉若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀先无身表設有而失若阿羅漢及異生生無色界

若成就過去善身表彼成就此无表耶答應作四句有成就過去善身表非此無表謂生欲界住不律儀及非律儀非不律儀先有善身表不失不得此無表有成就過去善身无表非此表謂聖者住胎若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無善身表設有而失若生色界先无善身表設有而失若學者生無色界有成就過去善身表及此无表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有善身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及非律儀非不律儀先有善身

表不失亦得此無表若生色界先有
善身表不失有非成就過去善身表
亦非此無表謂屢卵羺若異生住胎
若生欲界住不律儀及非律儀非不
律儀先無善身表設有而失若阿羅
漢及異生生無色界
若成就過去不善身表彼成就此無
表耶答諸成就過去不善身无表彼
成就此表有成就過去不善身表非
此無表謂生欲界住律儀及非律儀
非不律儀先有不善身表不失不得
此無表
若成就過去有覆無記身表彼成就
此无表耶答無成就過去有覆无記
身表及此無表若成就過去无覆無
記身表彼成就此无表耶答無成就
過去无覆無記身表及此无表若成
就未來身表彼成就此無表耶答无
成就未來身表有成就此無表謂聖
者住胎若生欲界已得色界善心若
生色界若聖者生无色界
若成就未來善身表彼成就此無表
耶答无成就未來善身表有成就此

無表謂聖者住胎若生欲界已得色界善心若生色界若聖者生无色界若成就未來不善身表彼成就此無表耶答无成就未來不善身表及此無表

若成就未來有覆无記身表彼成就此無表耶答无成就未來有覆無記身表及此无表若成就未來無覆无記身表彼成就此無表耶答无成就未來無覆无記身表及此無表若成就現在身表彼成就此无表耶答應作四句有成就現在身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表不得此无表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此无表若生色界現有身表有成就現在身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現无身表先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及不律儀現無身表若住非律儀非不律儀現无身表先有身表不

失得此無表若生色界正在定有成就現在身表亦此无表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表得此無表或先有身表不失得此无表若住別解脫律儀及不律儀現有身表若住非律儀非不律儀現有身表得此無表或先有身表不失得此無表有非成就現在身表亦非此无表謂處卵鷇及住胎中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無身表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現无身表設先有身表不失而不得此无表若生色界不在定現無身表若生无色界若成就現在善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在善身表非此无表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若生色界現有善身表有成就現在善身无表非

此表謂生欲界住律儀不得別解脫
律儀正在定設不在定現無善身表
先有善身表不失而得此无表若住別
解脫律儀現無善身表若住不律儀
及非律儀。非不律儀現无善身表先
有善身表不失而得此無表若生色界
正在定有成就現在善身表亦此无
表謂生欲界住律儀不得別解脫律
儀現有善身表亦得此無表先有善
身表不失得此无表若住別解脫律
儀現有善身表若住不律儀及住非律
儀非不律儀現有善身表亦得此无
表先有善身表不失得此無表有非
成就現在善身表亦非此無表謂處
卵𣪘及住胎中若生欲界住律儀不
得別解脫律儀不在定現无善身表
設先有善身表不失而不得此無表
若住不律儀及非律儀非不律儀現
无善身表設先有善身表不失而不
得此無表若生色界不在定現无善
身表若生无色界
若成就現在不善身表彼成就此無
表耶答應作四句有成就現在不善

身表非此無表謂生欲界住律儀及非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表設先有不善身表不失而不得此无表有成就現在不善身無表非此表謂生欲界住不律儀現無不善身表若住律儀及非律儀非不律儀現無不善身表先有不善身表不失得此无表有成就現在不善身表亦此無表謂生欲界住律儀及非律儀非不律儀現有不善身表亦得此无表先有不善身表不失得此無表若住不律儀現有不善身表有非成就現在不善身表亦非此无表謂處卵㲉若住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀現无不善身表設先有不善身表不失而不得此無表若生色无色界

若成就現在有覆無記身表彼成就此無表耶荅无成就現在有覆无記身無表有成就此表謂生色界現有有覆无記身表

若成就現在無覆无記身表彼成就此無表耶荅無成就現在无覆無記

身無表有成就此表謂生欲色界現
有無覆无記身表如廣說身表無表
如是語表无表廣說亦尒
若業欲界繫彼業果欲界繫耶答諸
業欲界繫彼業果亦尒有業果欲界
繫非彼業謂由色界道作欲界化發
欲界語若業色界繫彼業果色界繫
耶答諸業果色界繫彼業亦尒有業
色界繫非彼業果謂由色界道作欲
界化發欲界語及由色界道證諸結
斷若業无色界繫彼業果無色界繫
耶答諸業果無色界繫彼業亦尒有
業无色界繫非彼業果謂由無色界
道證諸結斷若業不繫彼業果不繫
耶答諸業不繫彼業果亦尒有業果
不繫非彼業謂由色無色界道證諸
結斷
若業非欲界繫彼業果非欲界繫耶
答諸業果非欲界繫彼業亦尒有業
非欲界繫非彼業果謂由色界道作
欲界化發欲界語若業非色界繫彼
業果非色界繫耶答諸業非色界繫
彼業果亦尒有業果非色界繫非彼

業謂由色界道作欲界化發欲界語
及由色界道證諸結斷若業非无色
界繫彼業果非無色界繫耶答諸業
非無色界繫彼業果亦尒有業果非
无色界繫非彼業謂由無色界道證
諸結斷若業非不繫彼業果非不繫
耶答諸業果非不繫彼業亦尒有業
非不繫非彼業果謂由色无色界道
證諸結斷

頗業有漏有漏果耶答有謂等流異
熟果頗業有漏無漏果耶答有謂離
繫果頗業有漏有漏无漏果耶答有
謂等流異熟離繫果頗業無漏无漏
果耶答有謂等流離繫果頗業无漏
有漏果耶答無頗業無漏有漏无漏
果耶答无頗業有漏無漏有漏无漏
果耶答无頗業有漏無漏有漏果耶
答無頗業有漏无漏無漏果耶答無
頗業學學果耶答有謂等流果頗業
學无學果耶答有謂等流果頗業學
非學非無學果耶答有謂離繫果頗
業無學无學果耶答有謂等流果頗
業無學學果耶答無頗業无學非學

慧耶答如是設不修慧彼不修心耶
答如是
如世尊說修身修戒修心修慧云何
修身答若於身已離貪欲潤喜渴又
無間道能盡色貪彼於此道已修已
安云何修戒答若於戒已離貪廣說
如身云何修心答若於心已離貪欲
潤喜渴又無間道能盡无色貪彼於
此道已修已安云何修慧答若於慧
已離貪廣說如心若修身彼修戒耶
答如是設修戒彼修身耶答如是若
修身彼修心耶答諸修心彼修身有
修身非修心謂已離色染未離无色
染若修身彼修慧耶答諸修慧彼修
身有修身非修慧如前說若修戒彼
修心耶答諸修心彼修戒有修戒非
修心如前說若修戒彼修慧耶答諸
修慧彼修戒有修戒非修慧如前說
若修心彼修慧耶答如是設修慧彼
修心耶答如是
若成就過去戒彼成就未來現在此
類戒耶答有成就過去戒非未來現
在此類戒謂表戒已滅不失此類戒

不現前有及未來非現在謂靜慮无漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來現在謂靜慮无漏戒已滅不失此類戒現前

若成就未來戒彼成就過去現在此類戒耶答有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非現在謂靜慮无漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮无漏戒已滅不失此類戒現前

若成就現在戒彼成就過去未來此類戒耶答有成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前有及過去非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來非過去謂無漏戒初現前有及過去未來謂靜慮无漏戒已滅不失此類戒現前

業蘊第四中自業納息第五

自業義世成　對異熟成墮　智謀害留捨
心亂纏佛教　善數算印詩　世間工業處
成就學等戒　此章願具說

非無學果耶答元煩業非學非無學
非學非元學果耶答有謂等流異熟
諸蘊果煩業非學無學學果耶答元
煩業非學非無學元學果耶答無
如世尊說不修身不修戒不修心不
修慧云何不修身答若於身未離貪
欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於
此道未修未安云何不修戒答若於
戒未離貪廣說如身云何不修心答
若於心未離貪欲潤喜渴又無間道
能盡元色貪彼於此道未修未安去
何不修慧答若於慧未離貪廣說如心
若不修身彼不修戒耶答如是設不
修戒彼不修身耶答如是若不修身
彼不修心耶答諸不修身彼不修心
有不修心非不修身謂已離色染未
離無色染若不修身彼不修慧耶答
諸不修身彼不修慧有不修慧非不
修身如前說若不修戒彼不修心耶
答諸不修戒彼不修心有不修心非
不修戒如前說若不修戒彼不修慧
耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧
非不修戒如前說若不修心彼不修

云何自業答若業已得今有異熟及業異熟已生正受自業是何義答是得自果自等流自異熟義復次此業所招異熟於自相續現熟非餘於自相續養隨養育隨育護隨護轉隨轉益隨益故名自業

若業是自業此業當言過去耶未來耶現在耶答此業當言過去

若業是自業此業成就耶答應作四句有業是自業此業不成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業已失有業成就此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業不失有業是自業此業亦成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業不失有業非自業此業不成就謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業已失非亦

有四句與前相違應廣說

若業是自業此業定當受異熟耶答應作四句有業是自業此業定當不受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受已至寂後位有業定當受異熟此業非自業謂業非已得今

有異熟及業異熟非已生正受此業異熟未熟有業是自業此業定當受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受未至寂後位有業非自業此業定當不受異熟謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業異熟已熟非亦有四句與前相違應廣說若業成就此業定當受異熟耶答應作四句有業成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業不失若業未來不善善有漏已得而定不生若業無記元漏成就有業定當受異熟此業不成就謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失若業未來不善善有漏不得而定當生有業成就此業定當受異熟謂業過去不善善有漏異熟未熟此業不失若業未來不善善有漏已得亦定當生若業現在不善善有漏有業不成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失若業未來不善善有漏不得亦定不生若業無記元漏不成就非亦有

四句與前相違應廣說
若預流者有不善業能順苦受異熟未熟彼既成熟應墮惡趣何道障故而不墮耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣謂見所斷修所斷結諸預流者雖未永斷修所斷結而已永斷見所斷結闕一資糧不墮惡趣如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛虛空闕一不然此亦如是
如世尊說我聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑諸預流者為有現智能自審知盡地獄等而自記耶答不能若爾彼云何知答信佛語故謂世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑又預流者已得四智謂苦集滅道智未得盡智無生智故
如世尊說由學諦實鄔伽諦觀却後七日憍薩羅衆必當殄滅云何學諦實答如有學者未離欲染他加言詞便作念言當令衰壞母失妻子又如學者已離欲染他加言詞從離欲退作是念言當令衰壞母失愛子

諸學諦宿必果遂耶答此不決定若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果遂

云何苾芻留多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在若於僧衆若別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣衆具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果

云何苾芻捨多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在如前布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願此轉招富異熟果時彼能招壽異熟業則轉能招富異熟果

云何心狂亂答謂由四緣勢力所逼令心狂亂一由非人現惡色像逼已驚恐令心狂亂二由非人忿打支節苦受所逼令心狂亂三由大種乖違令心狂亂四由先業異熟令心狂亂何經相應法謂不善耶答無慚无愧

佛教云何答謂佛語言評論唱詞語路語音語業語表是謂佛教佛教當

言善耶無記耶荅或善或无記去何
善謂佛善心所發語言乃至語表去
何無記謂佛无記心所發語言乃至
語表
佛教名何法荅名身句身文身次第
行列次第安布次第連合
契經應頌記說伽他自說因緣譬喻
本事本生方廣希法論議名何法荅
名身句身文身次第行列次第安布
次第連合書名何法荅如理轉變身
業及此所依諸巧便智數名何法荅
如理轉變意業及此所依諸巧便智
筭名何法荅如理轉變語業及此所
依諸巧便智印名何法荅如理轉變
身業及此所依諸巧便智詩名何法
荅如理轉變語業及此所依諸巧便
智世間種種工巧業處名何法荅謂
慧爲先造作彼彼工巧業處及此所
依諸巧便智
若成就學戒彼成就非學非无學戒
耶荅應作四句有成就學戒非非學
非無學戒謂學者生无色界有成就
非學非无學戒非學戒謂諸異生及諸
異生生欲色界有成就學戒亦非學

非無學戒謂學者生欲色界有非成
就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅
漢及諸異生生无色界
若成就無學戒彼成就非學非无學
戒耶答應作四句有成就無學戒非
非學非無學戒謂阿羅漢生无色界
有成就非學非无學戒非無學戒謂
諸學者及諸異生生欲色界有成就
无學戒亦非學非無學戒謂阿羅漢
生欲色界有非成就無學戒亦非非
學非无學戒謂諸學者及諸異生生
无色界

說一切有部發智論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨發智論卷第十二　第二十張　條

阿毗達磨發智論卷第十三　懐

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一

大種所造處　幾四二五三　大造成不成
成大對造四　唯成所造四　大種等七種
依定滅住果　此章願具說

大種所造處幾有見答一幾無見答八二少分幾有對答九一少分幾无對答一少分幾有漏答九二少分幾無漏答一少分幾有為答九二少分幾无為答無幾過去答十一少分幾未來答十一少分幾現在答十一少分幾善答三少分幾不善答三少分幾无記答七三少分幾欲界繫答二九少分幾色界繫答九少分幾無色界繫答无幾學答一少分幾無學答一少分幾非學非无學答九一少分幾見所斷答無幾修所斷答九二少分幾不斷答一少分

若成就大種彼成就所造色耶答諸成就大種彼定成就所造色有成就

所造色非大種謂聖者生无色界若不成就大種彼不成就所造色耶答諸不成就所造色彼不成就大種有不成就大種非所造色謂聖者生無色界

若成就大種彼成就善色耶答應作四句有成就大種非善色謂處卵殼若異生住胎若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就善色非大種謂聖者生无色界有成就大種亦善色謂聖者住胎若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界有非成就大種及善色謂異生生無色界

若成就大種彼成就不善色耶答諸成就不善色彼定成就大種有成就大種非不善色謂處卵殼及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界

若成就大種彼成就有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就大種有成就大種非有覆无記色謂生

欲界若生色界住現无有覆無記身語表若成就大種彼成就無覆无記色耶答如是設成就無覆无記色彼成就大種耶答如是若成就大種彼成就善不善色耶答有成就大種非善不善色謂處卵㲉若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善色非不善色謂聖者住胎若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善色非善色謂生欲界住不律儀无善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善色彼成就大種耶答如是

若成就大種彼成就善有覆无記色耶答有成就大種非善有覆无記色謂扇卵搋若異生住胎若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀无善身語表設有而失有成就大種亦善色非有覆无記色謂聖者住胎若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆无記身語表有成就大種亦善有覆无記色謂生色界現有有覆无記身語表設成就善有覆無記色彼成就大種耶答如是

若成就大種彼成就善無覆无記色耶答有成就大種亦無覆无記色非善色謂扇卵搋若異生住胎若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆无記色謂聖者住胎若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界設成就善無覆无記色彼成就大種耶答如是

若成就大種彼成就不善有覆無記

色耶荅無

若成就大種彼成就不善无覆無記色耶荅有成就大種亦無覆无記色非不善色謂處卵𣪘及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆无記色謂生欲界住不律儀若住律儀及非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失設成就不善無覆无記色彼成就大種耶荅如是

若成就大種彼成就有覆無記无覆無記色耶荅有成就大種亦無覆无記色非有覆无記色謂生欲界若生色界現無有覆无記身語表有成就大種亦有覆无記無覆无記色謂生色界現有有覆无記身語表設成就有覆无記無覆无記色彼成就大種耶荅如是若成就大種彼成就善不善有覆无記色耶荅無

若成就大種彼成就善不善无覆無記色耶荅有成就大種亦無覆无記色非善不善色謂處卵𣪘若異生住

胎若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善无覆无記色非不善色謂聖者住胎若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失无不善身語表設有而失若生色界有成就六種亦不善無覆无記色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善無覆无記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善无覆無記色彼成就大種耶答如是

若成就大種彼成就善有覆無記无覆无記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善有覆无記色謂處卵鷇若異生住胎若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有

而失有成就大種亦善無覆无記色非有覆無記色謂聖者住胎若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆无記身語表有成就大種亦善有覆无記無覆无記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆无記無覆无記色彼成就大種耶答如是

若成就大種彼成就不善有覆无記無覆无記色耶答無

若成就大種彼成就善不善有覆无記無覆无記色耶答無

若成就善色彼成就不善色耶答應作四句有成就善色非不善色謂聖者住胎若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界若聖者生無色界有成就不善色非善色謂生欲界住不律儀无善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語

表設有而失有成就善色亦不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失有非成就善色及不善色謂處卵鷇若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失若異生生無色界

若成就善色彼成就有覆無記色耶答諸成就有覆无記色彼定成就善色或成就善色非有覆無記色謂聖者住胎若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆无記身語表若聖者生無色界

若成就善色彼成就無覆无記色耶答應作四句有成就善色非無覆无記色謂聖者生無色界有成就无覆無記色非善色謂處卵鷇若異生住胎若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀无善身語表設有而失有成就善色亦無覆无記色謂聖者住胎

若生欲界住律儀若住不律儀及非
律儀非不律儀現有善身語表或先
有不失若生色界有非成就善色及
無覆無記色謂異生生无色界
若成就善色彼成就不善有覆無記
色耶答无若成就善色彼成就不善
無覆无記色耶答有成就善色非不
善無覆无記色謂聖者生無色界有
成就善色亦無覆無記色非不善色
謂聖者住胎若生欲界住律儀无不
善身語表設有而失若住非律儀非
不律儀現有善身語表或先有不失
無不善身語表設有而失若生色界
有成就善色亦不善無覆无記色謂
生欲界住律儀現有不善身語表或
先有不失若住不律儀現有善身語
表或先有不失若住非律儀非不律
儀現有善不善身語表或先有不失
設成就不善無覆无記色彼成就善
色耶答或成就或不成就云何成就
即如上說云何不成就謂生欲界住
不律儀無善身語表設有而失若住
非律儀非不律儀現有不善身語表

或先有不失無善身語表設有而失若成就善色彼成就有覆無記无覆無記色耶答有成就善色非有覆無記無覆无記色謂聖者生無色界有成就善色亦無有覆无記色非有覆無記色謂聖者住胎若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆无記身語表有成就善色亦有覆无記無覆无記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆无記無覆无記色彼成就善色耶答如是

若成就善色彼成就不善有覆无記無覆无記色耶答無

若成就不善色彼成就有覆无記色耶答無若成就不善色彼成就無覆无記色耶答諸成就不善色彼定成就無覆无記色有成就無覆无記色非不善色謂處卵𣪊及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界

若成就不善色彼成就有覆無記无

覆无記色耶答無

若成就有覆无記色彼成就無覆无記色耶答諸成就有覆無記色彼成就無覆无記色有成就無覆无記色非有覆无記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表

諸四大種及所造色依何定滅答依四定或依未至滅尋伺有對觸依何定滅答依初定或依未至滅樂根依何定滅答依三定或依未至滅喜根依何定滅答依二定或依未至滅苦根憂根段食依何定滅答依未至滅捨根觸思識食依何定滅答依七定或依未至滅諸四大種及所造色尋伺有對觸樂根喜根已斷已遍知當言住何果答阿羅漢果或無所住苦根憂根段食已斷已遍知當言住何果答不還果或阿羅漢果或無所住捨根觸思識食已斷已遍知當言住何果答阿羅漢果

大種蘊第五中緣納息第二

大造心處根　相對緣有幾　相應造三世
世界識成緣　大種與造色　界世為同異

四體攝識門　此章願具說
大種與大種為幾緣荅因增上大種
與造色為幾緣荅因增上造色與造
色為幾緣荅因增上造色與大種為
幾緣荅因增上大種與心心所法為
幾緣荅所緣增上心心所法與心心
所法為幾緣荅因等無間所緣增上
心心所法與大種為幾緣荅因增上
大種與眼處為幾緣荅因增上眼處
與眼處為幾緣荅因增上眼處與大
種為幾緣荅一增上如眼處耳鼻舌
身香味處亦尒大種與色處為幾緣
荅因增上色處與色處為幾緣荅因
增上色處與大種為幾緣荅因增上
如色處聲觸處亦尒大種與意處為
幾緣荅所緣增上意處與意處為幾
緣荅因等無間所緣增上意處與大
種為幾緣荅因增上大種與法處為
幾緣荅因所緣增上法處與法處為
幾緣荅因等無間所緣增上法處與
大種為幾緣荅因增上大種與眼根
為幾緣荅因增上眼根與大種為幾
緣荅一增上如眼根耳鼻舌身男女

根亦尒大種與命根爲幾緣答一增上命根與大種爲幾緣答一增上大種與意根意根爲幾緣答所緣增上意根與大種爲幾緣答因增上知意根樂苦喜憂捨信精進念定慧根亦尒大種與未知當知根爲幾緣答所緣增上未知當知根與大種爲幾緣答一增上如未知當知根已知根具知根亦尒

何故四大種一生一住一滅而不相應答心心所法一生一住一滅說名相應答如四大種或滅或增心心所法則不如是又心心所法皆有所緣四大種無所緣非无所緣法可說相應

頗有過去大種造過去色耶造未來色耶造現在色耶答皆有頗有未來大種造未來色耶造過去色耶造現在色耶答未來有過現无頗有現在大種造現在色耶造過去色耶造未來色耶答現未有過去无

若成就過去大種彼成就過去造色耶答无成就過去大種有成就過去造色謂聖者住胎若生欲界住律儀

若住不律儀及住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界若成就過去大種彼成就未來大種耶答无成就過去未來大種若成就過去大種彼成就未來造色耶答無成就過去大種有成就未來造色謂聖者住胎若生欲界得色界善心若生色界若聖者生無色界若成就過去大種彼成就現在大種耶答無成就過去大種有成就現在大種謂生欲色界若成就過去大種彼成就現在造色耶答無成就過去大種有成就現在造色謂生欲色界若成就過去造色彼成就未來大種耶答无成就未來大種有成就過去造色謂聖者住胎若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若學者生無色界若成就過去造色彼成就未來造色耶答應作四句有成就過去造色非未來造色謂生欲界住律儀不得色界善心若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失

有成就未來造色非過去造色謂阿羅漢生無色界有成就過去造色亦未來造色謂聖者住胎若生欲界得色界善心若生色界若學者生无色界有非成就過去造色亦非未來造色謂處卵㲉若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失若異生生无色界若成就過去造色彼成就現在大種耶荅應作四句有成就過去造色非現在大種謂學者生无色界有成就現在大種非過去造色謂處卵㲉若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去造色亦現在大種謂聖者住胎若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去造色亦非現在大種謂阿羅漢若異生生無色界若成就過去造色彼成就現在造色耶荅應作四句有成就過去造色非現在造色謂學者生无色界有成就現在造色非過去造色謂處卵㲉若異生住

胎若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去造色亦現在造色謂聖者住胎若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去造色亦非現在造色謂阿羅漢若異生生無色界

若成就未來造色彼成就未來大種耶答無成就未來大種有成就未來造色謂聖者住胎若生欲界得色界善心若生色界若聖者生無色界若成就未來大種彼成就現在大種耶答無成就未來大種有成就現在大種謂生欲色界若成就未來大種彼成就現在造色耶答無成就未來大種有成就現在造色謂生欲色界若成就未來造色彼成就現在大種耶答應作四句有成就未來造色非現在大種謂聖者生無色界有成就現在大種非未來造色謂處卵殼若異生住胎若生欲界不得色界善心有成就未來造色亦現在大種謂聖者住胎若生欲界得色界善心若生色

界有非成就未來造色亦非現在大種謂異生生無色界若成就未來造色彼成就現在造色耶答應作四句有成就未來造色非現在造色謂聖者生無色界有成就現在造色非未來造色謂處卵㲉若異生住胎若生欲界不得色界善心有成就未來造色亦現在造色謂聖者住胎若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來造色亦非現在造色謂異生生無色界

若成就現在大種彼成就現在造色耶答如是設成就現在造色彼成就現在大種耶答如是

過去大種與過去大種為幾緣答因增上過去大種與過去造色為幾緣答因增上過去造色與過去造色為幾緣答因增上過去造色與過去大種為幾緣答因增上過去大種與未來大種為幾緣答因增上未來大種與未來大種為幾緣答因增上未來大種與過去大種為幾緣答一增上過去大種與未來造色為幾緣答因

增上未來造色與未來造色為幾緣
答因增上未來造色與過去大種為
幾緣答一增上過去大種與現在大
種為幾緣答因增上現在大種與現
在大種為幾緣答因增上現在大種
與過去大種為幾緣答一增上過去
大種與現在造色為幾緣答因增上
現在造色與現在造色為幾緣答因
增上現在造色與過去大種為幾緣
答一增上過去造色與未來大種為
幾緣答因增上未來大種與過去造
色為幾緣答一增上過去造色與未
來造色為幾緣答因增上未來造色
與過去造色為幾緣答一增上過去
造色與現在大種為幾緣答因增上
現在大種與過去造色為幾緣答一
增上過去造色與現在造色為幾緣
答因增上現在造色與過去造色為
幾緣答一增上
未來大種與未來造色為幾緣答因
增上未來造色與未來大種為幾緣
答因增上未來大種與現在大種為
幾緣答一增上現在大種與未來大

種為幾緣答因增上未來大種與現
在造色為幾緣答一增上現在造色
與未來大種為幾緣答因增上未來
造色與現在大種為幾緣答一增上
現在大種與未來造色為幾緣答因
增上未來造色與現在造色為幾緣
答一增上現在造色與未來造色為
幾緣答因增上
現在大種與現在造色為幾緣答因
增上現在造色與現在大種為幾緣
答因增上
若成就欲界繫大種彼成就欲界繫
造色耶答如是設成就欲界繫造色
彼成就欲界繫大種耶答如是若成
就欲界繫大種彼成就色界繫大種
耶答應作四句有成就欲界繫大種
非色界繫大種謂生欲界色界大種
不現在前有成就色界繫大種非欲
界繫大種謂生色界不作欲界化不
發欲界語有成就欲界繫大種亦色
界繫大種謂生欲界色界大種現在
前若生色界作欲界化發欲界語有
非成就欲界繫大種及色界繫大種

謂生無色界若成就欲界繫大種彼成就色界繫造色耶答應作四句有成就欲界繫大種非色界繫造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫造色非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種及色界繫造色謂生無色界

若成就欲界繫造色彼成就色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫造色非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成就色界繫大種非欲界繫造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫造色亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫造色及色界大種謂生無色界

若成就欲界繫造色彼成就色界繫造色耶答應作四句有成就欲界繫造色非色界繫造色謂生欲界不得

色界善心有成就色界繫造色非欲界繫造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫造色亦色界繫造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫造色及色界繫造色謂生無色界

若成就色界繫大種彼成就色界繫造色耶答諸成就色界繫大種彼定成就色界繫造色有成就色界繫造色非色界繫大種謂生欲界得色界善心色界大種不現在前

欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣答因增上欲界繫大種與欲界繫造色為幾緣答因增上欲界繫造色與欲界繫造色為幾緣答因增上欲界繫造色與欲界繫大種為幾緣答因增上欲界繫大種與色界繫大種為幾緣答一增上色界繫大種與色界繫大種為幾緣答因增上色界繫大種與欲界繫大種為幾緣答一增上欲界繫大種與色界繫造色為幾緣答一增上色界繫造色與色界繫造

色為幾緣答因增上色界繫造色與欲界繫大種為幾緣答一增上欲界繫造色與色界繫大種為幾緣答一增上色界繫大種與欲界繫造色為幾緣答一增上欲界繫造色與色界繫造色為幾緣答一增上色界繫造色與欲界繫造色為幾緣答一增上色界繫大種與色界繫造色為幾緣答因增上色界繫造色與色界繫大種為幾緣答因增上

諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種造耶答應作四句有色欲界繫非欲界繫大種造謂欲界繫大種有色欲界繫大種造非欲界繫謂色不繫欲界繫大種造有色欲界繫欲界繫大種造謂色欲界繫欲界繫大種造有色非欲界繫非欲界繫大種造謂色界繫大種若色色界繫色界繫大種造若色不繫色界繫大種造諸色色界繫彼色一切色界繫大種造耶答應作四句有色色界繫非色界繫大種造謂色界繫大種有色色界繫大種造謂色界繫色不繫色界繫大種造有色色界繫

色界繫大種造謂色色界繫色界繫大種造有色非色界繫非色界繫大種造謂欲界繫大種若色欲界繫欲界繫大種造若色不繫欲界繫大種造諸色過去彼色一切過去大種造耶答應作四句有色過去非過去大種造謂過去大種有色過去大種造非過去謂色未來現在過去大種造有色過去過去大種造謂色過去過去大種造有色非過去非過去大種造謂未來現在大種若色未來現在現在大種造若色未來未來大種造諸色未來彼色一切未來大種造耶答諸色未來大種造彼色一切未來有色未來非未來大種造謂未來大種若色未來過去現在大種造諸色現在彼色一切現在大種造耶答應作四句有色現在非現在大種造謂現在大種若色現在過去大種所造有色現在大種造非現在謂色未來現在大種造有色現在現在大種造謂色現在現在大種造有色非現在非現在大種造謂過去未來大種若色過去未來過

去大種造若色未來大種造
地云何答顯形色地界云何答堅性
觸水云何答顯形色水界云何答濕
性觸火云何答顯形色火界云何答
煖性觸風云何答即風界風界云何
答動性觸
地水火風幾處所攝幾識所識答地水
火一處攝謂色處二識識謂眼識意識
風一處攝謂觸處二識識謂身識意
識地水火風界幾處攝幾識識答一
處攝謂觸處二識識謂身識意識
大種蘊第五中具見納息第三
六色何大造　三色執為因　化九中有七
世劫心三分　緣因緣各四　無色除色想
不攝四七九　此章頗具說
已具見諦世尊弟子未離欲染所成
就色界繫身語業色何大種造答色
界繫生欲界入有漏四靜慮身語業
色何大種造答色界繫生欲界入无
漏四靜慮身語業色何大種造答欲
界繫生色界入有漏四靜慮身語業
色何大種造答色界繫生色界入無
漏四靜慮身語業色何大種造答色

界繫世尊弟子生無色界所成就无
誦身語業色何大種造答或欲界繫
或色界繫
無色界沒生欲界最初所得諸根大
種何大種為因答欲界繫无色界沒
生色界最初所得諸根大種何大種
為因答色界繫色界沒生欲界最初所
得諸根大種何大種為因答欲界繫
生欲界作色界化發色界語彼身語
色何大種造答色界繫生色界作欲
界化發欲界語彼身語色何大種造
答欲界繫化當言有大種無大種耶
答當言有大種化當言有造色无造
色耶答當言有造色化當言有心無
心耶答當言无心化當言誰心所轉
耶答當言化主
中有當言有大種無大種耶答當言
有大種中有當言有造色無造色耶
答當言有造色中有當言有心無心
耶答當言有心中有當言誰心所轉
耶答當言自心世名何法答此增語所
顯行刼名何法答此增語所顯半月
月時年心起住滅分名何法答此增

語所顯剎那臘縛牟呼栗多

頗有法四緣生耶答有謂一切心心所法頗有法三緣生耶答有謂无想等至滅盡等至頗有法二緣生耶答有謂除無想滅盡等至諸餘心不相應行及一切色頗有法一緣生耶答無

云何因相應法答一切心心所法云何因不相應法答色无為心不相應行云何因相應因不相應法答即心心所法少分因相應少分因不相應云何非因相應非因不相應法答即心心所法少分非因相應少分非因不相應

云何緣有緣法答若意識并相應法緣心心所法云何緣無緣法答五識身并相應法若意識并相應法緣色無為心不相應行云何緣有緣緣无緣法答若意識并相應法緣心心所法及色無為心不相應行云何非緣有緣非緣无緣法答色無為心不相應行

如世尊說內無色想觀外色云何內无色想觀外色耶答謂有苾芻起如

是勝解令我此身將死已死將上轝
已上轝將往冢間已往冢間將置地
已置地將為種種蟲食已為種種蟲
食彼於衆後不見內身唯見外蟲復
有葱蒻起如是勝解令我此身將死
已死將上轝已上轝將往冢間已往
冢間將置薪積已置薪積將為火焚
已為火焚彼於衆後不見內身唯見
外火復有葱蒻起如是勝解令我此
身甚為虛偽如雪或摶如沙糖或
沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將
為火炙已為火炙將融銷已融銷彼
於衆後不見內身唯見外火是名內
無色想觀外色

如世尊說有除色想云何除色想耶
荅謂有葱蒻起如是勝解令我此身
將死已死將上轝已上轝將往冢間
已往冢間將置地已置地將為種種
蟲食已為種種蟲食此種種蟲將散
已散彼於衆後不見自身亦不見蟲
復有葱蒻起如是勝解令我此身將
死已死將上轝已上轝將往冢間已
往冢間將置薪積已置薪積將為火

焚巳爲火焚此焚麁火將滅已滅彼於㝡後不見自身亦不見火復有茲藹起如是勝解令我此身甚爲虛僞如雪或雪摶如生酥或生酥摶如熟酥或熟酥摶將爲火炙巳爲火炙將斷銷巳斷銷此能銷火將滅巳滅彼於㝡後不見自身亦不見火是名除色想諸无除色想皆未離色染耶答諸未離色染皆無除色想有无除色想非未離色染謂已離色染而未入彼定諸有除色想皆巳離色染耶答諸有除色想皆巳離色染有巳離色染非有除色想謂巳離色染而未入彼定

四識住七識住爲四攝七七攝四耶答應作四句有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想行及非想非非想處受想行有七非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨空無邊處識无邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天梵衆極光淨遍淨色受想行及空无邊處識無邊處无所有處受想行有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果

非想非非想處心
四識住九有情居爲四攝九九攝四耶答應作四句有四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果色受想行有九非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨无想天四無色心有亦四亦九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨无想天色受想行及四無色受想行有非四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心
七識住九有情居爲七攝九九攝七耶答九攝七非七攝九何所不攝答二處謂無想天處及非想非非想處

說一切有部發智論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨發智論卷第十四　慎

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中執受納息第四

十七對幾緣　對自他有八　唯對他有九
八句義內外　八門受相攝　九位十五門
現在未來修　此章願具說

有執受大種與有執受大種為幾緣荅因增上有執受大種與無執受大種為幾緣荅因增上无執受大種與無執受大種為幾緣荅因增上无執受大種與有執受大種為幾緣荅因增上因相應法與因相應法為幾緣荅因等無間所緣增上因相應法與因不相應法為幾緣荅因等无間增上因不相應法與因不相應法為幾緣荅因增上因不相應法與因相應法為幾緣荅因所緣增上有所緣法與有所緣法為幾緣荅因等无間所緣增上有所緣法與無所緣法為幾緣荅因等無間增上无所緣法與無所緣法為幾緣荅因增上無所緣法

與有所緣法爲幾緣荅因所緣增上
有色法與有色法爲幾緣荅因增上
有色法與無色法爲幾緣荅因所緣
增上无色法與無色法爲幾緣荅因
等无間所緣增上無色法與有色法
爲幾緣荅因增上有見法與有見法
爲幾緣荅因增上有見法與无見法
爲幾緣荅因所緣增上無見法與无
見法爲幾緣荅因等無間所緣增上
无見法與有見法爲幾緣荅因增上
有對法與有對法爲幾緣荅因增上
有對法與無對法爲幾緣荅因所緣
增上无對法與無對法爲幾緣荅因
等无間所緣增上無對法與有對法
爲幾緣荅因增上有漏法與有漏法
爲幾緣荅因等无間所緣增上有漏
法與無漏法爲幾緣荅等无間所緣
增上無漏法與无漏法爲幾緣荅因
等無間所緣增上无漏法與有漏法
爲幾緣荅等無間所緣增上有爲法
與有爲法爲幾緣荅因等无間所緣
增上有爲法與無爲法爲幾緣荅无
無爲法與无爲法爲幾緣荅无無爲

法與有為法為幾緣荅所緣增上
諸纏所纏續地獄有衆初所得諸根
大種彼諸根大種與彼心心所法為
幾緣荅一增上彼心心所法與彼諸
根大種為幾緣荅一增上諸纏所纏
續傍生有鬼有人有天有衆初所得
諸根大種彼諸根大種與彼心心所
法為幾緣荅一增上彼心心所法與
彼諸根大種為幾緣荅一增上生欲
界入有漏初靜慮乃至非想非非想
處長養諸根增益大種彼諸根大種
與彼心心所法為幾緣荅一增上彼
心心所法與彼諸根大種為幾緣荅
一增上生欲界入無漏初靜慮乃至
無所有處長養諸根增益大種彼諸
根大種與彼心心所法為幾緣荅一增
上彼心心所法與彼諸根大種為幾
緣荅一增上生色界入有漏初靜慮
乃至非想非非想處長養諸根增益
大種彼諸根大種與彼心心所法為
幾緣荅一增上彼心心所法與彼諸
根大種為幾緣荅一增上生色界入無
漏初靜慮乃至無所有處長養諸根

增益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣荅一增上彼心心所法與彼諸根大種為幾緣荅一增上

有執受是何義荅此增語所顯墮自體法無執受是何義荅此增語所顯非墮自體法順取是何義荅此增語所顯有漏法非順取是何義荅此增語所顯無漏法順結是何義荅此增語所顯有漏法非順結是何義荅此增語所顯無漏法見處是何義荅此增語所顯有漏法非見處是何義荅此增語所顯无漏法

若法是內彼法內處攝耶荅應作四句有法是內非內處攝如說於內受內法住循法觀有法內處攝非內如說於外身外心住循心觀有法是內亦內處攝如說於內身內心住循心觀有法非內非內處攝如說於外受外法住循法觀若法是外彼法外處攝耶荅應作四句有法是外非外處攝如說於外身外心住循心觀有法外處攝非外如說於內受內法住循法觀有法是外亦外處攝如說於外

受外法住循法觀有法非外非外處攝如說於內身內心住循心觀有二受謂身受心受有三受謂樂受苦受不苦不樂受為二攝三三攝二耶答平相攝隨其事二受如前說有四受謂三界繫受及不繫受為二攝四四攝二耶答平相攝隨其事二受如前說有五受謂樂根苦根喜根憂根捨根為二攝五五攝二耶答平相攝隨其事二受如前說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受為二攝六六攝二耶答平相攝隨其事二受如前說有十八受謂六喜意近行六憂意近行六捨意近行為二攝十八十八攝二耶答二攝十八非十八攝二何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受二受如前說有三十六受謂六依耽嗜喜六依出離喜六依耽嗜憂六依出離憂六依耽嗜捨六依出離捨為二攝三十六三十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝謂如前說二受如前說有百八受謂依三世各三

十六為二攝百八百八攝二耶苔二攝百八非百八攝二何所不攝謂如前說三受四受為三攝四四攝三耶苔乎相攝隨其事三受五受六受為三攝五六五六攝三耶苔乎相攝隨其事三受十八受三十六受百八受為三攝十八等十八等攝三耶苔三攝十八等非十八等攝三何所不攝謂如前說四受五受六受為四攝五六五六攝四耶苔乎相攝隨其事四受十八受三十六受百八受為四攝十八等十八等攝四耶苔四攝十八等非十八等攝四何所不攝謂如前說五受六受為五攝六六攝五耶苔乎相攝隨其事五受十八受三十六受百八受為五攝十八等十八等攝五耶苔五攝十八等非十八等攝五何所不攝謂如前說六受十八受三十六受百八受為六攝十八等十八等攝六耶苔六攝十八等非十八等攝六何所不攝謂如前說十八受三十六受百八受為十八攝三十六等三十六等攝十八耶苔乎相攝隨其

事三十六受百八受為三十六攝百八
百八攝三十六耶答互相攝隨其事
以無間道證預流果修彼道時四念
住幾現在修幾未來修四正斷四神
足五根五力七覺支八道支四靜慮
四無量四无色八解脫八勝處十遍
處八智三等持幾現在修幾未來修
答念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在未來六道支現在未來八無靜慮
無无量無无色無解脫无勝處無遍
處无智等持現在未來一以無間道
證一來果修彼道時四念住乃至三
等持幾現在修幾未來修答若倍離
欲染入正性離生修彼道時念住現
在一未來四正斷神足現在未來四
根力現在未來五覺支現在未來六
道支現在未來八無靜慮无無量无
無色无解脫無勝處无遍處無智等
持現在未來一若從預流果以世俗
道證一來果修彼道時念住現在一
未來四正斷神足現在未來四根力
現在未來五覺支現在無未來六道

支現在無未来八无静慮無无量無
無色无解脫無勝處無遍處智現在
一未来七等持現在無未来三若從
預流果以無漏道證一来果修彼道
時念住現在一未来四正斷神足現
在未来四根力現在未来五覺支現
在未来六道支現在未来八無静慮
無无量無无色無解脫无勝處无遍
處智現在二未来七等持現在一未
来三

以無間道證不還果修彼道時四念
住乃至三等持幾現在修幾未来修
荅若已離欲染依未至定入正性離
生修彼道時念住現在一未来四正
斷神足現在未来四根力現在未来
五覺支現在未来六道支現在未来
八無静慮无無量无無色无解脫無
勝處無遍處無智等持現在未来一
若依初静慮入正性離生修彼道時
念住現在一未来四正斷神足現在
未来四根力現在未来五覺支現在
未来七道支現在未来八静慮現在
未来一無无量無无色無解脫无勝

處無邊處无智等持現在未来一若依靜慮中間入正性離生修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在六未来七道支現在七未来八靜慮現在無未来一無无量無无色無解脫無勝處无遍處無智等持現在未来一若依第二靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在未来七道支現在七未来八靜慮現在一未来二無无量無無色無解脫无勝處無遍處无智等持現在未来一若依第三靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在六未来七道支現在七未来八靜慮現在一未来三無无量無无色無解脫無勝處无遍處无智等持現在未来一若依第四靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在六未来七道支

現在七未来八靜慮現在一未来四無无量無无色無解脫无勝處無遍處無智等持現在未来一若從一来果以世俗道證不還果修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在无未来六道支現在無未来八無靜慮無无量無无色無解脫无勝處無遍處智現在一未来七等持現在無未来三若從一来果以無漏道證不還果修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在未来六道支現在未来八無靜慮無无量無无色無解脫无勝處無遍處智現在二未来七等持現在一未来三

以無間道證神境智通修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未来修答若諸異生依初靜慮修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五無覺支无道支靜慮現在未来一無量現在无未来四無无色解脫現在無未来二

勝處現在無未來四无遍處智現在
未來一无等持若諸聖者依初靜慮修
彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來五根力現在未來五覺
支現在無未來七道支現在无未來
八靜慮現在未來一無量現在无未
來四無无色解脫現在無未來二勝
處現在无未來四無遍處智現在一
未來七等持現在無未來三若諸異
生依第二靜慮修彼道時念住現在
一未來四正斷神足現在未來四根
力現在未來五無覺支无道支靜慮
現在未來一无量現在无未來四無
無色解脫現在无未來二勝處現在
無未來四无遍處智現在未來一无
等持若諸聖者依第二靜慮修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在無未來七道支現在无未來八靜
慮現在一未來二無量現在无未來
四无無色解脫現在無未來二勝處
現在無未來四無遍處智現在一未
來七等持現在無未來三若諸異生

依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支无道支靜慮現在未來一无量現在无未來三無无色無解脫无勝處無遍處智現在未來一無等持若諸聖者依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來三無量現在無未來三无無色無解脫无勝處無遍處智現在一未來七等持現在無未來三若諸異生依第四靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一无量現在無未來三無无色解脫現在無未來一勝處現在无未來四遍處現在無未來八智現在未來一無等持若諸聖者依第四靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在

一未來四無量現在无未來三無无
色解脫現在無未來一勝處現在无
未來四遍處現在无未來八智現在
一未來七等持現在無未來三
以無間道證天耳智通他心智通宿
住隨念智通死生智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來
修答如神境智通應隨相說
以無間道證漏盡智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來
修答若依未至定證阿羅漢果修彼
道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五覺支
現在六未來七道支現在未來八靜
慮現在無未來四無无量無色現在
無未來三解脫現在无未來三無勝
處无遍處智現在二未來六等持現
在一未來三若依初靜慮證阿羅漢
果修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在未來七道支現在未來
八靜慮現在一未來四無无量無色
現在無未來三解脫現在无未來三

無勝處无適處智現在二未来六等
持現在一未来三若依靜慮中間證
阿羅漢果修彼道時念住現在一未
来四正斷神足現在未来四根力現
在未来五覺支現在六未来七道支
現在七未来八靜慮現在無未来四
無无量無色現在無未来三解脫現
在无未来三無勝處无適處智現在
二未来六等持現在一未来三若依
第二靜慮證阿羅漢果修彼道時念
住現在一未来四正斷神足現在未
来四根力現在未来五覺支現在未
来七道支現在七未来八靜慮現在
一未来四無无量無色現在无未来
三解脫現在无未来三無勝處无適
處智現在二未来六等持現在一未
来三若依第三第四靜慮證阿羅漢
果修彼道時念住現在一未来四正
斷神足現在未来四根力現在未来
五覺支現在六未来七道支現在七
未来八靜慮現在一未来四無无量
無色現在无未来三解脫現在无未
来三無勝處无適處智現在二未来

六等持現在一未来三若依無色定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在六未来七道支現在四未来八靜慮現在无未来四無无量無色現在一未来三解脫現在一未来三無勝處无遍處智現在二未来六等持現在一未来三

根蘊第六中根納息第一

根學善等三　異熟三六斷　見等有尋等
受相應界繫　因緣四凡聖　蘊攝七攝三
為緣生幾緣　此章願具說

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此二十二根幾學幾無學幾非學非无學荅二學一無學十非學非无學九應分別謂意根或學或無學或非學非無學云何學謂學作意相應意根云何无學謂無學作意相應意根云何非學非無學謂有漏作意相應意根如意根樂根喜根捨根信根精進根

念根定根慧根亦尒
諸根學彼是學者根耶答應作四句
有根學彼非學者根謂學根學者不
成就有是學者根彼根非學謂非學非
無學根學者成就有根學彼亦學者根
謂學根學者成就有根非學彼亦非
學者根謂無學根及非學非无學根
學者不成就諸根无學彼是无學者
根耶答應作四句有根無學彼非無
學者根謂無學根无學者不成就有
是無學者根彼根非無學謂非學非
无學根無學者成就有根无學彼亦
无學者根謂無學根无學者成就有
根非無學彼亦非无學者根謂學根
及非學非无學根无學者不成就諸
根非學非无學彼是非學非無學者
根耶答諸非學非無學根彼是非
學非無學有根非學非无學彼非非
學非無學者根謂非學非無學根非
學非無學者不成就
此二十二根幾善幾不善幾无記答
八善八無記六應分別謂意根或善
或不善或无記云何善謂善作意相

相應意根云何不善謂不善作意相應意根云何無記謂无記作意相應意根如意根樂根苦根喜根捨根亦尒憂根或善或不善云何善謂善作意相應憂根云何不善謂不善作意相應憂根

此二十二根幾有異熟幾無異熟荅一有異熟十一無異熟十應分別謂意根或有異熟或無異熟云何有異熟謂不善善有漏意根云何无異熟謂無記无漏意根如意根樂根喜根捨根亦尒苦根或有異熟或无異熟云何有異熟謂善不善苦根云何无異熟謂無記苦根信根精進根念根定根慧根或有異熟或无異熟云何有異熟謂有漏信等五根云何無異熟謂無漏信等五根

此二十二根幾見所斷幾修所斷幾不斷荅九修所斷三不斷十應分別謂意根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意根云何修所斷謂

意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汙有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦尒樂根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷二十八隨眠相應樂根云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根云何不斷謂无漏樂根喜根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷五十二隨眠相應喜根云何修所斷謂喜根學見迹隨所斷此復云何謂修所斷六隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根云何不斷謂無漏喜根憂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷十六隨眠相應憂根云何修所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不染汙憂根信根精進根

念根定根慧根或修所斷或不斷云何修所斷謂有漏信等五根云何不斷謂無漏信等五根此二十二根幾見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應分別謂意根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂意根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷二十八隨眠相應意根云何見集所斷謂意根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠相應意根云何見滅所斷謂意根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠相應意根云何見道所斷謂意根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汚有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦尒樂根或見苦所斷或見集見滅

見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂樂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷九隨眠相應樂根云何見集所斷謂樂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷六隨眠相應樂根云何見滅所斷謂樂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷六隨眠相應樂根云何見道所斷謂樂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷七隨眠相應樂根云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根云何不斷謂無漏樂根喜根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂喜根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷十七隨眠相應喜根云何見集所斷謂喜根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十一隨眠相應喜根云何見滅所斷謂喜根隨信隨法行滅現觀邊

忍所斷此復云何謂見滅所斷十一隨眠相應喜根云何見道所斷謂喜根隨信隨法行遍現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷十三隨眠相應喜根云何修所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷六隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根云何不斷謂無漏喜根憂根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷云何見苦所斷謂憂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷四隨眠相應憂根云何見集所斷謂憂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷四隨眠相應憂根云何見滅所斷謂憂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷四隨眠相應憂根云何見道所斷謂憂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷四隨眠相應憂根云何修所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不染汙憂根信等五根或修所斷或不斷云何修所斷

謂有漏信等五根云何不斷謂无漏信等五根

此二十二根幾見幾非見答一見十七非見四應分別慧根或見或非見云何見謂盡智无生智所不攝意識相應慧根云何非見謂餘慧根未知當知根或見或非見云何見謂未知當知根所攝慧根云何非見謂未知當知根所攝餘根如未知當知根已知根亦尒具知根或見或非見云何見謂盡智無生智所不攝具知根所攝慧根云何非見謂具知根所攝餘根

此二十二根幾有尋有伺幾無尋唯伺幾无尋無伺答二有尋有伺八無尋無伺十二應分別意根或有尋有伺或無尋唯伺或无尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應意根云何無尋唯伺謂无尋唯伺作意相應意根云何无尋無伺謂无尋無伺作意相應意根如意根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根亦尒樂根或有尋有伺

或無尋无伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應樂根云何無尋无伺謂無尋无伺作意相應樂根如樂根喜根亦尒

此二十二根幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根相應答樂根喜根捨根九根少分相應苦根憂根六根少分相應

此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫答四欲界繫三不繫十五應分別眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂欲界繫大種所造眼根云何色界繫謂色界繫大種所造眼根如眼根耳根鼻根舌根身根亦尒命根或欲界繫或色界繫或无色界繫云何欲界繫謂欲界繫壽云何色界繫謂色界繫壽云何无色界繫謂無色界繫壽意根或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應意根云何色界繫謂色界繫作意相應意根云何無色界繫謂无色界繫作意相應意根云何不繫謂無漏作意相應

意根如意根捨根信根精進根念根
定根慧根亦尒樂根或欲界繫或色
界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫
作意相應樂根云何色界繫謂色界
繫作意相應樂根云何不繫謂无漏
作意相應樂根如樂根喜根亦尒
此二十二根幾因相應答十四幾因
不相應答八幾因相應因不相應答
即前十四少分因相應少分因不相
應幾非因相應非因不相應答即前
十四少分非因相應少分非因不相應
此二十二根幾緣有緣答十三少分
幾緣無緣答一十三少分幾緣有緣
緣无緣答即前十三少分幾非緣有
緣非緣無緣答八
諸根與法彼根異生耶設根異生彼
根與法耶答諸根與法彼根非異生
諸根異生彼根非與法
色蘊攝幾根答七受蘊攝幾根答五
三少分想蘊攝幾根答无行蘊攝幾
根答六三少分識蘊攝幾根答一三
少分
善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處

三蘊唯善根有幾界幾處幾蘊攝答
無不善根幾界幾處幾蘊攝答八界
二處二蘊唯不善根有幾界幾處幾
蘊攝答無有覆无記根有幾界幾處幾
蘊攝答六界二處二蘊唯有覆無記
根有幾界幾處幾蘊攝答無无覆無
記根幾界幾處幾蘊攝答十三界七
處四蘊唯无覆無記根有幾界幾處
幾蘊攝答五界五處非蘊根法幾界
幾處幾蘊攝答十二界七處四蘊唯
根法有幾界幾處幾蘊攝答十二界
六處二蘊非根法幾界幾處幾蘊攝
答六界六處三蘊唯非根法有幾界
幾處幾蘊攝答五界五處一蘊根非
根法幾界幾處幾蘊攝答十八界十
二處五蘊唯根非根法有幾界幾處
幾蘊攝答一界一處二蘊

頗根為緣生根耶答生生非根耶答
生生根非根耶答生頗非根為緣生
非根耶答生生根耶答生生根非根
耶答生頗根非根為緣生根非根耶
答生生根耶答生生非根耶答生
頗眼根為緣生眼根耶答生生耳根

乃至具知根耶答生頗乃至具知根
為緣生具知根耶答生生眼根乃至
已知根耶答生
眼根與眼根為幾緣與耳根乃至具
知根為幾緣乃至具知根與具知根
為幾緣與眼根乃至已知根為幾緣
答眼根與眼根為因增上與餘色根
命根苦根為一增上與餘根為所緣
增上如眼根耳鼻舌根亦介身根與
身根女根男根為因增上與餘色根
命根苦根為一增上與餘根為所緣
增上女根與女根身根為因增上與
餘色根命根苦根為一增上與餘根
為所緣增上如女根男根亦介命根
與命根為因增上與七色根苦根為
一增上與餘根為所緣增上意根與
意根為因等无間所緣增上與七色
根命根為因增上與苦根為因等無
間增上非所緣與餘根為因等无間
所緣增上如意根樂根喜根捨根信
根精進根念根定根慧根亦介苦根
與苦根為因等無間增上非所緣與
七色根命根為因增上與三無漏根

為所緣增上與餘根為因等无間所
緣增上憂根與憂根為因等无間所
緣增上與七色根命根為因增上與
苦根為因等無間增上非所緣與三
无漏根為所緣增上與餘根為因等
无間所緣增上未知當知根與未知
當知根為因等無間所緣增上與
知根為因所緣增上非等无間與七
色根命根苦根為一增上與憂根為
所緣增上與餘根為因等無間所緣
增上已知根與已知根為因等无間
所緣增上與七色根命根苦根為一
增上與憂根未知當知根為所緣增
上與餘根為因等无間所緣增上與
知根與具知根為因等無間所緣增
上與七色根命根苦根為一增上與
憂根未知當知根已知根為所緣增
上與餘根為因等無間所緣增上

說一切有部發智論卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨發智論卷第十五　　懐

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中有納息第二

得一遍知三　沙門果九節　四智法類智
緣相應五門　學無學根得　無間證四果
幾根斷滅起　此章願具說

欲有相續最初得幾業所生根答卵生胎生濕生得二化生得六或七或八無形六一形七二形八色有相續最初得幾業所生根答六無色有相續最初得幾業所生根答一頗思惟欲界繫法遍知欲界耶答遍知遍知色界耶答不遍知遍知無色界耶答不遍知頗思惟色界繫法遍知色界耶答遍知遍知欲界耶答遍知遍知無色界耶答不遍知頗思惟無色界繫法遍知無色界耶答遍知遍知欲界耶答不遍知遍知色界耶答遍知幾根遍知欲界答世俗道七無漏道八幾根遍知色界答世俗道七无漏道十幾根遍知無色界答十一遍知

欲界時遍知幾根答四遍知色界時
遍知幾根答五遍知无色界時遍知
幾根答八
幾根得預流果答九幾根得一來果
答若倍離欲染入正性離生者九若
從預流果得一來果者世俗道七無
漏道八幾根得不還果答若已離欲
染入正性離生者九若從一來果得
不還果者世俗道七無漏道八幾根
得阿羅漢果答十一得預流果遍知
幾根答無得一來果遍知幾根答無
得不還果遍知幾根答若已離欲染
入正性離生者無若從一來果得不
還果者四得阿羅漢果遍知幾根答
八諸根得預流果此根得彼果已當
言成就當言不成就答解脫道攝者
當言成就無間道攝者當言不成就
諸根得一來果不還果阿羅漢果此
根得彼果已當言成就當言不成就
答解脫道攝者當言成就無間道攝
者當言不成就諸根得預流果此根
斷何界結答色无色界或無此攝何
果攝答預流果或無諸根得一來果

此根斷何界結答欲界或色無色界或無此根何果攝答一來果或无諸根得不還果此根斷何界結答欲界或色無色界或无此根何果攝答不還果或无諸根得阿羅漢果此根斷何界結答無色界或无此根何果攝答阿羅漢果或無得預流果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色无色界或無此根何果攝答無得一來果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無此根何果攝答預流果或无得不還果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無此根何果攝答一來果或无得阿羅漢果時所捨諸根此根斷何界結答色界或無色界或无此根何果攝答不還果或无得預流果時所得諸根此根斷何界結答無此根何果攝答預流果或無得一來果時所得諸根此根斷何界結答無此根何果攝答一來果或無得不還果時所得諸根此根斷何界結答无此根何果攝答不還果或無得阿羅漢果時所得諸

根此根斷何界結荅无此根何果攝
荅阿羅漢果或無諸預流者所成就
根此根斷何界結荅欲界或無此根
何果攝荅預流果或無諸一來者所
成就根此根斷何界結荅欲界或無
此根何果攝荅一來果或無諸不還
者所成就根此根斷何界結荅色界
或無色界或無此根何果攝荅不還
果或无諸阿羅漢所成就根此根斷
何界結荅無此根何果攝荅阿羅漢
果或無諸預流者斷結諸根此根斷
何界結荅欲界此根何果攝荅无諸
一來者斷結諸根此根斷何界結荅
欲界此根何果攝荅無諸不還者斷
結諸根此根斷何界結荅色界或無
色界此根何果攝荅无諸預流果所
攝諸根此根斷何界結荅無諸一來
果不還果阿羅漢果所攝諸根此根
斷何界結荅无

諸苦智是於苦無漏智耶設於苦無
漏智是苦智耶荅諸苦智是於苦無
漏智有於苦無漏智非苦智謂於苦
知集智諸集智是於集無漏智耶設

於集無漏智是集智耶答諸集智是於集無漏智有於集無漏智非集智謂於集知苦智諸滅智是於滅無漏智耶答如是設於滅無漏智是滅智耶答如是諸道智是於道無漏智耶答如是設於道無漏智是道智耶答如是

諸根無漏緣欲界繫此根法智相應耶設根無漏法智相應此根緣欲界繫耶答應作四句有根無漏緣欲界繫此根非法智相應謂苦法智忍及相應根苦法智集法智忍及相應根集法智有根無漏法智相應此根不緣欲界繫謂滅道法智相應根有根無漏緣欲界繫此根亦法智相應謂苦集法智相應根有根無漏不緣欲界繫此根亦非法智相應謂苦類智忍苦類智及二相應根集類智忍集類智及二相應根滅法智忍及相應根滅法智滅類智忍滅類智及二相應根道法智忍及相應根道法智道類智忍道類智及二相應根

諸根無漏緣色無色界繫此根類智

相應耶設根無漏類智相應此根緣色無色界繫耶答應作四句有根無漏緣色无色界繫此根非類智相應謂苦類智忍及相應根苦類智集類智忍及相應根集類智有根無漏類智相應此根不緣色无色界繫謂滅道類智相應根有根无漏緣色无色界繫此根亦類智相應謂苦集類智相應根有根无漏不緣色無色界繫此根亦非類智相應謂苦法智忍苦法智及二相應根集法智忍集法智及二相應根滅法智忍滅法智及二相應根滅類智忍及相應根滅類智道法智忍道法智及二相應根道類智忍及相應根道類智法智當言法智耶當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶答當言法智或他心智苦智集智滅智道智當言有尋有伺无尋唯伺無尋无伺耶答當言三種當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答當言三種當言空无願無相相應耶答當言三種當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶

答當言緣欲界繫或不繫
類智當言類智耶當言法智他心智
世俗智苦智集智滅智道智耶答當
言類智或他心智苦智集智滅智道
智當言有尋有伺無尋唯伺无尋無
伺耶答當言三種當言樂根相應喜
根相應捨根相應耶答當言三種當
言空無願无相相應耶答當言三種
當言緣欲界繫緣色界繫緣无色界
繫緣不繫耶答當言緣色無色界繫
或不繫時心解脫當言學根得无學
根得不動心解脫當言學根得无學
根得學無學根得耶答若本得不動
當言學無學根得若時解脫阿羅漢
得不動當言无學根得一切結盡當
言學根得無學根得學无學根得耶
答當言學無學根得以无間道證預
流果乃至阿羅漢果此道當言法智
相應類智他心智世俗智苦智集智
滅智道智相應耶當言有尋有伺無
尋唯伺无尋無伺耶當言樂根喜根
捨根相應耶當言空無願无相相應

耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶答以无間道證預流果此道當言忍相應有尋有伺捨根相應无願相應緣不繫以無間道證一來果若倍離欲染入正性離生者如證預流果說若從預流果以世俗道證一來果此道當言世俗智相應有尋有伺捨根相應緣欲界繫若從預流果以無漏道證一來果此道當言法智相應或苦智或集智或滅智或道智相應有尋有伺捨根相應或空或無願或無相相應或緣欲界繫或緣不繫以無間道證不還果若已離欲染入正性離生此道當言忍相應或有尋有伺或无尋唯伺或無尋无伺或樂根相應或喜根相應或捨根相應无願相應緣不繫若從一來果以世俗道證不還果者如以世俗道證一來果說若從一來果以無漏道證不還果者如以無漏道證一來果說以無間道證阿羅漢果此道當言或法智相應或類智或苦智或集智或滅智或道智相應或有尋有伺或無尋

阿毗達磨發智論卷第十四

唯伺或無尋无伺或樂根或喜根或捨根相應或空或無願或无相相應或緣無色界繫或緣不繫

幾根永斷滅起得預流果答无根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得預流果幾根永斷滅起得一來果答若倍離欲染入正性離生者如證預流果說若從預流果以世俗道證一來果無根永斷七根滅起得一來果若從預流果以无漏道證一來果无根永斷八根滅起得一來果幾根永斷滅起得不還果答若已離欲染入正性離生無根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果若從一來果以世俗道證不還果不入靜慮四根永斷七根滅起得不還果若入靜慮四根永斷六根滅起一滅不起一起不滅得不還果若從一來果以無漏道證不還果不入靜慮四根永斷八根滅起得不還果若入靜慮四根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果幾根永斷滅起得阿羅漢果答若依未至證阿羅漢果一根永

斷七根永斷滅起一滅不起一起不
滅得阿羅漢果如依未至依靜慮中
間第四靜慮三無色定亦尒若依初
靜慮證阿羅漢果二根永斷六根永
斷滅起一根滅起一滅不起一起不
滅得阿羅漢果如依初靜慮依第二
第三靜慮亦尒

根蘊第六中觸納息第三

十六觸相攝　根相應成就　遍知滅作證
此章願具說

有十六觸謂有對觸增語觸明觸無
明觸非明非無明觸愛觸恚觸順樂
受觸順苦受觸順不苦不樂受觸眼
觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何有
對觸答五識身相應觸云何增語觸
答意識身相應觸云何明觸答無漏
觸云何无明觸答染污觸云何非明
非無明觸答不染有漏觸云何愛觸
答貪相應觸云何恚觸答瞋相應觸
云何順樂受觸答樂受相應觸云何
順苦受觸答苦受相應觸云何順不
苦不樂受觸答不苦不樂受相應觸
云何眼觸答眼識身相應觸云何耳

觸荅耳識身相應觸云何鼻觸荅鼻識身相應觸云何舌觸荅舌識身相應觸云何身觸荅身識身相應觸云何意觸荅意識身相應觸

有對觸攝幾觸乃至意觸攝幾耶荅有對觸攝六觸全七觸少分增語觸攝三觸全七觸少分明觸攝明觸全四觸少分無明觸攝三觸全十一觸少分非明非无明觸攝非明非無明觸全十一觸少分愛觸攝愛觸全十一觸少分恚觸攝恚觸全十一觸少分順樂受觸攝順樂受觸全十二觸少分順苦受觸攝順苦受觸全十一觸少分順不苦不樂受觸攝順不苦不樂受觸全十三觸少分眼觸攝眼觸全八觸少分如眼觸耳鼻舌身觸亦尒意觸攝三觸全七觸少分

有對觸幾根相應乃至意觸幾根相應耶荅有對觸一根全八根少分相應增語觸五根全八根少分相應明觸三根全九根少分相應無明觸六根少分相應非明非無明觸十一根少分相應愛觸四根少分相應恚觸

四根少分相應順樂受觸二根全九根少分相應順苦受觸二根全六根少分相應順不苦不樂受觸一根全九根少分相應眼觸九根少分相應如眼觸耳鼻舌身觸亦尒意觸五根全八根少分相應

諸根因有對觸此根有對觸相應耶設根有對觸相應此根因有對觸耶答諸根有對觸相應此根因有對觸有根因有對觸此根非有對觸相應諸根因有對觸餘觸相應及異熟生無所緣如有對觸除二觸餘十三觸亦尒諸根因明觸此根明觸相應耶答如是設根明觸相應此根因明觸耶答如是諸根因非明非無明觸此根非明非無明觸相應耶設根非明非非无明觸相應此根因非明非无明觸耶答諸根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸有根因非明非無明觸此根非非明非无明觸相應謂根因非明非無明觸異熟生無所緣諸或就此類眼根彼成就此類身根耶設成就此類身根彼成就此類眼

根耶答應作四句有成就此類眼根非此類身根謂生欲界不得眼根設得已失得色界眼有成就此類身根非此類眼根謂生欲界不得眼根設得已失不得色界眼有成就此類眼根亦此類身根謂生欲界眼根已得不失若生色界有非成就此類眼根亦非此類身根謂生無色界如眼根耳根亦介諸成就此類鼻根彼成就此類身根耶設成就此類身根彼成就此類鼻根耶答若成就此類鼻根彼成就此類身根有成就此類身根不成就此類鼻根謂生欲界不得鼻根設得已失如鼻根舌根亦介

地獄成就幾根傍生乃至諸無色隨信行乃至俱解脫成就幾根答地獄極多十九極少八傍生極多十九極少十三鬼界亦介斷善根者極多十三極少八邪定聚極多十九極少八正定聚極多十九極少十一不定聚極多十九極少八贍部洲極多十九極少八毗提訶洲瞿陁尼洲亦介俱盧洲極多十八極少十三四大王衆

天極多十九極少十七二十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在
天亦介梵衆天極多十六極少十五
極光淨天亦介遍淨天極多十六極
少十四廣果天極多十六極少十三
中有極多十九極少十三諸無色極
多十一極少八隨信行極多十九極
少十三隨法行亦介信勝解極多十
九極少十一見至亦介身證極多十
八極少十一慧解脫俱解脫亦介
眼根乃至慧根得遍知時幾根得遍
知耶荅眼根得遍知時至離色染五
根得遍知耳鼻舌身根亦介女根得
遍知時至離欲染四根得遍知男根
苦根憂根亦介命根得遍知時至離
無色染八根得遍知意根捨根信等
五根亦介樂根得遍知時至離遍淨
染即樂根得遍知喜根得遍知時至
離極光淨染即喜根得遍知
眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作
證耶荅眼根滅作證時至離色染五
根滅作證至阿羅漢十九根滅作證
耳鼻舌身根亦介女根滅作證時至

離欲染四根滅作證至阿羅漢十九根滅作證男根苦根憂根亦尒命根滅作證時至阿羅漢十九根滅作證意根捨根信等五根亦尒樂根滅作證時至離遍淨染即樂根滅作證至阿羅漢十九根滅作證喜根滅作證時至離極光淨染即喜根滅作證至阿羅漢十九根滅作證

根蘊第六中等心納息第四

等心壽二定　無想攝相應　界死生涅槃

此章願具說

一切有情心當言等起等住等滅耶荅如是有貪心離貪心當言等起等住等滅耶荅如是有瞋離瞋有癡離癡略散下舉小大掉不掉不靜靜不定定不修修不解脫解脫心當言等起等住等滅耶荅如是

壽當言隨心轉不隨心轉耶荅不隨心轉當言隨相續轉為一起便住耶荅若欲界有情不住無想滅盡等至當言隨相續轉若住無想滅盡等至及色无色界有情當言一起便住住無想滅盡等至壽當言轉為住耶荅

當言轉如世尊說人壽漸盡如小河
水若諸有情壽起便住云何知彼壽
漸盡耶答由世盡劫盡故
入無想定幾根滅答七何繫心心所
滅答色界繫出无想定幾根現前答
七何繫心心所現前答色界繫入滅
盡定幾根滅答七何繫心心所滅答
無色界繫出滅盡定幾八根現前答或
七或八有漏心七無漏心八何繫心
心所現前答或无色界繫或不繫
生無想天幾根滅答八何繫心心所
滅答色界繫幾根現前答八何繫心
心所現前答色界繫無想天没幾根
滅答八何繫心心所滅答色界繫幾
根現前答或八或九或十無形八一
形九二形十何繫心心所現前答欲
界繫无想有情生時當言有想耶无
想耶答當言有想如世尊說彼諸有
情由想起故從彼彼處没從彼没時彼
想當言滅耶不滅耶答當言滅當言
住何處彼彼想滅耶答當言即住彼處
彼想當言善爲无記耶答或善或無
記彼想幾隨眠隨增答色界有漏緣

幾結繫答六如世尊說一切有情皆
由食住無想有情由何食住答觸意
思識
眼根攝幾根乃至具知根攝幾根答
眼根攝眼根根如眼根耳鼻舌命苦憂
根亦尒身根攝三根女根攝女根身
根少分如女根男根亦尒意根攝意
根三根少分如意根樂喜捨根信等
五根亦尒未知當知根攝未知當知
根九根少分如未知當知根已知根
具知根亦尒信力乃至慧力念等覺
支乃至捨等覺支正見乃至正定法
智乃至道智空無願无相攝幾根答
信力攝一根三根少分如信力餘四
力亦尒念等覺支攝四根少分如念
等覺支擇法精進喜定等覺支亦尒
餘不攝根正見攝四根少分如正見
正勤念定亦尒餘不攝根法智攝四根
少分如法智類智苦集滅道智亦尒
他心智攝三根少分世俗智攝一根
少分空攝四根少分如空無願无相
亦尒
意根幾根相攝乃至具知根幾根相

應答意根十根三根少分相應樂喜捨根九根少分相應苦根憂根六根少分相應信根四根九根少分相應如信根精進念定慧根亦尒未知當知根與未知當知根九根少分相應如未知當知根已知根具知根亦尒信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺支正見乃至正定法智乃至道智空無願无相幾根相應答信力四根九根少分相應如信力餘四力亦尒念等覺支十一根少分相應如念等覺支擇法精進定等覺支亦尒喜等覺支九根少分相應安捨等覺支三根九根少分相應正見十一根少分相應如正見正思惟正勤正定亦尒餘非根相應法智十一根少分相應如法智類智苦集滅道智亦尒他心智十根少分相應世俗智二根八根少分相應空无願無相十一根少分相應

欲界沒生欲界時幾根滅答或四或九或八或十三或九或十四或十或十五漸命終者無記心四善心九頓命終

者若無形无記心八善心十三若一形無記心九善心十四若二形无記心十善心十五何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心所現前答欲界繫欲界沒生色界時幾根滅答或四或九或九或十四漸命終者無記心四善心九頓命終者無記心九善心十四何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答八何繫心心所現前答色界繫欲界沒生無色界時幾根滅答或四或九或九或十四如前說何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答三何繫心心所現前答無色界繫色界沒生色界時幾根滅答或八或十三无記心八善心十三何繫心心所滅答色界繫幾根現前答八何繫心心所現前答色界繫色界沒生欲界時幾根滅答或八或十三如前說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答或八或九或十如前說何繫心心所現前答欲界繫色界沒生无色界時幾根滅答或八或十三如前說

何繫心心所滅答色界繫幾根現前答三何繫心心所現前答無色界繫無色界沒生无色界時幾根滅答或三或八無記心三善心八何繫心心所滅答無色界繫幾根現前答三何繫心心所現前答无色界繫无色界沒生欲界時幾根滅答或三或八如前說何繫心心所滅答無色界繫幾根現前答或八或九或十如前說何繫心心所現前答欲界繫无色界沒生色界時幾根滅答或三或八如前說何繫心心所滅答无色界繫幾根現前答八何繫心心所現在前答色界繫阿羅漢般涅槃時幾根寂後滅答或四或九或八或三欲界漸般涅槃者四頓般涅槃者九色界八無色界三

根蘊第六中一心納息第五

相應緣不離　不修修得根　捨得未知根
五門辯二智　初盡無生智　盡无生所緣
七正不相應　此章願具說

諸法與心一起一住一滅彼法與心相應耶答若法與心相應彼法與心

一起一住一滅有法與心一起一住
一滅彼法非心相應謂隨心轉色心
不相應行諸法與心一起一住一滅
彼法與心一所緣耶答若法與心一
所緣彼法與心一起一住一滅有法
與心一起一住一滅彼法非心一所
緣謂隨心轉色心不相應行諸法與
心俱起不離心彼法與心俱住俱滅
不離心耶答欲色界有情不住无想
滅盡定者諸根大種與心俱起不離
心與心俱住俱滅不離心若住無想
滅盡定者彼便離心
如說不修眼根乃至身根云何不修
眼根乃至身根答若於眼根未離貪
未離欲潤喜渴又無間道能盡色貪
彼於此道未修未安如不修眼根不
修耳鼻舌身根亦尒如說不修意根
云何不修意根答若於意根未離貪
未離欲潤喜渴又无間道能盡无色
貪彼於此道未修未安如說修眼根
乃至身根云何修眼根乃至身根答
若於眼根已離貪已離欲潤喜渴又
無間道能盡色貪彼於此道已修已

安如修眼根修修耳鼻舌身根亦尒如
說修意根去何修意根荅若於意根
尸離貪已離欲潤喜渴又无間道能
盡無色貪彼於此道已修已安
諸不成就學根得學根彼一切入正
性離生耶荅若入正性離生彼一切不
成就學根得學根有不成就學根得
學根彼非入正性離生謂退阿羅漢
果時諸不成就學根得學根彼一切
世第一法等無間耶荅若世第一法
等無間彼一切不成就學根得學根
有不成就學根得學根彼非世第一
法等無間謂退阿羅漢果時
諸捨無漏根得無漏根彼一切從果
至果耶荅若從果至果彼一切捨無
漏根得无漏根有捨無漏根得无漏
根彼非從果至果謂現觀邊道類智
起時若時解脫阿羅漢練根作不動
時諸捨無漏根得无漏根彼一切無
漏根滅無漏根起耶荅應作四句有
捨無漏根得无漏根彼非無漏根滅
无漏根起謂退阿羅漢不還一来果
時及以世俗道得一来不還果時有

無漏根滅无漏根起彼非捨無漏根得無漏根謂已得无漏根現前滅起有捨无漏根得無漏根彼亦無漏根滅無漏根起謂現觀邊道類智起時及以无漏道得一來不還果時得阿羅漢果時時解脫阿羅漢練根作不動時有非捨無漏根得無漏根彼亦非無漏根滅無漏根起謂除前相

諸未知當知根彼一切於未現觀四聖諦能現觀耶答應作四句有未知當知根彼非於未現觀四聖諦能現觀謂未知當知根在過去或未來有於未現觀四聖諦能現觀彼非未知當知根謂諸非根法於未現觀四聖諦能現觀有未知當知根彼亦於未現觀四聖諦能現觀謂未知當知根於未現觀四聖諦能現觀有非未知當知根彼亦非於未現觀四聖諦能現觀謂除前相

盡智當言乃至道智耶當言有尋有伺乃至無尋无伺耶當言樂根乃至捨根相應耶當言空乃至無相相應耶當言緣欲界繫乃至緣不繫

耶如盡智無生智无學正見亦尒荅
盡智當言盡智或法類智或苦集滅
道智或有尋有伺或無尋唯伺或无
尋無伺或樂根相應或喜捨根相應或
无願相應或无相相應或緣欲界繫
或緣色無色界繫或緣不繫如盡智
無生智亦尒無學正見當言无學正
見或法類他心智或苦集滅道智或
有尋有伺或無尋唯伺或無尋无伺
或樂根相應或喜捨根相應或空相
應或无願無相相應或緣欲界繫或
緣色无色界繫或緣不繫諸審初盡
智彼一切無閒道等无閒耶荅如是
設無閒道等无閒彼一切盡智耶荅
如是諸審初无生智彼一切盡智等
無閒耶荅如是設盡智等無閒彼一
切无生智耶荅或盡智或無生智或
無學正見諸緣彼無閒道起即緣彼
初盡智起耶荅若緣生無閒道起即
緣彼初盡智起若不緣生無閒道起
即不緣彼初盡智起諸緣彼盡智起
即緣彼無生智起耶荅如是設緣彼
无生智起即緣彼盡智起耶荅如是

諸法無學正見相應彼法無學正思惟相應耶答應作四句有法无學正見相應非無學正思惟謂无學正見相應正思惟及无學正思惟不相應無學正見相應法有法无學正思惟相應非無學正見謂無學正思惟相應正見及无學正見不相應无學正思惟相應法有法無學正見正思惟相應謂除无學正見相應正思惟及除無學正思惟相應正見諸餘无學正見正思惟相應法有法非無學正見正思惟相應謂无學正見不相應正思惟無學正思惟不相應正見及前所不攝心心所法并色無為心不相應行諸法无學正見相應彼法無學正勤相應耶答應作四句有法無學正見相應非无學正勤謂无學正見相應正勤有法無學正勤相應非无學正見謂無學正見及无學正見不相應无學正勤相應法有法無學正見正勤相應謂除无學正見相應正勤諸餘無學正見相應法有法非無學正見正勤相應謂无學正見不相

應正勤及前所不攝心心所法并色
无為心不相應行如對正勤對正念
正定正解脫亦尒諸法無學正見相
應彼法非無學正智相應諸法无學
正智相應彼法非无學正見相應諸
法無學正思惟相應彼法無學正勤
相應耶答應作四句有法無學正思
惟相應非無學正勤謂无學正思惟
相應正勤有法无學正勤相應非無
學正思惟謂無學正勤相應正思惟
及無學正思惟不相應无學正勤相
應法有法无學正思惟正勤相應謂
除無學正思惟相應正勤諸餘无學
正思惟相應法有法非無學正思惟
正勤相應謂无學正思惟不相應正
勤及前所不攝心心所法并色無為
心不相應行如對正勤對正念正定
正解脫亦尒諸法無學正思惟相應
彼法無學正智相應耶答應作四句
有法無學正思惟相應非無學正智
謂无學正思惟相應正智及无學正
智不相應無學正思惟相應法有法

無學正智相應非无學正思惟謂无

學正智相應正思惟及無學正思惟
不相應無學正智相應法有法无學
正思惟正智相應謂除无學正思惟
相應正智及除無學正智相應正思
惟諸餘無學正思惟正智相應法有
法非無學正思惟正智相應謂无學
正思惟不相應无學正智无學正智
不相應無學正思惟及前所不攝心
心所法并色无為心不相應行諸法
無學正勤相應彼法无學正念相應
耶答應作四句有法无學正勤相應
非无學正念謂無學正念有法无學
正念相應非無學正勤謂无學正勤
有法無學正勤正念相應謂除無學
正勤正念諸餘无學正勤正念相應
法有法非無學正勤正念相應謂前
所不攝心心所法并色无為心不相
應行如對正念對正定正解脫亦尒
諸法無學正勤相應彼法無學正智
相應耶答應作四句有法無學正勤
相應非无學正智謂无學正智及无
學正智不相應無學正勤相應法有
法無學正智相應非无學正勤謂無

學正智相應正勤有法無學正勤正智相應謂除無學正智相應正勤諸餘無學正智相應法有法非无學正勤正智相應謂无學正智不相應正勤及前所不攝心心所法并色无為心不相應行如正勤正念正定亦介

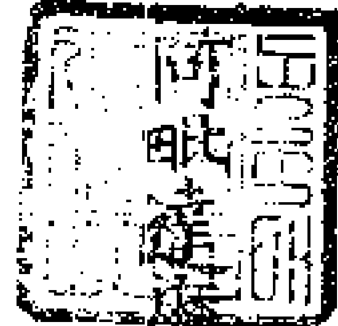
諸法無學正解脱相應彼法無學正智相應耶答應作四句有法無學正解脱相應非無學正智謂无學正智及無學正智不相應无學正解脱相應法有法無學正智相應非无學正解脱謂无學正智相應正解脱有法無學正解脱正智相應謂除无學正智相應正解脱諸餘無學正智相應法有法非无學正解脱正智相應謂無學正智不相應正解脱及前所攝心心所法并色無為心不相應行

說一切有部發智論卷第十五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毗達磨發智論卷第十五 第二十八張 懐

阿毗達磨發智論卷第十六　懷

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中魚納息第六

揔三世成就　不成就亦然　善等根為因

此章願具說

若成就眼根彼於二十二根幾成就幾不成就乃至具知根問亦尒荅若成就眼根彼定成就五餘不定耳鼻舌根亦尒若成就身根彼定成就四餘不定若成就女根彼定成就八餘不定男根亦尒若成就命根彼定成就三餘不定意根捨根亦尒若成就樂根彼定成就四餘不定若成就苦根彼定成就七餘不定若成就喜根彼定成就五餘不定若成就憂根彼定成就八定不成就一餘不定若成就信根彼定成就八餘不定精進念定慧根亦尒若成就未知當知根彼定成就十三定不成就二餘不定若成就已知根彼定成就十一定不成就二餘不定若成就具知根彼定成

就十一定不成就三餘不定若成就眼根彼於三世二十二根幾成就幾不成就乃至具知根問亦尒答若成就眼根彼定不成就過去未來八定成就過去未來二現在三餘不定耳鼻舌根亦尒若成就身根彼定不成就過去未來八定成就過去未來二現在二餘不定若成就女根彼定不成就過去未來八定成就過去未來五現在三餘不定男根亦尒若成就命根彼定不成就過去未來八定成就過去未來二現在一餘不定意根捨根亦尒若成就樂根彼定不成就過去未來八定成就過去未來二未來一現在一餘不定若成就苦根彼定不成就過去未來八定成就過去未來五現在二餘不定若成就喜根彼定不成就過去未來八定成就過去未來二未來二現在一餘不定若成就憂根彼定不成就過去未來八三世一定成就過去未來四三世二現在二餘不定若成就信根彼定不成就過去未來八定成就

過去未來七現在一餘不定精進念定慧根亦尒若成就未知當知根彼定不成就過去未來八三世二現在二定成就三世七過去未來三未來現在一現在二餘不定若成就巳知根彼定不成就過去未來八三世二定成就過去未來七未來三現在一餘不定若成就具知根彼定不成就過去未來八三世三定成就過去未來七未來三現在一餘不定

若不成就眼根彼於二十二根幾不成就幾成就乃至具知根問亦尒荅若不成就眼根彼定不成就一定成就三餘不定耳鼻舌女男三無漏根亦尒若不成就身根彼定不成就十定成就八餘不定命意捨根无不成就若不成就樂根彼定不成就九定成就八餘不定若不成就苦根彼定不成就五定成就八餘不定若不成就喜根彼定不成就八定成就八餘不定若不成就憂根彼定不成就一定成就八餘不定若不成就信根彼定不成就八定成就八餘不定精進

念定慧根亦尒若不成就眼根彼於
三世二十二根幾不成就幾成就乃
至具知根問亦尒答若不成就眼根
彼定不成就三世一過去未來七定
成就過去未來二現在一餘不定耳
鼻舌女男根亦尒若不成就身根彼
定不成就三世十過去未來一定成
就過去未來五三世二現在一餘不
定命意捨根无不成就若不成就樂
根彼定不成就三世九過去未來六
定成就過去未來七現在一餘不定
若不成就苦根彼定不成就三世五
過去未來六定成就過去未來七現
在一餘不定若不成就喜根彼定不
成就三世八過去未來六定成就過
去未來七現在一餘不定若不成就
憂根彼定不成就三世一過去未來
八定成就過去未來七現在一餘不
定若不成就信根彼定不成就三世
八過去未來八定成就過去未來四
三世二現在二餘不定精進念定慧
根亦尒若不成就未知當知根彼定
不成就三世一過去未來八定成就

過去未來二現在一餘不定已知具
知根亦尒
諸根善彼根因善根耶設根因善根
彼根善耶荅諸根善彼根因善根有
根因善根彼根非善謂善根所引異
熟生根諸根不善彼根因不善根耶
設根因不善根彼根不善耶荅諸根
不善彼根因不善根有根因不善根
彼根非不善謂不善根所引異熟生
根及欲界有身見邊執見相應根諸
根无記彼根因無記根耶設根因無
記根彼根无記耶荅應作四句有根
無記彼根非因無記根謂无緣根有
根因无記根彼根非無記謂不善根
有根无記彼根亦因無記根謂无記
有緣根有根非無記彼根亦非因无
記根謂善根頗有根非因善根非因
不善根非因無記根彼根非无因耶
荅有謂無緣根因色心不相應行

根蘊第六中因緣納息第七

五三四四八　八八八四門　辯根因所緣
此章願具說

諸根因過去彼根緣過去耶答諸根

因過去彼根或緣過去或緣未來或緣現在或緣無為或无所緣諸根因過去緣過去者謂根過去緣過去及根未來現在因過去緣過去因過去緣未來者謂根過去緣未來及根未來現在因過去緣未來因過去緣現在者謂根過去緣現在及根未來現在因過去緣現在因過去緣无為者謂根過去緣无為及根未來現在因過去緣無為因過去无所緣者謂無緣根因過去設根緣過去彼根因過去耶答諸根緣過去彼根或因過去或因未來或因現在諸根緣過去因過去者謂根過去緣過去及根未來現在因過去緣過去緣過去因未來者謂根未來緣過去緣過去因現在者謂根現在緣過去及根未來因現在緣過去諸根因未來彼根緣未來耶答諸根因未來彼根或緣未來或緣過去或緣現在或緣無為或无所緣諸根因未來緣未來者謂根未來緣未來因未來緣過去者謂根未來緣過去因未來緣現在者謂根未來緣

現在因未來緣無為者謂根未來緣
无為因未來无所緣者謂無緣根因
未來設根緣未來彼根因未來耶荅
諸根緣未來彼根或因未來或因過
去或因現在諸根緣未來因未來者
謂根未來緣未來緣未來因過去者
謂根過去緣未來及根未來現在因
過去緣未來緣未來因現在者謂根
現在緣未來及根未來因現在緣未
來諸根因現在彼根緣現在耶荅諸
根因現在彼根或緣現在或緣過去或
緣未來或緣无為或無所緣諸根因
現在緣現在者謂根現在緣現在及
根未來因現在緣現在因現在緣過
去者謂根現在緣過去及根未來因
現在緣過去因現在緣未來者謂根
現在緣未來及根未來因現在緣未
來因現在緣無為者謂根現在緣无
為及根未來因現在緣無為因現在
无所緣者謂無緣根因現在設根緣
現在彼根因現在耶荅諸根緣現在
彼根或因現在或因過去或因未來
諸根緣現在因現在者謂根現在緣

現在及根未來因現在緣現在緣現
在因過去者謂根過去緣現在及根
未來現在因過去緣現在緣現在因
未來者謂根未來緣現在
諸根因善緣善耶答諸根因善
彼根或緣善或緣不善或緣無記或
无所緣諸根因善緣善者謂根善緣
善及根無記因善緣善因善緣不善
者謂根善緣不善及根無記因善緣
不善因善緣无記者謂根善緣無記
及根无記因善緣無記因善无所緣
者謂無緣根因善設根緣善彼根因
善耶答諸根緣善彼根或因善或因
不善或因无記諸根緣善因善者謂
根善緣善及根無記因善緣善緣善
因不善者謂根不善緣善及根无記
因不善緣善因無記者謂根无
記緣善及根不善因無記緣善諸根
因不善彼根緣不善耶答諸根因不
善彼根或緣不善或緣善或緣无記
或無所緣諸根因不善緣不善者謂
根不善緣不善及根無記因不善緣
不善因不善緣善者謂根不善緣善

及根無記因不善緣善因不善緣无
記者謂根不善緣無記及根无記因
不善緣無記因不善无所緣者謂無
緣根因不善設根緣不善彼根因不
善耶答諸根緣不善彼根或因不善
或因善或因無記諸根緣不善因不
善者謂根不善緣不善及根无記因
不善緣不善緣不善因善者謂根善
緣不善及根無記因善緣不善緣不
善因无記者謂根無記緣不善及根
不善因無記緣不善諸根因無記彼
根緣无記耶答諸根因無記彼根或
緣无記或緣善或緣不善或無所緣
諸根因無記緣无記者謂根無記緣
无記及根不善因無記緣无記因無
記緣善者謂根无記緣善及根不善
因無記緣善因无記緣不善者謂根
無記緣不善及根不善因无記緣不
善因無記无所緣者謂無緣根因无
記設根緣无記彼根因無記耶答諸
根緣无記彼根或因無記或因善或
因不善諸根緣无記因無記者謂根
無記緣无記及根不善因無記緣无

記緣無記因善者謂根善緣無記及根無記因善緣无記緣無記因不善者謂根不善緣无記及根無記因不善緣无記

諸根因欲界彼根緣欲界耶答諸根因欲界彼根或緣欲界或緣色界或緣無色界或緣不繫或無所緣諸根因欲界緣欲界者謂根欲界緣欲界因欲界緣色界者謂根欲界緣色界因欲界緣無色界者謂根欲界緣无色界因欲界緣不繫者謂根欲界緣不繫因欲界无所緣者謂無緣根因欲界設根緣欲界彼根因欲界耶答諸根緣欲界彼根或因欲界或因色界或因不繫諸根緣欲界因欲界者謂根欲界緣欲界因色界者謂根色界緣欲界因不繫者謂根不繫緣欲界諸根因色界彼根緣色界耶答諸根因色界彼根或緣色界或緣欲界或緣無色界或緣不繫。或無所緣諸根因色界緣色界者謂根色界緣色界因色界緣欲界者謂根色界緣欲界因色界緣無色界

者謂根色界緣無色界因色界緣不繫者謂根色界緣不繫因色界无所緣者謂无緣根因色界設根緣色界彼根因色界耶答諸根緣色界彼根或因色界或因欲界或因無色界或因不繫諸根緣色界因色界者謂根色界緣色界緣色界因欲界者謂根欲界緣色界緣色界因無色界者謂根无色界緣色界緣色界因不繫者謂根不繫緣色界諸根因無色界彼根緣无色界耶答諸根因無色界彼根或緣無色界或緣色界或緣不繫或無所緣諸根因无色界緣無色界者謂根无色界緣無色界因无色界緣色界者謂根無色界緣色界因無色界緣不繫者謂根无色界緣不繫因無色界无所緣者謂無緣根因无色界設根緣無色界彼根因无色界耶答諸根緣無色界彼根或因無色界或因欲界或因色界或因不繫諸根緣无色界因無色界者謂根無色界緣无色界緣無色界因欲界者謂根欲界緣無色界緣無色界因色界

者謂根色界緣无色界緣無色界因不繫者謂根不繫緣無色界諸根因學彼根緣學耶答諸根因學彼根或緣學或緣无學或緣非學非無學諸根因學緣學者謂根學緣學及根无學因學緣學因學緣無學者謂根學緣無學及根无學因學緣無學因學緣非學非無學者謂根學緣非學非无學及根無學因學緣非學非无學設根緣學彼根因學耶答諸根緣學彼根或因學或因無學或因非學非无學諸根緣學因學者謂根學緣學及根無學因學緣學緣學因无學者謂根無學緣學緣學因非學非無學者謂根非學非无學緣學諸根因無學彼根緣无學耶答諸根因无學彼根或緣無學或緣學或緣非學非無學諸根因无學緣無學者謂根无學緣無學因无學緣學者謂根無學緣學因无學緣非學非無學者謂根无學緣非學非無學設根緣无學彼根因無學耶答諸根緣无學彼根或因无學或因學或因非學非無學諸根

緣無學因无學者謂根無學緣无學
緣無學因學者謂根學緣无學及根
无學因學緣無學緣无學因非學非
无學者謂根非學非无學緣無學諸
根因非學非無學彼根緣非學非无
學耶答諸根因非學非無學彼根或
緣非學非無學或緣學或緣无學或
無所緣諸根因非學非无學緣非學
非無學者謂根非學非无學緣非學
非無學因非學非无學緣學者謂根
非學非無學緣學因非學非无學緣
無學者謂根非學非无學緣無學因
非學非无學無所緣者謂无緣根因
非學非無學設根緣非學非无學彼
根因非學非无學耶答諸根緣非學
非無學彼根或因非學非无學或因
學或因無學諸根緣非學非无學因
非學非無學者謂根非學非无學緣
非學非無學緣非學非无學因學者
謂根學緣非學非無學及根无學因
學緣非學非無學緣非學非无學因
無學者謂根无學緣非學非無學
諸根因見斷彼根緣見斷耶答諸根

因見斷彼根或緣見斷或緣修斷或
緣不斷或無所緣諸根因見斷緣見
斷者謂根見斷緣見斷因見斷緣修
斷者謂根見斷緣修斷及根修斷因
見斷緣修斷因見斷緣不斷者謂根
見斷緣不斷因見斷無所緣者謂无
緣根因見斷設根緣見斷彼根因見
斷耶答諸根緣見斷彼根或因見斷
或因修斷或因不斷諸根緣見斷因
見斷者謂根見斷緣見斷緣見斷因
修斷者謂根修斷緣見斷緣見斷因
不斷者謂根不斷緣見斷諸根因修
斷彼根緣修斷耶答諸根因修斷彼
根或緣修斷或緣見斷或緣不斷或
無所緣諸根因修斷緣修斷者謂根
修斷緣修斷因修斷緣見斷者謂根
修斷緣見斷因修斷緣不斷者謂根
修斷緣不斷因修斷无所緣者謂無
緣根因修斷設根緣修斷彼根因修
斷耶答諸根緣修斷彼根或因修斷
或因見斷或因不斷諸根緣修斷因
修斷者謂根修斷緣修斷緣修斷因
見斷者謂根見斷緣修斷及根修斷

因見斷緣修斷緣修斷因不斷者謂根不斷緣修斷諸根因不斷彼根緣不斷耶答諸根因不斷彼根或緣不斷或緣見斷或緣修斷諸根因不斷緣不斷者謂根不斷緣不斷因不斷緣見斷者謂根不斷緣見斷因不斷緣修斷者謂根不斷緣修斷設根緣不斷彼根因不斷耶答諸根緣不斷彼根或因不斷或因見斷或因修斷諸根緣不斷因不斷者謂根不斷緣不斷緣不斷因見斷者謂根見斷緣不斷緣不斷因修斷者謂根修斷緣不斷

諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶答諸根因見苦斷彼根或緣見苦斷或緣見集斷或緣見滅斷或緣見道斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根因見苦斷緣見苦斷者謂根見苦斷緣見苦斷及根見集斷因見苦斷緣見苦斷因見苦斷緣見集斷者謂根見苦斷緣見集斷及根見集斷因見苦斷緣見集斷因見苦斷緣見滅斷者謂根見苦斷緣見滅斷及根見集

見滅斷因見苦斷緣見滅斷因見苦
斷緣見道斷者謂根見苦斷緣見道
斷及根見集見道斷因見苦斷緣見
道斷因見苦斷緣修斷者謂根見苦
斷緣修斷及根見集修斷因見苦斷
緣修斷因見苦斷緣不斷者謂根見
滅見道斷因見苦斷緣不斷因見苦
斷無所緣者謂无緣根因見苦斷設
根緣見苦斷彼根因見苦斷耶答諸
根緣見苦斷彼根或因見苦斷或因
見集斷或因修斷或因不斷諸根緣
見苦斷因見苦斷者謂根見苦斷緣
見苦斷及根見集斷因見苦斷緣見
苦斷緣見苦斷因見集斷者謂根見
集斷緣見苦斷及根見苦斷因見集
斷緣見苦斷緣見苦斷因修斷者謂
根修斷緣見苦斷緣見苦斷因不斷
者謂根不斷緣見苦斷如見苦斷見
集斷亦尒諸根因見滅斷彼根緣見
滅斷耶答諸根因見滅斷彼根或緣
見滅斷或緣修斷或緣不斷或无所
緣諸根因見滅斷緣見滅斷者謂根
見滅斷緣見滅斷因見滅斷緣修斷

者謂根修斷因見滅斷緣修斷因見滅
斷緣不斷者謂根見滅斷緣不斷因
見滅斷无所緣者謂無緣根因見滅
斷設根緣見滅斷彼根因見滅斷耶
答諸根緣見滅斷彼根或因見滅斷
或因見苦斷或因見集斷或因修斷
或因不斷諸根緣見滅斷因見滅斷
者謂根因見滅斷緣見滅斷緣見滅
斷因見苦斷者謂根見苦斷緣見滅
斷及根見集見滅斷因見苦斷緣見
滅斷緣見滅斷因見集斷者謂根見
集斷緣見滅斷及根見苦見滅斷因
見集斷緣見滅斷緣見滅斷因修斷
者謂根修斷緣見滅斷緣見滅斷因
不斷者謂根不斷緣見滅斷如見滅
斷見道斷亦尔
諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶
答諸根因見苦斷彼根或緣苦法智
斷或緣苦類智斷或緣集法智斷或
緣集類智斷或緣滅法智斷或緣滅
類智斷或緣道法智斷或緣道類智
斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸
根因見苦斷緣苦法智斷者謂根見

苦斷緣苦法智斷及根見集斷因見苦斷緣苦法智斷因見苦斷緣苦類智斷者謂根見苦斷緣苦類智斷及根見集斷因見苦斷緣苦類智斷因見苦斷緣集法智斷者謂根見苦斷緣集法智斷及根見集斷因見苦斷緣集法智斷因見苦斷緣集類智斷者謂根見苦斷緣集類智斷及根見集斷因見苦斷緣集類智斷因見苦斷緣滅法智斷者謂根見苦斷緣滅法智斷及根見集見滅斷因見苦斷緣滅法智斷因見苦斷緣滅類智斷者謂根見苦斷緣滅類智斷及根見集見滅斷因見苦斷緣滅類智斷因見苦斷緣道法智斷者謂根見苦斷緣道法智斷及根見集見道斷因見苦斷緣道法智斷因見苦斷緣道類智斷者謂根見苦斷緣道類智斷及根見集見道斷因見苦斷緣道類智斷因見苦斷緣修斷者謂根見苦斷緣修斷及根見集修斷因見苦斷緣修斷因見苦斷緣不斷者謂根見滅見道斷因見苦斷緣不斷因見苦斷

無所緣者謂无緣根因見苦斷設根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶答諸根緣苦法智斷彼根或因見苦斷或因見集斷或因修斷或因不斷諸根緣苦法智斷因見苦斷者謂根見苦斷緣苦法智斷及根見集斷因見苦斷緣苦法智斷緣苦法智斷因見集斷者謂根見集斷緣苦法智斷及根見苦斷因見集斷緣苦法智斷緣苦法智斷因修斷者謂根修斷緣苦法智斷緣苦法智斷因不斷者謂根不斷緣苦法智斷諸根因見苦斷彼根緣苦類智斷耶答諸根因見苦斷彼根或緣苦類智斷或緣苦法智斷或緣集法智斷或緣集類智斷或緣滅法智斷或緣滅類智斷或緣道法智斷或緣道類智斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根因見苦斷緣苦類智斷者謂根見苦斷緣苦類智斷及因根見集斷因見苦斷緣苦類智斷因見苦斷緣苦法智斷者謂根見苦斷緣苦法智斷及根見集斷因見苦斷緣苦法智斷因見苦斷緣集法智斷

者謂根見苦斷緣集法智斷及根見集斷因見苦斷緣集法智斷因見苦斷緣集類智斷者謂根見苦斷緣集類智斷及根見集斷因見苦斷緣集類智斷因見苦斷緣滅法智斷者謂根見苦斷緣滅法智斷及根見集見滅斷因見苦斷緣滅法智斷因見苦斷緣滅類智斷者謂根見苦斷緣滅類智斷及根見集見滅斷因見苦斷緣滅類智斷因見苦斷緣道法智斷者謂根見苦斷緣道法智斷及根見集見道斷因見苦斷緣道法智斷因見苦斷緣道類智斷者謂根見苦斷緣道類智斷及根見集見道斷因見苦斷緣道類智斷因見苦斷緣修斷者謂根見苦斷緣修斷及根見集修斷因見苦斷緣修斷因見苦斷緣不斷者謂根見滅見道斷因見苦斷緣不斷因見苦斷無所緣者謂无緣根因見苦斷設根緣苦類智斷彼根因見苦斷耶荅諸根緣苦類智斷彼根或因見苦斷或因見集斷或因修斷或因不斷諸根緣苦類智斷因見苦

斷者謂根見苦斷緣苦類智斷及根見集斷因見苦斷緣苦類智斷緣苦類智斷因見集斷者謂根見集斷緣苦類智斷及根見苦斷因見集斷緣苦類智斷緣苦類智斷因修斷者謂根修斷緣苦類智斷緣苦類智斷因不斷者謂根不斷緣苦類智斷如於苦於集亦爾諸根因見滅斷彼根緣滅法智斷耶答諸根因見滅斷彼根或緣滅法智斷或緣滅類智斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根因見滅斷緣滅法智斷者謂根見滅斷緣滅法智斷因見滅斷緣滅類智斷者謂根見滅斷緣滅類智斷因見滅斷緣修斷者謂根修斷因見滅斷緣修斷因見滅斷緣不斷者謂根見滅斷緣不斷因見滅斷無所緣者謂无緣根因見滅斷設根緣滅法智斷彼根因見滅斷耶答諸根緣滅法智斷彼根或因見滅斷或因見苦斷或因見集斷或因修斷或因不斷諸根緣滅法智斷因見滅斷者謂根見滅斷緣滅法智斷緣滅法智斷因見苦斷者

謂根見苦斷緣滅法智斷及根見集
見滅斷因見苦斷緣滅法智斷緣滅
法智斷因見集斷者謂根見集斷緣
滅法智斷及根見苦見滅斷因見集
斷緣滅法智斷緣滅法智斷因修斷
者謂根修斷緣滅法智斷緣滅法智
斷因不斷者謂根不斷緣滅法智斷
諸根因見滅斷彼根緣滅類智斷耶
答諸根因見滅斷彼根或緣滅類智
斷或緣滅法智斷或緣修斷或緣不
斷或無所緣諸根因見滅斷緣滅類
智斷者謂根見滅斷緣滅類智斷因
見滅斷緣滅法智斷者謂根見滅斷
緣滅法智斷因見滅斷緣修斷者謂
根修斷因見滅斷緣修斷因見滅斷
緣不斷者謂根見滅斷緣不斷因見
滅斷無所緣者謂无緣根因見滅斷
設根緣滅類智斷彼根因見滅斷耶
答諸根緣滅類智斷彼根或因見滅
斷或因見苦斷或因見集斷或因修
斷或因不斷諸根緣滅類智斷因見
滅斷者謂根見滅斷緣滅類智斷緣
滅類智斷因見苦斷者謂根見苦斷

緣滅類智斷及根見集見滅斷因見
苦斷緣滅類智斷緣滅類智斷因見
集斷者謂根見集斷緣滅類智斷及
根見苦見滅斷因見集斷緣滅類智
斷緣滅類智斷因修斷者謂根修斷
緣滅類智斷緣滅類智斷因不斷者
謂根不斷緣滅類智斷如於滅於道
亦尒

諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷
耶答諸根因苦法智斷彼根或緣苦
法智斷或緣苦類智斷或緣集法智
斷或緣集類智斷或緣滅法智斷或
緣滅類智斷或緣道法智斷或緣道
類智斷或緣修斷或緣不斷或无所
緣諸根因苦法智斷緣苦法智斷者
謂根苦法智斷緣苦法智斷及根集
法智斷因苦法智斷緣苦法智斷因
苦法智斷緣苦類智斷者謂根苦法
智斷緣苦類智斷及根集法智斷因
苦法智斷緣苦類智斷因苦法智斷
緣集法智斷者謂根苦法智斷緣集
法智斷及根集法智斷因苦法智斷
緣集法智斷因苦法智斷緣集類智

斷者謂根苦法智斷緣集類智斷及根集法智斷因苦法智斷緣集類智斷因苦法智斷緣滅法智斷者謂根苦法智斷緣滅法智斷及根集滅法智斷因苦法智斷緣滅法智斷因苦法智斷緣滅類智斷者謂根苦法智斷緣滅類智斷及根集法智斷因苦法智斷緣滅類智斷因苦法智斷緣道法智斷者謂根苦法智斷緣道法智斷及根集道法智斷因苦法智斷緣道法智斷因苦法智斷緣道類智斷者謂根苦法智斷緣道類智斷及根集法智斷因苦法智斷緣道類智斷因苦法智斷緣修斷者謂根苦法智斷緣修斷及根集法智修斷因苦法智斷緣修斷因苦法智斷緣不斷者謂根滅道法智斷因苦法智斷緣不斷因苦法智斷無所緣者謂无緣根因苦法智斷設根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶答諸根緣苦法智斷彼根或因苦法智斷或因集法智斷或因修斷或因不斷緣苦法智斷因苦法智斷者謂根苦法智斷緣苦

法智斷及根集法智斷緣苦法智斷因苦法智斷緣苦法智斷緣苦法智斷因集法智斷者謂根集法智斷緣苦法智斷及根苦法智斷因集法智斷緣苦法智斷緣苦法智斷因修斷者謂根修斷緣苦法智斷緣苦法智斷因不斷者謂根不斷緣苦法智斷諸根因苦類智斷彼根或緣苦類智斷耶答諸根因苦類智斷彼根或緣苦類智斷或緣集類智斷或緣滅類智斷或緣道類智斷或緣修斷或緣不斷諸根因苦類智斷緣苦類智斷者謂根苦類智斷緣苦類智斷及根集類智斷因苦類智斷緣苦類智斷因苦類智斷緣集類智斷者謂根苦類智斷緣集類智斷及根集類智斷因苦類智斷緣集類智斷因苦類智斷緣滅類智斷者謂根苦類智斷緣滅類智斷及根集滅類智斷因苦類智斷緣滅類智斷因苦類智斷緣道類智斷者謂根苦類智斷緣道類智斷及根集道類智斷因苦類智斷緣道類智斷因苦類智斷緣修斷者謂根苦類智斷

緣修斷及根集類智修斷因苦類智斷緣修斷因苦類智斷緣不斷者謂根滅道類智斷因苦類智斷緣不斷設根緣苦類智斷彼根因苦類智斷耶答諸根緣苦類智斷彼根或因苦類智斷或因苦法智斷或因集法智斷或因集類智斷或因修斷或因不斷緣苦類智斷因苦類智斷者謂根苦類智斷緣苦類智斷及根集類智斷因苦類智斷緣苦類智斷緣苦類智斷因苦法智斷者謂根苦法智斷緣苦類智斷及根集法智斷因苦法智斷緣苦類智斷緣苦類智斷因集法智斷者謂根集法智斷緣苦類智斷及根苦法智斷因集法智斷緣苦類智斷緣苦類智斷因集類智斷者謂根集類智斷緣苦類智斷及根苦類智斷因集類智斷緣苦類智斷緣苦類智斷因修斷者謂根修斷緣苦類智斷緣苦類智斷因不斷者謂根不斷緣苦類智斷如於苦於集斷亦尒

諸根因滅法智斷彼根緣滅法智斷

耶答諸根因滅法智斷彼根或緣滅
法智斷或緣修斷或緣不斷或無所
緣諸根因滅法智斷緣滅法智斷者
謂根滅法智斷緣滅法智斷因滅法
智所緣修斷者謂根修斷因滅法智
斷緣修斷因滅法智斷緣不斷者謂
根滅法智斷緣不斷因滅法智斷无
所緣者謂無緣根因滅法智斷設根
緣滅法智斷彼根因滅法智斷耶答
諸根緣滅法智斷彼根或因滅法智
斷或因苦法智斷或因集法智斷或
因修斷或因不斷諸根緣滅法智斷
因滅法智斷者謂根滅法智斷緣滅法
智斷緣滅法智斷因苦法智斷者謂根
苦法智斷緣滅法智斷及根集滅法智
斷因苦法智斷緣滅法智斷緣滅法智
斷因集法智斷者謂根集法智斷緣滅
法智斷及根苦法智斷滅法智斷因
集法智斷緣滅法智斷緣滅法智斷
因修斷者謂根修斷緣滅法智斷緣滅
法智斷因不斷者謂根不斷緣滅法
智斷諸根因滅類智斷彼根緣滅類
智斷耶答諸根因滅類智斷彼根或

緣滅類智斷或緣不斷諸根因滅類智斷緣滅類智斷者謂根滅類智斷緣滅類智斷因滅類智斷緣不斷者謂根滅類智斷緣不斷設根緣滅類智斷彼根因滅類智斷耶荅諸根緣滅類智斷彼根或因滅類智斷或因苦法智斷或因苦類智斷或因集法智斷或因集類智斷或因修斷或因不斷諸根緣滅類智斷因滅類智斷者謂根滅類智斷緣滅類智斷緣滅類智斷因苦法智斷者謂根苦法智斷緣滅類智斷及根集法智斷因苦法智斷緣滅類智斷緣滅類智斷因苦類智斷者謂根苦類智斷緣滅類智斷及根集滅類智斷因苦類智斷緣滅類智斷緣滅類智斷因集法智斷者謂根集法智斷緣滅類智斷及根苦法智斷因集法智斷緣滅類智斷緣滅類智斷因集類智斷者謂根集類智斷緣滅類智斷及根苦滅類智斷因集類智斷緣滅類智斷緣滅類智斷因修斷者謂根修斷緣滅類智斷緣滅類智斷因不斷者謂根不

斷緣滅類智斷如於滅於道亦尒
諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶
答諸根因苦法智斷彼根或緣見苦
斷或緣見集斷或緣見滅斷或緣見
道斷或緣修斷或緣不斷或無所緣
諸根因苦法智斷緣見苦斷者謂根
苦法智斷緣見苦斷及根集法智斷
因苦法智斷緣見苦斷因苦法智斷
緣見集斷者謂根苦法智斷緣見集
斷及根集法智斷因苦法智斷緣見
集斷因苦法智斷緣見滅斷者謂根
苦法智斷緣見滅斷及根集滅法智
斷因苦法智斷緣見滅斷因苦法智
斷緣見道斷者謂根苦法智斷緣見
道斷及根集道法智斷因苦法智斷
緣見道斷因苦法智斷緣修斷者謂
根苦法智斷緣修斷及根集法智斷
修斷因苦法智斷緣修斷因苦法智
斷緣不斷者謂根滅道法智斷因苦
法智斷緣不斷因苦法智斷無所緣
者謂无緣根因苦法智斷設根緣見
苦斷彼根因苦法智斷耶答諸根緣
見苦斷彼根或因苦法智斷或因苦

類智斷或因集法智斷或因集類智斷或因修斷或因不斷諸根緣見苦斷因苦法智斷者謂根苦法智斷緣見苦斷及根集法智斷因苦法智斷緣見苦斷緣見苦斷因苦類智斷者謂根苦類智斷緣見苦斷及根集類智斷因苦類智斷緣見苦斷緣見苦斷因集法智斷者謂根集法智斷緣見苦斷及根苦法智斷因集法智斷緣見苦斷緣見苦斷因集類智斷者謂根集類智斷緣見苦斷及根苦類智斷因集類智斷緣見苦斷緣見苦斷因修斷者謂根修斷緣見苦斷緣見苦斷因不斷者謂根不斷緣見苦斷諸根因苦類智斷彼根緣見苦斷耶答諸根因苦類智斷彼根或緣見苦斷或緣見集斷或緣見滅斷或緣見道斷或緣修斷或緣不斷諸根因苦類智斷緣見苦斷者謂根苦類智斷緣見苦斷及根集類智斷因苦類智斷緣見苦斷因苦類智斷緣見集斷者謂根苦類智斷緣見集斷及根集類智斷因苦類智斷緣見集斷因

苦類智斷緣見滅斷者謂根苦類智
斷緣見滅斷及根集滅類智斷因苦
類智斷緣見滅斷因苦類智斷緣見
道斷者謂根苦類智斷緣見道斷及
根集道類智斷緣見道斷因苦類智
斷緣修斷者謂根苦類智斷緣修斷
及根集類智斷修斷因苦類智斷緣
修斷因苦類智斷緣不斷者謂根滅
道類智斷因苦類智斷緣不斷設根
緣見苦斷彼根因苦類智斷耶答諸
根緣見苦斷彼根或因苦類智斷或
因苦法智斷或因集法智斷或因集
類智斷或因修斷或因不斷諸根緣
見苦斷因苦類智斷者謂根苦類智
斷緣見苦斷及根集類智斷因苦類
智斷緣見苦斷緣見苦斷因苦法智
斷者謂根苦法智斷緣見苦斷及根
集法智斷因苦法智斷緣見苦斷緣
見苦斷因集法智斷者謂根集法智
斷緣見苦斷及根苦法智斷因集法
智斷緣見苦斷緣見苦斷因集類智
斷者謂根集類智斷緣見苦斷及根
苦類智斷因集類智斷緣見苦斷緣

見苦斷因修斷者謂根修斷緣見苦斷緣見苦斷因不斷者謂根不斷緣見苦斷如於苦於集亦尒諸根因滅法智斷彼根緣見滅斷耶答諸根因滅法智斷彼根或緣見滅斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根因滅法智斷緣見滅斷者謂根滅法智斷緣見滅斷因滅法智斷緣修斷者謂根修斷因滅法智斷緣修斷因滅法智斷緣下斷者謂根滅法智斷緣不斷因滅法智斷無所緣者謂无緣根因滅法智斷設根緣見滅斷彼根因滅法智斷耶答諸根緣。見滅斷彼根或因滅法智斷或因滅類智斷或因苦法智斷或因苦類智斷或因集法智斷或因集類智斷或因修斷或因不斷諸根緣見滅斷因滅法智斷者謂根滅法智斷緣見滅斷緣見滅斷因滅類智斷者謂根滅類智斷緣見滅斷緣見滅斷因苦法智斷者謂根苦法智斷緣見滅斷及根集滅法智斷因苦法智斷緣見滅斷緣見滅斷因苦類智斷者謂根苦類智斷緣見滅

斷及根集滅類智斷因苦類智斷緣見滅斷緣見滅斷因集法智斷者謂根集法智斷緣見滅斷及根苦滅法智斷因集法智斷緣見滅斷緣見滅斷因集類智斷者謂根集類智斷緣見滅斷及根苦滅類智斷因集類智斷緣見滅斷緣見滅斷因修斷者謂根修斷緣見滅斷緣見滅斷因不斷者謂根不斷緣見滅斷諸根因滅類智斷彼根緣見滅斷耶答諸根因滅類智斷彼根或緣見滅斷或緣不斷諸根因滅類智斷緣見滅斷者謂根因滅類智斷緣見滅斷因滅類智斷緣不斷者謂根滅類智斷緣不斷設根緣見滅斷彼根因滅類智斷耶答諸根緣見滅斷彼根或因滅類智斷或因滅法智斷或因苦法智斷或因苦類智斷或因集法智斷或因集類智斷或因修斷或因不斷諸根緣見滅斷因滅類智斷者謂根滅類智斷緣見滅斷緣見滅斷因滅法智斷者謂根滅法智斷緣見滅斷緣見滅斷因苦法智斷者謂根苦法智斷緣見

滅斷及根集滅法智斷因苦法智斷
緣見滅斷緣見滅斷因苦類智斷者
謂根苦類智斷緣見滅斷及根集滅
類智斷因苦類智斷緣見滅斷緣見
滅斷因集法智斷者謂根集法智斷
緣見滅斷及根苦滅法智斷因集法
智斷緣見滅斷緣見滅斷因集類智
斷者謂根集類智斷緣見滅斷及根
苦滅類智斷因集類智斷緣見滅斷
緣見滅斷因修斷者謂根修斷緣見
滅斷緣見滅斷因不斷者謂根不斷
緣見滅斷如於滅於道亦尒

說一切有部發智論卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨發智論卷第十七　　懷

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第七中得納息第一

得四緣支　吵入生無量　斷結愛果處

此章願具說

諸得過去法彼得過去耶答彼得或過去或未來或現在設得過去彼得過去法耶答彼法或過去或未來或現在或無為諸得未來法彼得未來耶答彼得或未來或過去或現在設得未來彼得未來法耶答彼法或未來或過去或現在或無為諸得現在法彼得現在耶答彼得或現在或過去或未來設得現在彼得現在法耶答彼法或現在或過去或未來或无為諸得善法彼得善耶答如是設得善彼得善法耶答如是諸得不善法彼得不善耶答如是設得不善彼得不善法耶答如是諸得無記法彼得無記耶答如是設得无記彼得無記法耶答如是諸得欲界法彼得欲界

耶答如是設得欲界彼得欲界法耶答彼法或欲界或不繫諸得色界法彼得色界耶答如是設得色界彼得色界法耶答彼法或色界或不繫諸得無色界法彼得無色界耶答如是設得無色界彼得無色界法耶答彼法或無色界或不繫諸得學法彼得學耶答如是設得學彼得學法耶答彼法或學或非學非無學諸得無學法彼得無學耶答如是設得無學彼得無學法耶答彼法或無學或非學非無學諸得非學非無學法彼得非學非無學耶答彼得或非學非無學或學或無學設得非學非無學彼得非學非無學法耶答如是諸得見所斷法彼得見所斷耶答如是設得見所斷彼得見所斷法耶答如是諸得修所斷法彼得修所斷耶答如是設得修所斷彼得修所斷法耶答彼法或修所斷或不斷諸得不斷法彼得不斷耶答彼得或不斷或修所斷設得不斷彼得不斷法耶答如是

諸法善無色起彼法善心俱耶答諸

法善無色起彼法或善心俱或不善
心俱或无記心俱云何善心俱答諸
法彼心相應彼心俱有善無色云何
不善心俱答如不善心若退若生善
法得起云何无記心俱答如無記心
若退若生善法得起設法善心俱起
彼法善无色耶答諸法善心俱起彼
法或善无色或無記无色云何善無
色答諸法彼心相應彼心俱有善無
色云何無記无色答如善心勝進無
記法得起及住善心无記諸根長養
大種增益彼法得生老住無常諸法
不善无色起彼法不善心俱耶答諸
法不善無色起彼法或不善心俱或
无記心俱云何不善心俱答諸法彼
心相應彼心俱有不善無色云何无
記心俱答如無記心若退若生不善
法得起設法不善心俱起彼法不善
无色耶答諸法不善心俱起彼法或
不善無色或善无色或無記无色云
何不善無色答諸法彼心相應彼心
俱有不善无色云何善無色答如不
善心若退若生善法得起云何無記

無色答如不善心若退若生無記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住无常諸法無記无色起彼法無記心俱耶答諸法无記無色起彼法或无記心俱或善心俱或不善心俱云何無記心俱答諸法彼心相應彼心俱有无記無色云何善心俱答如善心勝進无記法得起及住善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住無常云何不善心俱答如不善心若退若生無記法得起及住不善心无記諸根長養大種增益彼法得生老住無常設法无記心俱起彼法無記无色耶答諸法無記心俱起彼法或无記無色或善無色或不善无色云何無記无色答諸法彼心相應彼心俱有无記無色云何善无色答如無記心若退若生善法得起云何不善无色答如無記心若退若生不善法得起諸法欲界無色起彼法欲界心俱耶答諸法欲界无色起彼法或欲界心俱或色界心俱或無色界心俱或不繫心俱云

何欲界心俱答諸法彼心相應彼心俱有欲界無色云何色界心俱答如色界心若生若勝進欲界法得起及住色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常云何无色界心俱答如住無色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常云何不繫心俱答如不繫心勝進欲界法得起及住不繫心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住无常設法欲界心俱起彼法欲界無色耶答諸法欲界心俱起彼法或欲界无色或色界无色或無色界无色或不繫無色云何欲界無色答諸法彼心相應彼心俱有欲界无色云何色界無色答如欲界心若退若生色界法得起云何無色界无色答如欲界心若退若生無色界法得起云何不繫无色答如欲界心退不繫法得起諸法色界無色起彼法色界心俱耶答諸法色界无色起彼法或色界心俱或欲界心俱或無色界心俱或不繫心俱云何色界心俱答諸法彼心相應彼心

俱有色界無色界心云何欲界心俱答如
欲界心若退若生色界法得起云何
无色界心俱答如住無色界心色界
諸根長養大種增益彼法得生老住
無常云何不繫心俱答如不繫心勝
進色界法得起及住不繫心色界諸
根長養大種增益彼法得生老住无
常設法色界心俱起彼法色界無色
耶答諸法色界心俱起彼法或色界
無色或欲界无色或無色界无色或
不繫無色云何色界無色答諸法彼
心相應彼心俱有色界无色云何欲
界無色答如色界心若生若勝進欲
界法得起及住色界心欲界諸根長
養大種增益彼法得生老住無常云
何無色界无色答如色界心若退若
生無色界法得起云何不繫无色答
如色界心若退若勝進不繫法得起
諸法無色界无色起彼法無色界心
俱耶答諸法無色界无色起彼法或
無色界心俱或欲界心俱或色界心
俱或不繫心俱云何无色界心俱答
諸法彼心相應彼心俱有無色界无

色云何欲界心俱答如欲界心若退若生無色界法得起云何色界心俱答如色界心若退若生無色界法得起云何不繫心俱答如不繫心勝進無色界法得起設法无色界心俱起彼法无色界無色耶答諸法无色界心俱起彼法或无色界無色或欲界无色或色界無色或不繫无色云何无色界無色答諸法彼心相應彼心俱有无色界無色云何欲界无色答如住无色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常云何色界无色答如住無色界心色界諸根長養大種增益彼法得生老住无常云何不繫無色答如无色界心若退若勝進不繫法得起

諸法學無色起彼法學心俱耶答諸法學無色起彼法或學心俱或非學非無學心俱云何學心俱答諸法彼心相應彼心俱有學无色云何非學非無學心俱答如非學非無學心若退若勝進學法得起設法學心俱起彼法學无色耶答諸法學心俱起彼

法或學無色或非學非无學無色云
何學無色答諸法彼心相應彼心俱
有學無色云何非學非无學無色答
如學心勝進非學非无學法得起及
住學心非學非無學諸根長養大種
增益彼法得生老住无常諸法無學
无色起彼法無學心俱耶答諸法无
學無色起彼法或无學心俱或非學
非無學心俱云何无學心俱答諸法
彼心相應彼心俱有無學无色云何
非學非無學心俱答如非學非無學
心若退若勝進无學法得起設法無
學心俱起彼法无學無色耶答諸法
无學心俱起彼法或無學无色或非
學非無學无色云何無學无色答諸
法彼心相應彼心俱有無學无色云
何非學非無學无色答如無學心勝
進非學非無學法得起及住无學心
非學非無學諸根長養大種增益彼
法得生老住無常諸法非學非无學
無色起彼法非學非无學心俱耶答
諸法非學非无學無色起彼法或非
學非无學心俱或學心俱或無學心

俱云何非學非無學心俱答諸法彼
心相應彼心俱有非學非無學无色
云何學心俱答如學心勝進非學非
無學法得起及住學心非學非无學
諸根長養大種增益彼法得生老住
無常云何无學心俱答如無學心勝
進非學非无學法得起及住無學心
非學非無學諸根長養大種增益彼
法得生老住无常設法非學非無學
心俱起彼法非學非无學無色耶答
諸法非學非無學心俱起彼法或非
學非無學无色或學無色或无學無
色云何非學非无學無色答諸法彼
心相應彼心俱有非學非无學無色
云何學无色答如非學非无學心若
退若勝進學法得起云何无學無色
答如非學非无學心若退若勝進無
學法得起
諸法見斷無色起彼法見斷心俱耶
答諸法見斷无色起彼法或見斷心
俱或修斷心俱云何見斷心俱答諸
法彼心相應彼心俱有見斷無色云
何修斷心俱答如修斷心若退若住

見斷法得起設法見斷心俱起彼法見斷無色耶答諸法見斷心俱起彼法或見斷无色或修斷無色云何見斷無色答諸法彼心相應彼心俱有見斷无色或修斷無色答如見斷心若退若生修斷法得起及住見斷心修斷諸根長養大種增益彼法得生老住無常諸法修斷无色起彼法修斷心俱耶答諸法修斷無色起彼法或修斷心俱或見斷心俱或不斷心俱云何修斷心俱答諸法彼心相應彼心俱有修斷無色云何見斷心俱答如見斷心若退若生修斷法得起及住見斷心修斷諸根長養大種增益彼法得生老住無常云何不斷心俱答如不斷心勝進修斷法得起及住不斷心修斷諸根長養大種增益彼法得生老住無常設法修斷心俱起彼法修斷无色耶答諸法修斷心俱起彼法或修斷無色或見斷無色或不斷無色云何修斷无色答諸法彼心相應彼心俱有修斷無色云何見斷無色答如修斷心若退若生

見斷法得起云何不斷無色荅如脩斷心若退若勝進不斷法得起諸法不斷無色起彼法不斷心俱耶荅諸法不斷无色起彼法或不斷心俱或修斷心俱云何不斷心俱荅諸法彼心相應彼心俱有不斷無色云何脩斷心俱荅如脩斷心若退若勝進不斷法得起設法不斷心俱起彼法不斷無色耶荅諸法不斷心俱起彼法或不斷無色或脩斷无色云何不斷無色荅諸法彼心相應彼心俱有不斷无色云何脩斷無色荅如不斷心勝進脩斷法得起及住不斷心脩斷諸根長養大種增益彼法得生老住無常

一切初靜慮皆有五支耶荅不染汙有五染汙無五无何等荅無離生喜樂一切第二靜慮皆有四支耶荅不染汙有四染汙無四无何等荅無內等淨一切第三靜慮皆有五支耶荅不染汙有五染汙無五无何等荅無正念正知一切第四靜慮皆有四支耶荅不染汙有四染汙無四无何等荅

無捨念清淨
味相應初靜慮入當言味耶出當言
味邪答於能味當言入於所味當言
出乃至味相應非想非非想處入當
言味耶出當言味耶答於能味當言
入於所味當言出諸味相應初靜慮
皆有覆無記耶設有覆无記初靜慮
皆味相應耶答諸味相應初靜慮皆
有覆无記有有覆無記初靜慮非味
相應謂除愛餘煩惱現前乃至諸味
相應非想非非想處皆有覆無記耶
設有覆無記非想非非想處皆味相
應耶答諸味相應非想非非想處皆
有覆无記有有覆無記非想非非想
處非味相應謂除愛餘煩惱現前頗
有不入初靜慮入第二靜慮耶答入
乃至頗有不入無所有處入非想非非
想處耶答入頗有不入初靜慮生梵世
耶答生乃至頗有不入非想非非想處
生非想非非想處耶答生若得初靜
慮非第二靜慮彼命終生何處答或
梵世或極光淨或遍淨或廣果或空
無邊處或識无邊處或無所有處或

非想非非想處或無處所乃至若得無所有處非想非非想處被命終生何處答或无所有處或非想非非想處或無處所

思惟何等入慈定答與有情樂思惟何等入悲定答拔有情苦思惟何等入喜定答慶諸有情思惟何等入捨定答於有情捨慈斷何繫結答无悲喜捨斷何繫結答无淨初靜慮斷何繫結答无乃至淨非想非非想處斷何繫結答無初第二第三解脫斷何繫結答無空无邊處解脫斷何繫結答或空無邊處或識无邊處或無所有處或非想非非想處或无識無邊處解脫斷何繫結答或識无邊處或無所有處或非想非非想處或无無所有處解脫斷何繫結答或無所有處或非想非非想處或無非想非非想處解脫滅受想解脫斷何繫結答無初勝處斷何繫結答无乃至第八勝處斷何繫結答無初遍處斷何繫結答無乃至第十遍處斷何繫結答无法智斷何繫結答或欲界或色界或

無色界或无類智斷何繫結答或色
界或无色界或無他心智斷何繫結
答無世俗智斷何繫結答或欲界或
色界或无色界或無如世俗智苦集
滅道智空無願无相三摩地亦介
慈異熟何處受答或梵世或極光淨
或遍淨或廣果或无處所如慈悲捨
亦介喜異熟何處受答或梵世或極
光淨或無處所淨初靜慮異熟何處
受答或梵世或无處所淨第二靜慮
異熟何處受答或極光淨或无處所
淨第三靜慮異熟何處受答或遍淨
或無處所淨第四靜慮異熟何處受
答或廣果或无處所淨空無邊處異
熟何處受答或空無邊處或无處所
淨識无邊處異熟何處受答或識無
邊處或無處所淨無所有處異熟何
處受答或无所有處或無處所淨非
想非非想處異熟何處受答或非想
非非想處或无處所初第二解脫異
熟何處受答或梵世或極光淨或無
處所淨解脫異熟何處受答或廣果
或無處所空无邊處解脫乃至非想

非非想處解脫異熟何處受答或自地或無處所滅受想解脫異熟何處受答或非想非非想處或無處所初四勝處異熟何處受答或梵世或極光淨或無處所後四勝處異熟何處受答或廣果或无處所如後四勝處前八遍處亦尒後二遍處異熟何處受答或自地或無處所他心智異熟何處受答或梵世或極光淨或遍淨或廣果或無處所世俗智異熟何處受答或欲界或色界或無色界或无處所

定蘊第七中緣納息第二

八味淨无漏　成不成得捨　退修初入緣

此章願具說

有八定謂四靜慮四無色有三定謂味相應淨无漏此中前七各具三種第八唯二謂除無漏頗有成就味相應初靜慮非淨無漏耶答有謂欲界愛未盡頗有成就淨初靜慮非味相應无漏耶答有謂異生生欲界梵世梵世愛盡頗有成就無漏初靜慮非味相應淨耶答有謂聖者生梵世上

頗有成就味相應淨初靜慮非無漏耶答有謂異生生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛未盡頗有成就味相應无漏初靜慮非淨耶答无頗有成就淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡頗有成就味相應淨無漏初靜慮耶答有謂聖者生欲界欲界愛盡梵世世愛未盡及生梵世梵世愛未盡

頗有不成就味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡頗有不成就淨初靜慮非味相應無漏耶答無頗有不成就無漏初靜慮非味相應淨耶答有謂異主生欲界欲界愛盡梵世世愛未盡及生梵世梵世愛未盡頗有不成就味相應淨初靜慮非无漏耶答有謂聖者生梵世上頗有不成就味相應无漏初靜慮非淨耶答有謂異生生欲界梵世梵世愛盡頗有不成就淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂欲界愛未盡頗有不成就味相應淨无漏初靜

慮耶答有謂異生生梵世上
頗有得味相應初靜慮非淨無漏耶
答有謂從梵世愛盡退時及梵世上
沒生欲界時頗有得淨初靜慮非味
相應无漏耶答有謂異生欲界愛盡
時頗有得無漏初靜慮非味相應淨
耶答有謂依靜慮靜慮中間入正性
離生及得阿羅漢果時頗有得味相
應淨初靜慮非無漏耶答有謂梵世
上沒生梵世時頗有得味相應无漏
初靜慮非淨耶答無頗有得淨无漏
初靜慮非味相應耶答有謂聖者欲
界愛盡時頗有得味相應淨无漏初
靜慮耶答無

頗有捨味相應初靜慮非淨无漏耶
答有謂梵世愛盡時頗有捨淨初靜
慮非味相應無漏耶答有謂異生從
欲界愛盡退時及欲界梵世沒生梵
世上時并梵世沒生欲界時頗有捨
淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂
聖者從欲界愛盡退時頗有餘捨耶
答無

頗有退味相應初靜慮非淨无漏耶

答無頗有退淨初靜慮非味相應無漏耶答有謂異生從欲界愛盡退時頗有退淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者從欲界愛盡退時頗有餘退耶答無如說初靜慮乃至無所有處說亦如是

若修淨初靜慮彼亦修無漏耶設修無漏初靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨初靜慮非无漏謂已得淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮現在前而不修無漏若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏有修无漏初靜慮非淨謂已得無漏初靜慮現在前若未得无漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智及未得非初靜慮無漏智彼現在前而修无漏初靜慮非淨有修淨初靜慮亦无漏謂未得淨初靜慮現在前而修无漏若未得無漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮世俗智无漏智彼現在前而修淨初靜慮及无漏有不修淨初靜慮亦非無漏謂已得非初靜慮世俗智無漏智現在前若未

得非初靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨初靜慮及无漏若一切染汙心無記心現在前若住無想定滅盡定生無想天如說初靜慮第二第三靜慮說亦如是若修淨第四靜慮彼亦修无漏耶設修無漏第四靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨第四靜慮非無漏謂已得淨第四靜慮現在前若未得淨第四靜慮現在前而不修無漏有修无漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四靜慮現在前若未得無漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第四靜慮世俗智及未得非第四靜慮无漏智彼現在前而修無漏第四靜慮非淨有修淨第四靜慮亦无漏謂未得淨第四靜慮現在前而修無漏若未得无漏第四靜慮現在前而修淨若未得非第四靜慮无漏智現在前而修淨第四靜慮及无漏有不修淨第四靜慮亦非無漏謂已得非第四靜慮世俗智無漏智現在前若未得非第四靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨第

四靜慮及无漏若一切染汙心無記心現在前若依無想定滅盡定生无想天如說第四靜慮乃至無所有處說亦如是

若㝡初入無漏初靜慮尒時所得諸餘未來无漏心心所法彼一切當言有尋有伺耶答彼或有尋有伺或无尋唯伺或无尋無伺若㝡初入無漏第二靜慮尒時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言喜根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應若㝡初入無漏第三靜慮尒時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言樂根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應若㝡初入無漏第四靜慮尒時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言捨根相應耶答彼或樂或喜根根相應或捨根相應若㝡初入無漏空无邊處尒時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言空無邊處攝耶答彼或空無邊處攝或識无邊處攝或無所有處攝若㝡初入無漏識无

邊處尒時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言識無邊處攝耶答彼或空無邊處攝或識无邊處攝或无所有處攝若最初入無漏無所有處

尒時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言無所有處攝耶答彼或空无邊處攝或識無邊處攝或無所有處攝

味相應初靜慮與味相應初靜慮等為幾緣答與自地味相應為因等无間所緣增上與自地淨為等无間所緣增上與自地無漏及淨無漏上三靜慮為所緣增上與餘為一增上淨初靜慮與淨初靜慮等為幾緣答與自地淨為因等无間所緣增上與自地無漏味相應及淨無漏第二第三靜慮為等无間所緣增上與淨無漏第四靜慮為所緣增上與餘為一增上無漏初靜慮與无漏初靜慮等為幾緣答與自地無漏及无漏第二第三靜慮為因等無間所緣增上與自地淨及淨第二第三靜慮為等無間

所緣增上與淨第四靜慮及淨無色為所緣增上與无漏第四靜慮及无漏無色為因所緣增上與餘為一增上味相應第二靜慮與味相應第二靜慮等為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上與淨初二靜慮為等無間所緣增上與一切無漏靜慮及淨第三第四靜慮為所緣增上與餘為一增上淨第二靜慮與淨第二靜慮等為幾緣答與自地淨為因等无間所緣增上與一切無漏靜慮及淨初第三第四靜慮并自地味相應為等无間所緣增上與餘為一增上無漏第二靜慮與无漏第二靜慮等為幾緣答與一切無漏靜慮為因等無間所緣增上與一切淨靜慮為等無間所緣增上與淨無色為所緣增上與无漏無色為因所緣增上與餘為一增上味相應第三靜慮與味相應第三靜慮等為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上與淨第二第三靜慮為等无間所緣增上與一切無漏靜慮及淨初第四靜慮

無所緣增上與餘為一增上淨第三靜慮與淨第三靜慮等為幾緣答與自地淨為因等無間所緣增上與一切無漏靜慮及淨初第二第四靜慮并自地味相應為等无間所緣增上與淨無漏空无邊處為等無間增上與餘為一增上無漏第三靜慮與无漏第三靜慮等為幾緣答與無漏四靜慮空无邊處為因等無間所緣增上與淨四靜慮空無邊處為等无間所緣增上與淨上三無色為所緣增上與無漏上二无色為因所緣增上與餘為一增上味相應第四靜慮與味相應第四靜慮等為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上與淨第三第四靜慮為等无間所緣增上與無漏四靜慮及淨初第二靜慮為所緣增上與餘為一增上淨第四靜慮與淨第四靜慮等為幾緣答與自地淨為因等無間所緣增上與無漏上三靜慮及淨第二第三靜慮并自地味相應為等無間所緣增上與淨无漏初二无色為等無間增上與

淨無漏初靜慮為所緣增上與餘為
一增上无漏第四靜慮與無漏第四
靜慮等為幾緣答與無漏上三靜慮
下二無色為因等无間所緣增上與
淨上三靜慮初二无色為等無間所
緣增上與淨初靜慮後二无色為所
緣增上與無漏初靜慮無所有處為
因所緣增上與餘為一增上味相應
空無邊處與味相應空无邊處等為
幾緣答與自地味相應為因等无間
所緣增上與自地淨及淨第四靜慮
為等無間所緣增上與一切無漏靜
慮及淨下三靜慮為所緣增上與餘
為一增上淨空無邊處與淨空无邊
處等為幾緣答與自地淨為因等無
間所緣增上與自地无漏及淨無漏
第三第四靜慮并自地味相應為等
無間所緣增上與淨无漏識無邊處
無所有處為等无間增上與淨無漏
初第二靜慮為所緣增上與餘為一
增上無漏空无邊處與無漏空無邊
處等為幾緣答與無漏三无色後二
靜慮為因等無間所緣增上與淨下

三無色後二靜慮為等無間所緣增上與淨初二靜慮及淨非想非非想處為所緣增上與无漏初二靜慮為因所緣增上與餘為一增上味相應識无邊處與味相應識無邊處等為幾緣答與自地味相應為因等无間所緣增上與淨下二無色為等无間所緣增上與淨无漏四靜慮及无漏下二無色為所緣增上與餘為一增上淨識无邊處與淨識无邊處等為幾緣答與自地淨為因等無間所緣增上與自地無漏及淨无漏第四靜慮空無邊處并自地味相應為等无間所緣增上與淨無漏无所有處及淨非想非非想處為等无間增上與淨無漏下三靜慮為所緣增上與餘為一增上無漏識无邊處與无漏識無邊處等為幾緣答與無漏第四靜慮三无色為因等無間所緣增上與淨第四靜慮四無色為等無間所緣增上與淨下三靜慮為所緣增上與无漏下三靜慮為因所緣增上與餘為一增上味相應無所有處與味相

應無所有處等為幾緣答與自地味
相應為因等無間所緣增上與自地
淨及淨識无邊處等無間所緣增
上與一切地無漏及淨四靜慮空无
邊處為所緣增上與餘為一增上淨
无所有處與淨無所有處等為幾緣
答與自地淨為因等无間所緣增上
與無漏三無色及淨下二无色并自
地味相應為等无間所緣增上與淨
非想非非想處為等无間增上與淨
無漏四靜慮為所緣增上與餘為一
增上无漏無所有處與無漏无所有
處等為幾緣答與無漏三无色為因
等无間所緣增上與淨四无色為等
無間所緣增上與淨四靜慮為所緣
增上與无漏四靜慮為因所緣增上
與餘為一增上味相應非想非非想
處與味相應非想非非想處等為幾
緣答與自地味相應為因等无間所
緣增上與淨上二無色為等无間所
緣增上與一切地無漏及下六地淨
為所緣增上與餘為一增上淨非想
非非想處與淨非想非非想處等為

幾緣答與自地淨為因等無間所緣增上與淨无漏識无邊處無所有處及自地味相應為等無間所緣增上與下五地淨無漏為所緣增上與餘為一增上

說一切有部發智論卷第十七

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第十八　　懷

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三

攝可得相應　成不得捨退　頓漸滅依定

此章願具說

十想謂無常想無常苦想苦無我想死想不淨想厭食想一切世間不可樂想斷想離想滅想四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十遍處八智三三摩地無常想等攝幾靜慮等耶

答無常想攝四靜慮四無色四解脫如無常想无常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦尒不淨想攝第三第四靜慮初二解脫如不淨想厭食想亦尒一切世間不可樂想攝第三第四靜慮初靜慮等攝幾靜慮等耶

答初靜慮攝初靜慮四无量初二解脫前四勝處八智三三摩地第二靜慮攝第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地第三靜慮攝第三靜慮三无量八智三三摩地

四靜慮攝第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地慈无量等攝幾無量等耶答慈攝慈世俗智乃至捨攝捨世俗智空无邊處等攝幾無色等耶答空无邊處攝空無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地識無邊處攝識无邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地無所有處攝无所有處及彼解脫六智三三摩地非想非非想處攝非想非非想處及彼解脫滅想受解脫世俗智初解脫等攝幾解脫等耶答初第二第三解脫攝初第二第三解脫世俗智空无邊處解脫攝空無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地識無邊處解脫攝識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地無所有處解脫攝无所有處解脫六智三三摩地非想非非想處解脫攝非想非非想處解脫世俗智滅想受解脫攝滅想受解脫初勝處等攝幾勝處等耶答初勝處攝初勝處世俗智乃至第八勝處攝第八勝處世俗智初遍處等攝幾遍處等

耶答初遍處攝初遍處世俗智乃至
第十遍處攝第十遍處世俗智法智
等攝幾智等耶答法智攝法智五智
少分類智攝類智五智少分他心智
攝他心智四智少分世俗智攝世俗
智一智少分苦智攝苦智二智少分
集智攝集智二智少分滅智攝滅智
三智少分道智攝道智三智少分空
三摩地等攝幾三摩地耶答空攝空
無願攝无願無相攝无相如說可得
亦尒
無常想等與幾靜慮等相應耶答無
常想與四靜慮四無色四解脫四智
三三摩地相應如無常想无常苦想
苦无我想死想斷想離想滅想亦尒
不淨想與後二靜慮初二解脫世俗
智相應如不淨想猒食想亦尒一切
世間不可樂想與後二靜慮世俗智
相應初靜慮等與幾靜慮等相應耶
答初靜慮與初靜慮四無量初二解
脫前四勝處八智三三摩地相應第
二靜慮與第二靜慮四无量初二解
脫前四勝處八智三三摩地相應第

三靜慮與第三靜慮三無量八智三三摩地相應第四靜慮與第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地相應慈无量等與幾無量等相應耶答慈與慈世俗智相應乃至捨與捨世俗智相應空无邊處等與幾無色等相應耶答空無邊處與空無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應識无邊處與識无邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應無所有處與無所有處及彼解脫六智三三摩地相應非想非非想處與非想非非想處及彼解脫世俗智相應初解脫等與幾解脫等相應耶答初第二第三解脫與初第二第三解脫世俗智相應空无邊處解脫與空無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應識无邊處解脫與識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應无所有處解脫與无所有處解脫六智三三摩地相應非想非非想處解脫與非想非非想處解脫世俗智相應滅想受解脫非相應初勝

處等與幾勝處等相應耶答初勝處與初勝處世俗智相應乃至第八勝處與第八勝處世俗智相應初遍處等與幾遍處等相應耶答初遍處與初遍處世俗智相應乃至第十遍處與第十遍處世俗智相應法智等與幾三摩地相應耶答法智與三三摩地少分相應如法智類智亦尒他心智與一三摩地少分相應如他心智集滅道智亦尒苦智與二三摩地少分相應

若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四者謂遍淨愛盡於四无量或无或三或四無者謂生無色界三者謂生遍淨廣果四者謂生欲界梵世極光淨於四無色或无或一二三四無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二者謂空無邊處愛盡上愛未盡三者謂識无邊處愛盡上愛未盡四者謂

無所有處愛盡於八解脫或無或一二三四五六七八無者謂生遍淨遍淨愛未盡一者謂生遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生廣果即彼愛未盡若生空無邊處即彼愛未盡二者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡若生遍淨廣果廣果愛盡上愛未盡若生空无邊處即彼愛盡上愛未盡若生識无邊處即彼愛未盡三者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡上愛未盡若生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛未盡若生空識無邊處識无邊處愛盡上愛未盡若生無所有處即彼愛未盡四者謂生欲界梵世極光淨廣果愛盡上愛未盡若生遍淨廣果識无邊處愛盡上愛未盡若生空識無邊處無所有處无所有處愛盡若生非想非非想處不得滅盡定五者謂生欲界梵世極光淨空无邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣果無所有處愛盡不得滅盡定若生非想非非想處得滅盡定六者謂生欲界梵世極光淨識無邊處愛盡上愛未盡若生

遍淨廣果得滅盡定七者謂生欲界
梵世極光淨无所有處愛盡不得滅
盡定八者謂生欲界梵世極光淨得
滅盡定於八勝處或無或四或八無
者謂生遍淨即彼愛未盡若生无色
界四者謂生欲界梵世極光淨遍淨
愛未盡若生遍淨即彼愛盡若生廣
果八者謂生欲界梵世極光淨遍淨
愛盡於十遍處或無或一二八九十
无者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍
淨愛未盡若生無所有處非想非非
想處一者謂生空无邊處即彼愛未
盡若生識無邊處二者謂生空无邊
處即彼愛盡八者謂生欲界梵世極
光淨遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生
廣果即彼愛未盡九者謂生欲色界欲
色愛盡上愛未盡十者謂生欲色界空
無邊處愛盡於八智或二四五六七八
二者謂異生苦法忍位四者謂苦法
智苦類忍位五者謂苦類智集法忍
位六者謂集法智乃至滅法忍位七
者謂滅法智乃至道法忍位八者謂
道法智以上諸位於三三摩地或無

或二或三無者謂諸異生二者謂諸
聖者滅法忍未生三者謂滅法忍已
生如成就初靜慮乃至成就第四靜
慮隨所應亦尒
七補特伽羅謂隨信行隨法行信勝
解見至身證慧解脫俱解脫隨信行
等於味相應等四靜慮四無色幾成
就幾不成就答隨信行於味相應四
靜慮或無或一二三四無者謂色愛
盡一者謂遍淨愛未盡上愛未盡乃至
四者謂梵世愛未盡於淨四靜慮或
無或一二三四無者謂欲愛未盡一
者謂欲愛盡上愛未盡乃至四者謂
遍淨愛盡於无漏四靜慮或無或一
二三四無者謂住未至定入正性離
生一者謂依初靜慮或靜慮中間入
正性離生乃至四者謂依第四靜慮
入正性離生於味相應四無色或一
二三四一者謂無所有處愛盡上愛未
盡乃至四者謂空無邊處愛未盡於淨
四无色或無或一二三四无者謂色愛
未盡一者謂色愛盡上愛未盡乃至四
者謂無所有處愛盡於无漏三無色

皆不成就如隨信行隨法行亦令信勝解於味相應四靜慮或無或一二三四無者謂色愛盡一者謂遍淨愛盡上愛未盡乃至四者謂梵世愛未盡於淨四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛未盡若生无色界一者謂生欲界欲愛盡上愛未盡若生梵世即彼愛未盡若生極光淨即彼愛未盡若生遍淨即彼愛未盡若生廣果二者謂生欲界梵世梵世愛盡上愛未盡若生極光淨即彼愛盡上愛未盡若生遍淨即彼愛盡三者謂生欲界梵世極光淨愛盡上愛未盡若生極光淨遍淨愛盡四者謂生欲界梵世遍淨愛盡於無漏四靜慮或无或一二三四無者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡上愛未盡乃至四者謂遍淨愛盡於味相應四無色或一二三四一者謂无所有處愛盡上愛未盡乃至四者謂空无邊處愛未盡於淨四无色或無或一二三四無者謂生欲色界色愛未盡一者謂生欲色界色愛盡上愛未盡若生空無邊處即彼愛未盡若

生識無邊處即彼愛未盡若空无所有處即彼愛未盡若生非想非非想處二者謂生欲色界空無邊處空无邊處愛盡上愛未盡若生識无邊處即彼愛盡上愛未盡若生無所有處即彼愛盡三者謂生欲色界空无邊處識無邊處愛盡上愛未盡若生識無邊處無所有處愛盡四者謂生欲色界空無邊處无所有處愛盡於无漏三無色或无或一二三無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡乃至三者謂識無邊處愛盡如信勝解見至亦爾身證於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四無者謂生非想非非想處一者謂生廣果乃至四者謂生欲界梵世於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色成就一不成就三於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三無色皆成就慧解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或无或一二三四無者謂生無色界一者謂生廣果乃至

四者謂生欲界梵世於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一二三四一者謂生非想非非想處乃至四者謂生欲色界空无邊處於無漏三無色皆成就俱解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四無者謂生非想非非想處一者謂生廣果乃至四者謂生欲界梵世於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三无色皆成就頗有成就味相應四靜慮非淨非無漏耶答有謂欲愛未盡頗有成就淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡頗有成就無漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂聖者生無色界頗有成就淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡頗有成就餘二或三耶答無頗有不成就味相應四靜慮非淨非無漏耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡

頗有不成就淨四靜慮非味相應非無漏耶答无頗有不成就無漏四靜慮非非味相應非淨耶答无頗有不成就味相應淨四靜慮非无漏耶答有謂聖者生無色界頗有不成就味相應無漏四靜慮非淨耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡頗有不成就淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂欲愛未盡頗有不成就味相應淨无漏四靜慮耶答有謂異生生无色界頗有成就味相應四無色非淨非無漏耶答有謂色愛未盡頗有成就淨无漏四無色非味相應耶答有謂生欲色界空无邊處阿羅漢頗有成就餘耶答無頗有不成就味相應四無色非淨非無漏耶答有謂生欲色界空无邊處阿羅漢頗有不成就淨无漏四無色非味相應耶答有謂色愛未盡頗有不成就餘耶答無頗有得味相應四靜慮非淨无漏耶答有謂色愛盡起欲界纏退時若无色沒生欲界時頗有得淨四靜慮非味相應非無漏耶答無頗有得无漏四靜慮

非味相應非淨耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果時頗有得餘耶答無頗有捨味相應四靜慮非淨非無漏耶答无頗有捨淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生適淨愛盡起欲界纏退時若欲界梵世沒生無色界時頗有捨淨无漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界纏退時頗有捨餘耶答無頗有得味相應四無色非淨非無漏耶答有謂阿羅漢起欲色界纏退時頗有得無漏三無色非味相應非淨耶答有謂得阿羅漢果時頗有得餘耶答無頗有捨味相應四無色非淨非无漏耶答無頗有捨淨四無色非味相應非無漏耶答有謂異生無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有捨無漏三無色非味相應非淨耶答有謂信勝解識無邊處愛盡練根時頗有捨淨無漏四無色非味相應耶答有謂聖者无所有處愛盡起欲色界纏退時頗有捨餘耶答無

頗有退味相應四靜慮非淨非无漏

耶答無頗有退淨四靜慮非味相應
非無漏耶答有謂異生遍淨愛盡起
欲界纏退時頗有退淨無漏四靜慮
非味相應耶答有謂聖者遍淨愛盡
起欲界纏退時頗有退餘耶答無頗
有退味相應四無色非淨非無漏耶
答無頗有退淨四無色非味相應非
無漏耶答有謂異生无所有處愛盡
起欲色界纏退時頗有退淨无漏四
無色非味相應耶答有謂聖者無所
有處愛盡起欲色界纏退時頗有退
餘耶答無
頗有味相應四靜慮頻得耶答有謂
色愛盡起欲界梵世纏退時若無色
界沒生欲界梵世時頗有味相應四
靜慮頻捨耶答無頗有味相應四靜
慮漸得耶答有頗有味相應四靜慮
漸捨耶答有頗有淨四靜慮頻得耶
答無頗有淨四靜慮頻捨耶答有謂
遍淨愛盡起欲〃纏退時若欲界梵
世沒生無色界時頗有淨四靜慮漸
得耶答有頗有淨四靜慮漸捨耶答
有頗有無漏四靜慮頻得耶答有謂
依第四靜慮入正性離生若得阿羅

漢果頗有無漏四靜慮漸捨耶答有謂聖者適淨愛盡起欲界纏退時頗有無漏四靜慮漸得耶答有頗有無漏四靜慮漸捨耶答有頗有味相應四无色頓得耶答有謂阿羅漢起欲色界空無邊處纏退時頗有味相應四無色頓捨耶答無頗有味相應四无色漸得耶答有頗有味相應四無色漸捨耶答有頗有淨四無色頓得耶答無頗有淨四無色頓捨耶答有謂無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有淨四无色漸得耶答有頗有淨四無色漸捨耶答有頗有無漏三无色頓得耶答有謂得阿羅漢果時頗有無漏三無色頓捨耶答有謂聖者識無邊處愛盡起欲色界纏退時頗有無漏三无色漸得耶答有頗有無漏三無色漸捨耶答有

身語表无表依何定滅答身語表依初或未至身語無表依四或未至三惡行三妙行三不善根三善根依何定滅答依未至四非聖語四聖語四生四種入胎四識住依何定滅答四

非聖語四聖諦所攝生四種入胎依未至從生從三識住依七或未至色識住依四或未至五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處依何定滅答色蘊色取蘊依四或未至四蘊四取蘊天趣依七或未至餘四趣五妙欲五學處依未至六內處六外處六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身依何定滅答五內處色聲觸外處依四或未至意內處法外處意識身及彼相應觸受想思愛身依七或未至香味外處鼻舌識身及彼相應觸受想思愛身依未至眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身依初或未至七識住八世法九有情居十業道依何定滅答初識住八世法初有情居十業道依未至第二識住有情居依初或未至第三識住有情居依二或未至第四識住有情居依三或未至第五有情居依四或未至第五識住第六有情居依五或未至第六識住第七有情居依六或未至第七識住第八第九有情居依七或未至四靜慮

四無量四無色八解脫八勝處十遍處依何定滅答初靜慮依初或未至第二靜慮喜无量初二解脫前四勝處依二或未至第三靜慮依三或未至第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八遍處依四或未至空无邊處及彼解脫遍處依五或未至識無邊處及彼解脫遍處依六或未至後二無色後三解脫依七或未至他心智世俗智依何定滅答他心智依四或未至世俗智依七或未至

定蘊第七中不還納息第四

不還學无學　順逆住極二　菩薩記願智
無諍四雙別　住斷法調伏　法隨法及行
法輪正法世　此章願具說

有五不還謂中般涅槃生般涅槃有行般涅槃無行般涅槃上流往色究竟為五攝一切為一切攝五耶答一切攝五非五攝一切不攝何等謂現法般涅槃及往无色不還中般涅槃生般涅槃何者為勝答若住等斷則中般涅槃為勝若生般涅槃斷結多則彼為勝中般涅槃乃至上流往色

究竟何者為勝荅若住等斷則中般涅槃為勝若乃至上流往色究竟斷結多則彼為勝如是生般涅槃乃至上流往色究竟有行般涅槃乃至上流往色究竟無行般涅槃上流往色究竟何者為勝荅若住等斷則生般涅槃等為勝若有行般涅槃等斷結多則彼為勝

諸學彼一切為得未得而學耶設為得未得而學彼一切學耶荅應作四句有學非為得未得而學謂學住本性有為得未得而學彼非學謂阿羅漢及異生進求上法有學亦為得未得而學謂學進求上法有非學亦非為得未得而學謂阿羅漢及異生住本性諸无學彼一切不為得未得而學耶設不為得未得而學彼一切無學耶荅應作四句有無學非不為得未得而學謂阿羅漢進求上法有不為得未得而學非无學謂學及異生住本性有無學亦不為得未得不學謂阿羅漢住本性有非無學亦非不為得未得而學謂學及異生進求

學流是何義答於諸生諸入流有諸
種類諸生死為支為門為事為道為
迹向是順流義逆流是何義答於生
滅起滅有滅種類滅生死滅為支為
門為事為道為迹向是逆流義自住
是何義答非於諸生乃至諸生死為
支乃至為迹向亦非於生滅乃至生
死滅為支乃至為迹向是自住義諸
阿羅漢彼一切自住耶設自住彼一
切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切皆
自住有自住非阿羅漢謂不還如世
尊言

永斷五煩惱　學滿無引法　得自在定根
是人名自住

諸得極禁彼一切得極迹耶設得極
迹彼一切得極禁耶答諸得極禁彼
一切得極迹有得極迹非得極禁謂
不還如世尊言云何苾芻得極迹謂
於五順下分結永斷遍知
齊何名菩薩答齊能造作增長相異
熟業得何名答隨答得相異熟業如
說慈氏汝於來世當得作佛名慈氏

如來應正等覺此何智答此智道智此於何轉答有於相異熟業轉由此名因智有於無漏根力覺支道支得阿耨多羅三藐三菩提轉由此名道智如說此苾芻即於現法當辦聖旨此何智答道智此於何轉答此於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智

願智云何答如阿羅漢成就神通得心自在隨欲知義發正願已便入邊際第四靜慮從定起已如願皆知願智當言善耶無記耶答或善或無記云何無諍行答一切阿羅漢善達內時外不如是若亦善達外時名無諍行無諍名何法答令他相續無雜穢轉如說我弟子中因儒童黠慧第一婆呬迦等敏捷第一此二何差別答尊者因儒童心直心無曲心淳質增上尊者婆呬迦等心濡心調柔心和順增上如說我弟子中小路於心迴善大路於想迴善此二句差別答尊者小路多住於心循心觀念住尊者大路多住於法循法觀念住如說我弟

子中舍利子具大慧辯才大藏得無碍解此二何差別答尊者舍利子多住義無碍解尊者執大藏多住四無碍解如說我弟子中大迦葉波少欲知足具杜多行薄矩羅少病節儉具淨戒行此二何差別答尊者大迦葉波所得飲食若麁若妙隨次第食无所簡別尊者薄矩羅所得飲食或麁或妙簡去妙者而食麁者復次尊者大迦葉波廣識大福易得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先不受杜多功德而能奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先受杜多功德亦能奉行以識恣攝受杜多功德於中隨轉此不為難如說大名學多住五蓋漸斷此中大何學答預流或一來云何學多住五蓋漸斷答漸斷漸離漸伏漸背

如說苾芻法捨故毗柰耶捨毗柰耶捨故法捨云何法答八支聖道云何毗柰耶答貪瞋癡滅云何法捨故毗柰耶捨毗柰耶捨故法捨若於八支聖道不修習時彼於貪瞋癡滅不

能作證若於貪瞋癡滅不作證時彼於八支聖道不能修習由此因緣故作是說如說法隨法行云何法荅寂滅涅槃云何隨法荅八支聖道云何法隨法行荅若於此中隨義而行復次別解脫名法別解脫律儀名隨法若於此中隨義而行名法隨法行復次身律儀語律儀命清淨名法受此名隨法若於此中隨義而行名法隨法行

云何法輪荅八支聖道齊何當言轉法輪荅若時具壽阿若多憍陳那見法云何正法荅无漏根力覺支道支齊何當言正法住荅若時行法者住齊何當言正法滅荅若時行法者滅

若初入無漏初靜慮由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝荅未來若初入乃至無漏无所有處由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝荅未來諸生何世攝荅未來諸滅何世攝荅現在

說一切有部發智論卷第十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毗達磨發智論卷第十九　懐

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五

一行六七修　斷正性二智　二樂異二起
相定出定間　定不定覺支　斷知天眼耳
遍得五通果　此章願具說

三三摩地謂空無願无相若成就空彼無願耶荅如是設成就无願彼空耶荅如是若成就空彼無相耶荅若得設成就无相彼空耶荅如是若成就無願彼无相耶荅若得設成就無相彼无願耶荅如是

若成就過去空彼未来耶荅如是設成就未来空彼過去耶荅若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼現在耶荅若現在前設成就現在空彼過去耶荅若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就未來空彼現在耶荅若現在前設成就現在空彼未来耶荅如是若成就過去空

彼未來現在耶答未來成就現在若現在前設成就未來現在空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就未來空彼過去現在耶答有成就未來空非過去現在有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就未來空非過去現在者謂已得空未已滅設已滅而失不現在前及過去非現在者謂空已滅不失不現在前及現在非過去者謂空現在前未已滅設已滅而失及過去現在者謂空已滅不失現在前設成就過去現在空彼未來耶答如是若成就現在空彼過去未來耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就設成就過去未來空彼現在耶答若現在前如空歷作六句應知無願无相亦尒

若成就過去空彼過去無願耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就設成就過去无願彼過去空耶答若已滅不失則成就若

未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼未來无願耶答如是設成就未來無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼現在無願耶答若現在前設成就現在无願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼過去現在無願耶答有成就過去空非過去現在无願有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就過去空非過去現在無願者謂空已滅不失無願未已滅設已滅而失不現在前及過去非現在者謂空无願已滅不失無願不現在前及現在非過去者謂空已滅不失無願現在前未已滅設已滅而失及過去現在者謂空无願已滅不失無願現在前設成就過去現在无願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼未來現在無願耶答未來成就現在若現在前設成

就未來現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼過去未來無願耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就設成就過去未來無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼過去未來現在无願耶答有成就過去空及未來無願非過去現在有及未來現在非過去有及過去未來非現在有及過去未來現在成就過去空及未來无願非過去現在者謂空已滅不失无願未已滅設已滅而失不現在前及未來現在非過去者謂空已滅不失無願現在前非已滅設已滅而失及過去未來非現在者謂空無願已滅不失無願不現在前及過去未來現在者謂空无願已滅不失無願現在前設成就過去未來現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就

若成就過去空彼過去無相耶答若
已滅不失則成就若未已滅設已滅
而失則不成就設成就過去無相彼
過去空耶答若已滅不失則成就若
未已滅設已滅而失則不成就若成
就過去空彼未來無相耶答若得設
成就未來无相彼過去空耶答若已
滅不失則成就若未已滅設已滅而
失則不成就若成就過去空彼現在
無相耶答若現在前設成就現在無
相彼過去空耶答若已滅不失則成
就若未已滅設已滅而失則不成就
若成就過去空彼過去現在无相耶
答有成就過去空非過去現在無相
有及過去非現在有及現在非過去
有及過去現在成就過去空非過去
現在無相者謂空已滅不失無相未
已滅設已滅而失不現在前及過去
非現在者謂空無相已滅不失无相
不現在前及現在非過去者謂空已
滅不失無相現在前未已滅設已滅
而失及過去現在者謂空无相已滅
不失無相現在前設成就過去現在

無相彼過去空耶答若已滅不失則
成就若未已滅設已滅而失則不成
就若成就過去空彼未來現在无相
耶答有成就過去空非未來現在無
相有及未來非現在有及未來現在
成就過去空非未來現在無相者謂
空已滅未得无相及未來非現在者
謂空已滅不失已得無相不現在前
及未來現在者謂空已滅不失无相
現在前設成就未來現在無相彼過
去空耶答若已滅不失則成就若未
已滅設已滅而失則不成就若成就
過去空彼過去未來無相耶答有成
就過去空非過去未來無相有及未
來非過去有及過去未來成就過去
空非過去未來無相者謂空已滅未
得无相及未來非過去者謂空已滅
不失已得無相未已滅設已滅而失
及過去未來者謂空无相已滅不失
設成就過去未來無相彼過去空耶
答若已滅不失則成就若未已滅設
已滅而失則不成就若成就過去空
彼過去未來現在无相耶答有成就

過去空非過去未来現在無相有及未来非過去現在有及未来現在非過去有及過去未来非現在有及過去未来現在成就過去空非過去未来現在无相者謂空已滅未得無相及未来非過去現在者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失不現在前及未来現在非過去者謂空已滅不失無相現在前未已滅設已滅而失及過去未来非現在者謂空无相已滅不失無相不現在前及過去未来現在者謂空无相已滅不失無相現在前設成就過去未来現在無相彼過去空耶荅若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就如空對無相應知无願對無相亦尒如小七應知大七亦尒差別者以二對一如以過去空過去无願對過去無相有七若修空彼无願耶設修無願彼空耶荅應作四句有修空非無願謂已得空現在前有修无願非空謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空有俱修謂未得空現

在前若未得無願現在前修空若未得无相及未得世俗智現在前修空無願有俱不修謂已得无相現在前若未得無相現在前不修空无願若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無願一切異生染汙心無記心在無想定滅盡定生无想天若修空彼無相耶設修无相彼空耶荅應作四句有修空非无相謂已得空現在前若未得空現在前不修無相若未得无願現在前修空非無相有修无相非空謂已得無相現在前若未得無相現在前不修空有俱修謂未得空現在前修無相若未得无相現在前修空若未得无願及未得世俗智現在前修空無相有俱不修謂已得無願現在前若未得无願現在前不修空无相若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無相一切異生染汙心無記心在无想定滅盡定生无想天若修无願彼無相耶設修无相彼無願耶荅應作四句有修無願非无相謂已得無

願現在前若未得無願及未得空現在前不修無相有修無相非無願謂已得無相現在前若未得無相現在前不修無願有俱修謂未得無願現在前修無相若未得無相現在前修無願若未得空及未得世俗智現在前修無願无相有俱不修謂已得空及已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修無願无相一切異生染污心無記心在无想定滅盡定生无想天

頗有結空所斷非無願无相耶答無頗有結无願所斷非空无相耶答有謂見集見道所斷結無願斷頗有結無相所斷非空無願耶答有謂見滅所斷結无相斷頗有結空無願所斷非無相耶答有謂見苦所斷結空无願斷頗有結空无相所斷非無願耶答無頗有結无願無相所斷非空耶答無頗有結空無願无相所斷耶答有謂學見迹修所斷結空無願无相斷頗有結非空無願无相所斷而是所斷耶答有謂異生所斷結

云何作意入正性離生答或無常或苦或空或無我思惟何繫行入正性離生答欲界繫盡智當言於身循身觀念住耶乃至當言於法循法觀念住耶答盡智應言或於身循身觀念住或於受或於心或於法循法觀念住如盡智無生智亦尒

諸無漏初靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答無差別諸无漏第二靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答無差別

若從等持出彼所緣耶設從所緣出彼等持耶答應作四句有從等持出非所緣謂如有一思惟此相入初靜慮彼復思惟此相入第二靜慮有從所緣出非等持謂如有一思惟此相入初靜慮彼不出初靜慮復思惟餘相有從等持出亦所緣謂如有一思惟此相入初靜慮彼思惟餘相入第二靜慮有非從等持出亦非所緣謂如有一思惟此相入初靜慮住經多時如說苾芻乃至想定能達理者世尊弟子生非想非非想處彼依何定

得阿羅漢果答無漏无所有處
如說尊者大目乹連言具壽我自憶
住無所有處定聞曼陁枳尼池側有
衆多龍象哮吼等聲彼尊者為在定
聞為起定耶答起定聞非在定
諸不定彼一切非聰慧無明趣耶答
諸不定彼一切非聰慧無明趣有非
聰慧無明趣而非不定謂邪定諸定
彼一切聰慧明趣耶答諸聰慧明趣
彼一切定有定彼非聰慧无明趣謂
邪定諸不定彼一切不成就等覺支
耶答諸不定彼一切不成就等覺支
有不成就等覺支而非不定謂邪定
諸定彼一切成就等覺支耶答諸成
就等覺支彼一切定有定而不成就
等覺支謂邪定
諸成就等覺支彼成就无漏法耶答
諸成就等覺支彼成就无漏法有成
就無漏法非等覺支謂諸異生諸不
成就等覺支彼不成就无漏法耶答
無不成就无漏法有不成就等覺支
謂諸異生諸得等覺支彼得无漏法
耶答諸得等覺支彼得无漏法有得

無漏法非等覺支謂諸異生諸捨等覺支彼捨无漏法耶答無全捨等覺支亦无全捨無漏法諸退等覺支彼退無漏法耶答无全退等覺支亦無全退无漏法

諸未斷彼未遍知耶答諸未遍知彼未斷有未斷非未遍知謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷諸已斷彼已遍知耶答諸已斷彼已遍知有已遍知非已斷謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷

諸有此生眼不見色彼依何法引發天眼耶答如有一得自性生念先餘生中眼曾見色彼依此故引發天眼諸有此生耳不聞聲彼依何法引發天耳耶答如有一得自性生念先餘生中耳曾聞聲彼依此故引發天耳何故異生退時見修所斷結增益世尊弟子退時唯修所斷結增益耶答異生用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結故彼退時二結俱增益世尊弟子用此道斷見所斷結彼於此道定不退用餘道斷修所斷結彼

於餘道有退有不退世尊弟子設用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結者彼亦無退何故上三果有退非預流果耶答修所斷結依有事起謂有淨相有不淨相彼由非理作意觀淨相時便於不淨想退見所斷結依无事起無有一法是我我所可令彼觀於無我見退

退上三果時諸所得無漏根力覺支道支當言曾得得未曾得得耶答應言曾得得無色界沒生欲界時諸所得蘊界處善不善无記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾得得耶答應言善染汙法曾得得異熟法未曾得得無色界沒生色界時諸所得蘊界處善无記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾得得耶答應言善染汙法曾得得異熟法未曾得得色界沒生欲界時諸所得蘊界處等如無色界沒生欲界說

依初靜慮引發神境通道時彼極遠至何處耶答乃至梵世依初靜慮引發天耳通道時彼極遠聞何聲耶

阿毗[illegible]

後

答乃至梵世依初靜慮引發他心通道時彼極遠知何繫心心所法耶答乃至梵世依初靜慮引發宿住隨念通道時彼極遠憶何繫宿住事耶答乃至梵世依初靜慮引發天眼通道時彼極遠見何繫色耶答乃至梵世如依初靜慮乃至依第四靜慮各隨自處廣說亦尒

若於苦思惟苦得阿羅漢果彼思惟何繫苦答無色界繫若若於集思惟集得阿羅漢果彼思惟何繫集答无色界繫集若於滅思惟滅得阿羅漢果彼思惟何繫諸行滅答或欲界繫或色無色界繫諸行滅若於道思惟道得阿羅漢果彼思惟何繫諸行能斷道答或欲界繫或色无色界繫諸行能斷道

見蘊第八中念住納息第一

念住有六門　如實知有八　貪瞋癡增減
受涅槃心　弟子先涅槃　佛涅槃出定
四有三有行　此章願具說

四念住謂身受心法念住若修身念住彼受耶設修受念住彼身耶答應

作四句有修身念住非受謂已得身念住現在前有修受念住非身謂已得受念住現在前若未得受念住現在前不修身若未得心法念住現在前修受非身有俱修謂未得身念住現在前若未得受念住現在前修身若未得心法念住現在前修身受有俱不修謂已得心法念住現在前若未得法念住現在前不修身受一切染汙心無記心在無想定滅盡定生无想天如身念住受念住應知身念住心念住亦尒若修身念住彼法耶設修法念住彼身耶荅應作四句有修身念住非法謂已得身念住現在前有修法念住非身謂已得法念住現在前若未得法念住現在前不修身若未得受心念住現在前修法非身有俱修謂未得身念住現在前若未得法念住現在前修身若未得受心念住現在前修身法有俱不修謂已得受心念住現在前一切染汙心無記心在无想定滅盡定生無想天若修受念住彼心耶設修心念住彼

受耶答應作四句有修受念住非心謂已得受念住現在前有修心念住非受謂已得心念住現在前若有俱修謂未得身受心念住現在前若未得法念住現在前修受心有俱不修謂已得身法念住現在前若未得法念住現在前不修受心一切染汙心無記心在無想定滅盡定生无想天若修受念住彼法耶設修法念住彼受耶答應作四句有修受念住非法謂已得受念住現在前有修法念住非受謂已得法念住現在前若未得法念住現在前不修受有俱修謂未得身受心念住現在前若未得法念住現在前修受有俱不修謂已得身心念住現在前一切染汙心無記心在无想定滅盡定生无想天如受念住法念住應知心念住法念住亦尒

於身修身觀念住當言法類世俗苦集道智當言有尋有伺无尋唯伺無尋無伺當言樂喜捨根相應當言空无願三摩地俱當言緣欲色界繫及不繫於受修受觀念住當言法類他

心世俗苦集道智當言有尋有伺等
三當言樂喜捨根相應當言空无願
三摩地俱當言緣三界繫不繫如於
受於心亦尒於法修此觀念住當言
法類他心世俗苦集滅道智當言有
尋有伺等三當言樂喜捨根相應當
言空無願无相三摩地俱當言緣三
界繫不繫如說受樂受時如實知我受
樂受此四智謂法類世俗道受苦受
時如實知我受苦受此一智謂世俗受
不苦不樂受時如實知我受不苦不樂
受此四智謂法類世俗道受樂身受
苦身受不苦不樂身受及苦心受時
如實知此一智謂世俗受樂心受不
苦不樂心受時如實知此四智謂法
類世俗道受樂有味受苦有味受不
苦不樂有味受及苦無味受時如實
知此一智謂世俗受樂无味受不苦
不樂無味受時如實知此四智謂法
類世俗道受樂躭嗜依受苦躭嗜依
受不苦不樂躭嗜依受及苦出離依
受時如實知此一智謂世俗受樂出
離依受不苦不樂出離依受時如實

知也四智謂法類世俗道

如說有貪心如實知有貪心此一智謂世俗離貪心如實知離貪心此四智謂法類世俗道如有貪心離貪心應知有癡心離癡心染心不染心略心散心下心舉心小心大心掉心不掉心不寂靜心寂靜心不定心定心不修心修心不解脫心解脫心亦尒有瞋心如實知有瞋心此一智謂世俗離瞋心如實知離瞋心此三智謂法世俗道

如說有內貪欲蓋如實知有內貪欲蓋此一智謂世俗無內貪欲蓋如實知无內貪欲蓋此三智謂法世俗道如未生內貪欲蓋而生如實知此一智謂世俗生已便斷斷已後不復生如實知此三智謂法世俗道如貪欲蓋瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑蓋亦尒如說有內眼結如實知有內眼結此一智謂世俗無內眼結如實知無內眼結此四智謂法類世俗道如未生內眼結而生如實知此一智謂世俗生已便斷斷已後不復生如

實知此四智謂法類世俗道如眼結
應知耳身意結亦尒身舌結如蓋說
如說有內念等覺支如實知有內念
等覺支此四智謂法類世俗道無內
念等覺支如實知無內念等覺支此
一智謂世俗如未生念等覺支而生
生已住不忘令圓滿倍增廣智作證
此四智謂法類世俗道如念等覺支
應知擇法精進喜安定捨等覺支亦尒
如說等隨觀自貪瞋癡增云何貪瞋
癡增答有下貪瞋癡纏故中有中故
上是謂增如說等隨觀自貪瞋癡減
云何貪瞋癡減答無上貪瞋癡纏故
中無中故下是謂減
云何死邊際受答由此末摩斷命根
滅齊何當言死邊際受答齊此末摩
斷命根滅何處攝答法處幾識相應
答身識意識初末摩斷受身識相應
最後受意識相應
阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶
答當言無記
何故雙賢弟子先般涅槃然後佛耶
答彼二尊者先長夜中造作增長感

無斷業亦分空无果亦果報故復次由法
尒故
如說世尊依不動寂靜定而般涅槃
世間眼滅此為在定為出定耶答出
定如說四有謂本有死有中有生有
云何本有答除生分死分諸蘊中間
諸有云何死有答死分諸蘊云何中
有答除死分生分諸蘊中間諸有云
何生有答生分諸蘊
諸欲有彼一切五行耶設五行彼一
切欲有耶答應作四句有欲有非五
行謂欲界有情住不同分心及住無
想滅盡定有五行非欲有謂色界有
想天住同分心若無想天不得无想
有欲有亦五行謂欲界有情住同分
心有非欲有亦非五行謂色界有想
天住不同分心及住無想滅盡定若
無想天得无想若生無色界諸色有
有想天彼一切五行耶設五行彼一
切色有有想天耶答應作四句有色
有有想天非五行謂色界有想天住
不同分心及住無想滅盡定有五行
非色有有想天謂欲界有情住同分

心若無想天不得无想有色有有想天亦五行謂色界有想天住同分心有非色有有想天亦非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若無想天得无想若生無色界諸色有無想天彼一切二行耶設二行彼一切色有無想天耶答應作四句有色有無想天非二行謂無想天不得無想有二行非色有無想天謂欲界有情色界有想天住不同分心及住無想滅盡定有色有无想天亦二行謂无想天得無想有非色有无想天亦非二行謂欲界有情色界有想天住同分心若生無色界諸無色有彼一切四行耶設四行彼一切無色有耶答諸四行彼一切无色有有無色有非四行謂無色界有情住不同分心頗有有五行耶答有謂欲界有情及色界有想天住同分心若無想天不得無想頗有有四行耶答有謂无色界有情住同分心頗有有三行耶答無頗有有二行耶答有謂欲界有情及色界有想天住不同分心若住無想滅

盡定若無想天得无想頗有有一行耶荅有謂無色界有情住不同分心頗有有無行耶荅無

見蘊第八中三有納息第二

三有隨眠想　六尋明無明　對因等有无

此章願具說

諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前耶荅諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前有欲界法滅欲界法現在前而非捨欲有欲有相續謂不命終而欲界法滅欲界法現在前諸捨欲有色有相續彼一切欲界法滅色界法現在前耶荅諸捨欲有色有相續彼一切欲界法滅色界法現在前有欲界法滅色界法現在前而非捨欲有色有相續謂不命終欲界法滅色界法現在前諸捨欲有無色有相續彼一切欲界法滅無色界法現在前耶荅如是設欲界法滅无色界法現在前彼一切捨欲有無色有相續耶荅如是諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前耶荅諸捨色有

色有相續彼一切色界法滅色界法現在前有色界法滅色界法現在前而非捨色有色有相續謂不命終色界法滅色界法現在前諸捨色有欲有相續彼一切色界法滅欲界法現在前耶荅諸捨色有欲有相續彼一切色界法滅欲界法現在前有色界法滅欲界法現在前而非捨色有欲有相續謂不命終而色界法滅欲界法現在前諸捨色有無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前耶荅諸捨色有无色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前有色界法滅無色界法現在前而非捨色有無色有相續謂不命終色界法滅无色界法現在前諸捨無色有无色有相續彼一切無色界法滅无色界法現在前耶荅諸捨无色有無色有相續彼一切無色界法滅无色界法現在前有無色界法滅无色界法現在前而非捨无色有無色有相續謂不命終無色界法滅無色界法現在前諸捨無色有欲有相續彼一切无色界

法滅欲界法現在前耶答如是設無
色界法滅欲界法現在前彼一切捨
無色有欲有相續耶答如是諸捨无
色有色有相續彼一切無色界法滅
色界法現在前耶答諸捨无色有色
有相續彼一切無色界法滅色界法
現在前有無色界法滅色界法現在
前而非捨無色有色有相續謂不命
終而無色界法滅色界法現在前何
故欲界隨眠不於色無色界法隨增耶
答界應離亂及應不可施設離欲染
故何故色界隨眠不於欲界法隨增
耶答界應離亂及彼非此所緣故何
故色界隨眠不於無色界法隨增耶
答界應離亂亦不可知離色染故何
故无色界隨眠不於欲界色界法隨
增耶答界應離亂及彼非此所緣故
何故欲界不遍行隨眠不遍於欲界
法隨增耶答此應成遍行及彼非此
所緣故何故色界不遍行隨眠不遍
於色界法隨增耶答如前說無色界
不遍行隨眠說亦尔

有十想謂無常想乃至滅想若修无常

想彼思惟无常想耶答應作四句有修無常想不思惟無常想謂緣餘法修無常想有思惟無常想不修無常想謂緣无常想修餘想有修无常想亦思惟无常想謂緣無常想修无常想有不修無常想亦不思惟無常想謂除前相如无常想無常若想苦无我想亦尒餘想亦隨應當知

若起欲尋彼思惟欲尋耶答應作四句有起欲尋不思惟欲尋謂緣餘法起欲尋有思惟欲尋不起欲尋謂緣欲尋起餘尋有起欲尋亦思惟欲尋謂緣欲尋起欲尋有不起欲尋亦不思惟欲尋謂除前相如欲尋恚尋害尋出離尋无恚尋無害尋亦尒

諸法因無明彼法緣無明耶答若法因無明彼法緣无明有法緣無明不因無明謂除无明異熟諸餘無覆無記行及善行諸法因明彼法緣明耶答若法因明彼法緣明有法緣明不因明謂初明及諸有漏行諸法因無明彼法緣明耶答若法因无明彼法緣明有法緣明不因无明謂除無明異熟

諸餘無覆无記行及善行諸法因明彼法緣无明耶荅若法因明彼法緣無明有法緣無明不因明謂初明及諸有漏行諸法因无明彼法不善耶荅若法不善彼法因無明有法因无明非不善謂無明異熟及有覆无記行諸法因明彼法善耶荅若法因明彼法善有法善不因明謂初明及善有漏行頗有法不因明不因无明彼法非無因耶荅有謂除无明異熟諸餘無覆无記行及初明善有漏行

見蘊第八中想納息第三

想心知等四　無緣法見疑　因道等攝三

此章願具說

諸法無常想生彼法无常想相應耶荅應作四句有法無常想生非无常想相應謂無常想現前必滅餘想現前必生彼相應法有法无常想相應非無常想生謂餘想現前必滅無常想現前必生彼相應法有法無常想生亦無常想相應謂无常想現前必滅無常想現前必生彼相應法有法非無常想生亦非无常想相應謂餘

想現前必滅餘想現前必生彼想應法如無常想乃至滅想亦尒諸法無常想生彼法无常想一緣耶答應作四句有法无常想生非無常想一緣謂無常想現前必滅餘想現前必生彼有餘緣有法無常想一緣非无常想生謂餘想現前必滅無常想現前必生彼有此緣有法无常想生無常想一緣謂無常想現前必滅無常現前必生彼有此緣有法非无常想生亦非無常想一緣謂餘想現前必滅餘想現前必生彼有餘緣如无常想乃至滅想亦尒

諸法由心起非不由心若時心起尒時彼法耶答心先起後彼法若時心滅尒時彼法耶答心先滅後彼法若時心得尒時彼法耶答心先得後彼法若時心捨尒時彼法耶答彼法先捨後乃心若時心受異熟尒時彼法耶答或尒時或餘時

頗有法是所通達所遍知非所斷非所修非所作證耶答有謂虛空非擇滅頗有法是所通達所遍知非所斷

非所修是所作證耶答有謂擇滅頗
有法是所通達所遍知非所斷是所
修是所作證耶答有謂无漏有為法
頗有法是所通達所遍知是所斷是
所修是所作證耶答有謂善有漏行
頗有法是所通達所遍知是所斷非
所修是所作證耶答有謂定所起天
眼耳頗有法是所通達所遍知是所
斷非所修非所作證耶答有謂除定
所起天眼耳餘無記行不善法
頗有法無緣因緣无緣法緣无緣法
俱生是有是有性非無非无性異色
異受想識異相應行耶答有謂五識
身彼相應法及緣色無為心不相應
行意識身彼相應法所有生老住无
常此法无緣因緣無緣法緣無緣法
俱生是有是有性非無非無性異
色異受想識異相應行此法於彼
法當言因當言緣耶答當言因當
言緣此法當言善耶不善耶无記耶
答於善當言善於不善當言不善於
無記當言无記此法幾隨眠隨增幾
結繫答三界有漏緣隨眠隨增九結繫
見相應受幾隨眠隨增答三界有漏
緣及無漏緣見彼相應无明隨眠隨

增見不相應受幾隨眠隨增荅除无漏緣見彼相應無明餘隨眠隨增疑相應受幾隨眠隨增荅三界見所斷有漏緣及無漏緣疑彼相應無明隨眠隨增疑不相應受幾隨眠隨增荅除无漏緣疑彼相應無明餘隨眠隨增因道緣起法幾界幾處幾蘊攝荅十八界十二處五蘊除眼觸等起想受心相應法及耳觸等起想受心不相應法餘法幾界幾處幾蘊攝荅十八界十二處五蘊乃至除身觸等起想受心相應法及意觸等起想受心不相應法餘法幾界幾處幾蘊攝荅十八界十二處五蘊

説一切有部發智論卷第十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨發智論卷第二十　懷

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中智納息第四

智斷猒離修　緣觸慢業事　攝餘攝一切

此章願具說

若事能通達彼事能遍知耶答應作四句有事能通達非能遍知謂苦集滅道智不斷煩惱有事能遍知非能通達謂苦集滅道忍斷煩惱有事能通達亦能遍知謂苦集滅道智斷煩惱有事非能通達非能遍知謂苦集滅道忍不斷煩惱若事能猒彼事能離耶答應作四句有事能猒非能離謂苦集忍智不斷煩惱有事能離非能猒謂滅道忍智斷煩惱有事能猒亦能離謂苦集忍智斷煩惱有事非能猒非能離謂滅道忍智不斷煩惱若事能猒彼事修猒耶答若事能猒彼事亦修猒有事修猒非能猒謂滅道智斷煩惱若事能離彼事修猒耶答應作四句有事能離非修猒謂滅

道忍智斷煩惱有事修猒非能離謂苦
集忍智不斷煩惱有事能離亦修猒
謂苦集忍智及滅道智斷煩惱有事
非能離亦非修猒謂滅道忍智不斷
煩惱

若法與彼法作因或時此法與彼法
非因耶答无時非因若法與彼法作
等無間或時此法與彼法非等无間
耶答若時此法未至已生若法與彼
法作所緣或時此法與彼法非所緣
耶答無時非所緣若法與彼法作增
上或時此法與彼法非增上耶答无
時非增上諸意觸彼一切三和合觸
耶答諸意觸彼一切三和合觸有三
和合觸非意觸謂五識身相應觸故
世尊說苾芻當知有意界有法界有
無明界无明觸所生受所觸故無聞愚
夫便執有執無或執有无諸慢彼一切
自執耶答諸慢彼一切自執有自執非
慢謂諸見趣故世尊說苾芻當知自執
有我自執有我所諸慢彼一切不寂
靜耶答諸慢彼一切不寂靜有不寂靜
非慢謂餘煩惱現在前故世尊說苾

爾當知動為魔所縛不動脫惡者諸業被不律儀耶答應作四句有業非不律儀謂身語律儀有不律儀非業謂根不律儀有業亦不律儀謂身語不律儀有非業亦非不律儀謂根律儀諸業彼律儀耶答應作四句有業非律儀謂身語不律儀有律儀非業謂根律儀有業亦律儀謂身語律儀有非業亦非律儀謂根不律儀若事未得彼不成就耶答若事未得彼不成就有事不成就非未得謂得已失若事已得彼成就耶答若事成就彼已得有事已得而不成就謂得已失除苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊攝除集聖諦及法處說亦尒除滅聖諦及法處餘法十七界十一處二蘊攝除道聖諦及法處說亦尒除有色法及法處餘法七界一處一蘊攝除無色法及法處餘法十界十處一蘊攝除有見法及法處餘法十六界十處二蘊攝除無見法及法處餘法一界一處一蘊攝除有對法及法處餘法七界一處一蘊攝除无對法及

法處餘法十界十處一蘊攝除有漏
法及法處餘法二界一處一蘊攝除
無漏法及法處餘法十七界十一處
二蘊攝除有為法及法處此除一切
法而問餘法是无事空論除無為法
及法處餘法十七界十一處二蘊攝
除過去法及法處餘法十七界十一
處二蘊攝除未來法現在法及法處
說亦尒除善法及法處餘法十七界
十一處二蘊攝除不善法及法處說亦
尒除无記法及法處餘法九界三處二
蘊攝除欲界繫法及法處餘法十三界
九處二蘊攝除色界繫法及法處餘法
十七界十一處二蘊攝除无色界繫法
學法无學法及法處說亦尒除非學非
無學法及法處餘法二界一處一蘊
攝除見所斷法及法處餘法十七界
十一處二蘊攝除修所斷法及法處
餘法二界一處一蘊攝除不斷法及
法處餘法十七界十一處二蘊攝除
已生法及定不生法餘法十八界
十一處五蘊攝除非已生法及定不
生法此除一切法而問餘法是无事

空論除有色法及定不生法餘法八界二處四蘊攝除无色法及定不生法餘法十一界十一處一蘊攝除有見法及定不生法餘法十七界十一處五蘊攝除無見法及定不生法餘法一界一處一蘊攝除有對法及定不生法餘法八界二處五蘊攝除無對法及定不生法餘法十界十處一蘊攝除有漏法及定不生法餘法三界二處五蘊攝除無漏法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除有為法及定不生法此除一切法而問餘法是无爲空論除無爲法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除過去法現在法及定不生法說亦尒除未來法及定不生法此除一切法而問餘法是無事空論除善法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除不善法及定不生法說亦尒除無記法及定不生法餘法十界四處五蘊攝除欲界繫法及定不生法餘法十四界十處五蘊攝除色界繫法及定不生法餘法十八界十二處五蘊

攝除無色界繫法學法無學法及定不生法說亦尒除非學非無學法及定不生法餘法三界二處五蘊攝除見所斷法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除修所斷法及定不生法餘法三界二處五蘊攝除不斷法及定不生法餘法十八界十二處五蘊頗有一界一處一蘊攝一切法耶答有一界謂法界一處謂意處一蘊謂色蘊

見蘊第八中見納息第五

邪斷邪常見　戒邪戒邪常　六見五涅槃
九慢類常見　迷執自他作　悟則二非有
見慢及得等　此章願具說

諸有此見无施與無愛樂无祠祀無妙行惡行此謗因邪見見集所斷无妙行惡行果此謗果邪見見苦所斷無此世无他世无化生有情此或見集所斷或見苦所斷無父无母此謗因邪見見集所斷諸有此見世間无阿羅漢此謗道邪見見道所斷無正至此謗滅邪見見滅所斷无正行此世他世即於現法知自通達作證具

足住我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有如實知此謗道邪見見道所斷
諸有此見乃至活有命者死已斷壞
無有此四大種士夫身死時地身歸
地水身歸水火身歸火風身歸風根
隨空轉轝爲第五持彼死屍往棄塚
間未燒可知燒已成灰餘鴿色骨愚
者讚施智者讚受諸有論者一切空
虛妄語乃至活有愚智若死已斷壞
無有此邊執見斷見攝見苦所斷
諸有此見無因无緣令有情雜染非
因非緣而有情雜染此謗因邪見見集
所斷無因无緣令有情清淨非因非緣
而有情清淨此謗道邪見見道所斷無
因无緣令有情無智无見非因非緣而
有情無智无見此謗因邪見見集所斷
無因無緣令有情智見非因非緣而有
情智見此謗道邪見見道所斷諸有此
見無力无精進無力精進无士無威勢
無士威勢无自作無他作無自他作
一切有情一切生一切種無力无自
在無精進无威勢定合性變於六勝
生受諸苦樂此邪見若謗有漏力精

進等則謗因邪見見集所斷若謗無漏力精進等則謗道邪見見道所斷諸有此見造教造者教者害教害煞諸衆生不與取欲邪行知而妄語故飲諸酒穿牆解結盡取所有守阨斷道害村害城害國生命以刃以輪擲略大地所有衆生斷截分解聚集團積為一內聚應知白此无惡無惡緣於殑伽南斷截撾打於殑伽北恵施修福應知白此无罪福亦無罪福緣布施愛語利行同事攝諸有情皆无有福此謗因邪見見集所斷

諸有此見此七士身不作作不化化不可害常安住如伊師迦安住不動無有轉變互不相觸何等為七謂地水火風及苦樂命此七士身非作乃至如伊師迦安住不動若罪若福若罪福若苦若樂若苦樂不能轉變亦不能令互相觸㝵設有士夫斷士夫頭亦不名為害世間生若行若住七身中間刃刃雖轉而不害命此中無能害无所害無能攝无所攝無表无表處此邊執見常見攝見苦所斷諸

有此見有十四億六萬六百生門五業三業二業一業半業六十二行跡六十二中劫百三十六地獄百二十根三十六塵界四萬九千龍家四萬九千妙翅鳥家四萬九千異學家四萬九千活命家七有想藏七無想藏七離繫藏七阿素洛七畢舍遮七天七人七夢七百夢七覺七百覺七池七百池七險七百險七減七百減七增七百增六勝生類八大士地於如是處經八萬四千大劫若愚若智往來流轉乃決定能作苦邊際如擲縷丸縷盡便住此中無有沙門若婆羅門能作是說我以尸羅或以精進或以梵行令所有業未熟者熟熟者觸已即便變吐以如是斟量生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可說或斷諸有此見一切士夫補特伽羅諸有所受無不皆以宿作為因此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見一切士夫補特伽羅諸有所受無不皆以自在變化為因此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見一切士夫補

特伽羅所受皆是無因无緣此謗因
邪見見集所斷諸有此見自作苦樂
他作苦樂自他作苦樂此非因計因
戒禁取見苦所斷諸有此見所受苦
樂非自作非他作無因而生此謗因
邪見見集所斷諸有此見我及世
間常恒堅住无變易法正尒安住此
邊執見常見攝見苦所斷諸有此見
諦故住故我有我此邊執見常見攝
見苦所斷諸有此見諦故住故我無
我此邊執見斷見攝見苦所斷諸有
此見我觀我眼色即我此有身見見
苦所斷諸有此見我觀无我眼即我
色為衆具此有身見見苦所斷諸有
此見無我觀我色即我眼為衆具此
有身見見苦所斷諸有此見此是我是
有情命者生者養育者補特伽羅意
生儒童作者教者生者等生者起者
等起者語者覺者領受者非曾不
有非當不有於彼彼處造善惡業於
彼彼處受果異熟捨此蘊續餘蘊此
邊執見常見攝見苦所斷諸有此見
受妙五欲名得第一現法涅槃此取劣
法為勝見取見苦所斷諸有此見離

欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住名得第一現法涅槃尋伺寂靜內等淨心一趣性无尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住名得第一現法涅槃離喜住捨正念正知身受樂聖說能捨具念樂住入第三靜慮具足住名得第一現法涅槃斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住名得第一現法涅槃此取劣法為勝見取見苦所斷有九慢類謂我勝我等我劣有勝我有等我有劣我无勝我無等我无劣我我勝者是依見起過慢我等者是依見起慢我劣者是依見起卑慢有勝我者是依見起卑慢有等我者是依見起慢有劣我者是依見起過慢无勝我者是依見起慢無等我者是依見起過慢无劣我者是依見起卑慢諸有此見風不吹河不流火不然乳不泣胎不墮日月不出不沒不浸淅淨自性住不增不減此邊執見常見攝見苦所斷如契經中說

衆生執我作　執他作亦然　各不能如實

觀知此是箭

此言有何義答衆生謂外道彼作是執我能作我能生我能化故言衆生執我作復有外道執他能作他能生他能化故言執他作亦然各謂一非一切箭謂惡見能中傷故彼於此見不能如實觀知是箭

當觀此是箭　衆生堅執著　如是則无有
我作及他作

當觀此是箭者謂應如實觀知此見是真毒箭與老病死為前導故衆生堅執著者衆生謂外道彼於見趣中堅固執著不能出離若能如是如實觀知則不復有我作我生我化執亦不復有他作他生他化執知於非有妄執有故

具慢衆生　慢著慢縛　於見相違
不越生死

具慢者顯成就七慢衆生者謂外道彼於七慢著多著遍著故言慢著縛多縛遍縛故言慢縛於見相違者謂斷常見類互相違逆不越生死者謂彼於無際生死不能越度而取涅槃

得當得俱全　劣學戒禁浴　梵苦第二邊
受欲淨第二　不見極流定　明眼見能異
於彼無塵慢　絕路至苦邊

得者顯示已得諸蘊界處當得者顯示未得諸蘊界處俱全者此二俱為貪瞋癡塵全遍全極全劣有二義一目病者二目外道今說外道為劣者彼於此隨學故言劣學彼作是說諸補特伽羅學乘象馬船車輦鑾執持弓杖鉤輪罥索書印算數皆令善巧由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷戒者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持牛鹿猶戒露形戒等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷禁者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持為禁鸚鵡禁默然禁等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷浴者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅於摩捺婆比摩捺婆殑伽河門三洲中浴由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷梵謂梵行有諸外道起此見立

此論諸補特伽羅受持梵行遠離婬欲由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷苦謂苦行有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受種種苦行由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷樂謂承事有諸外道起此見立此論諸補特伽羅調象馬牛事日月星火珠藥等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷一邊者謂上所說是苦行邊愛欲淨者有諸外道起此見立此論諸欲淨妙快意受用而無過失此取劣法為勝見取見苦所斷第二者謂此所說是樂行邊不見者謂諸外道於上二邊不如實見極沉走者謂彼外道由不見故一類起愛故名極沉一類起見故名極走復次一類懈怠故名極沉一類掉舉故名極走復次一類起慢故名極沉一類起過慢故名極走明眼見者明眼謂佛及佛弟子見謂於上所說二邊如實知見能異者由如實知見故不同彼極沉極走以能不起愛見等故於彼无塵者

謂於已得未得欲樂處不起貪瞋癡塵於彼無慢者謂於二邊跡俱遠離而心不恃絕路者若能如是便絕三路謂煩惱業苦至苦邊者苦謂五取蘊苦邊謂涅槃若絕三路便得至此苦蘊邊際

見蘊第八中伽他納息第六

見梵父勝網　卓奉信流轉　毋王慧脫根
此章願具說　已見者能見　已見及不見
不見者不見　不見及已見

已見者者謂諸已見苦集滅道能見已見及不見者謂彼能見諸餘已見及不見不見苦集滅道不見者者謂諸不見苦集滅道不見不見及已見者謂彼不見諸餘不見及以見苦集滅道

不應害梵志　亦復不應捨　若害彼或捨
俱世智所訶

不應害梵志者梵志即阿羅漢謂不應以手塊刀杖害阿羅漢亦復不應捨者謂於阿羅漢應以衣服飲食臥具醫藥及餘資具恭敬供養不應棄捨若害彼或捨俱世智所訶者謂於阿羅漢若以手塊等害或復棄捨而不敬養俱為世間諸有智者訶毀呰

逆害於父母　王及二多聞　誅國及隨行
无㝵過梵志

逆害於父母王及二多聞者母即喻愛以能生故如世尊說

士夫愛所生　由心故馳走　有情處生死
苦為大怖畏

父即喻有漏業以能引故如世尊說苾芻如是有情造善有漏修所成業得生於彼受果異熟故我說彼隨業而行王即喻有取識如世尊說

第六增上王　染時染自取　無染而有染
染者謂愚夫

又世尊說苾芻當知我說城主即有取識二多聞即喻見取戒禁取如祠祀靜默二多聞士於塵幟中共為嬉戲如是二取於有漏法執為第一勝上或復淨脫出離棄捨永斷愛業識取故名逆害國喻煩惱隨行喻彼相應尋伺誅謂誅戮棄捨永斷煩惱尋伺故名為誅無㝵者㝵有三種謂貪瞋癡彼於此三已斷遍知故名无㝵過者出也彼無㝵故出過三界永除惡法故名梵志如世尊說

佛恒住正念　遊化於世間　滅恚法盡結
故名為梵志　逆害於父母　王及二多聞
除虎第五怨　是人說清淨
此中上半義如前說虎喻瞋經如虎
稟性暴惡凶嶮飲噉血肉瞋經亦尒
暴惡凶嶮滅諸善根第五怨者喻五
蓋中第五蓋或喻五順下分結中第
五結棄捨永斷故說為除是人永斷
貪瞋癡故說為清淨
勝已不復勝　已勝無所隨　佛所行無邊
無迹由何往
勝已者謂諸煩惱已斷遍知彼有復
勝有不復勝誰復勝謂已斷煩惱後
還退者誰不復勝謂已斷煩惱不復
退者不復勝者簡異復勝已勝無所
隨者謂若煩惱未斷遍知即隨三界
循環流轉既諸煩惱已斷遍知故無
所隨佛所行無邊者謂佛世尊無學
智見明覺菩提慧照現觀起得成說
故名為佛四種念住名佛所行此四
念住行相所緣俱無邊際故名無邊
無迹由何往者迹謂足迹即喻煩惱
若諸煩惱未斷遍知由彼往於三界

惡趣既諸煩惱已斷遍知故无由往

諸網不可布　愛無何所將　佛所行无邊
無迹由何往

諸網不可布者網即喻愛如世尊說我說愛網弥覆林池愛若未斷遍知則可弥布網羅三界既已斷遍知故不可布愛無何所將者愛若未斷遍知則可將往三界既已斷遍知故无所將往頌中後半義如前說

已壞車斷索　流注及隨行　度塹於世間
唯佛稱梵志

已壞車斷索流注及隨行者車喻我慢索即喻愛如車所載物由車故高以索縛持遠有所至有情亦介由慢故高愛所縛持流轉生死流注即喻一切煩惱隨行喻彼相應尋伺已斷遍知慢愛煩惱相應尋伺名已斷壞度塹者塹喻无明已斷遍知故名度如世尊說齊何名爲已度塹謂已斷遍知無明於世間唯佛稱梵志者佛與梵志義如前釋於諸世間唯佛得稱真實梵志无上覺者方能永滅諸惡法故

一本二洄洑　三垢五流轉　大海十二嶮
牟尼皆已度

一本者喻無明是生死根本故如世
尊說

諸所有惡趣　此世及後生　皆無明為本
欲貪等資助

二洄洑者即喻名色有情於中難可
出故三垢者謂貪瞋癡垢五流轉者
即喻五趣有情於中恒流轉故大海
者喻六內處十二者即十二相此喻
六內及六外處嶮者嶮境喻諸煩惱
牟尼皆已度者牟尼有二一學二無
學學於彼正度無學於彼已度

不信不知恩　斷密無容處　恒希望噬吐
是窮上丈夫

不信者謂阿羅漢彼於三寶四諦皆
自證知非信他語不知恩者謂有
為有作用故涅槃名非恩諸阿羅漢
有勝智見知非恩故名不知恩斷密
者密謂相續此有二種一欲色界相
續二色無色界相續彼阿羅漢離此
相續故名斷密無容處者謂阿羅漢
離相續故於三界中無容生處恒希

望變吐者希望有二一希望財位二希望壽命彼阿羅漢於此二種已斷遍知故名變吐即是棄捨恒希望義是最上最上丈夫者謂阿羅漢得上所說最上最勝第一切德故丈夫中名為第一最勝最上

三十六駛流　意所引增盛　惡見者乘御分別著所依

三十六駛流者喻三十六愛行意所引者謂意為集意所生起是意種類增盛者謂上品猛利圓滿惡見者者謂諸外道彼乘御此往捺落迦傍生鬼界故名乘御分別者謂三種分別一欲分別二恚分別三害分別著所依者著謂貪欲瞋恚愚癡此依彼起故名所依

棄身惡行　及語惡行　棄意惡行及餘過失

棄身惡行者謂斷身三惡行及語惡行者謂斷語四惡行棄意惡行者謂斷意三惡行及餘過失者謂斷除前十種惡行諸餘過失

波於所見聞　唯有所見聞　及於所覺知

唯有所覺知　由汝唯有故　無此彼近遠
亦無二中間　便至苦邊際

如是二頌重顯經中佛告大母汝於所見唯有所見汝於所聞唯有所聞汝於所覺唯有所覺汝於所知唯有所知由汝唯有所見聞等故汝無此由汝無此故汝无彼由汝無彼故汝无近無遠无二中間由是因緣至苦邊際此中眼識所受所了別名所見有於所見唯有所見有於所見非唯有所見謂於所見唯有所見謂於眼識所受所了別不起煩惱謂於所見非唯有所見謂於眼識所受所了起諸煩惱耳識所受所了別名所聞有於所聞唯有所聞有於所聞非唯有所聞謂於所聞唯有所聞謂於耳識所受所了別不起煩惱謂於所聞非唯有所聞謂於耳識所受所了別起諸煩惱鼻舌身三識所受所了別名所覺有於所覺唯有所覺有於所覺非唯有所覺謂於所覺唯有所覺謂於三識所受所了別不起煩惱謂於所覺非唯有所覺謂於三識所受所了

別起諸煩惱意識所受所了別名所知有於所知唯有所知有於所知非唯有所知誰於所知唯有所知謂於意識所受所了別不起煩惱誰於所知非唯有所知謂於意識所受所了別起諸煩惱由彼於所見聞覺知唯有所見聞覺知不起煩惱故无有此謂不起慢憍傲心高舉心凌勇由其無此故无有彼謂不起貪瞋癡由其無彼故无近無遠无二中間謂於欲界色無色界皆无生處由知是理便得至苦邊際苦者謂五取蘊此苦邊際即是棄捨一切所依愛盡離染永滅涅槃

醫泥及謎泥　蹲鋪達鞢鋪　勿希應喜寂
遍離至苦邊

如是一頌重顯經中佛為護世二王作蔑戾車語說四聖諦等彼便領會醫泥者顯苦聖諦謎泥者顯集聖諦蹲鋪者顯滅聖諦達鞢鋪者顯道聖諦勿希者勸彼勿希求欲界色無色界應喜者勸彼若聞佛證菩提應是善說僧伽妙行色无常受想行識無

常善施設苦諦善施設集滅道諦應
生歡喜應寂者勸彼若起貪瞋癡時
應寂等寂寂極寂靜應遍離者勸勵
彼心應離欲界色无色界至苦邊者
謂彼若能如是便得至苦邊際苦邊
際言義如前說

知身如聚沫　亦覺同陽焰　斷魔花小花
不見死王使

知身如聚沫者謂如實知身如聚沫
無力虛劣不可撩磨亦覺同陽焰者
謂如實覺身同陽焰因熱惱生邊流
不住斷魔花小花者魔有四種謂煩
惱魔蘊魔死魔自在天魔應知此中
說煩惱魔見所斷者名魔花修所斷
者名小花於彼棄捨永斷名斷不見
死王使者無常能滅名曰死王老病
迫逐穢死王使

觀住覺迫遠　應喜諸業无　知世有興衰
善心普解脫

觀住者謂應觀察住有三種一空二
無願三无相覺迫遠者覺謂覺慧聰
明叡具於內外境應正生起應喜者
謂若聞說佛證菩提法是善說僧修

妙行色無常受想行識無常善施設
苦諦善施設集滅道諦應生歡喜諸
業無者謂不成就能感後生身語意業
知世有興衰者知謂了達世謂五取
蘊興衰謂生滅即是隨觀有漏五蘊
有起盡義善心者謂決擇心善巧心
調柔心普解脫者謂於諸趣諸有諸
生已解脫遍解脫極解脫

雖脫而墜墮　雖變復來還　得安仍樂樂
乘樂至樂所

雖脫者謂諸外道雖脫欲界而墜墮
者謂彼而墜色無色界生及墮彼受
生貪雖變復來還者謂彼於順五下
分結雖少分斷而餘多故後必起貪
還生欲界得安者安謂有餘依涅槃
界諸阿羅漢已證故名得仍樂樂者
樂謂無餘依涅槃界彼恒欣慕故名
樂樂乘樂至樂所者謂乘道樂至涅槃樂

無根於地界　无莖亦無枝　彼雄猛脫縛
誰復應譏毀

根者喻有取識　地界者喻四識住　如
世尊說五種子者顯有取識地界者
顯四識住莖者喻我慢如世尊說去

何燒案謂我便已斷已遍知拔者喻愛如世尊說

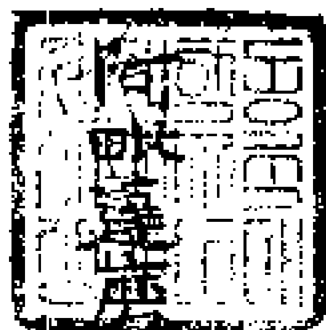
五妙色宮内　若有愛拔出　今是見彼出
以慧速除斷

謂阿羅漢於四識住中無喜後有有取之識无慢無愛故說無根於地界无藂亦無拔彼雄猛者謂彼阿羅漢成就能成雄猛法故亦名雄猛脫縛者縛有三種謂貪瞋癡彼於此縛已解脫遍解脫極解脫誰復應譏毀者謂如是類補特伽羅唯應稱譽不應譏毀若致譏毀獲罪無邊積壞世間真福田故如世尊說

若應毀而譽　及應譽而毀　彼口集衆禍
必不受安樂

說一切有部發智論卷第二十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨法蘊足論卷第一　兄

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

學處品第一

稽首佛法僧　真淨無價寶　今集諸法蘊
普施諸群生

阿毗達磨如大海　大山大地大虛空
具攝無邊聖法財　今我正勤略顯示

嗢拕南曰

覺支淨界行聖種　正勝足念諦靜慮
無量無色定覺支　雜根處蘊界緣起

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園尒時世尊告苾芻衆諸有於彼五怖罪怨不寂靜者彼於現世為諸聖賢同所訶猒名為犯戒自損傷者有罪有賤生多非福身壞命終墮險惡趣生地獄中何等為五謂煞生者煞生緣故生怖罪怨不離煞生是名第一不與取者劫盜緣故生怖罪怨不離劫盜是名第二欲邪行者邪行緣故生怖罪怨不離邪行是名第三虛誑語者虛誑緣故生怖罪怨不

誑虛誑是名第四飲味諸酒放逸處者飲味諸酒放逸處緣故生怖罪怨不離飲酒諸放逸處是名第五有於如是五怖罪怨不寂靜者彼於現世為諸聖賢同所訶猒名為犯戒自損傷者有罪有眾生多非福身壞命終墮險惡趣生地獄中

諸有於彼五怖罪怨能寂靜者彼於現世為諸聖賢同所欽歎名為持戒自防護者無罪無眾生多勝福身壞命終外安善趣生於天中何等為五謂離殺生者離殺生緣故滅怖罪怨能離殺生是名第一離不與取者離劫盜緣故滅怖罪怨能離劫盜是名第二離欲邪行者離邪行緣故滅怖罪怨能離邪行是名第三離虛誑語者離虛誑緣故滅怖罪怨能離虛誑是名第四離飲諸酒放逸處者離飲諸酒放逸處緣故滅怖罪怨能離飲酒諸放逸處是名第五有於如是五怖罪怨能寂靜者彼於現世為諸聖賢同所欽歎名為持戒自防護者無罪無眾生多勝福身壞命終外安善

趣生於天中尒時世尊為攝前義而說頌曰

諸行煞盜婬　虛誑躭諸酒　五怖罪怨縛
聖賢所訶猒　名犯戒自傷　有罪招非福
死墮險惡趣　生諸地獄中　諸離煞盜婬
虛誑躭諸酒　五怖罪怨脫　聖賢所欽歎
名持戒自防　無罪感勝福　死昇安善趣
生諸天界中

齊何名曰鄔波索迦謂諸在家白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦此何名為能學一分謂前所說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已唯能離煞不離餘四如是名為能學一分復何名為能學少分謂如前說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已能離煞盜不離餘三如是名為能學少分復何名為能學多分謂前所說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已離煞盜婬不離餘二如是名為能學多分復何名為能學滿分謂前所說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已具能離五如是名為能學

滿分
成就五法鄔波索迦唯能自利不能利他何等為五謂前所說鄔波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處不能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處如是名為成就五法鄔波索迦唯能自利不能利他成就十法鄔波索迦能利自他不能廣利何等為十謂前所說鄔波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處不能見餘能離殺等歡喜慶慰如是名為成就十法鄔波索迦能利自他不能廣利成就十五法鄔波索迦能利自他亦能廣利何等十五謂前所說鄔波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處及能見餘離殺生等歡喜慶慰如是名為成就十五法鄔波索迦能利自他亦能廣利成就八法鄔波索迦唯能自利不能利他何等為八謂前所說鄔波索迦自具淨信不能勸他令具淨信自具淨戒不能勸他令具淨戒自具

惠捨不能勸他令具惠捨自能策勵數往伽藍礼覲有德諸苾芻衆不能勸他令其策勵數往伽藍礼覲有德諸苾芻衆自能至誠聽聞正法不能勸他令其至誠聽聞正法自聞法已能持不忘不能勸他令持不忘自持法已能思擇義不能勸他令思擇義自思擇已為證法義能正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者不能勸他令正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者如是名為成就八法鄔波索迦唯能自利不能利他成就十六法鄔波索迦能利自他不能廣利何等十六謂前所說鄔波索迦自具淨信亦能勸他令具淨信廣說乃至自思擇已為證法義能正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者亦能勸他令正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者不能見餘具淨信等歡喜慶慰如是名為成就十六法鄔波索迦能利自他不能廣利成就二十四法鄔波索迦能利自他亦能廣利何等名為二十四法謂前所說鄔波索迦自具淨信

亦能勸他令具淨信廣說乃至自思擇已爲證法義能正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者亦能勸他令正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者及能見餘具淨信等歡喜慶慰如是名爲成就二十四法鄔波索迦能利自他亦能廣利

成就十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何等爲十一殺生二不與取三欲邪行四虛誑語五離間語六麤惡語七雜穢語八貪欲九瞋恚十邪見若有成就如是十法身壞命終墮險惡趣生地獄中

成就十法身壞命終昇安善趣生於天中何等爲十一離殺生二離不與取三離欲邪行四離虛誑語五離離間語六離麤惡語七離雜穢語八無貪九無瞋十正見若有成就如是十法身壞命終昇安善趣生於天中

成就二十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何等二十謂自殺生亦勸他殺廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見若有成就此二十法身壞命

終墮諸惡趣生地獄中
成就二十法身壞命終昇安善趣生於天中何等二十謂自離煞亦能勸他令其離煞廣說乃至自起正見亦能勸他令起正見若有成就此二十法身壞命終昇安善趣生於天中
成就三十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何等三十謂自不離煞勸他令煞見不離煞歡喜慰喻廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見見起邪見歡喜慰喻若有成就此三十法身壞命終墮險惡趣生地獄中
成就三十法身壞命終昇安善趣生於天中何等三十謂自離煞生勸他離煞見餘離煞歡喜慰喻廣說乃至自起正見亦復勸他令起正見見起正見歡喜慰喻若有成就此三十法身壞命終昇安善趣生於天中
成就四十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何等四十謂自不離煞勸他令煞見不離煞歡喜慰喻稱揚讚歎煞生者事廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見見起邪見歡喜慰喻

稱揚讚歎邪見者事若有成就此四十
法身壞命終墮險惡趣生地獄中
成就四十法身壞命終昇安善趣生
於天中何等四十謂自離殺生勸他
離殺見餘離殺歡喜慰喻稱揚讚歎
離殺者事廣說乃至自起正見亦復
勸他令起正見見起正見歡喜慰喻
稱揚讚歎正見者事若有成就此四
十法身壞命終昇安善趣生於天中
鄔波索迦有五學處何等為五乃至
命終遠離殺生是名第一乃至命終
離不與取是名第二乃至命終離欲
邪行是名第三乃至命終離虛誑語
是名第四乃至命終離飲諸酒諸放
逸處是名第五於第一中且何名為
能殺生者如世尊說有殺生者暴惡
血手耽著殺害於諸有情衆生勝類
無羞無慈下至捃多比畢洛迦皆不
離殺如是名為能殺生者何等名為
有殺生者謂於殺生不深猒患不遠
不離安住成就如是名為有殺生者
何名暴惡謂集種種弓刀杖等諸殺
害具是名暴惡何名血手謂諸屠羊

屠雞屠豬捕鳥捕魚獵師劫盜魁膾
縛龍守獄煮狗施罝弶等是名血手
何故此等名為血手謂彼雖數沐浴
塗香服鮮淨衣首冠花鬘身飾嚴具
而名血手所以者何彼於惡事不深
厭患不遠不離令有情血起等起生
等生積集流出故名血手何等名為
耽著殺害謂於眾生有害非殺有害
亦殺害非殺者謂以種種弓刀杖等
諸殺害具逼惱眾生未全斷命如是
名為有害非殺害亦殺者謂以種種
弓刀杖等諸殺害具逼惱眾生亦全
斷命如是名為有害亦殺於殺害事
耽樂執著如是名為耽著殺害何等
名為於諸有情眾生勝類無羞無愍
且辯眾生勝類差別謂諸異生說名
眾生世尊弟子說名勝類又諸有情
有貪瞋癡說名眾生若諸有情離貪
瞋癡說名勝類又諸有情有愛有取
說名眾生若諸有情離愛離取說名
勝類又諸有情有順有違說名眾生
若諸有情無順有違說名勝類又諸
有情無慙慧有無明說名眾生若諸

有情聰慧有明說名勝類又諸有情未離欲貪說名衆生若諸有情已離欲貪說名勝類又諸有情已離欲貪非佛弟子說名衆生若諸有情已離欲貪是佛弟子說名勝類今此義中若諸異生說名衆生世尊弟子說名勝類所以者何勝謂涅槃彼能獲得成就觸證故名勝類如有頌言

普隨順世間　周遍歷方邑　欲求於勝義
無所證無依

故此義中若諸異生說名衆生世尊弟子說名勝類於此有情衆生勝類應羞應慚而於其中無慚無羞無愧無恥無哀無愍無傷無念如是名爲於諸有情衆生勝類無羞無愍何等名爲下至特多比畢洛迦皆不離煞言諸多者謂蚊蚋等諸小虫類比畢洛迦即諸蟻子下至此類微碎衆生皆起惡心欲興煞害是故名爲能煞生者即於此中何名爲生何名煞生何等名爲遠離煞生而說名爲乃至命煞遠離煞生鄔波索迦第一學處所言生者謂諸衆生有衆生想若諸有

情有有情想若諸命者有命者想若諸養育有養育想若補特伽羅有補特伽羅想是名為生言殺生者謂於衆生起衆生想於諸有情起有情想於諸命者起命者想於諸養育起養育想於補特伽羅起補特伽羅想復起惡心不善心損心害心殺心現前依如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛殺害衆生故思斷命由如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛殺害衆生故思斷命名為殺生即前所說鄔波索迦於此殺生能善思擇厭患遠離止息防護不作不為不行不犯棄捨堰塞不祚不違不越如是名為遠離殺生是故說名乃至命終遠離殺生鄔波索迦第一學處

於第二中且何名為不與取者如世尊說有不與取者或城邑中或阿練若不與物劫盜心取不離劫盜如是名為不與取者何等名為有不與取者謂於不與取不深厭患不遠不離安住成就如是名為有不與取者

何等名為或城邑中謂有城牆周帀圍遶何等名為或阿練若謂無垣牆周帀圍遶何名不與謂他攝受不捨不棄不惠不施何等名物謂他攝受有情無情諸資生具即此名為不與物數何等名為劫盜心取不離劫盜謂即所說不與物數懷賊心取不猒遠離如是名為不與物數劫盜心取不離劫盜是故名為不與取者即於此中何名不與何名不與取何名離不與取而說名為乃至命終離不與取鄔波索迦第二學處言不與者謂他攝受有情無情諸資生具不捨不棄不惠不施是名不與不與取者謂於他攝受諸資生具起他攝受及不與想復起惡心不善心劫心盜心執心著心取心現前依如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛如是門如是路於他攝受諸資生具以執著取劫盜故思擧離本處由如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛如是門如是路於他攝受諸資生具以執著取劫盜故思擧離本

處名不與取即前所說鄔波索迦於不與取能善思擇猒患遠離止息防護不作不為不行不犯棄捨堰塞不非不逆不違不越如是名為離不與取是故說名乃至命終離不與取鄔波索迦第二學處

於第三中且何名為欲邪行者如世尊說有欲邪行者於他女婦他所攝受謂彼父母兄弟姊妹舅姑親眷宗族守護有罰有障有障罰俱下至授擲花鬘等信於是等類起欲煩惱招誘強抑共為邪行不離邪行如是名為欲邪行者何等名為有欲邪行者謂於欲邪行不深猒患不遠不離安住成就如是名為有欲邪行者他女婦者謂七種婦何等為七一授水婦二財貨婦三軍掠婦四意樂婦五衣食婦六同活婦七須臾婦授水婦者謂女父母授水與男以女妻之為彼家主名授水婦財貨婦者謂諸丈夫以少多財貿易他女將為已婦名財貨婦軍掠婦者謂有丈夫因伐他國抄掠他女將為已婦復有國王因破

敵國取所欲已餘皆捨棄有諸丈夫力攝他女將為已婦如是等類名軍掠婦意樂婦者謂有女人於男子家自信愛樂願住為婦名意樂婦衣食婦者謂有女人於男子家為衣食故願住為婦名衣食婦同活婦者謂有女人詣男子家謂男子曰我持此身願相付託彼此所有共為無二乎相存濟以盡餘年冀有子孫殁後承祭名同活婦須臾婦者謂有女人樂與男子暫時為婦名須臾婦他攝受中毋守護者謂有女人其父或狂或復心乱或憂苦逼或已出家或遠逃逝或復命終其母孤養防守遮護私誡女言諸有所作必先白我然可得為名毋守護父守護者謂有女人其毋或狂或復心乱廣說乃至或復命終其父孤養防守遮護私誡如前名父守護兄弟守護者謂有女人父毋或狂或復心乱廣說乃至或復命終兄弟孤養防守遮護私勸誡言諸有所作必先告白然可得為名兄弟守護姊妹守護者謂有女人父毋或狂或

復心乱廣說乃至或復命終姊妹孤養防守遮護勸誡如前名姊妹守護舅姑守護者謂有女人其夫或狂或復心乱廣說乃至或復命終依舅姑居舅姑諭曰尒勿愁惱宜以自安衣食之資悉以相給我當憂念如子不殊舅姑恩恤防守遮護私誡之言諸有所作必先諮白然可得為名舅姑守護親眷守護者謂有女人除母及夫餘異姓親名為親眷而此女人為彼親眷防守遮護名親眷守護宗族守護者謂有女人除父兄等餘同姓親名為宗族而此女人為彼宗族防守遮護名宗族守護言有罰者謂有女人自無眷屬又非婬女若有勢逼為王所知或禁或縛或復鞭撻或奪資財名為有罰言有障者謂有女人身居卑賤雖無親族而有主导名為有障有障罰俱者謂有女人自無眷屬又非卑賤依恃他居為他所礙若有勢逼所依恃者便為加罰名障罰俱又上所說一切女人隨所依止皆有障罰所以者何由諸女人常有拘

尋非禮行者便遭繫縛或奪資財或被退毀是故一切名障罰俱何等名為下至授擲花鬘等信謂有女人已受男子或花或鬘或諸瓔珞或塗香末香或隨一信物如是名為下至授擲花鬘等信何等名為於是等類謂諸男子諸半擇迦諸脩梵行何等名為脩梵行者謂諸苾芻苾芻尼正學勤策女及鄔波斯迦出家外道女下至在家脩苦行女謂有男子捨自妻媵告言善賢放汝自在脩諸梵行彼聞受持苦行無意何等名為起欲煩惱廣說乃至不離邪行謂起欲界婬貪現前於不應行招誘強抑共為邪行不猒遠離如是名為起欲煩惱廣說乃至不離邪行是故名為欲邪行者即於此中何等名欲何名欲邪行何名離欲邪行而說名為乃至命終離欲邪行鄔波索迦第三學處所言欲者謂是婬貪或所貪境欲邪行者謂於上說所不應行而暫交會下至自妻非分非禮及非時處皆名欲邪行即前所說鄔波索迦於欲邪行能善思

擇猒惡遠離止息防護不作不為不行不犯棄捨堰塞不拒不逆不違不越如是名為離欲邪行是故說名乃至命終離欲邪行鄔波索迦第三學處於第四中且何名為虛誑語者如世尊說有虛誑語者或對平正或對大衆或對王家或對執理或對親族同檢問言咄哉男子汝知當說不知勿說汝見當說不見勿說彼得問已不知言知知言不知見言不見不見言見彼或為己或復為他或為名利故以正知說虛誑語不離虛誑如是名為虛誑語者何等名為有虛誑語者謂於虛誑語不深猒患不遠不離安住成就如是名為有虛誑語者何等名為或對平正平正有三一村平正二城平正三國平正此諸平正聚集現前同檢問時名對平正何等名為或對大衆大衆有四一刹帝利衆二婆羅門衆三居士衆四沙門衆此諸大衆聚集現前同檢問時名對大衆何等名為或對王家謂諸國王及餘宰輔理公務者彼若聚集現前檢問

名對王家何等名為或對執理謂附
法律固正斷者此執理衆聚集現前
同檢問時名對執理何等名為或對
親族謂諸親族聚集現前同檢問時
名對親族何等名為同檢問等謂或
為營或究其身衆集量宜同檢問曰
咄哉男子今對衆前應以誠言具款
情實若於是事見聞覺知宜當宣說
施設摽示若於是事無見聞等勿當
宣說施設摽示如是名為同檢問等
何等名為不知言知謂為耳識曾受
曾了名為已聞彼無耳識曾受曾了
隱蔽如是想忍見樂言我已聞如是
名為不知言知何等名為知言不知
謂為耳識曾受曾了名為已聞彼有
耳識曾受曾了隱蔽如是想忍見樂
言我不聞如是名為知言不知何等
名為不見言見謂眼識曾受曾了
名為已見彼無眼識曾受曾了隱蔽
如是想忍見樂言我已見如是名為
不見言見何等名為見言不見謂為
眼識曾受曾了名為已見彼有眼識
曾受曾了隱覆如是想忍見樂言我

不見如是名為見言不見何等名為
彼或為已謂有一類身行劫盜王等
執問汝為賊不彼得問已竊自思惟
若實答者必為王等或繫或縛或復
駈擯或奪資財我今宜應自隱自覆
自藏實事故以正知說虛誑語既思
惟已答王等言我實不為不與取事
是名為已何等名為或復為他謂有
一類親族知友行於劫盜王等為證
執問彼言汝知此人行劫盜不彼得
問已竊自思惟若實答者我諸親友
必為王等或繫或縛或復駈擯或奪
資財我今宜應隱覆藏彼故以正知
說虛誑語既思惟已答王等言我知
親友決定不為不與取事是名為他
何等名為或為名利謂有一類多有
所欲多有所思多有所願作是思惟
我當施設如是如是虛誑方便必當
獲得可意色聲香味觸等既思惟已
方便追求故以正知說虛誑語如是
名為或為名利何等名為故以正知
說虛誑語謂自隱藏想忍見樂故思
明了數數宣說施設摽示建想等事

如是名為故以正知說虛誑語即於此中何名虛誑何名虛誑語何名離虛誑語而說名為乃至命終離虛誑語鄔波索迦第四學處言虛誑者謂事不實名虛想等不實名誑是名虛誑虛誑語者以貪瞋癡違事想說令他領解名虛誑語即前所說鄔波索迦於虛誑語能善思擇猒患遠離止息防護不作不為不行不犯棄捨堰塞不非不逆不違不越如是名為離虛誑語是故說名乃至命終離虛誑語鄔波索迦第四學處

於第五中何名諸酒何名飲諸酒何名放逸處何名離飲諸酒諸放逸處而說名為乃至命終離飲諸酒諸放逸處鄔波索迦第五學處言諸酒者謂窣羅酒迷麗耶酒及末陀酒言窣羅者謂米麥等如法蒸煮和麴蘖汁投諸藥物醞釀具成酒色香味飲已惛醉名窣羅酒迷麗耶者謂諸根莖葉花果汁不和麴蘖醞釀具成酒色香味飲已惛醉名迷麗耶酒言末陀者謂補萄酒或即窣羅迷麗耶酒飲

已令醉惣名末沲飲諸酒者謂飲咽嚥如上諸酒名飲諸酒放逸處者謂上諸酒飲已能令心生憍傲惛醉狂亂不識尊卑重惑惡業皆因此起放逸所依名放逸處即前所說鄔波索迦於飲諸酒能善思擇猒患遠離止息防護不作不為不行不犯棄捨擅塞不非不逆不違不越如是名為離飲諸酒諸放逸處是故說名乃至命終離飲諸酒諸放逸處鄔波索迦第五學處

如是五種云何名學云何名處言學處耶所言學者謂於五處未滿為滿恒勤堅正脩習加行故名為學所言處者即離煞等是學所依故名為處又離煞等即名為學亦即名處故名學處

一切鄔波索迦皆歸佛法僧耶除諸世俗鄔波索迦一切皆歸佛法僧寶有歸佛法僧寶而非鄔波索迦謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄔波斯迦等

一切鄔波索迦皆世尊弟子耶應作

四句有鄔波索迦非世尊弟子謂鄔波索迦未得見諦於未來果未能現觀有世尊弟子非鄔波索迦謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄔波斯迦等已得見諦於未來果已能現觀有鄔波索迦亦世尊弟子謂鄔波索迦已得見諦於未來果已能現觀有非鄔波索迦非世尊弟子謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄔波斯迦未得見諦於未來果未能現觀及餘異生未見諦者

一切墮僧寶攝皆得僧和敬耶應作四句有墮僧寶攝非得僧和敬謂正學勤策勤策女鄔波索迦等已得見諦於未來果已能現觀有得僧和敬非墮僧寶攝謂苾芻苾芻尼未得見諦於未來果未能現觀有墮僧寶攝亦得僧和敬謂苾芻苾芻尼已得見諦於未來果已能現觀有非墮僧寶攝非得僧和敬謂正學勤策勤策女鄔波索迦鄔波斯迦未得見諦於未來果未能現觀及餘異生未見諦者

說一切有部法蘊足論卷第一

阿毘達磨法蘊足論卷第二　　兄　[illegible]

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

預流支品第二

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園尒時世尊告苾芻衆有四種法若正勤脩是人名為多有所作何等為四謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行汝等苾芻應如是學我當親近供養善士恭敬一心聽聞正法如理觀察甚深妙義精進脩行法隨法行尒時世尊為攝前義而說

頌曰

善哉見善士　能斷疑增慧　令愚成智人
慧者應親近　善士應親近　以親近彼時
令疑斷慧增　使愚成智故

云何為善士謂佛及弟子又諸所有補特伽羅具戒具德離諸瑕穢成調善法堪紹師位成就勝德知善悔過善守好學具知具見樂思擇愛稱量喜觀察性聰敏具覺慧息追求有慧類離貪趣貪滅離瞋趣瞋滅離癡趣

癡滅調順趣調順寂靜趣寂靜解脫趣解脫越度趣越度妙覺趣妙覺涅槃趣涅槃樂調順諦離憍放逸好慧忍辱柔和升直道如見專自調伏專自寂靜專自涅槃爲繞支身遊諸國邑王都聚落求衣食等具質直具調順具足質直及調順具忍辱具柔和具足忍辱及柔和具供養具恭敬具足供養及恭敬具正行具守根具足正行及守根具軌範具所行具足軌範及所行具信尸羅及聞捨慧自具淨信亦能勸勵安立有情同具淨信自具尸羅及聞捨慧亦能勸勵安立有情同具尸羅及聞捨慧是名善士何故名善士以所說善士離非善法成就善法具足成就四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八聖道支故名善士若能於此所說善士親近承事恭敬供養如是名爲親近善士云何名爲聽聞正法謂所親近供養善士未顯了處爲正顯了未開悟處爲正開悟以善慧通達深妙句義方便爲其宣說施設安立開示以無量門

正為開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道云何名為以無量門正為開示苦真是苦謂正開示生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦如有頌言

諸蘊起為苦　生及出亦苦　生已有老苦
病苦與死苦　煩惱生為苦　生已住亦苦
非聽斂悔苦　不調伏死苦　無智有情苦
增羯吒私苦　愚夫生死苦　多劫馳流苦

此等名為以無量門正為開示苦真是苦云何名為以無量門正為開示集真是集謂正開示愛後有愛憙俱行愛彼彼憙愛為去來今衆苦因本道路由緒能作生緣起集等起能起集等起現法中諸苦身壞後苦由是出生如有頌言

因愛棄良醫　癰本榛藤渴　未調伏一切
數數感衆苦　如樹根未拔　雖斫斫還生
未拔愛隨眠　數數感衆苦　如毒箭在身
損壞色力等　衆生內有愛　損壞諸善根

此等名為以無量門正為開示集真是集云何名為以無量門正為開示

滅真是滅謂正開示即上所說愛後
有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘永斷
棄捨變吐盡離染滅寂靜永沒名為
舍宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依
亦名所趣亦名無憂亦名無病亦名
無動亦名無沒亦名無熾亦名無熱
亦名安隱亦名悏怕亦名善事亦名
吉祥亦名涅槃如有頌言
究竟沙門果　調伏所稱讚　我佛滅無餘
永證甘露跡　所歸住趣宅　勝宮佛所讚
悏怕滅無邊　彼岸常安隱　所依盡苦滅
脫無寂究竟　勝義吉應供　智所習聖欣
都無老病死　無愁歎苦憂　微難見無邊
滅諦無同類
此等名為以無量門正為開示滅真
是滅云何名為以無量門正為開示
道真是道謂正開示此道此行於去
來今眾苦能斷能棄能吐能盡能離
染能滅能寂靜能令永滅沒此復云
何謂八支聖道正見正思惟正語正
業正命正精進正念正定如有頌言
此威猛一趣　如鳥路清虛　牟尼定所行
為眾數宣說　哀愍說一趣　見道盡生邊

此道於深流　去來今能度　能究竟調御
能盡生死流　能通達多界　能開明眼道
如彼伽駛流　速趣於大海　開示廣慧道
速證於涅槃　哀愍一切衆　轉未聞法輪
教導諸天人　稽首度有海

此等名為以無量門正為開示道真是道若於此等所說正法樂聽樂聞樂受持樂究竟樂解了樂觀察樂尋思樂推究樂通達樂觸樂證樂作證為聞法故履艱險徑涉邊表路遊平坦道皆無忌難為受持故數以耳根對說法音發勝耳識如是名為聽聞正法

云何名為如理作意謂從善士聞正法已內自慶慰歡喜踊躍奇哉世尊能說如是深妙正法佛所說苦實為真苦佛所說集實為真集佛所說滅實為真滅佛所說道實為真道彼由如是內自慶慰歡喜踊躍引攝其心隨攝等攝作意發意審正觀察深妙句義如是名為如理作意

云何名為法隨法行謂彼旋環如理作意審正觀察深妙義已便生出離

遠離所生五勝善法謂信精進及念
定慧彼於自內所生出離遠離所生
五勝善法修習堅住無間修習增上
加行如是名為法隨法行精進修行
法隨法行便得趣入正性離生
所以得入正性離生由精進修法隨
法行所以能修法隨法行由如理觀
甚深妙義所以能觀甚深妙義由能
恭敬聽聞正法所以復能聽聞正法
由能親近供養善士若能親近供養
善士便聞正法聞正法已便能如理
觀深妙義如理觀察深妙義已便能
進修法隨法行既精進修法隨法行
便得趣入正性離生如山頂上天雨
霖霪先溪澗滿溪澗滿已小溝瀆滿
小溝瀆滿已大溝瀆滿大溝瀆滿已
小河滿小河滿已大河滿大河滿已
大海滿大海如是漸次方滿聖道大
海亦復如是要先親近供養善士方
聞正法聞正法已方能如理觀深妙
義如理觀察深妙義已方能進修法
隨法行精進修行法隨法行得圓滿
已方得趣入正性離生既得趣入正

性離生便名已生入支聖道謂正見等如前已說如是四種名預流支由此四種於聖道流能獲能得能至隨至能辦能滿能觸能證能作證故名預流支又此四種於所求義由脩習多脩習能獲能得能至隨至能辦能滿能觸能證能作證故名預流支又此四種於聖道流能隨順能增長能嚴飾能磨瑩能為常安助資糧故名預流支又此四種由語增語由想等想施設言說為預流支故名預流支

證淨品第三之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園尒時世尊告苾芻衆若諸有情於汝言教信心聽受能奉行者汝當哀愍方便勸勵安立令住四證淨中何等為四謂佛證淨法證淨僧證淨聖所愛戒所以者何諸有地界水火風界是四大種容可改易若有成就此四證淨諸聖弟子必無改易由此多聞諸聖弟子成就如是四證淨故若墮地獄傍生鬼界無有是處是故若有於汝言教信心聽受能奉行者

汝當哀愍方便勸勵安立令住四證淨中

云何佛證淨如世尊言此聖弟子以如是相隨念諸佛謂此世尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵所言此者謂此欲界或此世界此贍部洲又言此者謂即此身持等持軀等軀聚得自體又言此者謂此處生佛及弟子諸仙牟尼諸聰叡者善調伏者善調順者又言此者謂即於此教授教誡善說法中是故言此言聖弟子者聖謂佛法僧歸依佛法僧故名聖弟子以如是相隨念佛者謂以此相此門此理於諸佛所起念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是故名為以如是相隨念諸佛所言謂者謂如是相如是狀如是種如是類是故言謂所言此者謂如是戒如是法如是慧如是通如是解脫如是多住是故言此言世尊者如後當釋言如來者如世尊言從菩薩證无上正等菩提夜乃至

佛无餘依般涅槃界夜於其中間諸有所說宣暢敷演一切皆如無有虛妄無有變異諦實如理無有顛倒皆以如是如實正慧見已而說故名如来阿羅漢者略有二種阿羅漢性一者有為二者無為云何有為阿羅漢性謂彼果得及彼得得無學根力無學尸羅無學善根十無學法及彼種類諸無學法是名有為阿羅漢性云何無為阿羅漢性謂貪瞋癡一切煩惱皆悉永斷超一切趣斷一切道三火永靜焦渴永息憍逸永離窟宅永破度四瀑流無上究竟無上寂靜無上愛盡離滅涅槃是名無為阿羅漢性如来具足圓滿成就如是所說有為無為阿羅漢性故名阿羅漢又貪瞋癡及餘煩惱皆悉應斷如来於彼永斷遍知如多羅樹永斷根頂無復遺餘皆得當来永不生法故名阿羅漢又身語意三種惡行皆應永斷如来於彼永斷遍知乃至廣說故名阿羅漢又過去佛皆已遠離惡不善法所有雜染後有熾然苦異熟果皆得

當來永不生法令佛亦尒故名阿羅漢又佛世尊成就最勝吉祥功德應受上妙衣服飲食諸坐臥具醫藥資緣種種供養故名阿羅漢如有頌言

世所應受用　種種上妙物　如來皆應受

故名阿羅漢

正等覺者如世尊言諸所有法一切正性如來一切知見解了正等覺故名正等覺又等等法者謂四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八聖道支如來一切知見解了正等覺故名正等覺又於一切苦集滅道能現觀道能證預流果一來果不還果阿羅漢果道能證神境智作證通天耳智作證通他心智作證通宿住隨念智作證通死生智作證通漏盡智作證通道能盡貪瞋癡慢憍垢道如來一切皆正等覺至誠堅住懇重作意以因以門以理以相正等覺故名正等覺明行圓滿者何等為明謂佛所有無學三明一者無學宿住隨念智作證明二者無學死生智作證明三者無學漏盡智作證明是謂為明何

等為行謂佛所有無學身律儀語律儀命清淨是謂為行又佛所有上妙威儀往來顧視屈申俯仰服僧伽胝執持衣鉢悉皆嚴整是謂為行此行前明揔謂明行如來具足圓滿成就如是明行一向鮮白一向微妙一向無罪是故名為明行圓滿言善逝者謂佛成就極樂安隱無艱無難往趣妙法故名善逝又貪瞋癡及餘煩惱所生種種難往趣法如來於彼永斷遍知如多羅樹永斷根頂無復遺餘皆得當來永不生法故名善逝又如過去諸佛世尊皆乘如實無虛妄道超出世間殊勝功德一至永至無復退還今佛亦然故名善逝世間解者謂五取蘊名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說五趣名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說六處名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說三界所攝諸處名為世間從彼而生從彼而起從彼而出因彼而生因彼而起因彼而出如來於彼

知見解了正等覺故名世間解無上丈夫者如世尊言所有有情無足二足四足多足有色無色有想無想非想非非想如來於中最稱第一最勝最尊最上無上由此故說無上丈夫調御士者謂佛世尊略以三種巧調御事調御一切所化有情一於一類一向柔耎二於一類一向麤獷三於一類柔耎麤獷云何如來於彼一類一向柔耎謂為彼說此身妙行此身妙行所感異熟此語妙行此語妙行所感異熟此意妙行此意妙行所感異熟此天此人此善趣此樂世此涅槃是名如來於彼一類一向柔耎云何如來於彼一類一向麤獷謂為彼說此身惡行此身惡行所感異熟此語惡行此語惡行所感異熟此意惡行此意惡行所感異熟此地獄此傍生此鬼界此險難此惡趣此墮落是名如來於彼一類一向麤獷云何如來於彼一類柔耎麤獷謂於時時為說身妙行語妙行意妙行或於時時為說身妙行語妙行意妙行所感異

熟或於時時為說身惡行語惡行意惡行或於時時為說身惡行語惡行意惡行所感異熟或於時時為說天人善趣樂世涅槃或於時時為說地獄傍生鬼界險難惡趣墮落是名如來於彼一類柔耎麁獷如來於彼以此三種巧調御事如是調伏如是止息如是寂靜如是令其無餘永捨貪瞋癡等一切煩惱如是令其無餘永盡貪瞋癡等一切煩惱令永調伏令永止息令永寂靜得上調御得勝調御得勝清涼永除曲穢善滅惕覆及諸垢濁是故如來名調御士天人師者如世尊告阿難陀言我非但與苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦四衆為師然我亦與諸天魔梵沙門婆羅門等諸天人衆為師為勝師為隨師為範為勝範為隨範為將為導是故如來名天人師所言佛者謂於如來無學智見明覺覺慧照現觀等已能具起及得成就故名為佛且如有一大婆羅門來詣佛所以妙伽他請問佛曰

稽首世導師　名最上覺者　何緣父母等
号尊名佛陀
世尊哀愍彼婆羅門亦以伽他而告
彼曰
婆羅門當知　我知去來佛　成就覺者相
故我名佛陀　婆羅門當知　我觀三世行
皆有生滅法　故我名佛陀　婆羅門當知
我於應知斷　證脩事已辦　故我名佛陀
婆羅門當知　我於一切境　具一切智見
故我名佛陀　婆羅門當知　我於無量劫
脩諸純淨行　經無量死生　今於最後身
離塵垢毒箭　證得無上覺　故我名佛陀
薄伽梵者謂有善法名薄伽梵成就
無上諸善法故或脩善法名薄伽梵
已脩無上諸善法故又佛世尊圓滿
脩習身戒心慧成就大悲我無限無
量成無量法名薄伽梵又佛世尊具
大威德能往能至能壞能成能自在
轉名薄伽梵又佛世尊永破一切貪
瞋癡等惡不善法永破離染後有熾
然苦異熟果永破當來生老病死名
薄伽梵如有頌言
永破貪瞋癡　惡不善法等　具勝無漏法

故名薄伽梵

又佛世尊於未聞法能自通達得最上覺成現法智無障礙智善解當來脩梵行果為諸弟子分別解說設大法會普施有情名薄伽梵如有頌言

如來設法會　普哀愍無依　如是天人師
稽首慶有海

又佛世尊為諸弟子隨宜說法皆令歡喜恭敬信受如教脩行名稱普聞遍諸方域無不讚禮名薄伽梵若聖弟子以如是相隨念諸佛見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛樂愛樂性心證心淨是名佛證淨若能於此勸勵勸勵安立當知是名方便勸勵安立令住佛證淨中

云何法證淨如世尊言此聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應時引導近觀智者內證所言此者謂此欲界或此世界此贍部洲又言此者謂即此身持等持軀等軀聚得自體又言此者謂此處生佛及弟子諸仙牟尼諸聰叡者善調伏者善調順者又言此者謂即於此教

授數識善說法中是故言此言聖弟子者聖謂佛法僧歸依佛法僧故名聖弟子以如是相隨念法者謂以此相此門此理於正法所起念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是故名為以如是相隨念正法言善說者謂佛所說苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道故名善說若佛世尊非苦說苦非集說集非滅說滅非道說道可非善說以佛世尊苦說為苦集說為集滅說為滅道說為道故佛正法名為善說言現見者謂正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時於現法中即入苦集滅道現觀故名現見若正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時非現法中即入苦集滅道現觀世尊正法可非現見以正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時於現法中即入苦集滅道現觀故佛正法名為現見又正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及

脩所斷一切隨眠故名現見若正脩習世尊一説能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時非現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠世尊正法可非現見以正脩習世尊所説能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠故佛正法名為現見又正脩習世尊所説能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時於現法中即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅故名現見若正脩習世尊所説能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時非現法中即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅世尊正法可非現見以正脩習世尊所説能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅故佛正法名為現見言無熱者謂八支聖道名為無熱所以者何

熱謂煩惱八支聖道中一切煩惱無得無追得無有無等有故佛正法名為無熱言應時者謂八支聖道名為應時所以者何由正修習世尊所說苦集滅道現觀道時即入苦集滅道現觀故名應時若正修習世尊所說苦集滅道現觀道後方入苦集滅道現觀世尊正法可非應時以正修習世尊所說苦集滅道現觀道時即入苦集滅道現觀故佛正法名為應時又正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道時即斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠故名應時若正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所說隨眠道後方斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠世尊正法可非應時以正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道時即斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠故佛正法名為應時又正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道

所斷及脩所斷隨眠滅道時即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅故名應時若正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道後方證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅世尊正法可非應時以正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅故佛正法名為應時言引導者謂八支聖道名為引導所以者何以八支聖道脩習多脩習能於苦集滅道現觀能引能導能隨能逐故佛正法名為引導言近觀者謂八支聖道名為近觀所以者何以八支聖道脩習多脩習能於苦集滅道如實知見苦集滅道故佛正法名為近觀智者內證者佛及佛弟子名為智者世尊所說苦集滅道智者自內知見解了正等覺為苦集滅道故佛正法名智者內證若聖弟子以如是相隨念正法見為根本證智相應諸信信性現前

信性隨順印可愛樂愛慕性心證心淨是名法證淨若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立令住法證淨中

云何僧證淨如世尊言此聖弟子以如是相隨念於僧謂佛弟子具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行於此僧中有預流向有預流果有一來向有一來果有不還向有不還果有阿羅漢向有阿羅漢果如是總有四雙八隻補特伽羅佛弟子衆戒具足定具足慧具足解脫具足解脫智見具足應請應屈應恭敬應上福田世所應供所言此者謂此欲界或此世界此贍部洲又言此者謂即此身持等持驅等驅聚得自體又言此者謂此處生佛及弟子諸仙牟尼諸聡叡者善調伏者善調順者又言此者謂即於此教授教誡善說法中是故言此言聖弟子者聖謂佛法僧歸依佛法僧故名聖弟子以如是相隨念僧者謂以此相此門此理於諸僧所起念隨念專念憶念不忘

不失不遺不漏不失法性心明記性是故名為以如是相隨念於僧言妙行者謂世尊說有四種行一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行佛弟子眾於此中行故名妙行又世尊說有四種行一不安隱行二安隱行三調伏行四寂靜行佛弟子眾唯行後三故名妙行質直行者謂八支聖道名為質直所以者何以八支聖道不迂不曲不迴質直平坦一趣佛弟子眾於此中行名質直行如理行者謂八支聖道名為如理佛弟子眾於此中行名如理行又世尊說四念住四正勝四神足五根五力七等覺支及正定并資并具名為如理如世尊言此一趣道令諸有情皆得清淨超諸愁歎滅諸憂苦證如理法謂聖正定并資并具七聖道支名聖正定資之與具何等為七謂初正見乃至正念以聖正定由七道支引導脩治方得成滿故說名聖正定資具佛弟子眾於此中行名如理行法隨法行者謂涅槃名法八支聖道名隨法

佛弟子衆於此中行名法隨法行又別解脱名法別解脱律儀名隨法佛弟子衆於此中行名法隨法行又身律儀語律儀命清淨名法受持此法名隨法佛弟子衆於此中行名法隨法行和敬行者謂佛弟子衆一戒一學一說一別解脱同戒同學同說同別解脱受具百歲所應學處初受具者亦於中學初受具者所應學處受具百歲亦於中學如受具百歲所應學法初受具者亦如是學如初受具者所應學法受具百歲亦如是學佛弟子衆能於此中一戒性一學性一說性一別解脱性同戒性同學性同說性同別解脱性名和敬行又佛弟子衆互相恭敬互相推讓於長宿者起迎合掌慰問礼拜表相和敬佛弟子衆如是而行名和敬行隨法行者謂八支聖道名為隨法佛弟子衆於中隨順遊歷涉行名隨法行

說一切有部法蘊足論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨法蘊足論卷第三　　元

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

證淨品第三之餘

於此僧中者佛弟子衆中此即顯聚顯蘊顯部顯要略義預流向者已得無間道能證預流果謂此無間證預流果彼於欲界貪欲瞋恚由世間道先未能斷多分品類於四聖諦先未現觀今脩現觀名預流向預流果者謂現法中已於三結永斷遍知謂有身見戒禁取疑彼住此斷中未能進求一來果證名預流果一來向者已得無間道能證一來果謂此無間證一來果彼於欲界貪欲瞋恚由世間道或先已斷多分品類於四聖諦先未現觀今脩現觀或住預流果已能進求一來果證名一來向一來果者謂現法中已於三結永斷遍知及斷多分貪欲瞋恚彼住此斷中未能進求不還果證名一來果不還向者已得無間道能證不還果謂此無間證不還

果彼於欲界貪欲瞋恚由世間道或先永斷於四聖諦先未現觀今脩現觀或住一來果已能進求不還果證名不還向不還果者謂現法中於五順下分結已永斷遍知謂有身見戒禁取疑貪欲瞋恚彼住此斷中未能進求阿羅漢果證名不還果阿羅漢向者已得無間道能證阿羅漢果謂此無間證得最上阿羅漢果或住不還果已能進求阿羅漢果證名阿羅漢向阿羅漢果者謂現法中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷名阿羅漢果言四雙補特伽羅者謂預流向預流果是第一雙一來向一來果是第二雙不還向不還果是第三雙阿羅漢向阿羅漢果是第四雙八隻補特伽羅者謂顯安立預流向等補特伽羅八種各別佛弟子衆者顯示開曉佛弟子衆具勝功德戒具足者謂學無學僧成就具足學無學戒定具足者謂學無學僧成就具足學無學定慧具足者謂學無學僧成就具足學無學慧解脫具足者謂學無學僧成就

具足學無學解脫解脫智見具足者
謂學無學僧成就具足學無學解脫
智見言應請者謂應惠施應供養應
祠祀故言應請言應屈者謂已惠施
善惠施已供養善供養已祠祀善祠
祀少作功勞獲大果利故名應屈應
恭敬者謂若識知若不識知皆應起
迎曲躬合掌稽首接足而讚問言正
至正行得安樂不名應恭敬言無上
者如世尊告苾芻衆言一切和合部
類衆中佛弟子衆最爲第一最尊最
勝最上無上故名無上言福田者如
世尊告阿難陀言我不見有諸天魔
梵沙門婆羅門等天人衆中堪受已
惠施善惠施已供養善供養已祠祀
善祠祀如我僧者阿難當知若於我
僧已惠施善惠施已供養善供養已
祠祀善祠祀作少功勞獲大果利又如
天帝釋於鷲峯山以妙伽他讚問佛曰

稽首能辯說　到諸法彼岸　超一切恐怖
大商主導首　有無量衆生　樂福脩布施
恒發至誠信　脩諸有依福　願爲垂哀愍
說眞勝福田　今無量衆生　少施生大果

世尊哀愍諸衆生故以妙伽他告天帝曰

若無量衆生　樂福脩布施　恒發至誠信
脩有依福者　我今為汝等　說真勝福田
令無量衆生　少施獲大果　若行四聖向
及住四聖果　是應供真僧　具勝戒定慧
與真勝僧田　功德甚廣大　能無量潤益
猶如四大海　調御勝弟子　已發法光明
堪受勝供養　及受勝祠祀　於少僧行施
即施一切僧　必當獲大果　一切智稱讚
於諸福田中　僧田最為勝　諸佛所稱歎
施獲最上福　於佛弟子衆　少施獲大果
故諸聰慧人　當供養僧衆　聖衆持妙法
具明行等持　故於僧會中　行施最為上
以三種淨心　施僧衣飲食　必獲殊勝報
成人天善士　定於生生中　離塵垢毒箭
超過諸惡趣　受人天勝樂　自正集珍財
自手而行施　為利自他故　必獲於大果
諸有聰慧人　淨信心行施　當生安樂界
受妙樂聰明

由如是說故名福田世應供者謂聖弟子能淨世間應供器故已行應供清淨道故成就應供三淨業故名世

應供若聖弟子以如是相隨念僧伽見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心證心淨是名僧證淨若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立令住僧證淨中

云何聖所愛戒謂無漏身律儀語律儀命清淨是名聖所愛戒何故名為聖所愛戒謂諸佛及弟子名為聖彼於此戒愛慕欣喜忍順不逆是故名為聖所愛戒若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立令住聖所愛戒中

沙門果品第四

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園尒時世尊告苾芻衆有四沙門果何等為四謂預流果一來果不還果阿羅漢果

云何預流果謂預流果略有二種一者有為二者無為有為預流果者謂彼果得及彼得得有學根力有學尸羅有學善根八有學法及彼種類諸有學法是名有為預流果所言

無為預流果者謂於此中三結永斷及彼種類結法永斷即是八十八諸隨眠永斷及彼種類結法永斷是名無為預流果

云何一來果謂一來果略有二種一者有為二者無為所言有為一來果者謂彼果得及彼得得有學根力有學尸羅有學善根八有學法及彼種類諸有學法是名有為一來果所言無為一來果者謂於此中三結永斷及彼種類結法永斷即是八十八諸隨眠永斷及彼種類結法永斷并貪瞋癡多分永斷及彼種類結法多分永斷是名無為一來果云何不還果謂不還果略有二種一者有為二者無為所言有為不還果者謂彼果得及彼得得有學根力有學尸羅有學善根八有學法及彼種類諸有學法是名有為不還果所言無為不還果者謂於此中五順下分結永斷及彼種類結法永斷即是九十二諸隨眠永斷及彼種類結法永斷是名無為不還果

云何阿羅漢果謂阿羅漢果略有二、

種一者有為二者無為所言有為阿羅漢果者謂彼果得及彼得得無學根力無學尸羅無學善根十無學法及彼種類諸無學法是名有為阿羅漢果所言無為阿羅漢果者謂於此中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷超一切趣斷一切道三火永靜渡四瀑流橋梁永離燋渴永息窟宅永破無上究竟無上寂靜無上愛盡離滅涅槃是名無為阿羅漢果

通行品第五

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園尒時世尊告苾芻衆有四通行何等為四謂苦遲通行苦速通行樂遲通行樂速通行云何名為苦遲通行如世尊說諸有苾芻由五取蘊楚辱傷毀彼因知是五種取蘊逼切拘執如旋重擔乃至命終恒常隨逐便於如是五取蘊中深生猒賤呵毀羞逆即於如是五取蘊中所生猒賤呵毀羞逆此中名苦由此便起昧鈍羸劣信等五根知是五根昧鈍故羸故劣故能遲證得無上漏盡此言

遲者非無表非驗非易非速證得言無上者如世尊說於諸有為無為法中我說離染最為第一最尊最勝最上無上無上於無上法能得隨得能觸等觸能證作證故名證得言漏盡者漏謂三漏欲有無明於此三漏能盡等盡遍盡永盡滅盡圓盡故名漏盡言通行者謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖諦修現觀行於預流果一來不還阿羅漢果修作證行於貪瞋癡慢憍掐等修永盡行以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已因故門故理故相故修通達行是故名為苦遲通行又如是行於所求義由修習多修習能得隨得能觸等觸能證作證是故名為苦遲通行又如是行由語增語由想等想施設言說為苦遲通行是故名為苦遲通行云何名為苦速通行如世尊說諸有苾芻由五取蘊夌辱傷毀彼因此是五種取蘊逼切拘執如扼重擔乃至命終恒常隨逐便於如是五取蘊中深生猒賤呵毀非逆即於如是五取

蘊中所生厭賤呵毀捨逆此中名苦由此便起明利強盛信等五根如是五根明故利故強故盛故能速證得無上漏盡此言速者能急能疾能駛能易能速證得言無上者如世尊說於諸有為無為法中我說離染最為第一最尊最勝最上無上於無上法能得隨得能觸等觸能證作證故名證得言漏盡者漏謂三漏於此三漏能盡等盡遍盡永盡滅盡圓盡故名漏盡言通行者謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖諦脩現觀行於預流果一來不還阿羅漢果脩作證行於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已因故門故理故相故脩通達行是故名為苦速通行又如是行於所求義由脩習多脩習能得隨得能觸等觸能證作證是故名為苦速通行又如是行由語增語由想等想施設言說為苦速通行是故名為苦速通行

云何名為樂遲通行如世尊說諸有

苾芻離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂於初靜慮具足安住尋伺止息內等淨心一趣無尋無伺定生喜樂於第二靜慮具足安住離喜住捨正念正知身受樂聖所說具捨念安樂住於第三靜慮具足安住斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨於第四靜慮具足安住彼於介時非思自害非思害他非思俱害能思自利能思利他能利多生能樂多生能愍世間能義利樂諸天人衆諸無害等此中名樂由此便起眛鈍羸劣信等五根如是五根眛故鈍故羸故劣故能遲證得無上漏盡此言遲者非急非疾非駃非易非速證得言無上者如世尊說於諸有為無為法中我說離染最為第一最尊最勝最上無上於無上法能得隨得能觸等觸能證作證故名證得言漏盡者謂三漏於此三漏能盡等盡遍盡永盡滅盡圓盡故名漏盡言通行者謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖諦脩現觀行於不還果阿羅漢果脩

作證行於神境智作證通及天耳智作證通心差別智作證通宿住隨念智作證通死生智作證通漏盡智作證通脩作證行於貪瞋癡慢憍諂等修永盡行以極恭敬安住殷重思惟適攝諸心所巳因故門故理故相故修通達行是故名為樂遲通行又如是行於所求義由脩習多脩習能得隨得能觸等觸能證作證是故名為樂遲通行又如是行由語增語由想等想施設言說為樂遲通行是故名為樂遲通行

云何名為樂速通行如世尊說諸有苾蒭離欲惡不善法廣說乃至於第四靜慮具足安住彼於尒時非惡自害非惡害他非惡俱害能思自利能思利他能利多生能樂多生能愍世間能義利樂諸天人衆諸無害等此中名樂由此便起明利强盛信等五根如是五根明故利故强故盛故能速證得無上漏盡此言速者能急能疾能駃能易能速證得言無上者如世尊說於諸有為無為法中我說離

樂最為第一最尊最勝最上無上於無上法能得隨得能觸等觸能證作證故名證得言漏盡者漏謂三漏於此三漏能盡等盡遍盡永盡滅盡圓盡言通行者謂即此行超越勇猛精進策勵生欲趣勤於四聖諦脩現觀行於不還果阿羅漢果脩作證行於神境智作證通及天耳智作證通心差別智作證通宿住隨念智作證通死生智作證通漏盡智作證通脩作證行於貪瞋癡慢憍掉等脩永盡行以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已因故門故理故相故脩通達行是故名為樂速通行又如是行於所求義由脩習多脩習能得隨得能觸等觸能證作證是故名為樂速通行又如是行由語增語由想等想施設言說為樂速通行是故名為樂速通行

此中若於苦遲通行脩習多脩習能令苦速通行速得圓滿若於樂遲通行脩習多脩習能令樂遲通行速得圓滿又若於彼苦遲通行脩習多脩

習能令樂遲通行速得圓滿若於苦
速通行脩習多脩習能令樂速通行
速得圓滿

聖種品第六

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園介時世尊告苾芻衆有四聖
種是最勝是種姓是可樂現無雜穢
曾無雜穢當無雜穢一切沙門或婆
羅門或天魔梵或餘世間無能以法
而譏毀者何等為四謂我多聞賢聖
弟子隨得衣服便生喜足讃歎喜足
不為求覓衣服因緣令諸世間而生
譏論若求不得終不懊歎引頸悕望
掛留迷悶若求得已如法受用不生
染著耽嗜迷悶藏護貯積於受用時
能見過患正知出離彼由隨得衣服
喜足終不自舉數蔑於他而能策勤
正知繫念是名安住古昔聖種如是
弟子隨得飲食便生喜足廣說如前
如是弟子隨得卧具便生喜足廣說
如前如是弟子愛斷樂斷精勤隨學
於斷愛樂脩愛脩樂脩精勤隨學於脩
愛樂彼由如是斷脩愛樂終不自舉

歖蔑於他而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種謂我多聞賢聖弟子成就如是四聖種者若依東西南北方住不樂居彼而彼樂居於樂不樂俱能舍忍尒時世尊為攝前義而說頌曰

勇不樂居彼　而彼樂勇居　於樂不樂中
勇者俱舍忍　既棄捨諸欲　無物能拘礙
如贍部真金　誰復應譏毀

有四聖種是最勝者謂四聖種是一切佛及諸弟子共所施設為最勝故是種姓者謂四聖種是一切佛及諸弟子古昔不共家種姓故是可樂者謂四聖種是一切佛及諸弟子久遠已來晝夜等時可樂法故現無雜穢者謂四聖種不為現在惡不善法親近塗染性不雜彼能遠離故曾無雜穢者謂四聖種不為過去惡不善法親近塗染性不雜彼能遠離故當無雜穢者謂四聖種不為未來惡不善法親近塗染性不雜彼能遠離故諸沙門等無能以法而譏毀者謂四聖種非一切佛及諸弟子或諸賢貴或

諸善士而能譏毀謂此聖種是不善法是下賤者信解受持能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能礙彼類能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃聖種非彼譏毀法故隨得衣服便生喜足者謂隨所得糞掃衣服或隨所得施主衣服若好若惡便生喜足取得蔽身障寒等故讚歎喜足者謂數讚歎於隨所得衣服喜足謂此喜足能引長夜少欲喜足易滿易養損減諸惡增長諸善能遠圓滿杜多功德於諸資具能善知量能令自他身心嚴淨數讚歎喜非數發言但有此見隨緣而說令他欽重此喜足故非為求覓衣服因緣令諸世間生譏論者謂佛弟子非如一類為求衣服往施主家詐現威儀矯設言論現相研磨以利求利令諸世間多生譏論諸佛弟子與彼相違故不令他生諸譏論若求不得終不憂歎等者謂佛弟子求覓衣食不遂意時終不憂歎引頸悕望搥胷迷悶懊謂心熱等熱遍熱內懷燋惶愁憂悔

恨如箭入心不能自處煩冤懇切摠名為懊歎謂如是心熱惱已作是思惟我無衣服當設何等方略自濟因斯發起種種語言述所思惟摠名為歎引頸悕望者謂懊歎已復引頸悕望施主迴意擗胷迷悶者謂久待不得絕所悕望擗胷迷悶諸佛弟子皆無是事若求得已如法受用不生染著等者謂佛弟子求得衣服如法受用心無染著躭嗜迷悶藏護貯積染著等言皆顯貪愛前後輕重分位差別於受用時能見過患正知出離者謂佛弟子受用所得諸衣服時能見過患謂此衣服無常轉動求時勞倦受用非理生長疾病是失壞法是增減法覺得還失迭遠不停本無今有有已還無不可保信又受用時正知出離成就趣向出離慧故為趣涅槃受用衣服又受用時先調貪欲次斷貪欲後出貪欲由此因緣心於衣服離染解脫彼由隨得衣服喜足終不自舉凌蔑他者謂佛弟子雖於所得衣服喜足而不自舉凌蔑於他非如

一類由此喜足而自憍舉作是念言我有如是少欲喜足少事少務少所作少顧戀易滿易養損減諸惡增長諸善能速圓滿杜多功德於諸資具能善知量能善為他讚歎喜足非如一類由此喜足夌蔑於他作是念言餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務廣說乃至能善為他讚歎喜足諸佛弟子皆無是事而能策勤正知繫念者謂佛弟子於隨所得衣服喜足如法受用不生染著能見過患正知出離不自憍舉不夌蔑他復能策勤正知繫念言策勤者顯正精進正知者顯正見繫念者顯正念此略顯示三種道支是名安住古昔聖種者初是名言顯佛弟子成就前說調善意樂後古音聖種言顯去來今一切賢聖皆於如是聖種脩習及多脩習方至究竟中安住言顯佛弟子於隨所得衣服喜足增上所生善有漏道及無漏道安住等住遍住近住如是弟子隨得飲食便生喜足者謂佛多聞賢聖弟子於隨乞匃所得飲食或

隨迎請所得飲食若好若惡便生喜
足取得支身除飢渴故廣說如前者
讚歎喜足等廣說如前於隨所得衣
服喜足如是弟子隨得臥具便生喜
足者謂佛多聞賢聖弟子於隨所得
樹下臥具或隨所得房閣臥具若好
若惡便生喜足取得資身除勞倦故
廣說如前者讚歎喜足等廣說如前
於隨所得衣服喜足如是弟子愛斷
等者謂佛多聞賢聖弟子愛斷愛脩
樂斷樂脩精勤隨學斷脩愛樂云何
愛斷愛脩謂若未斷惡不善法未脩
善法彼於斷脩無愛無勝愛有引頭
悕望若有已斷惡不善法已脩善法
彼於斷脩有愛有勝愛無引頭悕望
云何樂斷樂脩謂於斷脩有樂有勝
樂云何精勤隨學斷脩愛樂謂於斷
脩愛樂為增上故精勤隨學彼由如
是斷脩愛樂終不自舉不凌蔑他者謂
佛弟子雖於斷脩愛樂精勤隨學而
不自舉凌蔑於他非如一類由此愛
樂而自憍舉作是念言我有如是少
欲喜足少事少務少所作少顧戀易

滿易養損減諸惡增長諸善愛斷愛脩樂斷樂脩精勤隨學斷脩愛樂非如一類由此愛樂數數於他作是念言餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務廣說乃至愛斷愛脩樂斷樂脩精勤隨學斷脩愛樂諸佛弟子皆無是事而能策勤正知繫念是名安住言者聖種廣釋如前有差別者此安住言顯佛弟子於斷脩愛樂增上所生善有漏道及無漏道安住等住遍住近住

正勝品第七之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻眾有四正勝何等為四謂有苾芻為令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心是名第一為令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心是名第二為令未生善法生故起欲發勤精進策心持心是名第三為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心是名第四爾時世尊重攝前義而說頌曰

初修正勝時　已勝生死有　若修至彼岸
能摧滅魔軍　離塵垢諸德　非惡緣所退
到彼岸涅槃　證無餘極樂
為令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心者云何已生惡不善法謂過去現在五蓋一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋云何為令已生惡不善法斷故正勝謂有苾芻為斷已生貪欲蓋故如理思惟彼貪欲蓋多諸過患謂是不善法是下賤者信解受持佛及弟子賢聖善士共所訶猒能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能礙彼類能障涅槃受持彼法不生通慧不引善提不證涅槃如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷已生諸貪欲蓋起欲者謂為斷已生貪欲蓋故便起等起及生等生聚集出現欲樂欣憙求趣悕望彼由生起此諸欲故便斷已生諸貪欲蓋發勤精進者謂為斷已生貪欲蓋故

發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便斷已生諸貪欲蓋策心者謂為斷已生貪欲蓋故精勤脩習喜俱行心欣俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由脩習如是心故便斷已生諸貪欲蓋持心者謂為斷已生貪欲蓋故持心脩習八支聖道所謂正見乃至正定彼於此道持心脩習多脩習故便斷已生諸貪欲蓋復有苾芻為斷已生貪欲蓋故如理思惟出家功德如是出家是真善法是尊勝者信解愛持佛及弟子賢貴善士共所欣讚不為自害不為他害不為俱害增長智慧不礙彼類不障涅槃能生通慧能引菩提能證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝彼於此道生已脩習多脩習故便斷已生諸貪欲蓋起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻為斷已生貪欲蓋故如理思惟彼貪欲蓋如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動劣儀羸

篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不
可保信是變壞法如是思惟發勤精
進廣說乃至勵意不息此道名為能
令已生諸貪欲蓋永斷正勝彼於此
道生已脩習多脩習故便斷已生諸
貪欲蓋起欲乃至策心持心皆如前
說復有苾芻為斷已生諸貪欲蓋如
理思惟滅為寂靜道能出離如是思
惟發勤精進廣說乃至勵意不息此
道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正
勝彼於此道生已脩習多脩習故便
斷已生諸貪欲蓋起欲乃至策心持
心皆如前說如貪欲蓋餘四亦爾有
差別者應說自名復有苾芻為斷已
生隨一種類惡不善法如理思惟彼
惡不善法多諸過患謂是不善法是
下賤者信解受持廣說乃至不證涅
槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵
意不息此道名為能令已生隨一種
類惡不善法永斷正勝彼於此道生
已脩習多脩習故便斷隨一種類已
生惡不善法起欲者謂為斷已生隨
一種類惡不善法便起等起廣說乃

至求趣怖望彼由生起此諸欲故便斷隨一種類已生惡不善法發勤精進者謂為斷已生隨一種類惡不善法發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便斷隨一種類已生惡不善法策心者謂為斷已生隨一種類惡不善法精勤修習善俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便斷隨一種類已生惡不善法持心者謂為斷已生隨一種類惡不善法持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便斷隨一種類已生惡不善法復有苾芻為斷已生隨一種類惡不善法如理思惟出家功德如是出家是真善法是尊勝者信解愛持廣說乃至能證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷隨一種類已生惡不善法起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻為斷已生隨一種類惡不善法如理思惟彼惡不善法如病如癰廣說乃

至是發壞法如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝彼於此道生已脩習多脩習故便斷隨一種類已生惡不善法起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻為斷已生隨一種類惡不善法如理思惟滅為寂靜道能出離如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝彼於此道生已脩習多脩習故便斷隨一種類已生惡不善法起欲乃至策心持心皆如前說

說一切有部法蘊足論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨法蘊足論卷第四　兄

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

正勝品第七之餘

為令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心者云何未生惡不善法謂未來五蓋云何為令未生惡不善法不生故正勝謂有苾芻為令未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟彼貪欲蓋多諸過患謂是不善法是下賤者信解受持佛及弟子賢貴善士共所訶猒能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能礙彼類能障寂滅受持彼法不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲者謂為令未生諸貪欲蓋永不生故便起等起及生等生聚集出現欲樂欣喜求趣悕望彼由生起此諸欲故便令未生諸

貪欲蓋永不復生發勤精進者謂為令未生諸貪欲蓋永不生故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令未生諸貪欲蓋永不復生策心者謂為令未生諸貪欲蓋永不生故精勤脩習喜俱行心欣俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由脩習如是心故便令未生諸貪欲蓋永不復生持心者謂為令未生諸貪欲蓋永不生故持心脩習八支聖道彼於此道持心脩習多脩習故便令未生諸貪欲蓋永不復生復有苾芻為令未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟出家功德如是出家是真善法是尊勝者信解受持廣說乃至能證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻為令未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟彼貪欲蓋如病如癰廣說乃至具

變壞法如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻為令未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟滅為寂靜道能出離如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲乃至策心持心皆如前說如貪欲蓋餘四亦尒有差別者應說自名復有苾芻為令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟彼惡不善法多諸過患謂是不善法是下賤者信解受持廣說乃至不證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲者謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故便

起等起廣說乃至求趣悕望彼由生起此諸欲故便令未生隨一種類惡不善法永不復生發勤精進者謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令未生隨一種類惡不善法永不復生策心者謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故精勤脩習善俱行心廣說乃至定俱行心彼由脩習如是心故便令未生隨一種類惡不善法永不復生持心者謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故持心脩習八支聖道彼於此道持心脩習多脩習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生有苾芻為令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟出家功德如是出家是真善法是尊勝者信解受持廣說乃至能證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起

欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻為令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟彼惡不善法如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻為令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟滅為寂靜道能出離如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲乃至策心持心皆如前說

為令未生善法生故起欲發勤精進策心持心者云何未生善法謂未来四靜慮三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法云何為令未生善法生故正勝謂有苾芻為生未生初靜慮故如理思惟生初靜慮諸行相狀

如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名為能生未生初靜慮正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令未生初靜慮生起欲者謂為生未生初靜慮故便起等起及生等生聚集出現欲樂欣喜求趣悕望彼由生起此諸欲故便令未生初靜慮生發勤精進者謂為生未生初靜慮故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令未生初靜慮生策心者謂為生未生初靜慮故精勤脩習善俱行心欣俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由脩習如是心故便令未生初靜慮生持心者謂為生未生初靜慮故持心脩習八支聖道彼於此道持心脩習多脩習故便令未生初靜慮生如初靜慮第二靜慮亦爾有差別者應說自名復有苾芻為生未生第三靜慮故如理思惟生第三靜慮諸行相狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能生未生第三靜慮正勝彼於此道生已

修習多修習故便生未生第三靜慮起欲者謂為生未生第三靜慮故便起等起廣說乃至求趣悕望彼由生起此諸欲故便生未生第三靜慮故勤精進者謂為生未生第三靜慮發發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便生未生第三靜慮策心者謂為生未生第三靜慮故精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便生未生第三靜慮持心者謂為生未生第三靜慮故持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便生未生第三靜慮如第三靜慮乃至無所有處廣說亦介有差別者應說自名復有苾芻為生未生隨一種類出家遠離所生善法故如理思惟生彼善法諸行相狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能生未生隨一種類出家遠離所生善法正勝彼於此道生已修習多修習故便生未生隨一種類出家遠離所生善法起欲者謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法

故便起等起廣說乃至求趣悕望彼由生起此諸欲故便生未生隨一種類出家遠離所生善法發勤精進者謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便生未生隨一種類出家遠離所生善法策心者謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故精勤脩習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由脩習如是心故便生未生隨一種類出家遠離所生善法持心者謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故持心脩習八支聖道彼於此道持心脩習多脩習故便生未生隨一種類出家遠離所生善法為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心者云何已生善法謂過去現在四靜慮三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法云何為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故正勝謂有苾芻為令已生初靜慮堅住乃至智作證故如理思惟能令已生

初靜慮堅住乃至智作證諸行相狀如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名為能令已生初靜慮堅住乃至智作證正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令已生初靜慮堅住乃至智作證起欲者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故便起等起及生等生聚集出現欲樂欣憙求趣悕望彼由生起此諸欲故便令已生初靜慮堅住乃至智作證發勤精進者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令已生初靜慮堅住乃至智作證策心者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故精勤脩習善俱行心依俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由脩習如是心故便令已生初靜慮堅住乃至智作證持心者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故持心脩習八支聖道彼於此道持心脩習多脩習故便令已生初靜慮堅住乃至智作證

如初靜慮第二靜慮亦介有差別者應說自名復有苾芻為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故如理思惟能令已生第三靜慮堅住乃至智作證諸行相狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令已生第三靜慮堅住乃至智作證正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證起欲者謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故便起等起廣說乃至求趣悕望彼由生起此諸欲故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證發勤精進者謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證策心者謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故精勤脩習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由脩習如是心故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證持心者謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故持心脩習八支聖道彼於

此道持心脩習多脩習故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證如第三靜慮乃至無所有處廣說亦尒有差別者應說自名復有苾芻為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故如理思惟能令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證諸行相狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證起欲者謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故便起等起廣說乃至求趣悕望彼由生起此諸欲故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證發勤精進者謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令已生隨一種類出家遠離

所生善法堅住乃至智作證策心者謂爲令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故精勤脩習善俱行心廣說乃至定俱行心彼由脩習如是心故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證持心者謂爲令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故持心脩習八支聖道彼於此道持心脩習多脩習故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證云何此四名爲正勝謂此四種無顛倒故說名爲正有增上力斷惡脩善故名爲勝復次此四平等非不平等實故諦故如正理故無顛倒故說名爲正增故上故最故妙故具大功能故名爲勝復次四正勝者是假建立名想言說謂爲正勝過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故復次四正勝者爲斷已生惡不善法生起諸欲發勤精進策心持心爲令未生惡不善法得不生故生起諸欲發勤精進策心持心爲生未生諸善法故生起

諸欲發勤精進策心持心爲令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故生起諸欲發勤精進策心持心具如是能故名正勝亦名正斷斷辦意故

神足品第八之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園尒時世尊告苾芻衆有四神足何等爲四謂欲三摩地勝行成就神足是名第一勤三摩地勝行成就神足是名第二心三摩地勝行成就神足是名第三觀三摩地勝行成就神足是名第四欲三摩地勝行成就神足者云何欲云何三摩地云何勝云何勝行而名欲三摩地勝行成就神足耶此中欲者謂依出家遠離所生善法所起欲樂欣喜求趣悕望是名欲三摩地者謂欲增上所起心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名三摩地勝者謂欲增上所起八支聖道是名勝勝行者謂有苾芻依過去欲得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地巳爲令巳

生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心為令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心為令未生善法生故起欲發勤精進策心持心為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心彼所有欲若勤若信若輕安若念若正知若思若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足如依過去欲依未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷脩所斷非所斷欲廣說亦尒復有苾芻於諸善法住不樂欲彼作是念我今不應於諸善法住不樂欲然我理應於諸善法安住樂欲彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生起惡欲

彼作是念我今不應生起惡欲然我理應斷除惡欲脩集善欲彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡欲彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡欲然我理應斷除貪瞋癡俱行惡欲脩集無貪無瞋無癡俱行善欲彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生起不離貪瞋癡惡欲彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡欲然我理應斷除不離貪瞋癡惡欲脩集離貪瞋癡善欲彼由此欲

增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法安住樂欲彼作是念我於善法安住樂欲甚為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生起善欲彼作是念我今生起如是善欲甚為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩

地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善欲彼作是念我令生起無貪無瞋無癡俱行善欲甚為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善欲彼作是念我今生起離貪瞋癡善欲甚為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足一切欲三摩地皆從欲起是欲所集是欲種類是欲所生故名欲三摩地勝行成就神足

勤三摩地勝行成就神足者云何勤

云何三摩地云何勝云何勝行而名勤三摩地勝行成就神足耶此中勤者謂依出家遠離所生善法所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名勤三摩地者謂勤增上所起心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名三摩地勝者謂勤增上所起八支聖道是名勝勝行者謂有苾芻依過去勤得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足如依過去勤依未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷勤廣說亦爾復有苾芻於諸善法住下羸劣弱極弱勤彼作是念我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱勤然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱勤彼由此勤增上力故得三摩

地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地摠名勤三摩地勝行成就神足復有苾蒭生起惡勤彼作是念我今不應生起惡勤然我理應斷除惡勤脩集善勤彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地摠名勤三摩地勝行成就神足復有苾蒭生起貪瞋癡俱行惡勤彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡勤然我理應斷除貪瞋癡俱行惡勤脩集無貪無瞋無癡俱行善勤彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲

若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地揔名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起不離貪瞋癡惡勤彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡勤然我理應斷除不離貪瞋癡惡勤脩集離貪瞋癡善勤彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地揔名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法安住不下乃至不極弱勤彼作是念我於善法安住不下乃至不極弱勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地揔名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起善

勤彼作是念我令生起如是善勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地摠名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善勤彼作是念我令生起無貪無瞋無癡俱行善勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地摠名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善勤彼作是念我令生起離貪瞋癡善勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅

住乃至持心彼所有欲若勤若信乃
至若捨是名勝行即此勝行及前所
說勤三摩地總名勤三摩地勝行成
就神足一切勤三摩地皆從勤起是
勤所集是勤種類是勤所生故名勤
三摩地勝行成就神足

說一切有部法蘊足論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨法蘊足論卷第五　兄

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

神足品第八之餘

心三摩地勝行成就神足者云何心云何三摩地云何勝行云何勝行而名心三摩地勝行成就神足耶謂此中心者謂依出家遠離所生善法所起心意識是名心三摩地者謂心增上所起心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名三摩地勝者謂心增上所起八支聖道是名勝勝行者謂有苾芻依過去心得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足如依過去心依未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷心得

說亦尒復有苾芻於諸善法住下羸劣弱極弱心彼作是念我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱心然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱心彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復有苾芻生起惡心彼作是念我今不應生起惡心然我理應斷除惡心脩集善心彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡心彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡心然我理應斷除貪瞋癡俱行

惡心脩集無貪無瞋無癡俱行善心彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地揔名心三摩地勝行成就神足復有苾芻生起不離貪瞋癡惡心彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡心然我理應斷除不離貪瞋癡惡心脩集離貪瞋癡善心彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地揔名心三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法安住不下乃至不極弱心彼作是念我於善法安住不下乃至不極弱心甚為應理彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已

生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地揔名心三摩地勝行成就神足復有苾蒭生起善心彼作是念我令生起如是善心甚為應理彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地巳為令巳生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令巳生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地揔名心三摩地勝行成就神足復有苾蒭生起無貪無瞋無癡俱行善心彼作是念我令生起無貪無瞋無癡俱行善心甚為應理彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地巳為令巳生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令巳生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地揔名心三摩地勝行成就神足復有苾蒭生起靜

貪瞋癡善心彼作是念我今生起離
貪瞋癡善心甚為應理彼由此心增
上力故得三摩地是謂心三摩地彼
成就心三摩地已為令已生惡不善
法斷故起欲廣說乃至為令已生善
法堅住乃至持心彼所有欲若勤若
信乃至若捨是名勝行即此勝行及
前所說心三摩地總名心三摩地勝
行成就神足一切心三摩地皆從心
起是心所集是心種類是心所生故
名心三摩地勝行成就神足

觀三摩地勝行成就神足者云何觀
云何三摩地云何勝云何勝行而名
觀三摩地勝行成就神足耶此中觀
者謂依出家遠離所生善法所起於
法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了
近了機黠通達審察聰叡覺明慧行
毗鉢舍那是名觀三摩地者謂觀增
上所起心住等住近住安住不散不
乱攝止等持心一境性是名三摩地
勝者謂觀增上所起八支聖道是名
勝勝行者謂有苾芻依過去觀得三
摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩

地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足如依過去觀依未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷脩所斷非所斷觀廣說亦尒復有苾芻於諸善法住不審觀彼作是念我今不應於諸善法住不審觀然我理應於諸善法安住審觀彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起惡觀彼作是念我今不應生起惡觀然我理應斷除惡觀脩集善觀彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣

說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡觀彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡觀然我理應斷除貪瞋癡俱行惡觀脩集無貪無瞋無癡俱行善觀彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起不離貪瞋癡惡觀彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡觀然我理應斷除不離貪瞋癡惡觀脩集離貪瞋癡善觀彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是

名勝行即此勝行及前所說觀三摩地揔名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法安住審觀彼作是念我於善法安住審觀甚為應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地揔名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起善觀彼作是念我今生起如是善觀甚為應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地揔名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善觀彼作是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善觀甚為應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩

地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善觀彼作是念我今生起離貪瞋癡善觀甚為應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足一切觀三摩地皆從觀起是觀所集是觀種類是觀所生故名觀三摩地勝行成就神足

云何此四名為神足此中神者謂所有神已有神性當有神性今有神性彼法即是變一為多變多為一或顯或隱智見所變牆壁石等堅厚障物身過無礙如履虛空能於地中或出或沒自在無礙如身處水能於堅障

或在虛空引水令流如依迴地結跏趺坐凌空往還都無滯礙猶如飛鳥此日月輪有大神用具大威德申手捫摸如自應器不以為難乃至梵世轉變自在妙用難測故名為神此中足者謂於彼法精勤脩習無間無斷至成就位能起彼法能為彼依故名為足復次此四勝定亦名為神亦名為足用難測故能為勝德所依處故復次四神足者是假建立名想言說謂為神足過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故復次四神足者即前所說欲勤心觀四三摩地勝行成就總名神足

念住品第九之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園介時世尊告苾芻衆吾當為汝略說脩習四念住法謂有苾芻於此內身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於彼外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於內外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於內外俱受心法三廣說亦介是現脩習四念住法過去未來苾

勤脩習四念住法應知亦介去何於此內身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂內身者謂自身若在現相續中已得不失於此內身循身觀者謂有苾芻於此內身從足至頂隨其處所觀察思惟種種不淨穢惡充滿謂此身中唯有種種髮毛爪齒塵垢皮肉筋脉骨髓脾腎心肺肝膽腸胃肪膏腦膜膿血肚脂淚汗涕唾生熟二藏大小便利如是思惟不淨相時所起於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是循內身觀亦名身念住成就此觀現行隨行遍行遍隨行動轉解行說名為住彼觀行者能發起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息復能於此急疾迅速名具正勤彼觀行者能起於法簡擇乃至毗鉢舍那復能於此所起勝慧轉成上品上勝上極能圓滿極圓滿名具正知彼觀行者具念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性名具正念於諸欲境諸貪等

貪執藏防護堅著愛樂迷悶躭嗜遍躭嗜內縛悕求躭湎耆集貪類貪生總名為貪順憂受觸所起心憂不平等受感受所攝總名為憂彼觀行者修此觀時於世所起貪憂二法能斷能遍知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅是故說彼除世貪憂復有苾芻於此內身觀察思惟諸界差別謂此身中唯有種種地界水界火界風界空界識界如是思惟諸界相時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂皆如前說復有苾芻於此內身觀察思惟多諸過患謂此身者如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動勞疲羸篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法如是思惟身過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於彼外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂外身者謂自身若在現相續中未得已失及

他有情所有身相於彼外身循身觀者謂有苾芻於他身內從足至頂隨其處所觀察思惟種種不淨穢惡充滿謂彼身中唯有種種髮毛爪齒廣說乃至大小便利如是思惟不淨相時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻於他身內觀察思惟諸界差別謂彼身中唯有種種地界水界火界風界空界識界如是思惟諸界相時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻於他身內觀察思惟多諸過患謂彼身者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟身過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於內外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂內身者謂自身若在現相續中已得不失外身者謂自身若在現相續中未得已

失及他有情所有身相合說二種名內外身於內外身循身觀者謂有苾芻合自他身總為一聚從足至頂隨其處所觀察思惟種種不淨穢惡充滿謂此彼身唯有種種髮毛爪齒廣說乃至大小便利如是思惟不淨相時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻合自他身總為一聚觀察思惟諸界差別謂此彼身唯有種種地界水界火界風界空界識界如是思惟諸界相時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻合自他身總為一聚觀察思惟多諸過患謂此彼身如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟身過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於此內受住循受觀若具正勤正知正念除世貪憂內受者謂自愛

若在現相續中已得不失於此內受修受觀者謂有苾芻於此內受觀察思惟內受諸相受樂受時如實知我受樂受受苦受時如實知我受苦受受不苦不樂受時如實知我受不苦不樂受受樂身受時如實知我受樂身受受苦身受時如實知我受苦身受受不苦不樂身受時如實知我受不苦不樂身受受樂心受時如實知我受樂心受受苦心受時如實知我受苦心受受不苦不樂心受時如實知我受不苦不樂心受受樂有味受時如實知我受樂有味受受苦有味受時如實知我受苦有味受受不苦不樂有味受時如實知我受不苦不樂有味受受樂無味受時如實知我受樂無味受受苦無味受時如實知我受苦無味受受不苦不樂無味受時如實知我受不苦不樂無味受受樂躭嗜依受受時如實知我受樂躭嗜依受受苦躭嗜依受受時如實知我受苦躭嗜依受受不苦不樂躭嗜依受時如實知我受不苦不樂躭嗜依受

受樂出離依受時如實知我受樂出離依受受苦受苦出離依受時如實知我受苦出離依受受不苦不樂出離依受時如實知我受不苦不樂出離依受如是思惟內受相時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內受觀亦名受念住成就此觀現行隨行乃至解行說名為住彼觀行者能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速名具正勤彼觀行者能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿名具正知彼觀行者具念隨念乃至心明記性名具正念於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生攝名為貪順憂受觸所起心憂不平等受感受所攝總名為憂彼觀行者循此觀時於世所起貪憂二法能斷能遍知乃至隱沒除滅是故說彼除世貪憂復有苾芻於內諸受觀察思惟多諸過患謂此諸受如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟受過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內受觀亦名受念住住具正勤正知正念除世貪憂皆如前說云何於彼

外受住循受觀若具正勤正知正念除世貪憂外受者謂自受若在現相續中未得已失及他有情所有諸受於彼外受循受觀者謂有苾芻於他諸受觀察思惟外受諸相受樂受時如實知彼受樂受受苦受時如實知彼受苦受受不苦不樂受時如實知彼受不苦不樂受廣說乃至受樂出離依受時如實知彼受樂出離依受受苦出離依受時如實知彼受苦出離依受受不苦不樂出離依受時如實知彼受不苦不樂出離依受如是思惟外受相時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循外受觀亦名受念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻於外諸受觀察思惟多諸過患謂彼諸受如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟受過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循外受觀亦名受念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於內外受住循受觀若具正勤正知正念除世貪憂內受者謂自受若在現相

續中已得不失外受者謂自受若在現相續中未得已失及他有情所有諸受合說二種名內外受於內外受循受觀者謂有苾芻合自他受揔為一聚觀察思惟自他受相受樂受時如實知受樂受受苦受時如實知受苦受受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受廣說乃至受樂出離依受時如實知受樂出離依受受苦出離依受時如實知受苦出離依受受不苦不樂出離依受時如實知受不苦不樂出離依受如是思惟諸受相時所有於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內外受觀亦名受念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻合自他受揔為一聚觀察思惟諸受過患謂此彼受如病如癰廣說乃至具變壞法如是思惟受過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內外受觀亦名受念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說

云何於此內心住循心觀若具正勤正知正念除世貪憂內心者謂自心

若在現相續中已得不失於此內心脩心觀者謂有苾芻於此內心觀察思惟內心諸相於內有貪心如實知是內有貪心於內離貪心如實知是內離貪心於內有瞋心如實知是內有瞋心於內離瞋心如實知是內離瞋心於內有癡心如實知是內有癡心於內離癡心如實知是內離癡心於內聚心如實知是內聚心於內散心如實知是內散心於內沉心如實知是內沉心於內策心如實知是內策心於內小心如實知是內小心於內大心如實知是內大心於內掉心如實知是內掉心於內不掉心如實知是內不掉心於內不靜心如實知是內不靜心於內靜心如實知是內靜心於內不定心如實知是內不定心於內定心如實知是內定心於內不脩心如實知是內不脩心於內脩心如實知是內脩心於內不解脫心如實知是內不解脫心於內解脫心如實知是內解脫心如是思惟內心相時所有於法簡擇乃至毗鉢舍那是名

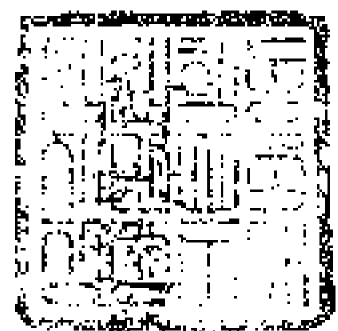
內心觀亦名心念住成就此觀現行隨行乃至解了說名為住彼觀行者能發起勤精進乃至復能於此急疾現速名具正勤彼觀行者能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿名具正知彼觀行者具念隨念乃至心明記性名具正念於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名為貪瞋憂愛觸所起心憂不平等受感受所攝總名為憂彼觀行者脩此觀時於世所起貪憂二法能斷能遍知乃至隱沒滅除是故說彼除世貪憂復有苾芻於內諸心觀察思惟多諸過患謂此心者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟心過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世貪憂皆如前說云何於彼外心住循心觀若具正勤正知正念除世貪憂外心者謂自心若在現相續中未得已失及他有情所有諸心於彼外心循心觀者謂有苾芻於他諸心觀察思惟外心諸相於外有貪心如實知是外有貪心

廣說乃至於外解脫心如實知是外解脫心如是思惟外心相時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循外心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻於外諸心觀察思惟多諸過患謂彼心者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟心過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循外心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於內外心住循心觀若具正勤正知正念除世貪憂內心者謂自心若在現相續中已得不失外心者謂自心若在現相續中未得已失及他有情所有諸心合此二種名內外心於內外心循心觀者謂有苾芻合自他心摠為一聚觀察思惟自他心相於有貪心如實知是有貪心廣說乃至於解脫心如實知是解脫心如是思惟諸心相時所有於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內外心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻合自他心摠為

一聚觀察思惟多諸過患謂此彼心如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟心過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內外心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說

說一切有部法蘊足論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨法蘊足論卷第六

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉 詔譯

念住品第九之餘

云何於此內法住循法觀若具正勤正知正念除世貪憂內法者謂自想蘊行蘊若在現相續中已得不失於此內法循法觀者謂有苾芻於內五蓋法觀察思惟內法諸相於有內貪欲蓋如實知我有內貪欲蓋於無內貪欲蓋如實知我無內貪欲蓋復如實知內貪欲蓋未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟此內法時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內法觀亦名法念住成就此觀現行隨行乃至解行說名為住彼觀行者能發起勤精進乃至復能於此急疾述速名具正勤彼觀行者能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿名具正知彼觀行者具念隨念乃至心明記性名具正念於諸欲境諸貪等貪乃至會類貪生總名為貪順憂受觸所起

心憂不平等憂感憂所攝總名為憂
彼觀行者脩此觀時於世所起貪憂
二法能斷能遍知乃至隱沒除滅是
故說彼除世貪憂如說內貪欲蓋說
內瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑蓋亦
尒復有苾蒭於內六結法觀察思惟
內法諸相於有內眼結如實知我有
內眼結於無內眼結如實知我無內
眼結復如實知此內眼結未生者生
已生者斷斷已於後不復更生如是
思惟此內法時所起於法簡擇乃至
毗鉢舍那是脩內法觀亦名法念住
住具正勤正知正念除世貪憂皆如
前說如說內眼結說內耳鼻舌身意
結亦尒復有苾蒭於內七覺支法觀
察思惟內法諸相於有內念覺支如
實知我有內念覺支於無內念覺支
如實知我無內念覺支復如實知內念
覺支未生者生生已堅住不忘脩滿倍
增廣大智作證故如是思惟此內法時
所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是脩內
法觀亦名法念住住具正勤正知正念

除世貪憂亦如前說如說內念覺支說餘內六覺支等亦尒復有苾芻於所說內想蘊行蘊觀察思惟多諸過患謂此法者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於彼外法住循法觀若具正勤正知正念除世貪憂外法者謂自想蘊行蘊若在現相續中未得已失及他有情想蘊行蘊於彼外法循法觀者謂有苾芻於他五蓋法觀察思惟外法諸相於有外貪欲蓋如實知彼有外貪欲蓋於無外貪欲蓋如實知彼無外貪欲蓋復如實知外貪欲蓋未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟此外法時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外貪欲蓋說餘外四蓋亦尒復有苾芻於他六結法觀察思惟外法諸相於有外眼結如實知彼有外眼結於

無外眼結如實知彼無外眼結復如實知彼外眼結未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟彼外法時所起於法簡擇乃至毘鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外眼結說餘外五結亦尒復有苾芻於他七覺支法觀察思惟外法諸相於有外念覺支如實知彼有外念覺支於無外念覺支如實知彼無外念覺支復如實知外念覺支未生者生生已堅住廣說乃至智作證故如是思惟彼外法時所起於法簡擇乃至毘鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外念覺支說餘外六覺支等亦尒復有苾芻於所說外想蘊行蘊觀察思惟多諸過患謂彼法者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患時所起於法簡擇乃至毘鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於內外法住循法觀若具正

勤正知正念除世貪憂內法者謂自想蘊行蘊若在現相續中已得不失外法者謂自想蘊行蘊若在現相續中未得已失及他有情想蘊行蘊合此二種名內外法於內外法循法觀者謂有苾芻合前自他想蘊行蘊總為一聚觀察思惟自他法相謂前所說內外五蓋六結七覺支等此彼有無未生生斷不復生相如是思惟內外法時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻合前自他想蘊行蘊總為一聚觀察思惟多諸過患謂此彼法如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循內外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說

聖諦品第十

一時薄伽梵住婆羅痆斯仙人論處施鹿林中介時世尊告苾芻眾此苦聖諦若於如是未曾聞法如理思惟

定能發生眼智明覺此苦集聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦滅聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此趣苦滅道聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺復次苾芻此苦聖諦以通慧應遍知若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦集聖諦以通慧應永斷若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦滅聖諦以通慧應作證若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此趣苦滅道聖諦以通慧應脩習若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺復次苾芻此苦聖諦我通慧已遍知若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦集聖諦我通慧已永斷若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦滅聖諦我通慧已作證若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此趣苦滅道聖諦我通慧已脩

習若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺苾芻當知我於如是四聖諦中若未三轉十二行相謂未發生眼智明覺未能於此天人世間魔梵沙門婆羅門等解脫出離未除顛倒多住心故亦未如實能自稱言我證無上正等菩提我於如是四聖諦中若已三轉十二行相謂已發生眼智明覺便能於此天人世間魔梵沙門婆羅門等解脫出離已除顛倒多住心故亦已如實能自稱言我證無上正等菩提說此法時具壽憍陳那及八萬天子遠塵離垢於諸法中生淨法眼尒時佛告憍陳那言於所說法汝已解耶憍陳那言我今已解第二第三亦復如是以憍陳那先解法故世共号彼為阿若多地神藥叉聞是語已歡喜踊躍高聲唱言佛今於此婆羅痆斯仙人論處施鹿林中憐愍世間諸衆生故欲令獲得利樂事故三轉法輪其輪具足十二相行世間沙門及婆羅門天魔梵等皆無有能如法轉者由佛轉此無上法輪

憍陳那等已見聖諦從今天衆漸當增益阿素洛衆漸當損減因斯展轉諸天及人皆獲殊勝利益安樂空行藥叉聞是聲已歡喜傳告四大王天彼復舉聲展轉相告經須臾頃聲至梵天時大梵天王聞已歡喜慶佛為轉無上法輪利樂無邊諸有情故此中宣說轉法輪事是故名曰轉法輪經時五苾芻八萬天子聞經歡喜信受奉行

云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦云何生苦生謂彼彼諸有情類即於彼彼有情聚中諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起總名為生何因緣故說生為苦有情生時領納攝受種種身苦事故領納攝受種種心苦事故領納攝受種種身心苦事故領納攝受種種身熱惱事故領納攝受種種心熱惱事故領納攝受種種身心熱惱事故領納攝受種種身燒然事故領納攝受種種心燒然事故領納攝受種

種身心燒然事故說生為苦復次生
時受二種苦一者苦苦二者行苦故
名生苦云何老苦老謂老時髮落髮
白皮緩面皺身曲背僂喘息逾急扶
杖而行支體斑黑衰退暗鈍根熟變
壞諸行故敗朽壞羸損捴名為老何
因緣故說老為苦有情老時領納攝
受種種身苦事故廣說乃至領納攝
受種種身心燒然事故說老為苦復
次老時受三種苦一者苦苦二者行
苦三者壞苦故名老苦云何病苦病
謂頭痛眼痛耳痛鼻痛舌痛面痛脣
痛齒痛齶痛喉痛心痛風病欬病氣
病噎病癩病痔病痢病淋病寒病熱
病瘨病癇病歐逆瘡腫癬疥瘧瘦瘤
下漏泄痃癖枯痟及餘種種依身心
起身心疹疾捴名為病何因緣故說
病為苦有情病時領納攝受種種身
苦事故廣說乃至領納攝受種種身
心燒然事故說病為苦
復次病時受二種苦一者苦苦二者
行苦故名病苦云何死苦死謂彼彼
諸有情類即從彼彼諸有情聚移轉

壞沒退失別離壽煖識滅命根不轉諸蘊破壞夭喪殞逝總名為死何因緣故說死為苦有情死時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說死為苦復次死時受三種苦一者苦苦二者行苦三者壞苦故名死苦云何怨憎會苦怨憎會謂諸有情等不可愛不可樂不可憙不可意而與彼俱一處為伴不別不異不離不散聚集和合總名怨憎會何因緣故說怨憎會為苦謂諸有情怨憎會時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說彼為苦復次怨憎會時受二種苦一者苦苦二者行苦故名怨憎會苦云何愛別離苦愛別離謂諸有情等可愛可樂可憙可意不與彼俱不同一處不為伴侶別異離散不聚集不和合總名愛別離何因緣故說愛別離為苦謂諸有情愛別離時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說彼為苦復次愛別離時受三種苦一

者苦苦二者行苦三者壞苦故名愛別離苦去何求不得苦求不得謂悕求可意色聲香味觸衣服飲食卧具醫藥諸資身具不得不獲不會不遇不成就不和合揔名求不得何因緣故說求不得為苦謂諸有情求不得時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說彼為苦復次求不得時受二種苦一者苦苦二者行苦故名求不得苦去何略說一切五取蘊苦五取蘊謂色取蘊受想行識取蘊揔名五取蘊何因緣故略說一切五取蘊為苦謂五取蘊無常轉動勞倦羸篤是失壞法迁速不停衰朽非恒不可保信是變壞法有增有減暫住速滅本無而有有已還無由此因緣略說一切五取蘊為苦如說取蘊皆性是苦不安隱故違聖心故如是諸苦名苦諦者謂此名無常真實是無常此名為苦真實是苦若佛出世若不出世如是苦法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯

了謂此是無常此是苦此是無常性
此是苦性是真是實是諦是如非妄
非虛非倒非異故名苦諦名聖諦者
聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於
此知見解了正覺為諦由是因緣名
苦聖諦復次苦聖諦者是假建立名
想言說謂苦聖諦過殑伽沙佛及弟
子皆共施設如是名故

云何苦集聖諦謂所有諸愛後有愛
憙俱行愛彼彼憙愛如是略說苦集
聖諦若廣說者則二愛三愛復有三
愛四愛五愛六愛及一切不善法一
切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱
纏等皆名苦集聖諦何因緣故所有
諸愛後有愛憙俱行愛彼彼憙愛皆
名苦集聖諦謂此四愛皆是過去未
來現在苦因根本道路緣起廣說乃
至此身壞後由此為因苦果生起故
說此名苦集聖諦何因緣故二愛三
愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不
善法一切有漏善法一切結縛隨眠
隨煩惱纏等皆名苦集聖諦謂此諸
法皆是過去未來現在苦因根本道

路緣起廣說乃至此身壞後由此為因苦果生起如說愛等皆是苦因能為根本引衆苦故如是愛等名集諦者謂此名愛等真實是愛等此名為集真實是集若佛出世若不出世如是集法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是愛等此是集此是愛等性此是集性是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名集諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺為諦由是因緣名苦集聖諦復次苦集聖諦者是假建立名想言說謂苦集聖諦過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故云何苦滅聖諦謂即諸愛後有愛憙俱行愛彼彼憙愛無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒如是略說苦滅聖諦若廣說者則二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦何因緣

故即諸愛後有愛憙俱行愛彼彼憙愛無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦謂此四愛若未斷未遍知未滅未吐後有苦果相續生起若已斷已遍知已滅已吐後有苦果不復生起故此永斷等名苦滅聖諦何因緣故即二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦謂此諸法若未斷未遍知未滅未吐後有苦果相續生起若已斷已遍知已滅已吐後有苦果不復生起故此永斷等名苦滅聖諦即此苦滅聖諦亦名室宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依亦名應趣亦名無憂亦名無病亦名不死亦名無燋然亦名無熱惱亦名安隱亦名清涼亦名寂靜亦名善事亦名善祥亦名安樂亦名不動亦名涅槃如說涅槃是真苦滅是諸沙門究竟果故如是斷等名滅諦者謂此名涅槃真實是涅槃此名為滅真實是

滅若佛出世若不出世如是滅法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是涅槃此是滅此是涅槃性此是滅性是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名滅諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺為諦由是因緣名苦滅聖諦復次苦滅聖諦者是假建立名想言說謂苦滅聖諦過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故

云何趣苦滅道聖諦謂若道若聖行於過去未來現在苦能永斷能棄捨能變吐能盡能離染能滅能寂靜能隱沒此復是何謂八支聖道則是正見正思惟正語正業正命正勤正念正定云何正見謂聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應所有於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近了機黠通達審察聰叡覺明慧行毘鉢舍那是名正見云何正思惟謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏

作意相應所有思惟等思惟近思惟尋求等尋求近尋求推覓等推覓近推覓令心於法麁動而轉是名正思惟云何正語謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應思擇力故除趣邪命語四惡行於餘語惡行所得无漏遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀無作無造棄捨防護船筏橋梁堤塘牆塹於所制約不踰不踰性不越不越性無表語業是名正語云何正業謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應思擇力故除趣邪命身三惡行於餘身惡行所得無漏遠離乃至無表身業是名正業云何正命謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應思擇力故於趣邪命身語惡行所得無漏遠離乃至身語無表業是名正命云何正勤謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名正勤云何正念謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道

思惟道無漏作意相應所有念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是名正念云何正定謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應所有心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名正定如是所說入支聖道及餘無漏行名趣苦滅道如說聖行是真實道究竟離苦趣涅槃故如是聖行名道諦者謂此名聖行真實是聖行此名為道真實是道若佛出世若不出世如是道法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是聖行此是道此是聖行性此是道性是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名道諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺為諦由是因緣名趣苦滅道聖諦復次趣苦滅道聖諦者是假建立名想言說謂趣苦滅道聖諦過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故

靜慮品第十一之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園尒時世尊告苾芻衆有四天道令諸有情未淨者淨淨者鮮白何等為四謂有一類離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住是名第一天道復有一類尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住是名第二天道復有一類離喜住捨正念正知身受樂聖說應捨第三靜慮具足住是名第三天道復有一類斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住是名第四天道如是四種皆令有情未淨者淨淨者鮮白

離欲惡不善法者云何欲謂貪亦名欲欲界亦名欲五妙欲境亦名欲令此義中意說五妙欲境名欲所以者何以五妙欲極可愛故極可醉故極可欲故極可樂故極可貪故極可求故極可悶故極可縛故極可希故極可繫故此中名欲然五妙欲非真欲體真欲體者是緣彼貪如世尊說

世諸妙境非真欲　真欲謂人分別貪

妙境如本住世間　智者於中已除欲

此頌意言可愛妙色聲香味觸非真欲體真欲體者謂緣彼生分別貪著欲境如本智者於中名離欲故尊者舍利子有時為人說如是頌尒時有一邪命外道不遠而住以頌難詰舍利子言

若世妙境非真欲　真欲謂人分別貪
苾芻應名受欲人　起惡分別尋思故

時舍利子報外道言起惡尋思實名受欲非諸苾芻於世妙境皆起不善分別尋思故汝不應作斯難詰以頌反詰彼外道言

若世妙境是真欲　說欲非人分別貪
汝師應名受欲人　恒觀可意妙色故

時彼外道默不能荅彼師實觀可愛色故由此知欲是貪非境尒時有一汲水女人聞上伽他便說頌曰

欲我知汝本　汝從分別生　我更不分別
汝復從誰起

時復有一遏吒羅種聞上伽他亦說頌曰

牟尼安隱眠　遇惡無憂惱　心樂靜慮者

不遊戲諸欲

此頌意言可愛妙境皆非真欲於彼所起分別貪愛乃是真欲是故此中應作四句一有一類補特伽羅於諸欲境身離非心謂如有一剃除鬚髮披服袈裟正信出家身參法侶心猶顧戀所受諸欲數復發起猛利貪愛彼身出家心猶未出是名於欲身離非心二有一類補特伽羅於諸欲境心離非身謂如有一雖有妻子受用上妙田宅臥具香鬘瓔珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶駈役奴婢僮僕作使或時發起打罵等業而於諸欲不生耽染不發起猛利貪愛彼身在家其心已出是名於欲心離非身三有一類補特伽羅於諸欲境身心俱離謂如有一剃除鬚髮披服袈裟正信出家身參法侶於諸欲境心無顧戀不數發起緣彼貪愛失念暫起深生悔愧彼身出家其心亦出是名於欲身心俱離四有一類補特伽羅於諸欲境身心俱不離謂如有一畜妻妾子受用上妙田宅臥具香鬘瓔

珞衣服飲食受畜種種金銀珎寶駈促奴婢僮僕作使發起種種打罵等業復於諸欲深生躭染數數發起猛利貪愛彼身心二種俱不出家是名於欲身心俱不離云何離欲謂於諸欲遠離極遠離空不可得故名離欲云何惡不善法謂五蓋即貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋云何貪欲蓋謂於諸欲諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶躭嗜遍躭嗜內縛悕求躭湎苦集貪類貪生摠名貪欲如是貪欲覆心蔽心障心纏心隱心映心裹心蓋心故名為蓋蓋即貪欲故名貪欲蓋云何瞋恚蓋謂於有情欲為損害內懷栽杌欲為擾惱已瞋恚當瞋恚現瞋恚樂為過患極為過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患摠名瞋恚如是瞋恚覆心蔽心乃至裹心蓋心故名為蓋蓋即瞋恚故名瞋恚蓋云何惛沉睡眠蓋謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身惛沉性心惛沉性瞢瞢憒悶

惣名惛沉染汙心品所有眠夢不能任持心昧略性惣名睡眠如是所說惛沉睡眠覆心蔽心乃至裹心盖心故名爲盖盖即惛沉睡眠故名惛沉睡眠盖云何掉舉惡作盖謂心不寂靜掉舉等掉舉心掉舉性惣名掉舉染汙心品所有心變心懊心悔我惡作惡作性惣名惡作如是所說掉舉惡作覆心蔽心乃至裹心盖心惣名爲盖盖即掉舉惡作故名掉舉惡作盖云何疑盖謂於佛法僧及苦集滅道生起疑惑二分二路猶豫疑箭不決定不究竟不審決非已一趣非當一趣非現一趣惣說爲疑如是疑性覆心蔽心乃至裹心盖心故名爲盖盖即是疑故名疑盖云何離惡不善法謂於如是惡不善法遠離極遠離空不可得故名離惡不善法

說一切有部法蘊足論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

靜慮品第十一之餘

有尋有伺者云何尋謂離欲惡不善法者心尋求遍尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度搆畫思惟分別總名為尋云何伺謂離欲惡不善法者心伺察遍伺察近伺察隨行隨轉隨流隨屬總名為伺尋與伺何差別令心麤性是尋令心細性是伺此復如何如打鐘時麤聲暫發細聲隨轉麤聲喻尋細聲喻伺搖鈴扣鉢吹螺擊鼓旋箭震雷麤細二聲為喻亦尒又如鷙鳥飛翔虛空鼓翼踊身方得隨意鼓翼喻尋踊身喻伺是謂尋伺二相差別云何有尋有伺謂離欲惡不善法者心相應品具有尋伺離生喜樂者云何離謂離欲亦名離離惡不善法亦名離出家亦名離色界善根亦名離初靜慮亦名離今此義中意說初靜慮名離云何喜謂離欲惡不

善法者心欣極欣現前極欣欣性欣類適意悅意喜性喜類樂知合不引離歡欣悅豫有堪任性踊躍踊躍性歡喜歡喜性總名為喜云何樂謂離欲惡不善法者已斷身重性心重性身不堪任性心不堪任性所得身滑性心滑性身爽性心爽性身堪任性心堪任性身離蓋性心離蓋性身輕安性心輕安性身無燋惱性心無燋惱性身調柔性心調柔性總名為樂云何離生喜樂謂前喜樂因離依離離所建立由離勢力起等起生等生趣入出現故說此名離生喜樂初者謂此靜慮順次數中最居首故復次此於九種次第定中最在前故靜慮者謂在此定中尋伺喜樂心一境性總此五支名初靜慮如有頌言

心隨貪欲行　或復隨瞋恚　而脩靜慮者
諸佛不稱譽　惛睡蓋纏心　無知脩靜慮
身相雖安靜　諸佛不稱譽　掉悔蓋纏心
諸根不寂靜　雖勤脩靜慮　諸佛不稱譽
三寶四諦中　心懷猶豫者　雖勤脩靜慮
諸佛不稱譽　遠離欲及惡　尋伺寂心理

身柔輭安靜　受離生喜樂　身如沐浴團
遍釋皆津膩　不强亦不弱　愛水不能漂
尊伺等三支　賢聖仙所證　總名初靜慮
諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名初靜慮俱有之心諸思等思現前等思已思當思造心意業名初靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名初靜慮俱有勝解在此定中若受若想若欲若作意若念若定若慧等名初靜慮俱有諸法如是諸法亦得名初靜慮此靜慮名依何義立謂能寂靜惡不善法及餘雜染後有熾然當苦異熟生老死等諸有漏法故名靜慮復次寂靜種種惡不善法及餘雜染後有熾然當苦異熟生老死等有漏法已此靜慮起等起生等生趣入出現故名靜慮復次寂靜種種惡不善法及餘雜染後有熾然當苦異熟生老死等有漏法已此靜慮明盛遍照故名靜慮具足者謂此依出家及依遠離所生善法精勤修習無間無斷方得圓滿故名具足住者謂成就此靜慮現行隨行遍

行遍隨行動轉解行故名為住
尋伺寂靜者尋及伺如前說第二靜
慮此二寂靜遍寂靜近寂靜空無所
有故名尋伺寂靜內等淨者云何內
等淨謂尋伺寂靜故諸信信性現前
信性隨順印可愛慕愛慕性心澄
淨搃名內等淨心一趣性者云何心
一趣性謂尋伺寂靜故心不散不亂
不流安住一境故名心一趣性無尋
無伺者謂第二靜慮尋伺不可得不
現行非有非等有故名無尋無伺定
生喜樂者云何定謂尋伺寂靜者心
住等住近住安住不散不亂攝止等
持心一境性搃名為定云何喜謂尋
伺寂靜者心欣極欣廣說乃至歡喜
歡喜性搃名為喜云何樂謂尋伺寂
靜者已斷身重性心重性廣說乃至
身調柔性心調柔性搃名為樂云何
定生喜樂謂前喜樂因定依定定所
建立由定勢力起等起生等生趣入
出現故說此名定生喜樂第二者謂
此靜慮順次數中居第二故復次此
於九種次第定中在第二故靜慮者

謂在此定中內等淨喜樂心一境性總此四支名第二靜慮如有頌言

尋伺俱寂靜　如雨息埃塵　內淨心一趣
觸菩提妙樂　無尋伺有喜　樂內淨及定
名第二靜慮　諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第二靜慮俱有之心諸思等思乃至造心意業名第二靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名第二靜慮俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等名第二靜慮俱有諸法如是諸法亦得名為第二靜慮此靜慮名所依之義具足及住皆如前說

離喜者云何喜謂心欣極欣乃至歡喜歡喜性總名為喜心於此喜離染解脫故名離喜住捨正念正知者彼於尒時安住行捨正念正知云何捨謂離喜時心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名為捨云何正念謂離喜時諸念隨念乃至心明記性總名正念云何正知謂離喜時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那總名正知身受樂者身謂意身由意身中有受

樂故四大種身亦得安適由此因緣名身受樂此中樂者謂離喜時已斷身重性心重性乃至身調柔性心調柔性總名爲樂此是受樂非輕安樂聖說應捨者聖謂諸佛及佛弟子說謂宣說分別開示勸脩定者應捨此樂不應躭味唯應住捨正念正知第三者謂此靜處順次數中居第三故復次此於九種次第定中在第三故靜處者謂在此定中行捨正念正知身受樂心一境性摠此五支名第三靜處如有頌言

離喜最上適　捨念知樂定　名第三靜處
諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第三靜處俱有之心諸思等思乃至造心意業名第三靜處俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名第三靜處俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等名第三靜處俱有諸法如是諸法亦得名爲第三靜處此靜處名所依之義具足及住亦如前說

斷樂者云何樂謂順樂觸所起身樂

心樂平等受受所攝總名為樂復次
修第三靜慮時順樂受觸所起心樂
平等受受所攝是名樂斷苦者云何
苦謂順苦觸所起身苦不平等受受所
攝是名苦此苦及樂爾時俱得斷遍知
遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅是
故說為斷樂斷苦先喜憂沒者云何
喜謂順喜觸所起心喜平等受受所
攝是名喜復次修第二靜慮時順喜
受觸所起心喜平等受受所攝是名
喜云何憂謂順憂觸所起心憂平等
受受所攝是名憂此及前喜爾時俱
得斷遍知乃至隱沒除滅是故說為
先喜憂沒復次入初靜慮時憂得斷
遍知入第二靜慮時苦得斷遍知入
第三靜慮時喜得斷遍知入第四靜
慮時苦樂若苦若喜若憂皆得斷遍
知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除
滅是故說為斷樂斷苦先喜憂沒不
苦不樂者顯此中無苦樂二受唯有
第三非苦非樂受捨念清淨者云何
捨謂彼今時心平等性心正直性心
無警覺寂靜住性總名為捨云何念

謂彼尒時諸念隨念廣說乃至心明記性揔名為念彼於尒時若捨若念俱得清淨樂苦喜憂尋伺二息皆遠離故說名清淨第四者謂此靜慮順次數中居第四故復次此於九種次第定中在第四故靜慮者謂在此定中不苦不樂受捨念心一境性揔此四支名第四靜慮如有頌言

樂苦等已滅　心堅住不動　得清淨天眼
能廣見衆色　不苦不樂受　淨捨念及定
名第四靜慮　諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第四靜慮俱有之心諸思等思乃至造心意業名第四靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名第四靜慮俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等名第四靜慮俱有諸法如是諸法亦得名為第四靜慮此靜慮名所依之義具足及住皆如前說

無量品第十二

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園尒時世尊告苾芻衆有四無量何等為四謂有一類慈俱行心無

怨無敵遠離惱害廣大無量善脩習故想對一方勝解遍滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第一復有一類悲俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解遍滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第二復有一類喜俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善脩習故想對一方勝解遍滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第三復有一類捨俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善脩習故想對一方勝解遍滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第四

云何為慈謂有一類作是思惟願諸有情皆得勝樂彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善諸慈性名哀憐哀愍性名慈念慈念性總名為慈復次與慈相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名為

慈士何慈心定加行脩何加行入慈心定謂有一類起如是心願諸有情皆得勝樂雖有此心而無勝解願諸有情皆得如是如是勝樂彼心雖善淨妙隨順磨瑩增長嚴飾應供常委助伴資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類發如是言願諸有情皆得勝樂雖有此言而無勝解願諸有情皆得如是如是勝樂彼言雖善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類起如是心發如是言願諸有情皆得勝樂雖有此心及有此言而無勝解願諸有情皆得如是如是勝樂彼心及言雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類起如是心發如是言及有勝解願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定其事如何如有一類寒苦所逼得暖生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂

彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類熱苦所逼得冷生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類飢苦所逼得食生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類渴苦所逼得飲生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類身體疲頓支節勞倦之諸資具親友乖離遇得沐浴按摩資具親友和合發生諸樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心

定復有一類感夏熱時炎熾日光所逼切故熱渴迷悶身心燋惱遇清涼池投身沐浴飲用生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心定如是所受欲界樂具及三靜慮所受勝樂取彼樂相起心發言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心定若有此生近曾現入第三靜慮取彼樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解皆是勝善淨妙隨順乃至資糧乃可名慈心定加行亦名入慈心定又此定中諸心意識名慈俱有心諸思等思現前等思已思當思造心意業名慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名慈俱有勝解又此定中若受若想若欲若作意若念若定若慧等名慈俱有諸法如是諸法亦得名慈心定加行亦名入慈心定

復次慈心定有二種一狹小二無量云何狹小慈心定加行脩何加行入狹小慈心定謂有一類於諸可愛可樂可憙可意有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令狹小慈俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持願彼有情皆得勝樂彼於尒時若心散乱馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願狹小有情得樂齊此未名狹小慈心定加行亦未名入狹小慈心定彼若尒時攝錄自心令不散乱馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相而願狹小有情得樂如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名狹小慈心定加行亦名入狹小慈心定彼於此道生已脩習多脩習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼狹小有情得樂齊此名為已入狹小慈心定又此定中諸心意識名狹小慈俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小慈俱有意業諸心勝解已勝

解當勝解名狹小慈俱有勝解又此
定中若受若想乃至若慧等名狹小
慈俱有諸法如是諸法亦得名狹小
慈心定加行亦名入狹小慈心定云
何無量慈心定加行修何加行謂無
量慈心定謂即於狹小慈心定數數
脩習令心隨順調伏寂靜數復調練
令其質直柔耎堪能與後勝定作所
依止然後漸令勝解遍滿於東方等
無量有情皆願得樂彼於尒時若心
散亂馳流餘境不能一趣不能守念
令住一緣而願無量有情得樂齊此
未名無量慈心定加行亦未名入無
量慈心定彼若尒時攝緣自心令不
散亂馳流餘境能令一趣住念一緣
思惟無量諸有情相所願無量有情
得樂如是思惟發勤精進乃至勵意
不息是名無量慈心定加行亦名入
無量慈心定彼於此道生已脩習多
脩習故便令心住等住近住安住一
趣等持無二無退願彼無量有情得
樂齊此名為已入無量慈心定又此
定中諸心意識名無量慈俱有心諸

思等思乃至造心意業名無量慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量慈俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量慈俱有諸法如是諸法亦得名無量慈心定加行亦名入無量慈心定

云何為悲謂有一類作是思惟願諸有情皆得離苦彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善諸悲悲性若惻愴惻愴性若酸楚酸楚性捴名為悲復次與悲相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名為悲復次悲心定有二種一狹小二無量云何狹小悲心定加行脩何加行入狹小悲心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令狹小悲俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持願彼有情皆得離苦若彼於尒時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願狹小有情離苦齊此不名狹小悲心定加行亦未名入狹

小悲心定彼若尒時攝錄自心令不散乱馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相而願狹小有情離苦如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小悲心定加行亦名入狹小悲心定彼於此道生已脩習多脩習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼狹小有情離苦齊此名為已入狹小悲心定又此定中諸心意識名狹小悲俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小悲俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小悲俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小悲俱有諸法如是諸法亦得名狹小悲心定加行亦名入狹小悲心定云何無量悲心定加行脩何加行入無量悲心定謂即於狹小悲心定數數脩習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔耎堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解遍滿於東方等無量有情皆願離苦彼於尒時若心散乱馳流餘境不能 趣不能守念令住一緣

而願無量有情離苦脩此未名無量
悲心定加行亦未名入無量悲心定
彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流
餘境能令一趣住念一緣思惟無量
諸有情相而願無量有情離苦如是
思惟發勤精進乃至勵意不息是名
無量悲心定加行亦名入無量悲心
定彼於此道生已脩習多脩習故便
令心住等住近住安住一趣等持無
二無退願彼無量有情離苦脩此名
為已入無量悲心定又此定中諸心
意識名無量悲俱有心諸思等思乃
至造心意業名無量悲俱有意業諸
心勝解已勝解當勝解名無量悲俱
有勝解又此定中若受若想乃至若
慧等名無量悲俱有諸法如是諸法
亦得名無量悲心定加行亦名入無
量悲心定
云何為喜謂有一類作是思惟有情
獲益深可欣慰彼依出家或依遠離
由思擇力內所發起色界定善心欣
極欣現前極欣欣性欣類適意悅意
喜樂喜類樂和合不別離歡欣悅豫

有堪任性踊躍踊躍性歡喜歡喜性揔名為喜復次與喜相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名為喜復次喜心定有二種一狹小二無量云何狹小喜心定加行脩何加行入狹小喜心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令狹小喜俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持度彼有情得樂離苦彼於爾時若心散乱馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而度狹小有情獲益攝此亦名狹小喜心定加行亦名入狹小喜心定彼若爾時攝録自心令不散乱馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相欣慰狹小諸有情相欣慰狹小有情獲益如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小喜心定加行亦名入狹小喜心定彼於此道生已脩習多脩習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退欣慰狹小有情獲益齊此名為

已入狹小喜心定又此定中諸心意
識名狹小喜俱有心諸思等思乃至
造心意業名狹小喜俱有意業諸心
勝解已勝解當勝解名狹小喜俱有
勝解又此定中若受若想乃至若慧
等名狹小喜俱有諸法如是諸法亦
得名狹小喜心定加行亦名入狹小
喜心定云何無量喜心定加行脩何
加行入無量喜心定謂即於狹小喜
心定數數脩習令心隨順調伏寂靜
數復調練令其質直柔軟堪能與後
勝定作所依止然後漸令勝解遍滿
於東方等無量有情欣慰獲益彼於
介時若心散亂馳流餘境不能一趣
不能守念令住一緣欣慰無量有情
獲益齊此未名無量喜心定加行亦
未名入無量喜心定彼若介時攝錄
自心令不散亂馳流餘境能令一趣
住念一緣思惟無量諸有情相欣慰
無量有情獲益如是思惟發勤精進
乃至勵意不息是名無量喜心定加
行亦名入無量喜心定彼於此道生
已脩習多脩習故便令心住等住近

住安住一趣等持無二無退散處無量有情攝益濟此名為已入無量喜心定又此定中諸心意識名無量喜俱有心諸思等思乃至造心意業名無量喜俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量喜俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量喜俱有諸法如是諸法亦得名無量喜心定加行亦名入無量喜心定

云何為捨謂有一類作是思惟應於有情住平等捨彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名為捨復次與捨相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名為捨云何捨心定加行脩何加行入捨心定謂有一類雖見可愛可樂可喜可意等有情而不起分別此是我母此是我父乃至此是我朋友等眷起平等有情勝解如無求去過入一林雖見娑羅樹或多羅樹或夜鬘樹或馬相樹或尼具陀羅樹或諾瞿陁樹等而不起分別此是娑羅樹此是

多羅樹乃至此是諸闍隨樹等惟起平等樹林勝解脩捨行者於諸有情不起分別應知亦尒是名捨心定加行亦名入捨心定復次捨心定有二種一狹小二無量云何狹小捨心定加行脩何加行入狹小捨心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意等有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬明友等彼於如是狹小有情令狹小捨俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持於彼有情住平等捨彼於尒時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣於彼有情住平等捨齊此未名狹小捨心定加行亦未名入狹小捨心定彼若尒時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相於彼有情住平等捨如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小捨心定加行亦名入狹小捨心定彼於此道生已脩習多脩習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退於彼有情住平等捨齊此名為已

入狹小捨心定又此定中諸心意識名狹小捨俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小捨俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小捨俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小捨俱有諸法如是諸法亦得名狹小捨心定加行亦名入狹小捨心定云何無量捨心定加行修何加行入無量捨心定謂即於狹小捨心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔更堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解遍滿於東方等無量有情住平等捨彼於尒時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣於彼有情住平等捨齊此未名無量捨心定加行亦未名入無量捨心定彼若尒時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟無量諸有情於彼有情住平等捨如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無量捨心定加行亦名入無量捨心定彼於此道坐已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣

等持無二無退若彼有情住平等等捨齊此名為已入無量捨心定又此定中諸心意識名無量捨俱有心諸思等思乃至造心意業名無量捨俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量捨俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量捨俱有諸法如是諸法亦得名無量捨心定加行亦名入無量捨心定

說一切有部法蘊足論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨法蘊足論卷第八

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

無色品第十三

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園介時世尊告苾芻衆有四無色何等為四謂有苾芻超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是名第一復有苾芻超一切種空無邊處入無邊識識無邊處具足住是名第二復有苾芻超一切種識無邊處入無所有無所有處具足住是名第三復有苾芻超一切種無所有處入非想非非想處具足住是名第四

超諸色想者云何諸色想謂眼識相應想想等想現前等想解了取像已想當想想總名色想有作是說與五識相應想等想乃至已想當想想總名色想今此義中唯眼識相應想等想乃至已想當想想總名色想如是色想介時超越等超越故名超諸色想滅有對

想者云何有對想謂耳等四識相應想等想乃至已想當想想名有對想有作是說瞋恚相應想等想乃至已想當想想名有對想令以義中耳等四識相應想等想乃至已想當想想名有對想如是有對想尒時斷遍知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅故名滅有對想不思惟種種想者云何種種想謂有蓋纏者所有染汚色聲香味觸想所有不善想所有非理所引想所有障礙定想想名種種想彼想尒時不復引發不復憶念不復思惟不復已思惟不復當思惟故名不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住者云何空無邊處定加行脩何加行入空無邊處定謂於此定初脩業者先應思惟第四靜慮為麁苦障次應思惟空無邊處為靜妙離彼於尒時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣脩空無邊處定齊此未名空無邊處定加行亦未名入空無邊處定彼若尒時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住令

一緣思惟脩習空無邊處定相如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名空無邊處定加行亦名入空無邊處定彼於此道生已脩習多脩習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退齊此名為已入空無邊處定又此定中諸心意識名空無邊處定俱有心諸思等思乃至造心意業名空無邊處定俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名空無邊處定俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名空無邊處定俱有諸法如是諸法亦名空無邊處定

超一切種空無邊處者謂彼尒時於空無邊處想超越等超越故名超一切種空無邊處入無邊識識無邊處具足住者云何識無邊處定加行脩何加行入識無邊處定謂於此定初脩業者先應思惟空無邊處爲麤苦障次應思惟識無邊處爲靜妙離餘廣說如空無邊處超一切識無邊處者謂彼尒時於識無邊處想超越等超越故名超一切種識無邊處入無所

有無所有處具足住者云何無所有
處定加行修何加行入無所有處定
謂於此定初修業者先應思惟識無
邊處為麁若障次應思惟無所有處
為靜妙離餘廣說如空無邊處超一
切種無所有處者謂彼尒時於無所
有處想起越等超越故名超一切種
無所有處入非想非非想處具足住
者云何非想非非想處定加行修何
加行入非想非非想處定謂於此定
初修業者先應思惟無所有處為麁
若障次應思惟非想非非想處為靜
妙離餘廣說如空無邊處

修定品第十四

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園尒時世尊告苾芻衆有四修
定何等為四謂有修定若習若修若
多所作能令證得現法樂住復有修
定若習若修若多所作能令證得殊
勝智見復有修定若習若修若多所
作能令證得勝分別慧復有修定若
習若修若多所作能令證得諸漏永
盡云何修定若習若修若多所作能

令證得現法樂住謂有苾芻即於自身離生喜樂滋潤遍滋潤充滿遍充滿適悅遍適悅故離生喜樂於自身中無有少分而不充滿是名脩定若習若脩若多所作能令證得現法樂住云何脩定若習若脩若多所作能令證得殊勝智見謂有苾芻於光明想善攝受善思惟善脩習善通達若晝若夜無有差別若前若後無有差別若下若上無有差別開心離蓋脩照俱心除闇昧心脩無量定是名脩定若習若脩若多所作能令證得殊勝智見云何脩定若習若脩若多所作能令證得勝分別慧謂有苾芻善知受生善知受住善知受滅盡沒於此住念非不住念及善知想善知尋於此住念非不住念是名脩定若習若脩若多所作能令證得勝分別慧云何脩定若習若脩若多所作能令證得諸漏永盡謂有苾芻於五取蘊數數隨觀生滅而住謂此是色此是色集此是色滅此是受想行識此是受想行識集此是受想行識滅是名

脩定若習若脩若多所作能令證得諸漏永盡尒時世尊為攝前義而說頌言

斷欲想憂惱　離惛沉惡作　得清淨捨念
法尋伺前行　現法樂為初　次勝知見慧
破無明等漏　後證解脫果

即於自身者謂身亦名身根亦名身五色根亦名身四大種所造聚亦名身今此義中意說四大種所造聚名身離生喜樂者謂初靜慮所有喜樂平等受受所攝身輕安心輕安是名喜樂如是喜樂從離欲惡不善法起等起生等生聚集出現故名離生喜樂滋潤遍滋潤充滿遍充滿適悅遍適悅者謂即於自四大種所造聚身離生喜樂起等起生等生聚集出現滋潤遍滋潤是一義充滿遍充滿是一義適悅遍適悅是一義由下中上長養差別譬如農夫初以少水溉灌畦壠尒時畦壠滋潤遍滋潤次以中水溉灌畦壠尒時畦壠充滿遍充滿後以多水溉灌畦壠尒時畦壠適悅遍適悅苾蒭亦尒初以下品離生喜樂長養大

種所造聚身尒時自身滋潤遍滋潤次以中品離生喜樂長養大種所造聚身尒時自身充滿遍充滿後以上品離生喜樂長養大種所造聚身尒時自身適悅遍適悅離生喜樂於自身中無有少分而不充滿者謂從足至頂離生喜樂作長養事無不充滿是名脩定者云何為定謂即於自身離生喜樂滋潤遍滋潤充滿遍充滿適悅遍適悅故心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性總名為定云何為脩謂於此定若脩若習恒作常作加行不捨總名為脩若習若脩若多所作者顯於此定能得自在能令證得現法樂住者謂於此定若習若脩若多所作於現法中證得樂住可愛可樂可欣可意無所悕望無所思慕寂靜安隱故名樂住於此樂住得獲成就親近觸證故名證得復次初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性說名為定即於此定若脩若習恒作常作加行不捨說名為脩若習若脩若多所作顯彼自在能令證

得現法樂住義如前說
於光明想善攝受等者云何光明定
加行修何加行入光明定謂於此定
初修業者先應善取淨月輪相或復
善取淨日輪相或復善取藥物末尼
諸天宮殿星宿光明或復善取燈燭
光明或復善取焚燒城邑川土光明
或復善取焚燒山澤曠野光明或復
善取焚燒十擔或二十擔或三十擔
或四十擔或五十擔或百擔或千擔
或百千擔或無量百擔或無量千擔
或無量百千擔薪火光明此火光明
熾盛極熾盛洞然遍洞然隨取一種
光明相已審諦思惟解了觀察勝解
堅住而分別之彼於尒時若心散乱
馳流餘境不能一趣不能守念令住
一緣思惟所取諸光明相齊此未名
光明定加行亦未名入光明定彼若
尒時攝錄自心令不散乱馳流餘境
能令一趣住念一緣思惟如是諸光
明相如是思惟發勤精進乃至勵意
不息是名光明定加行亦名入光明
定彼於此道生已修習多修習故便

令心住等住近住安住一趣等持無二無退思惟如是諸光明相齊此名為已入光明定而未名為光明定想云何名為光明定想謂即依止前光明定思惟如前諸光明相諸想等想解了取像已想當想名光明定想此光明定想名光明想於光明想善攝受者謂於此想恭敬攝受慇懃攝受尊重攝受思惟彼因彼門彼理彼方便彼行相故名善攝受善思惟者謂數數起光明想已數數思惟光明相想善脩習者謂於此想數習數脩數多所作故名善脩習善通達者謂於此想等了審了等審觀察故名善通達若晝若夜無有差別者謂如晝分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相夜分亦尒如於夜分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相晝分亦尒故名若晝若夜無有差別若前若後無有差別者謂如對面審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相背面亦尒如於背面對面亦尒復次如於前

時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相令時亦爾如於今時前時亦爾故名若前若後無有差別若下若上無有差別者謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相於上方亦爾如於上方於下方亦爾故名若下若上無有差別開心者謂發起光明照了鮮淨俱行之心離蓋者謂遠離惛沉睡眠纏蓋心用明了脩照俱心者謂脩習光明照了鮮淨俱行之心除闇昧心者謂此心中不起闇昧稱唯起光明相如燈燭光照了除闇脩無量定者謂脩無量光明相定是名脩定者云何為定謂即於光明審諦思惟解了觀察勝解堅住分別所起心住等住乃至心一境性揔名為定云何為脩謂於此定若脩若習恒作常作加行不捨揔名為脩若習若脩若多所作者顯於此定能得自在能令證得殊勝智見者云何名為殊勝智見謂於此定若習若脩若多所作至圓滿位於舊眼邊發起色界大種所造清淨

天眼依此天眼生淨眼識依此眼識能遍觀察前後左右上下諸色如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起如是如是生淨眼識依此眼識領受觀察彼彼諸色是名此中殊勝智見有作是說由意淨故勝解觀見即人肉眼變成天眼名勝智見今此義中即前所說清淨眼識相應勝慧說名為智亦名為見謂天眼識相應勝慧領受觀察彼彼諸色是名此中殊勝智見彼於此定若習若脩若多所作能令證得殊勝智見得獲成就親近觸證殊勝智見故名證得復次光明想俱行心一境性說名為定即於此定若脩若習恒作常作加行不捨說名為脩若習若脩若多所作顯彼自在能令證得殊勝智見義如前說

善知受生善知受住善知受滅盡沒者謂審觀受生審觀受住審觀受滅盡沒於此住念非不住念者謂審觀受生時具念正知審觀受住時具念正知審觀受滅盡沒時具念正知及善想善知尋者謂審觀想尋生審觀

想尋住審觀想尋滅盡沒於此住念非不住念者謂審觀想尋生時具念正知審觀想尋住時具念正知審觀想尋滅盡沒時具念正知是名脩定者云何為定謂彼尒時作如是念我於諸法應正思惟不起不善法起諸善法不起無記法起有記法令不善法不久住令諸善法得久住令無記法不久住令有記法得久住彼於尒時亦觀察心亦觀察心所法彼觀察心心所法時所起心住等住乃至心一境性總名為定云何為脩謂於此定若脩若習恒作常作加行不捨總名為脩若習若脩若多所作者顯於此定能得自在能令證得勝分別慧者謂於此定若習若脩若多所作能令一切不善慧非理所引慧所有不善障礙定慧皆悉破壞捨置不起此相違慧生長堅住由此故說能令證得勝分別慧即於此慧得獲成就親近觸證故名證得復次審觀受想尋俱行心一境性說名為定即於此定若脩若習恒作常作加行不捨說名

為脩若習若脩若多所作顯彼自在
能令證得勝分別慧義如前說
於五取蘊數數隨觀生滅而住等者
謂如實知色生及變壞如實知受想
行識生及變壞是名脩定者云何為
定謂於五取蘊數數隨觀生滅而住
所起心住等住乃至心一境性揔名
為定云何為脩謂於此定若脩若習
恒作常作加行不捨揔名為脩若習
若脩若多所作者顯於此定能得自
在能令證得諸漏永盡者漏謂三漏
即欲漏有漏無明漏彼於此定若習
若脩若多所作能令三漏盡等盡遍
盡究竟盡故名諸漏永盡於此永盡
得獲成就親近觸證故名證得復次
第四靜慮所攝清淨捨念俱行趣阿
羅漢無間道所攝心一境性說名為
定即於此定若脩若習恒作常作加行
不捨說名為脩若習若脩若多所作顯
彼自在能令證得諸漏永盡義如前說

覺支品第十五之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園時有苾芻來詣佛所到已頂

礼世尊雙足却住一面而白佛言世尊嘗說覺支覺支此言何義世尊告曰此覺支言顯七覺支何等為七謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是覺支漸次而起漸次而得脩令圓滿時彼苾芻復白佛言云何覺支漸次而起漸次而得脩令圓滿佛告苾芻若有於身住循身觀安住正念遠離愚癡尒時便起念覺支得念覺支脩令圓滿彼由此念於法簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察尒時便起擇法覺支得擇法覺支脩令圓滿彼由擇法發勤精進心不下劣尒時便起精進覺支得精進覺支脩令圓滿彼由精進發生勝喜遠離愛味尒時便起喜覺支得喜覺支脩令圓滿彼由此喜身心輕安遠離麁重尒時便起輕安覺支得輕安覺支脩令圓滿彼由輕安便受快樂樂故心定尒時便起定覺支得定覺支脩令圓滿彼由心定能滅貪憂住增上捨尒時便起捨覺支得捨覺支脩令圓滿於受心法

住循受心法觀廣說亦尒如是覺支
漸次而起漸次而得脩令圓滿
云何念覺支謂世尊說若聖弟子於
此內身住循身觀若具正勤正知正
念除世貪憂於彼外身住循身觀若
具正勤正知正念除世貪憂於內外
身住循身觀若具正勤正知正念除
世貪憂於內外俱受心法三廣說亦
尒脩習如是四念住時所有無漏作
意相應諸念隨念專念憶念不忘不
失不遺不漏不失法性心明記性總
名為念亦名念根亦名念力亦名念
覺支亦名正念是聖出世無漏無取
道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作
苦邊際諸有學者如所見諸行思惟
觀察令至究竟於諸行中深見過患
於永涅槃深見功德若阿羅漢如解
脫心思惟觀察令至究竟所有無漏
作意相應諸念隨念乃至心明記性
是名念覺支
云何擇法覺支謂世尊說若聖弟子
能如實知善不善法有罪無罪法應
脩不應脩法下劣勝妙法黑白法有

故對法緣生法能如實知善不善法者云何善法謂善身語業善心心所法善心不相應行及擇滅是名善法云何不善法謂不善身語業不善心心所法不善心不相應行是名不善法彼於如是善不善法以如實正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察是名能如實知善不善法能如實知有罪無罪法者云何有罪法謂三惡行三不善根十不善業道是名有罪法云何無罪法謂三妙行三善根十善業道是名無罪法彼於如是有罪無罪法以如實正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察是名能如實知有罪無罪法能如實知應脩不應脩法者云何應脩法謂三妙行三善根十善業道親近善士聽聞正法如理作意法隨法行恭敬聽聞審護根門飲食知量初夜後夜曾不睡眠勤脩諸善是名應脩法復次四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八支聖道四正行四法迹奢摩他毗鉢舍那亦名應脩法云何不應脩法

謂三惡行三不善根十不善業道親近不善士聽聞不正法不如理作意行非法行不恭敬聽不恭敬問不審護根門飲食不知量初夜後夜常習睡眠不勤脩善是名不應脩法彼於如是應脩不應脩法以如實正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察是名能如實知應脩不應脩法能如實知下劣勝妙法者云何下劣法謂不善法及有覆無記是名下劣法云何勝妙法謂諸善法及無覆無記是名勝妙法彼於如是下劣勝妙法以如實正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察是名能如實知下劣勝妙法能如實知黑白法者云何黑白法謂不善法名黑善法名白有罪法名黑無罪法名白不應脩法名黑應脩法名白下劣法名黑勝妙法名白是名黑白法彼於如是黑白法以如實正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察是名能如實知黑白法能如實知有敵對法者云何有敵對法謂貪無貪等相敵對瞋無瞋等相敵對

癡無癡等相敵對是名有敵對法彼於如是有敵對法以如實正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察是名能如實知有敵對法能如實知緣生法緣生法者云何緣生法謂緣起法及緣已生法揔名緣生法彼於如是緣生法以如實正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察是名能如實知緣生法彼如實知善不善法廣說乃至緣生法時所有無漏作意相應於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那揔名為慧亦名慧根亦名慧力亦名擇法覺支亦名正見是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應於法簡擇乃至毗鉢舍那是名擇法覺支

云何精進覺支謂世尊說若聖弟子為令已生惡不善法斷故起欲發勤

精進策心持心為令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心為令未生善法生故起欲發勤精進策心持心為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心彼脩如是四正勝時所有無漏作意相應諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息總名精進亦名精進根亦名精進力亦名精進覺支亦名正勤是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸勤精進乃至勵意不息是名精進覺支

云何喜覺支謂世尊說大名當知若聖弟子以如是相隨念諸佛謂此世尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼聖弟子以如是相隨念佛時貪不纏心瞋不纏心癡不纏

心於如來所其心正直心正直故得
義威勢得法威勢於如來所能引起
欣欣故生喜心喜故身安身安故受
樂樂故心定心定故於不平等諸有
情類得住平等於有惱害諸有情類
住無惱害得預法流於諸佛所脩隨
念故乃至能證究竟涅槃復次大名
若聖弟子以如是相隨念正法謂佛
正法善說現見無熱應時引導近觀
智者內證彼聖弟子以如是相隨念
法時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心
於正法所其心正直心正直故得義
威勢得法威勢於正法所能引起欣
欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂
故心定心定故於不平等諸有情類
得住平等於有惱害諸有情類住無
惱害得預法流於正法所脩隨念故
乃至能證究竟涅槃
復次大名若聖弟子以如是相隨念
僧伽謂佛弟子具足妙行質直行如
理行法隨法行和敬行隨法行又佛
弟子有預流向有預流果有一來向
有一來果有不還向有不還果有阿

羅漢向有阿羅漢果如是揔有四雙八隻補特伽羅如是僧伽戒具足定具足慧具足解脫具足解脫智見具足應請應屈應恭敬無上福田世所應供彼聖弟子以如是相隨念僧時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於僧伽所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於僧伽所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於僧伽所脩隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念自戒謂我淨戒不缺不穿不雜不穢堪受供養無隱昧善究竟善受持智者稱讚常无譏毀彼聖弟子以如是相隨念自戒時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於自戒所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於自戒所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害

得預法流於自戒所修隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念自施謂我今者善得勝利雖居無量慳垢所纏衆生衆中而心遠離一切慳垢能行惠施雖處居家而能不著一切財寶舒手布施作大祠祀供養福田惠捨具足樂等分布彼聖弟子以如是相隨念自施時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於自施所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於自施所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於自施所修隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念諸天謂有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天如是諸天成就信故戒故聞故捨故慧故從此處沒生彼天中受諸快樂我亦有信戒聞捨慧亦當生彼與諸天衆同受彼樂彼聖弟子以如是相隨念天時貪

不纏心瞋不纏心癡不纏心於諸天所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於諸天所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於諸天所脩隨念故乃至能證究竟涅槃彼脩如是六隨念時所有無漏作意相應心欣極欣現前極欣欣性欣類適意悅意喜性喜類樂和合不別離歡欣悅預有堪任性踊躍踊躍性歡喜歡喜性捴名為喜亦名喜覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦住苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心欣極欣乃至歡喜歡喜性是名喜覺支

說一切有部法蘊足論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨法蘊足論卷第九　　兄

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

覺支品第十五之餘

云何輕安覺支謂世尊說慶喜當知入初靜慮時語言靜息由此為緣餘法亦靜息此名第一順輕安相入第二靜慮時尋伺靜息由此為緣餘法亦靜息此名第二順輕安相入第三靜慮時諸喜靜息由此為緣餘法靜息此名第三順輕安相入第四靜慮時入出息靜息由此為緣餘法亦靜息此名第四順輕安相入滅想受定時想受靜息由此為緣餘法亦靜息此名第五順輕安相慶喜當知復有第六上妙輕安是勝是最勝是上是無上如是輕安最上最妙無餘輕安能過此者此復是何謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫此名第六順輕安相思惟此相所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類總名輕安亦名輕安覺支是聖出

世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊隨諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類是名輕安覺支云何定覺支謂世尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡諸漏如是我說依第二第三第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處能盡諸漏苾芻當知我依何故作如是說依初靜慮能盡諸漏謂有苾芻先由如是諸行相狀離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣色受想行識謂此諸法如病如癰如箭惱害無常苦空非我彼於此法深心厭患怖畏違逆然後攝心置甘露界思惟此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永滅涅槃如善射師或彼弟子先學近射泥團草人後能遠射大堅固物亦令破壞苾芻亦爾先由如是諸行相

狀離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣色受想行識謂此諸法如病如癰如箭惱害無常苦空非我彼於此法深心猒患怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永滅涅槃彼如是知如是見故便從欲漏心得解脫亦從有漏及無明漏心得解脫既解脫已能自知見我得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我依此故作如是說依初靜慮能盡諸漏如說依初靜慮能盡諸漏說依第二第三第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處能盡諸漏隨所應亦尒謂第二靜慮應作是說復有苾芻先由如是諸行相狀尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀乃至廣說乃至無所有處應作是說復有苾芻先由如是諸行相狀超一切種識無邊處入無所有無所有處具足住彼不思惟如

是諸行相狀但思惟彼所得所趣受想行識乃至廣說苾芻當知乃至想定能辦如是所應作事復有非想非非想處及滅盡定我說於彼脩定苾芻應數入出彼脩如是七依定時所有無漏作意相應心住等住乃至心一境性攝名為定亦名定根亦名定力亦名定覺支亦名正定是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心住等住乃至心一境性是名定覺支

云何捨覺支謂有苾芻思惟斷界離界滅界由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住性彼作是念我今應於順貪順瞋順癡諸法離貪瞋癡由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住性復作是念我今應於貪瞋癡法心不攝受由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住

性彼審思惟六順捨法所有無漏作意相應心平等性心正直性心無警覺寂靜住性捴名為捨亦名捨覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心平等性心正直性心無警覺寂靜住性是名捨覺支

雜事品第十六

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園介時世尊告苾芻衆汝等若能永斷一法我保汝等定得不還一法謂貪若永斷者我能保彼定得不還如是瞋癡忿恨覆惱嫉慳誑諂無慚無愧慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢憍放逸傲憤發矯妄詭詐現相激磨以利求利惡欲大欲顯欲不喜足不恭敬起惡言樂惡友不忍躭嗜遍躭嗜染貪非法貪著貪惡貪有身見有見無有見貪欲瞋恚惛沉

睡眠掉舉惡作疑瞢憒不樂頻申欠
㰦食不調性心昧劣性種種想不作
意麤重飢突饕餮不和耎性不調柔
性不順同類欲尋恚尋害尋親里尋
國土尋不死尋陵蔑尋假族尋愁歎
苦憂擾惱於此一法若永斷者我能
保彼定得不還尒時世尊為攝前義
而說頌曰

貪所繫有情　數往諸惡趣　智者能正斷
不還此世間

如是瞋癡乃至擾惱一一別頌如貪
應知

云何貪謂於欲境諸貪等貪執藏防
護堅著愛樂迷悶躭嗜遍躭嗜內縛
悕求躭湎苦集貪類貪生總名為貪
云何瞋謂於有情欲為損害內懷栽
杌欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過
患極為過患意極憤恚於諸有情各
相違戾欲為過患已為過患當為過
患現為過患總名為瞋云何癡謂於
前際無知後際無知前後際無知於
內無知外無知內外無知於業無知
異熟無知業異熟無知於善作業無

知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛無知法無知僧無知於苦無知集無知滅無知道無知於善法無知不善法無知於有罪法無知無罪法無知於應脩法無知不應脩法無知於下劣法無知勝妙法無知於黑法無知白法無知於有敵對法無知於緣生法無知於六觸處如實無知如是無知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纏裹頑騃渾濁障蓋發盲發無眼發無智發劣慧障礙善品令不涅槃無明漏無明瀑流無明軛無明毒根無明毒莖無明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡等癡極癡癡欣等欣極欣癡類癡生總名為癡

云何忿謂忿有二種一屬愛忿二屬非愛忿屬愛忿者謂於父母兄弟姊妹妻妾男女及餘隨一親屬朋友所發生忿懟有忿言如何不與我此物而與我如是物如何不與我作此事而與我作如是事由此發生諸忿等忿遍忿極忿已忿當忿現忿熱極熱

烟極烟焰極焰凶勃麤惡心憤發起惡色出惡言是名屬愛忿屬非愛忿者謂有一類作是思惟彼今於我欲為無義欲為不利益欲為不安樂欲為不滋潤欲為不安隱然彼於我已作無義當作無義現作無義諸有於我欲為無義乃至不安隱而復於彼欲為有義欲為利益欲為安樂欲為滋潤欲為安隱然復於彼已作有義當作有義現作有義諸有於我欲為有義乃至安隱而復於彼欲為無義乃至不安隱由此發生諸忿等忿乃至起惡色出惡言是名屬非愛忿此屬愛非愛總名為忿云何恨謂有一類作是思惟彼既於我欲為無義廣說如前我當於彼亦如是作此能發忿從瞋而生常懷憤結諸恨等恨遍恨極恨作業難迴為業纏縛起業堅固起怨起恨心怨恨性總名為恨云何覆謂有一類破戒破見破淨命破軌範於本受戒不能究竟不能純淨不能圓滿彼既自覺所犯已久作是思惟我若向他宣說開示施設建立

所犯諸事則有惡稱惡譽彼彈彼訶或毀或舉便不為他恭敬供養我寧因此墮三惡趣終不自陳上所犯事彼既怖得惡稱惡譽乃至怖失恭敬供養於自所犯便起諸覆等覆遍覆隱等隱遍隱護等護遍護藏等藏遍藏已覆當覆現覆總名為覆云何惱謂有一類於僧等中因法非法而興鬪訟諸苾芻等為和息故勸諫教誨而固不受此不受勸諫性不受教誨性極執性極取性左取性不右取性難勸捨性拙應對性師子執性心坦墊性心佷戾性總名為惱云何嫉謂有一類見他獲得恭敬供養尊重讚歎可愛五塵衣服飲食臥具醫藥及餘資具作是思惟彼既已獲恭敬等事而我不得由此發生諸慼極慼苦極苦妬極妬嫉極嫉總名為嫉云何慳謂慳有二種一財慳二法慳財慳者謂於諸所有可愛五塵衣服飲食臥具醫藥及餘資具障礙遮止令他不得於自所有可愛資具不施不遍施不隨遍施不捨不遍捨不隨遍捨心

悋惜性是名財慳法慳者謂所有素怛纜毗奈耶阿毗達磨或親教軌範教授教誡或展轉傳來諸秘要法障礙遮止令他不得於自所有如上諸法不授與他亦不為說不施不適施不隨適施不捨不適捨不隨適捨心悋惜性是名法慳此財法慳總名為慳云何誑謂於他所以偽斗偽斛偽秤詭言施詭誑誘令他謂實諸誑等誑適誑極誑總名為誑云何諂謂心隱匿性心屈曲性心洄復性心沉滯性心不顯性心不直性心無堪性總名為諂云何無慚謂無慚無所慚無別慚無羞無所羞無別羞無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉總名無慚云何無愧謂無愧無所愧無別愧無恥無所恥無別恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏總名無愧云何慢謂於劣謂已勝或於等謂已等由此起慢已慢當慢心舉恃心自取總名為慢云何過慢謂於等謂已勝或於勝謂已等由此起慢乃至心自取總名過慢云何慢過慢謂於勝

謂已勝由此起慢乃至心自取揔名慢過慢云何我慢謂於五取蘊等隨觀見我或我所由此起慢乃至心自取揔名我慢云何增上慢謂未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未證謂證由此起慢乃至心自取揔名增上慢云何卑慢謂於多勝謂已少劣由此起慢乃至心自取揔名卑慢云何邪慢謂已無德而謂有德由此起慢乃至心自取揔名邪慢云何憍謂有一類作是思惟我之種姓家族色力工巧事業若財若位戒定慧等隨一殊勝由此起憍極憍醉極醉悶極悶心慠逸心自取起等起生等生高等高舉等舉心弥漫性揔名為憍云何放逸謂於斷不善法集善法中不脩不習不恒作不常作捨加行揔名放逸云何慠謂有一類應供養者而不供養應恭敬者而不恭敬應尊重者而不尊重應讚歎者而不讚歎應問訊者而不問訊應礼拜者而不礼拜應承迎者而不承迎應請坐者而不請坐應讓路者而不讓路由此發生身不

卑屈不等卑屈不極卑屈身傲心傲自傲誕性總名為傲云何憤發謂身擒害性心擒害性身戰怒性心戰怒性身憤發心憤發已憤發當憤發總名憤發

云何矯妄謂多貪者為供養故為資具故為恭敬故為名譽故拔鬢燀鬚臥灰露體條行伍視高聲現威顯自伎能苦行等事總名矯妄云何詭詐謂多貪者為得如前供養等故往至他家作如是語汝等今者善得人身諸有誦持經律對法善說法要妙閑傳記製造疏論樂阿練若樂但三衣樂常旋礼樂糞掃衣樂行乞食樂一鉢食樂一受食樂一坐食樂居樹下樂居露地樂處塚間樂坐不臥樂隨得坐得不淨觀得持息念得四靜慮得四無量得四無色得四聖果得六通慧得八解脫此等賢聖但入汝家皆得汝等供養恭敬尊重讚歎為作依怙我之行德未減前人今至汝家國望同彼是名詭詐復有詭詐謂多貪者為得如前供養等故往至他家

作如是語汝應於我如父母想我亦於汝如男女想自今已後共為親眷憂喜榮辱咸悉是同先來世間汎号於我爲沙門釋子從今向去皆悉稱我爲汝家沙門凡我所須資身衆具衣藥等物汝皆見供汝若不能我脫別往餘敬信家汝豈不辱如是所作種種不實方便語言總名詭詐云何現相謂多貪者爲得如前供養等故往至他家作如是語賢士賢女此衣此鉢此坐卧具此衫褐等我若得之甚爲濟要當常寶護以福於汝除汝能捨誰當見惠作此方便而獲利者總名現相云何激磨謂多貪者爲得如前供養等故往至他家作如是語汝父母等具足淨信戒聞捨惠乘斯善業已生人天及得解脫而汝無信戒聞捨慧既無善業後若命終定生惡趣其如之何如是讃毀以求利者總名激磨云何以利求利謂有一類先從餘家求得衣鉢及餘隨一支身命緣持往餘家而現之曰彼某甲家與我此物然彼施主於長時中恒資

給我衣鉢等物汝家若能如彼施者便亦是我所依止處因前方便獲後利者如是總名以利求利云何惡欲謂有一類實不誦持經律對法廣說乃至實非證得八解脫者而欲令他知已實是誦持經律對法等者因斯而得供養恭敬尊重讚歎爲作依怙又自實無出家遠離所生善法而爲他人宣說開示顯已證得如斯等類總名惡欲云何大欲謂多貪者爲得廣大財利等故而起於欲已欲當欲總名大欲云何顯欲謂有一類實是誦持經律對法廣說乃至得持息念及得預流一來果者但無名譽人所不知意欲令他知有此德因斯便獲供養恭敬尊重讚歎爲作依怙又自實有出家遠離所生善法而爲他人宣說開示顯已證得如斯等類總名顯欲云何不喜足謂有一類於已獲得色香味觸及餘資具不生喜足復悕復欲復樂復求總名不喜足云何不恭敬謂有一類若親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還

朋友如法告言汝從今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業勿行不應行處勿親近惡友勿作三惡趣業如是教誨稱法應時於所脩道隨順磨瑩增長嚴飾宜便常委助伴資粮而彼有情不欣不喜不愛不樂於師等言違戾左取而不右取毀訾非撥誹如是等名不恭敬云何起惡言謂有一類若親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友如法告言汝從今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業勿行不應行處勿親近惡友勿作三惡趣業如是教誨稱法應時於所脩道隨順磨瑩增長嚴飾宜便常委助伴資粮而彼有情不欣不喜不愛不樂於師等言違戾左取而不右取毀訾非撥及於師等起勃詈言諸如是等名起惡言云何樂惡友謂有一類好近惡友言惡友者 謂諸屠羊屠鷄屠膌捕鳥捕魚獵獸刼盜魁膾典獄縛龍煮狗及置弶等是名惡友復有一類毀犯尸羅習行惡法內懷腐敗外現堅貞類織蝸牛螺音狗行實非沙

門自稱沙門實非梵行自稱梵行亦名惡友於如是等諸惡友所親近承事隨順愛樂名樂惡友云何不忍謂有一類不能堪忍寒熱飢渴風雨蚊蝱蛇蠍惡觸及餘苦事復有一類於他具惡能發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受凶勃纖言不能堪忍即此及前總名不忍云何躭嗜謂適躭嗜謂下品貪瞋癡纏名躭嗜即此中品名適躭嗜復次中品貪瞋癡纏名躭嗜即此上品名適躭嗜云何染貪謂於諸欲諸貪等貪乃至貪類貪生總名染貪云何非法貪謂於母女姊妹及餘隨一親眷起貪等貪執藏防護堅著愛染名非法貪云何著貪於自財物及所攝受起貪等貪執藏防護堅著愛染是名著貪云何惡貪謂於他財物及所攝受起貪等貪執藏防護堅著愛染是名惡貪復有惡貪規他生命貪皮角等飲血敢肉如是二種總名惡貪云何有身見謂於五取蘊起我我所想由此生忍樂慧觀見名有身見云何有見謂於我及世間

起常恒想由此生忍樂慧觀見是名有見云何無有見謂於我及世間起非常非恒想由此生忍樂慧觀見名無有見云何貪欲謂於諸欲境起欲樂欣喜求趣悕望是名貪欲有作是說於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名貪欲云何瞋恚謂於諸有情欲為損害內懷栽杌乃至現為過患總名瞋恚云何惛沉謂身重性心重性乃至瞢瞢憒悶總名惛沉云何睡眠謂諸眠夢不能任持心昧略性總名睡眠云何掉舉謂心不寂靜掉舉等掉舉心掉舉性總名掉舉云何惡作謂心變心懊心悔我惡作惡作性總名惡作云何疑謂於佛法僧及苦集滅道生起疑惑二分二路乃至非現一趣總名為疑云何瞢憒謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身瞢憒性心瞢憒性已瞢憒當瞢憒現瞢憒總名瞢憒云何不樂謂有一類得好親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友教誡教授繫念思惟房舍臥具而心不喜不

愛不樂悵望悕感摠名不樂云何頻申欠呿謂身低舉手足卷舒名曰頻申鼻面開張脣口喝張名為欠呿云何食不調性謂以不食或食過量或食匪宜而生苦受摠名食不調性云何心昧劣性謂心惛昧劣弱捲跼摠名心昧劣性云何種種想謂有蓋纏者所有染汙色聲香味觸想不善想非理所引想障礙定想摠名種種想云何不作意謂於出家遠離所生善法不引發不憶念不思惟不已思惟不當思惟心無警覺摠名不作意云何麁重謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身剛強性心剛強性身不調柔性心不調柔性摠名麁重云何觳突謂有一類於摶食時索熟與生索生與熟索麁與細索細與麁與不平等與不如法於識不識而與不與於中數起相違語言是名觳突復有一類若親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友告言具壽汝於如是如是事業應次第作彼作是念何事眾業令我如是次

第而作於中數起相違語言是名解突復有一類或自來謝過或他教謝過或自有啓請或他教啓請於中數起相違語言是名解突如是或因料理衣服營造事業於中數起相違語言總名解突云何變變謂有一類分時剎時捨一取一情貪無定是名為變前後食時往飲食所嘗此歎彼好惡不定是名為變此即及前總名變變去何不和耎性謂心剛強心堅鞕心儱悷心不明淨心不潤滑心不柔耎心無堪任總名不和耎性云何不調柔性謂身剛強身堅鞕身儱悷身不明淨身不潤滑身不柔耎身無堪任總名不調柔性云何不順同類謂有一類於親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友不正隨順是名不順同類

云何欲尋謂欲貪相應諸心尋求遍尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別總名欲尋云何恚尋謂瞋恚相應諸心尋求遍尋求乃至思惟分別總名恚尋云何害

尋謂害相應諸心尋求遍尋求乃至思惟分別總名害尋云何親里尋謂於親里欲令安樂得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此等故起心尋求遍尋求乃至思惟分別總名親里尋云何國土尋謂於所愛國土人衆欲令安樂廣說乃至降澤以時緣此等故起心尋求遍尋求乃至思惟分別總名國土尋云何不死尋謂有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習先應誦持經律對法為諸有情宣說法要學諸傳記制造頌論居阿練若但持三衣廣說乃至隨得而坐作此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習先應歷觀山川國土園林池沼巖窟塚間禮旋制多遊觀諸寺為此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習待過七年六年五年四年三年二年一年或過七月乃至一月或過七日乃至一日或過此晝或過此夜過

此時已然後習定如是思惟於自身命不了危脆起心尋求遍尋求乃至思惟分別捴名不死尋云何陵蔑尋謂有一類作是思惟我之種姓家族色力工巧事業若財若位戒定慧等隨一殊勝恃此方他而生陵蔑由此等故起心尋求遍尋求乃至思惟分別捴名陵蔑尋云何假族尋謂有一類於非親族託為親族欲令安樂得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此等故起心尋求遍尋求乃至思惟分別捴名假族尋

云何愁謂有一類或因父母兄弟姊妹師友死故或因親族滅亡都盡或因財位一切喪失便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受彼於尒時心熱等熱內熱遍熱便發於愁已愁當愁心中愁箭捴名為愁云何歎謂有一類或因父母兄弟姊妹師友死等便發自身乃至苦受彼於尒時心熱乃至心中愁箭由此緣故而傷歎言苦哉苦哉我父我母廣說乃至我財

我位如何一旦忽至於此其中所有傷怨言詞種種語業摠名爲歎云何苦謂五識相應不平等受摠名爲苦云何憂謂意識相應不平等受摠名爲憂云何擾惱謂心擾惱已擾惱當擾惱擾惱性擾惱類摠名擾惱從貪瞋癡乃至擾惱皆名雜事於此雜事若永斷一定得不還以一斷時餘容隨斷故佛保彼定得不還

說一切有部法蘊足論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨法蘊足論卷第十

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根品第十七

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時有梵志名曰生聞來詣佛所合掌恭敬而白佛言我欲少問喬荅摩尊唯願聽許尒時世尊告彼梵志恣汝意問吾當為說梵志問言根有幾種世尊告曰有二十二何等二十二謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此二十二攝一切根時彼梵志聞佛所說歡喜踊躍恭敬而去

云何眼根謂眼於色已正當見及彼同分是名眼根又眼增上發眼識於色已正當了別及彼同分是名眼根又眼於色已正當礙及彼同分是名眼根又眼於色已正當行及彼同分是名眼根如是過去未來現在諸所

本眼名為眼根亦名所知所識所通達所遍知所斷所解所見所得所覺所現等覺所了所等了所觀所等觀所審察所決擇所觸所等觸所證所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄或傍生或鬼界或天或人或中有及修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名眼名眼處名眼界名眼根名見名道路名引導名向名淨名藏名門名田名事名流名池名海名瘡名瘡門名此岸如是眼根是內處攝云何耳根謂耳於聲已正當聞及彼同分是名耳根又耳增上發耳識於聲已正當了別及彼同分是名耳根又耳於聲已正當礙及彼同分是名耳根又耳於聲已正當行及彼同分是名耳根如是過去未來現在諸所有耳名為耳根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至及修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名耳名耳處名耳界名耳根名聞名道路乃至名此岸如是耳根是內

處攝云何鼻根謂鼻於香已正當齅
及彼同分是名鼻根鼻根增上發鼻
識於香已正當了別及彼同分是名
鼻根又鼻於香已正當礙及彼同分
是名鼻根又鼻於香已正當行及彼
同分是名鼻根如是過去未來現在
諸所有鼻名為鼻根亦名所知乃至
所等證此復云何謂四大種所造淨
色或地獄乃至或中有非脩所成所
有名號異語增語想等想施設言說
謂名鼻名鼻處名鼻界名鼻根名齅
名道路乃至名此岸如是鼻根是內
處攝云何舌根謂舌於味已正當嘗
及彼同分是名舌根又舌增上發舌
識於味已正當了別及彼同分是名
舌根又舌於味已正當礙及彼同分
是名舌根又舌於味已正當行及彼
同分是名舌根如是過去未來現在
諸所有舌名為舌根亦名所知乃至
所等證此復云何謂四大種所造淨
色或地獄乃至中有非脩所成所有
名號異語增語想等想施設言說謂
名舌名舌處名舌界名舌根名嘗名

道路乃至名此岸如是舌根是內處攝云何身根謂身於觸已正當覺及彼同分是名身根又身增上發身識於觸已正當了別及彼同分是名身根又身於觸已正當礙及彼同分是名身根又身於觸已正當行及彼同分是名身根如是過去未來現在諸所有身名為身根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至中有非脩所成所有名号異語增語想等想施設言說謂名身名身處名身界名身根名覺名道路乃至名此岸如是身根是內處攝云何女根謂女女體女性女勢分女作用此復云何謂臍輪下膝輪上所有肉身筋脈流注若於是處與男交會發生平等領納樂受是名女根云何男根謂男男體男性男勢分男作用此復云何謂臍輪下膝輪上所有肉身筋脈流注若於是處與女交會發生平等領納樂受是名男根云何命根謂彼彼有情在彼彼有情聚中不移不轉不破不沒不失不退壽住

存活護隨護轉隨轉是命是命根是名命根

云何意根謂意於法已正當知及彼同分是名意根又意增上發意識於法已正當了別及彼同分是名意根又意於法已正當礙及彼同分是名意根又意於法已正當行及彼同分是名意根如是過去未來現在諸所有意名爲意根亦名所知乃至等所證此復云何謂心意識或地獄乃至或由有或脩所成所有名号異語增語想等想施設言説謂名意名意處名意界名意根名知名道路乃至名此岸如是意根是内處攝云何樂根謂順樂觸所生身樂心樂平等受受所攝是名樂根復次脩第三靜慮順樂觸所生心樂平等受受所攝是名樂根云何苦根謂順苦觸所生身苦不平等受受所攝是名苦根云何喜根謂順喜觸所生心喜平等受受所攝是名喜根復次脩初二靜慮順喜觸所生心喜平等受受所攝是名喜根云何憂根謂順憂觸所生心憂不

平等受受所攝是名憂根云何捨根謂順捨觸所生身捨心捨非平等非不平等受受所攝是名捨根復次脩未至定靜慮中間第四靜慮及無色定順不苦不樂觸所生心捨非平等非不平等受受所攝是名捨根云何信根謂依出家遠離所生善法所起諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄淨是名信根復次學信無學信及一切非學非無學信皆名信根云何精進根謂依出家遠離所生善法所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名精進根復次學精進無學精進及一切非學非無學精進皆名精進根云何念根謂依出家遠離所生善法所起諸念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是名念根復次學念無學念及一切善非學非無學念皆名念根云何定根謂依出家遠離所生善法所起心住等住近住安住不散不乱攝正等持心一境性是名定根復次學定無學定及一切善非學非無

學定皆名定根云何慧根謂依出家遠離所生善法所起於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是名慧根復次學慧無學慧及一切善非學非無學慧皆名慧根云何未知當知根謂已入正性離生者所有學慧慧根及隨信隨法行於四聖諦未現觀為現觀故諸根轉是名未知當知根云何已知根謂已見諦者所有學慧慧根及信勝解見至身證於四聖諦已現觀而現觀為斷餘煩惱故諸根轉是名已知根云何具知根謂阿羅漢所有無學慧慧根及慧解脫俱解脫於四聖諦已現觀而現觀為得現法樂住故諸根轉是名具知根

處品第十八

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時有梵志名曰生聞來詣佛所合掌恭敬以諸愛語慰問世尊佛亦愛言而慰問彼相慰問已退坐一面曲躬合掌而白佛言我欲少問喬答摩尊唯願聽許略為宣說介時世

尊告彼梵志恣汝意問吾當為說梵志問言一切法者何謂一切世尊告曰一切法者謂十二處何等十二謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處是謂十二若有說言此非一切言一切者更別有法彼但有言而無實事若還詰問便不能了彼後審思自生迷悶以一切法非彼境故時彼梵志聞佛所說歡喜踊躍恭敬而去

云何眼處謂如眼根應說其相云何色處謂色為眼已正當見及彼同分是名色處又色為眼增上發眼識已正當了別及彼同分是名色處又色於眼已正當礙及彼同分是名色處又色為眼已正當行及彼同分是名色處如是過去未來現在諸所有色名為色處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造青黃赤白雲烟塵霧長短方圓高下正不正影光明闇空一顯色相雜紅紫碧綠皂褐及餘所有眼根所見眼識所了所有名号異語增語想等想施設言說謂

名色名色界名色處名彼岸如是色
處是外處攝云何耳處謂如耳根應

說其相云何聲處謂聲為耳已正當
聞及彼同分是名聲處又聲為耳增
上發耳識已正當了別及彼同分是
名聲處又聲於耳已正當礙及彼同
分是名聲處又聲為耳已正當行及
彼同分是名聲處如是過去未來現
在諸所有聲名為聲處亦名所知乃
至所等證此復云何謂四大種所造
象聲馬聲車聲步聲蠡聲鈴聲大小
鼓聲歌聲詠聲讚聲梵聲及四大種
手相觸聲於晝夜分語言音聲及餘
所有耳根所聞耳識所了所有名号
異語增語想等想施設言說謂名聲
名聲界名聲處名彼岸如是聲處是
外處攝云何鼻處謂如鼻根應說其
相云何香處謂香為鼻已正當嗅及
彼同分是名香處又香為鼻增上發
鼻識已正當了別及彼同分是名香
處又香於鼻已正當礙及彼同分是
名香處又香為鼻已正當行及彼同
分是名香處如是過去未來現在諸

所有香名為香處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造根香莖香枝香葉香花香果香好香惡香平等香及餘所有鼻根所嗅鼻識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名香名香界名香處名彼岸如是香處是外處攝云何舌處謂如舌根應說其相云何味處謂味為舌已正當嘗及彼同分是名味處又味為舌增上發舌識已正當了別及彼同分是名味處又味於舌已正當嘗及彼同分是名味處又味為舌已正當行及彼同分是名味處如是過去未來現在諸所有味名為味處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造根味莖味枝味葉味花味果味食味飲味及諸酒味苦味酢味甘味辛味鹹味淡味可意味不可意味順捨處味及餘所有舌根所嘗舌識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名味名味界名味處名彼岸如是味處是外處攝云何身處謂如身根應說其相云何觸處謂觸

為身已正當覺及彼同分是名觸處又觸為身增上發身識已正當了別及彼同分是名觸處又觸於身已正當礙及彼同分是名觸處又觸為身已正當行及彼同分是名觸處如是過去未來現在諸所有觸名為觸處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種及四大種所造滑性澁性輕性重性冷煖飢渴及餘所有身根所覺身識所了所有名号異語增語想等想施設言說謂名觸名觸界名觸處名彼岸如是觸處是外所攝云何意處謂如意根應說其相云何法處謂法為意已正當知是名法處又法為意增上發意識已正當了別是名法處又法於意已正當礙是名法處又法為意已正當行是名法處如是過去未來現在諸所有法名為法處亦名所知乃至所等證此復云何謂受想思觸作意欲勝解信精進念定慧尋伺放逸不放逸善根不善根無記根一切結縛隨眠隨煩惱纏諸所有智見現觀得無想定滅定無想事

命根衆同分住得事得處得生老住
無常名身句身文身虛空擇滅非擇
滅及餘所有意根所知意識所了所
有名号異語增語想等想施設言說
謂名法名法界名法處名彼岸如是
法處是外處攝

蘊品第十九

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園尒時世尊告苾蒭衆有五種
蘊何等為五謂色蘊受蘊想蘊行蘊
識蘊是名五蘊云何色蘊謂諸所有
色一切皆是四大種及四大種所造
是名色蘊云何受蘊謂諸受等受別
受受性受所攝是名受蘊復有二受
說名受蘊謂身受心受云何身受謂
五識身相應諸受乃至受所攝是名
身受云何心受謂意識相應諸受乃
至受所攝是名心受復有二受說名
受蘊謂有味受無味受云何有味受
謂有漏作意相應諸受乃至受所攝
是名有味受云何無味受謂無漏作
意相應諸受乃至受所攝是名無味
受有作是說欲界作意相應受名有

味受名無色界作意相應受名無味
受令此義中有漏作意相應受名有
味受無漏作意相應受名無味受如
有味受無味受如是墮受不墮受耽
嗜依受出離依受順結受不順結受
順取受不順取受順纏受不順纏受
世間受出世間受亦尒復有三受說
名受蘊謂樂受苦受不苦不樂受云
何樂受謂順樂觸所生身樂心樂平
等受受所攝是名樂受復次脩初第
二第三靜慮順樂受觸所起心樂平
等受受所攝是名樂受云何苦受謂
順苦觸所生身苦心苦不平等受受
所攝是名苦受云何不苦不樂受謂
順不苦不樂觸所生身捨心捨非平
等非不平等受受所攝是名不苦不
樂受復次脩未至定靜慮中間第四
靜慮及無色定順不苦不樂觸所起
心捨非平等非不平等受受所攝是
名不苦不樂受復有四受說名受蘊
謂欲界受色界受無色界受不繫受
云何欲界受謂欲界作意相應諸受
乃至受所攝是名欲界受云何色界

受謂色界作意相應諸受乃至受所攝是名色界受云何無色界受謂無色界作意相應諸受乃至受所攝是名無色界受云何不繫受謂無漏作意相應諸受乃至受所攝是名不繫受復有五受說為受蘊謂樂受苦受喜受憂受捨受如是五受廣說如根品復有六受說為受蘊謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受云何眼觸所生受謂眼及色為緣生眼識三和合故生觸觸為緣故生受此中眼為增上色為所緣眼觸為因眼觸為等起是眼觸種類是眼觸所生與眼觸俱生作意相應於眼識所了別色諸受乃至受所攝是名眼觸所生受如是耳鼻舌身意觸所生受廣說亦尒是名受蘊如受蘊如是想蘊識蘊如其所應廣說亦尒云何行蘊謂行蘊有二種一心相應行蘊二心不相應行蘊云何心相應行蘊謂思觸作意廣說乃至諸所有智見現觀復有所餘如是類法與心相應是名心相應行蘊云何心不相應行蘊謂得無想

定廣說乃至丈身復有所餘如是類法不與心相應是名心不相應行蘊如是心相應行蘊及心不相應行蘊捴名行蘊

多界品第二十之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時阿難陁獨居靜室作是思惟諸起怖畏及起災患擾惱事者皆是愚夫非諸智者既思惟已於日後分從靜室出往世尊所頂礼雙足退住一面以所思事具白世尊佛印可言如是如是諸起怖畏及起災患擾惱事者皆是愚夫非諸智者如置火在乾蘆草舍樓堂臺觀亦被焚燒愚夫亦尒以無智故起諸怖畏及災患等慶喜當知過去未來現在怖畏災患擾惱皆愚夫生非諸智者以諸智者不起彼故慶喜當知愚夫有怖畏智者無怖畏愚夫有災患智者無災患愚夫有擾惱智者無擾惱是故慶喜應知愚夫及智者法知已遠離諸愚夫法於智者法應正受行阿難陁言齊何施設諸愚夫類佛言若有苾

界處蘊及於緣起處非處法不善巧者是愚夫類阿難隨言何施設諸智者類佛言若有於界處蘊及於緣起處非處法得善巧者是智者類阿難隨言云何智者於界善巧佛言智者於十八界如實知見是界善巧謂如實知見眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界復於六界如實知見是界善巧謂如實知見地界水界火界風界空界識界復於六界如實知見是界善巧謂如實知見欲界恚界害界無欲界無恚界無害界復於六界如實知見是界善巧謂如實知見樂界苦界喜界憂界捨界無明界復於四界如實知見是界善巧謂如實知見受界想界行界識界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見欲界色界無色界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見色界無色界滅界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見過去界未來界現在界復於

三界如實知見是界善巧謂如實知見劣界中界妙界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見善界不善界無記界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見學界無學界非學非無學界復於二界如實知見是界善巧謂如實知見有漏界無漏界復於二界如實知見是界善巧謂如實知見有為界無為界是名智者於界善巧阿難陀言云何智者於處善巧佛言智者於十二處如實知見是處善巧謂如實知見眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處是名智者於處善巧阿難陀言云何智者於蘊善巧佛言智者於五蘊如實知見是蘊善巧謂如實知見色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊是名智者於蘊善巧阿難陀言云何智者於緣起善巧佛言智者於十二支緣起順逆如實知見是緣起善巧謂如實知見依此有彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取

取緣有有緣生生緣老死發生愁歎苦憂擾惱如是便集純大苦蘊及如實知依此無彼無此滅故彼滅謂無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六處滅六處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死愁歎苦憂擾惱滅如是便滅純大苦蘊是名智者於緣起善巧阿難陁言云何智者於處非處善巧佛言智者於處非處如實知見是處非處善巧謂如實知無處無容身語意惡行感可愛可樂可欣可意異熟有處有容身語意惡行感不可愛不可樂不可欣不可意異熟無處無容身語意妙行感不可愛不可樂不可欣不可意異熟有處有容身語意妙行感可愛可樂可欣可意異熟無處無容行身語意惡行已由此因緣身壞命終生諸善趣有處有容行身語意惡行已由此因緣身壞命終墮諸惡趣無處無容行身語意妙行已由此因緣身壞命終墮諸惡趣有處有容

行身語意妙行已由此因緣身壞命終生諸善趣是處非處善巧復如實知見無處無容非前非後有二輪王並一世界有處有容非前非後有一輪王生一世界無處無容非前非後有二如來生一世界有處有容非前非後有一如來生一世界是處非處善巧復如實知見無處無容女作輪王帝釋魔王梵王及證獨覺菩提或證無上正等菩提有處有容男作輪王帝釋魔王梵王及證獨覺菩提或證無上正等菩提是處非處善巧復如實知見無處無容具聖見者故思害母害父害阿羅漢破和合僧及起惡心出佛身血有處有容諸異生者作五無間無處無容具聖見者故思斷衆生命有處有容諸異生者故思斷衆生命無處無容具聖見者故思越諸學處有處有容諸異生者故思越諸學處無處無容具聖見者捨贍學處趣劣學處或求外道為師或求外道為福田或瞻仰外道沙門婆羅門面或種種占卜諸吉祥事執為清

淨或受第八有有處有容諸異生者有如是事是處非處善巧復如實知見無處無容未斷五蓋令心染汙令慧力羸障礙道品違涅槃者心善安住四念住中有處有容已斷五蓋令心染汙令慧力羸障礙道品違涅槃者心善安住四念住中无處無容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者心未善住四念住中而能脩習七等覺支有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅槃者心已善住四念住中乃能脩習七等覺支無處無容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者心未善住四念住中而能脩習七等覺支而證聲聞獨覺無上菩提有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅槃者心已善住四念住中已能脩習七等覺支乃能證得聲聞獨覺無上菩提是名智者於處非處善巧阿難陁曰今此法門其名何等云何奉持佛告慶喜今此法門名為四轉亦名大法鏡亦名甘露鼓亦名多界應如是持時阿難陁歡喜敬受

云何眼界謂如眼根云何色界謂如

色處云何眼識界謂眼色為緣所生眼識此中眼為增上色為所緣於眼所識色諸了別異了別各別了別色是名眼識界餘五三界隨其所應廣說亦尒

云何地界謂地界有二種一內二外云何內地界謂此身內所有各別堅性堅類有執有受此復云何謂髮毛爪齒乃至糞穢復有所餘身內各別堅性堅類有執有受是名內地界云何外地界謂此身外諸外所攝堅性堅類無執無受此復云何謂大地山諸石瓦礫蚌蛤蝸牛銅鐵錫鑞末尼真珠瑠璃螺貝珊瑚璧玉金銀石藏杵藏頗胝迦赤珠右旋沙土草木枝葉花果或復有地依水輪住復有所餘在此身外堅性堅類無執無受是名外地界前內此外總名地界云何水界謂水界有二種一內二外云何內水界謂此身內所有各別濕性濕類有執有受此復云何謂諸淚汗乃至小便復有所餘身內各別濕性濕類有執有受是名內水界云何外水

界謂此身外諸外所攝濕性濕類無執無受此復云何謂根莖枝葉花果等汁露酒乳酪酥油蜜糖池沼陂湖殑伽河閻母那河薩剌渝河頞氏羅筏底河莫呬河東海西海南海北海四大海水或復有水依風輪住復有所餘在此外濕性濕類無執無受是名外水界前內此外總名水界云何火界謂火界有二種一內二外云何內火界謂此身內所有各別暖性暖類有執有受此復云何謂此身中諸所有熱等熱遍熱由此所食所嘗所飲正易消化若此增盛令身燋熱復有所餘身內各別暖性暖類有執有受是名內火界云何外火界謂此身外諸外所攝暖性暖類無執無受此復云何謂地暖火日藥末尼宮殿星宿火聚燈焰燒村燒城燒川燒野燒十二十三十四十五十百千或無量檜薪草等火熾盛焰然或在山澤河渚叢林房舍殿堂樓觀草木根莖枝葉花果等暖復有所餘熱性熱類無執無受是名外火界前內此外總名

火界云何風界謂風界有二種一內二外云何內風界謂此身內所有各別動性動類有執有受此復云何謂此身中或上行風或下行風或傍行風脇風脊風胃風肚風心風臍風嗢鉢羅風葦鉢羅風刀風劍風針風結風經風掣風努風強風隨支節風入出息風復有所餘身內各別動性動類有執有受是名內風界云何外風界謂此身外諸外所攝動性動類無執無受此復云何謂東風西風南風北風有塵風無塵風旋風暴風吠嵐婆風小風大風無量風風輪風依空行風復有所餘動性動類無執無受是名外風界前內此外總名風界云何空界謂空界有二種一內二外云何內空界謂此身內所有各別空性空類有執有受此復云何謂此身中隨皮肉血骨髓等空眼穴耳穴鼻穴面門咽喉心腹腸肚等穴由此通貯所飲所食及令下棄復有所餘身內各別空性空類是名內空界云何外空界謂此身外諸外所攝空性空類

無執無受此復云何謂外空逈隣阿
伽色是名外空界前內此外摠名空
界云何識界謂五識身及有漏意識
是名識界

說一切有部法蘊足論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨法蘊足論卷第十一　元

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

多界品第二十之餘

云何欲界謂於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名欲界復次欲貪及欲貪相應受想行識并所等起身業語業不相應行總名欲界云何恚界謂於有情欲為損害乃至現為過患總名恚界復次瞋恚及瞋恚相應受想行識并所等起身業語業不相應行總名恚界云何害界謂以手塊刀杖等物隨一苦具捶打有情諸損等損害等害瞋恚所起能起苦事總名害界復次諸害及害相應受想行識并所等起身業語業不相應行總名害界云何無欲界謂於欲界思惟過患如是欲界是不善法是下賤者信解受持佛及弟子賢聖善士共所呵毀能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能發彼類能障涅槃受持此法不至通慧不引菩提不證涅槃如是

思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次為斷欲界於無欲界思惟功德如是無欲界是善法是尊勝者信解受持佛及弟子賢貴善士共所欣讃不為自害不為他害不為俱害增長智慧不礙彼類不障涅槃受持此法能生通慧能引菩提能證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次思惟欲界如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動劣倦羸篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法如是思惟發勤精進是名無欲界復次為斷欲界思惟彼滅是滅是離思惟彼道是道是出如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次若思惟捨心定及道捨心定相應并無想定滅定擇滅如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次無欲及無欲相應受想行識并所發起身業語業不相應行揔名無欲界云何無恚界謂於恚界思惟過患如是恚界是不善法乃至不證涅槃如是思惟發

勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次為斷恚界於無恚界思惟功德如是無恚界是善法乃至能證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次思惟恚界如病如癰乃至是變壞法如是思惟發勤精進是名無恚界復次為斷恚界思惟彼滅是滅是離思惟彼道是道是出如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次若思惟慈心定及道慈心定相應如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次無恚及無恚相應受想行識并所等起身業語業不相應行揔名無恚界云何無害界謂於害界思惟過患如是害界是不善法乃至不證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次為斷害界於無害界思惟功德如是不害界是善法乃至能證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次思惟害界如病如癰乃至是變壞法如是思惟發勤精進是名無害界復次為斷害界

思惟彼滅是滅是離思惟彼道是道是出如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次若思惟悲心定及道悲心定相應如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次無害及無害相應受想行識并所等起身業語業不相應行總名無害界

云何樂界謂順樂觸所起身樂心樂平等受受所攝是名樂界復次修第三靜慮順樂受觸所起心樂平等受受所攝是名樂界云何苦界謂順苦觸所起身苦不平等受受所攝是名苦界云何喜界謂順喜觸所起心喜平等受受所攝是名喜界復次修初二靜慮順喜觸所起心喜平等受受所攝是名喜界云何憂界謂順憂觸所起心憂不平等受受所攝是名憂界云何捨界謂順捨觸所起身捨心捨非平等非不平等受受所攝是名捨界復次修未至定靜慮中間第四靜慮及無色定順不苦不樂觸所起心捨非平等非不平等受受所攝是

名捨界云何無明界謂三界無知是名無明界

云何受界謂六受身即眼觸所生受乃至意觸所生受是名受界云何想界謂六想身即眼觸所生想乃至意觸所生想是名想界云何行界謂六思身即眼觸所生思乃至意觸所生思是名行界云何識界謂六識身即眼識乃至意識是名識界

云何欲界謂有諸法欲貪隨增是名欲界復次欲界繫十八界十二處五蘊是名欲界復次下從無間地獄上至他化自在天於中所有色受想行識是名欲界云何色界謂有諸法色貪隨增是名色界復次色界繫十四界十處五蘊是名色界復次下從梵衆天上至色究竟天於中所有色受想行識是名色界云何無色界謂有諸法無色貪隨增是名無色界復次無色界繫三界二處四蘊是名無色界復次如欲色界處定建立不相雜亂非無色界有如是事然依定生勝劣差別建立上上下下從空無邊處上

至非想非非想處於中所有受想行識是名無色界云何色界謂欲色界總名色界云何無色界謂四無色是名無色界云何滅界謂擇滅非擇滅是名滅界復次諸有色法總名色界除擇滅非擇滅餘無色法是名無色界擇滅非擇滅是名滅界云何過去界謂過去五蘊是名過去界云何未來界謂未來五蘊是名未來界云何現在界謂現在五蘊是名現在界云何劣界謂不善有覆無記法是名劣界云何中界謂有漏善及無覆無記法是名中界云何妙界謂無漏善法是名妙界云何善界謂善身語業心心所法不相應行及擇滅是名善界云何不善界謂不善身語業心心所法不相應行是名不善界云何無記界謂無記色心心所法不相應行及虛空非擇滅是名無記界云何學界謂學五蘊是名學界云何無學界謂無學五蘊是名無學界云何非學非無學界謂有漏五蘊及虛空擇滅非擇滅是名非學非無學界

云何有漏界謂有漏五蘊是名有漏界云何無漏界謂無漏五蘊及虛空擇滅非擇滅是名無漏界云何有為界謂五蘊是名有為界云何無為界謂虛空及二滅是名無為界嗢拕南曰

界有六十二　十八界為初　三六一四種
六三兩種二

緣起品第二十一之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園尒時世尊告苾芻衆吾當為汝宣說緣起緣已生法汝應諦聽極善作意云何緣起謂依此有彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死發生愁歎苦憂擾惱如是便集純大苦蘊苾芻當知生緣老死若佛出世若不出世如是緣起法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂生緣老死如是乃至無明緣行應知亦尒此中所有法性法定法理法趣是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異是

名緣起云何名為緣已生法謂無明行識名色六處觸受愛取有生老死如是名為緣已生法苾芻當知老死是無常是有為是所造作是緣已生盡法沒法離法滅法生有取愛受觸六處名色識行無明亦尒苾芻當知我諸多聞賢聖弟子於此緣起緣已生法能以正慧如實善見善知善了善思惟善通達不依前際而起愚惑謂我於過去世為曾有非有何等我曾有云何我曾有不依後際而起愚惑謂我於未來世為當有非有何等我當有云何我當有亦不依內而起愚惑謂何等是我此我云何我誰所有我當有誰今此有情從何而來於此處沒當往何所彼如是知如是見故所有世間各別見趣謂我論相應有情論相應命者論相應吉凶論相應瑩飾防護執為已有有喜有礙有究有熱彼於尒時得斷遍知如斷樹根及多羅頂無復勢力後永不生所以者何謂我多聞賢聖弟子於此緣起緣已生法能以正慧如實善見善

知善了善思惟善通達故時諸苾芻歡喜敬受

此中緣起緣已生法其體雖一而義有異謂或有緣起非緣已生法或有緣已生法非緣起或有緣起亦緣已生法或有非緣起亦非緣已生法或有緣起非緣已生法者無也或有緣已生法非緣起者謂無明行識名色六處觸受愛取有生老死或有緣起亦緣已生法者謂生定能生老死如是生支定能為緣是緣起性及緣已生法性如是有取愛受觸六處名色識行無明應知亦尒非緣起非緣已生法者謂除前相又生緣老死者謂此生支雖異生異滅而緣起理恒時決定若過去生非老死緣者應未來生亦非老死緣若未來生非老死緣者應過去生亦非老死緣若過去生非老死緣者應現在生亦非老死緣若現在生非老死緣者應過去生亦非老死緣若未來生非老死緣者應現在生亦非老死緣若現在生非老死緣者應未來生亦非老死緣若

佛出世時生非老死緣者應佛不出世時生亦非老死緣若佛不出世時生非老緣者應佛出世時生亦非老緣若緣起理有顛倒者應成二分不決定故應可破壞理雜乱故若佘不應施設緣起佛不應說生緣老死然佛所說生緣老死理趣決定去來今世有佛無佛曾無改轉法性恒然不隱不沒不傾不動其理湛然前聖後聖同所遊履是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異是故佛說生緣老死如是有取愛受觸六處名色識行無明緣行亦佘

復次無明緣行者云何無明謂於前際無知後際無知前後際無知於內無知外無知內外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛法僧無知於苦集滅道無知於善不善法無知於有罪無罪法無知於應脩不應脩法無知於下劣勝妙法無知於黑白法無知於有敵對法無知於緣生法無知

於六觸處如實無知如是無知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纏裹頑騃渾濁障蓋發盲發無明發無智發劣慧障礙善品令不涅槃無明漏無明瀑流無明軛無明毒根無明毒莖無明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡癡等癡極癡欣等欣極欣癡類癡癡生總名無明云何無明緣行謂世尊說苾芻當知無明為因無明為緣故貪瞋癡起此貪瞋癡性是名無明緣行復次如世尊說苾芻當知無明為前行無明為幖幟故起無量種惡不善法謂無慚無愧等由無慚無愧故起諸邪見由邪見故起邪思惟由邪思惟故起邪語由邪語故起邪業由邪業故起邪命由邪命故起邪勤由邪勤故起邪念由邪念故起邪定此邪見邪思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定是名無明緣行復次如世尊說苾芻當知起無量種惡不善法一切皆以無明為根無明為集是無明類從無明生隨無明趣者不如實知善不善法有罪無罪法應脩

不應脩法下劣勝妙法黑白法有敵對法緣生諸法不如實知此諸法故便起邪見邪思惟乃至邪念邪定是名無明緣行復次覺喻經中佛作是說無明為緣造福非福及不動行云何福行謂有漏善身業語業心心所法不相應行如是諸行長夜能招可愛可樂可欣可意諸異熟果此果名福亦名福果以是福業異熟果故是名福行云何非福行謂諸不善身業語業心心所法不相應行如是諸行長夜能招不可愛不可樂不可欣不可意諸異熟果此果名非福亦名非福果是非福業異熟果故是名非福行云何不動行謂四無色定諸有漏善是名不動行云何無明為緣造非福行謂有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此三惡行名非福行由此因緣身壞命終墮於地獄於彼復造非福行等是名無明為緣造非福行如說地獄傍生鬼界應知亦尒云何無明為緣造福行謂有一類於人趣樂繫心悕求彼作是念願

我當生人趣同分與諸人衆同受快樂因此悕求造能感人趣身語意妙行此三妙行名為福行由此因緣身壞命終生於人趣與諸人衆同受快樂於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行有不繫心悕求人樂但由無明蔽動心故造身語意三種妙行此三妙行名為福行由此因緣身壞命終生於人趣於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行如說人趣四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天應知亦尒復有一類於梵衆天繫心悕求彼作是念願我當生梵衆天衆同分中因此悕求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行有不繫心悕求生彼但由無明蔽動心故勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀

語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行如說梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天隨其所應廣說亦尒復有一類於無想天繫心悕求彼作是念願我當生無想天衆同分中因此悕求勤修加行思惟諸想是麁苦障思惟無想是靜妙離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入此定時諸身律儀語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生無想天衆同分中於彼亦能造少福行是名無明為緣造福行有不繫心悕求生彼但由無明𢿛動心故勤脩加行思惟諸想是麁苦障思惟无想是靜妙離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入此定時諸身律儀語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生無想天衆同分中於彼亦能造少福行是名

無明為緣造福行云何無明為緣造不動行謂有一類於空無邊處天繫心悕求彼作是念願我當生空無邊處天衆同分中因此悕求勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天衆同分中於彼復能造不動行是名無明為緣造不動行有不繫心悕求生彼但由無明蔽動心故勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天衆同分中於彼復能造不動行是名无明為緣造不動行如說空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處應知亦尒如是諸行無明為緣無明為依無明為建立故起等起生等生聚集出現故名無明緣行云何行緣識謂有一類貪

瞋癡俱生思為緣故起貪瞋癡俱生諸識是名行緣識復有一類無貪無瞋無癡俱生思為緣故起無貪無瞋無癡俱生諸識是名行緣識復次眼及色為緣生眼識此中眼是內有為行色為外緣生眼識是名行緣識乃至意及法為緣生意識此中意是內有為行法為外緣生意識是名行緣識復次筏喻經中佛作是說造福非福不動行已有隨福非福不動識云何造非福行已有隨非福識謂有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此三惡行名非福行由此因緣身壞命終墮於地獄於彼起識是名造非福行已有隨非福識如說地獄傍生鬼界應知亦尒云何造福行已有隨福識謂有一類於人趣樂繫心悕求彼作是念願我當生人趣同分與諸人衆同受快樂因此悕求造能感人趣身語意妙行此三妙行名為福行由此因緣身壞命終生於人趣於彼起識是名造福行已有隨福識有不繫心悕求人樂但由無明蔽勸

心故造身語意三種妙行此三妙行名為福行由此因緣身壞命終生於人趣於彼起識是名造福行已有隨福識如說人趣四大王眾天乃至他化自在天應知亦尒復有一類於梵眾天繫心悕求彼作是念願我當生梵眾天梵眾同分中因此悕求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生梵眾天梵眾同分中於彼起識是名造福行已有隨福識有不繫心悕求生彼但由無明藏動心故勤修加行離欲惡不善法乃至命清淨名為福行由此因緣身壞命終生梵眾天梵眾同分中於彼起識是名造福行已有隨福識如說梵眾天梵輔天乃至无想天應知亦尒云何造不動行已有隨不動識謂有一類於空無邊處天繫心悕求彼作是念願我當生空無邊處天眾同分中因此故求勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處

具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天衆同分中於彼起識是名造不動行已有隨不動識有不繫心𢖃求生彼但由無明蔽動心故勤脩加行超諸色想乃至造心意業名不動行由此因緣身壞命終生空无邊處天衆同分中於彼起識是名造不動行已有隨不動識如說空無邊處天乃至非想非非想天應知亦介如是諸識行為緣行為依行為建立故起等起生等生聚集出現故名行緣識云何識緣名色謂有一類貪瞋癡俱生識為緣故起貪瞋癡俱生身業語業名為色即彼所生受想行識名為名是名識緣名色復有一類無貪無瞋無癡俱生識為緣故起无貪無瞋無癡俱生身業語業名為色即彼所生受想行識名為名是名識緣名色復次教誨邪地迦經中佛作是說若邪地迦所愛親友變壞離散便生愁歎苦憂擾惱此愁俱生識為緣故起

愁，但生身業語業名為色，即彼所生
受想行識名為名。是名識緣名色。復
次，教誨頗勒窶那經中佛作是說：頗
勒窶那！識為食故後有生起。此識云
何？謂健達縛最後心、心意識增長堅
住，未斷未遍知，未滅未變吐，此識無
間於母胎中與羯剌藍自體和合。此
羯剌藍自體和合名為色，即彼所生
受想行識名為名。是名識緣名色。復
次，教誨莎底經中佛作是說：三事和
合入母胎藏。云何為三？謂父母和合
俱起染心，其母是時調適，又健達縛
正現在前。如是三事和合入母胎藏。
此中健達縛最後心、意識增長堅住，
未斷未遍知，未滅未變吐，此識無間
入母胎藏。此所託胎名為色，即彼所
生受想行識名為名。是名識緣名色。
復次，大因緣經中尊者慶喜問佛：名
色為有緣不？佛言：有緣。此緣謂識。佛
告慶喜：識若不入母胎藏者，名色得
成羯剌藍不？阿難陀曰：不也，世尊。識
若不入母胎藏者，名色得生此界中
不？不也，世尊。識若初時已斷壞者，復

時名色得增長不不也世尊識若全無為可施設有名色不不也世尊是故慶喜一切名色皆識為緣是名識緣名色如是名色識為緣識為依識為建立故起等起生等生聚集出現故名識緣名色

云何名色緣識謂眼色為緣生眼識此中眼及色名為色即彼所生受想行識名為名於中作意等能助生眼識是名名色緣識乃至意法為緣生意識此中諸意識所了色名為色即彼所生受想行識名為名於中作意等能助生意識是名名色緣識復次教誨頗勒窶那經中佛作是說頗勒窶那識為食故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯剌藍自體和合此羯剌藍自體和合名為色即彼所生受想行識名為名尒時非理作意俱生名色為緣起俱生識是名名色緣識復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎乃至此識無間入母胎藏此所託胎名為色即彼所生受想行識名為名尒時

非理作意俱生名色為緣起俱生識是名名色緣識復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此中身語惡行名為色意惡行名為名由此惡行名色為緣身壞命終墮於地獄於彼起識是名名色緣識如說地獄傍生鬼界應知亦尒復有一類於人趣樂繫心悕求因此悕求造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名為色意妙行名為名由此妙行名色為緣身壞命終生於人趣於彼起識是名名色緣識有不繫心希求人樂但由無明蔽動心故造身語意三種妙行此中身語妙行名為色意妙行名為名由此妙行名色為緣身壞命終生於人趣於彼起識是名名色緣識如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦尒復有一類於梵衆天繫心希求因此希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名為色即彼所生受想行識名為名由此為緣身壞命終生梵衆天衆同分

中於彼起識是名名色緣識如說梵衆天梵輔天乃至非想非非想處隨其所應當知亦尒復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸識爲有緣不佛言有緣此謂名色佛告慶喜若無名色諸識轉不阿難陁曰不也世尊若無名色爲所依止後世所受生老死識爲得生不不也世尊若諸名色都無所有爲可施設有諸識不不也世尊是故慶喜諸識皆以名色爲緣是名名色緣識如是諸識名色爲緣名色爲依名色爲建立故起等起生等生聚集出現故名名色緣識

云何名色緣六處謂有一類爲寒所逼希求於煖得好煖故便起身中煖俱大種此中若煖若煖俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色眼耳鼻舌身及意根皆得增長是名名色緣六處爲熱所逼希求於冷應知亦尒復有一類爲飢所逼希求於食得好食故便起身中食俱大種此中若食若食俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色

六根增長是名名色緣六處復有一類為渴所逼希求於飲得好飲故便起身中飲俱大種此中若飲若飲俱大種名為色即彼所生受想行識名為名由此名色六根增長是名名色緣六處復有一類勞倦所逼希求止息按摩睡眠由遂意故便起身中彼俱大種此中若按摩等若彼俱大種名為色即彼所生受想行識名為名由此名色六根增上是名名色緣六處復有一類於盛熱時熱渴所逼入清涼池恣意飲浴便起身中彼俱大種此中若清冷水若彼俱大種名為色即彼所生受想行識名為名由此名色六根增長是名名色緣六處復次教誨頞勒窶鄔經中佛作是說頞勒窶鄔識為食故後有生起此識六何謂健達縛廣說乃至與羯剌藍自體和合此羯剌藍自體和合名為色即彼所生受想行識名為名於時非理作意俱生名色為緣母胎藏中六根生起是名名色緣六處復次教誨頞底經中佛作是說三事和合入母

胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏此所託胎名為色即彼所生受想行識名為名尒時非理作意俱生名色為緣母胎藏中六根生起是名名色緣六處復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此中身語惡行名為色意惡行名為名由此惡行名色為緣身壞命終墮於地獄六根生起是名名色緣六處如說地獄傍生鬼界應知亦尒復有一類於人趣樂繫心希求因此希求造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名為色意妙行名為名由此妙行名色為緣身壞命終生於人趣六根生起是名名色緣六處如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦尒復有一類於梵衆天繫心希求因此希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名為色即彼所生受想行識名為名由此為緣身壞命終生梵衆天衆同分中六根生起是名名色緣六處如說梵衆天梵輔天乃至非想非

非想處天隨其所應當知亦尒是名名色緣六處如是六處名色為緣名色為依名色為建立故起等起生等生聚集出現故名名色緣六處

說一切有部法蘊足論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨法蘊足論卷第十二　兄

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

緣起品第二十一之餘

云何名色緣觸謂眼及色為緣生眼識三和合故生觸此中眼及色名為色即彼所生受想行識名為名知是名色為緣生眼觸是名名色為緣觸乃至意及法為緣生意識三和合故生觸此中諸意識所了色名為色即彼所生受想行識名為名如是名色為緣生意觸是名名色緣觸復次教誨頗勒窶那經中佛作是說頗勒窶那識為食故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯剌藍自體和合此羯剌藍自體和合名為色即彼所生受想行識名為名介時非理作意俱生名色為緣母胎藏中諸觸生起是名名色緣觸復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏此所說胎名為色即彼所生受想行識名為名

尒時非理作意俱生名色為緣母胎藏中諸觸生起是名名色緣六處復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此中身語惡行名為色意惡行名為名由此惡行名色為緣身壞命終墮於地獄諸觸生起是名名色緣觸如說地獄傍生鬼界應知亦尒復有一類於人趣樂繫心希求因此希求造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名為色意妙行名為名由此妙行名色為緣身壞命終生於人趣諸觸生起是名名色緣觸如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦尒復有一類於梵衆天繫心悕求因此悕求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名為色即彼所生受想行識名為名由此為緣身壞命終生梵衆天梵衆同分中諸觸生起是名名色緣觸如說梵衆天梵輔天乃至非想非非想天隨其所應當知亦尒復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸觸為有緣不佛言有緣

此謂名色廣說乃至若依止此相施設名身此相若無為可施設增語觸不不也世尊若依止此相施設色身此相若無為可施設有對觸不不也世尊若名色身都無所有為可施設有諸觸不不也世尊是故慶喜諸觸皆以名色為緣是名名色緣觸如是諸觸名色為緣名色為依名色為建立故起等起生等生聚集出現故名名色緣觸

云何六處緣觸謂眼及色為緣生眼識二和合故生觸乃至意及法為緣生意識三和合故生觸是名六處緣觸復次眼及色為緣生眼識三和合故生觸此中眼為內緣色為外緣生眼觸乃至意及法為緣生意識三和合故生觸此中意為內緣法為外緣生意觸是名六處緣觸復次眼及色為緣生眼識三和合故生觸此中眼觸以眼色眼識為緣乃至意及法為緣生意識三和合故生觸此中意觸以意法意識為緣是名六處緣觸復次眼及色為緣生眼識三和合故生

觸此中眼色眼識皆非是觸由三和合而有觸生乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中意法意識皆非是觸由三和合而有觸生是名六處緣觸如是諸觸六處爲緣六處爲依六處爲建立故起等起生等生聚集出現故名六處緣觸

云何觸緣受謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸觸爲緣生受乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸觸爲緣故生受是名觸緣受復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂受順樂受觸爲緣生樂受順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂受順樂受觸爲緣生樂受順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受是名觸緣受復次如契經說尊者慶喜告瞿史羅長者言眼界色界眼識界自體各別順樂受二爲緣生眼識三和

合故生觸名順樂受觸此順樂受觸為緣生樂受順苦受二為緣生眼識三和合故生觸名順苦受觸此順苦受觸為緣生苦受順不苦不樂受二為緣生眼識三和合故生觸名順不苦不樂受觸此順不苦不樂受觸為緣生不苦不樂受餘五三界廣說亦尒是名觸緣受復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸受為有緣不佛言有緣此緣謂觸廣說乃至若無眼觸為有眼觸為緣生內樂受苦受不苦不樂受不不也世尊乃至若無意觸為有意觸為緣生內樂受苦受不苦不樂受不不也世尊若全無觸為可施設有諸受不不也世尊是故慶喜諸受無不以觸為緣是名觸緣受如是諸受觸為緣觸為緣觸為建立故起等起生等生聚集出現故名觸緣受云何受緣愛謂眼及色為緣生眼識三和合故生觸觸為緣故生受受為緣故生愛乃至意及法為緣生意識三和合故生觸觸為緣故生受受為緣生愛是名受緣愛復次眼味受為

緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至意味受為緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次取蘊經中佛作是說苾芻當知我於色味已審尋思諸有於色或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以色味受為緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於識味以審尋思諸有於識或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以識味受為緣故數復於識隨順而住由隨順故數復於識起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次取蘊經中世尊又說苾芻當知若諸色中都無味者有情不應於色起染以諸色中非都無味是故有情於色起染彼以色味受為緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸識中都無味者有情不應於識起染以諸

識中非都無味是故有情於識起染彼以識味受為緣故數復於識隨順而住由隨順故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中佛作是說苾芻當知我於眼味已審尋思諸有於眼或已起味或今起味欲以正慧審見審知彼以眼味受為緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於意味已審尋思諸有於意或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以意味受為緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊又說苾芻當知若諸眼中都無味者有情不應於眼起染以諸眼中非都無味是故有情於眼起染彼以眼味受為緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸意中都無味者有情不應於意起染以諸意中非都無味是故有情於意起味彼以意味受為緣

故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊復說苾芻當知我於色味已審尋思諸有於色或已起味或令起味我以正慧審見審知彼以色味受為緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於法味已審尋思諸有於法或已起味或令起味我以正慧審見審知彼以法味受為緣故數復於法隨順而住由隨順故數復於法起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊又說苾芻當知若諸色中都無味者有情不應於色起染以諸色中非都無味是故有情於色起染彼以色味受為緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸法中都無味者有情不應於法起染以諸法中非都無味是故有情於法起染彼以法味受為緣故數復於法隨順而住由隨順故數復於

法起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次佛為大名離呫毗說大名當知若色一向是苦非樂非樂所隨非樂喜受之所纏執應無有情為求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛大名以色非一向苦彼亦是樂是樂所隨是樂喜受之所纏執故有有情為求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛彼以色味受為緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若識一向是苦非樂非樂所隨非樂喜受之所纏執應無有情為求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛大名以識非一向苦彼亦是樂是樂所隨是樂喜受之所纏執故有有情為求樂故於諸識中起貪起染煩惱纏縛彼以識味受為緣故數復於識隨順而住由隨順故數復於識起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次滿月經中佛作是說苾芻當知若為緣故起樂生喜是名色味彼以色味受為緣故數復於色隨順而住由

隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至識為緣故起樂生喜是名識味彼以識味受為緣故數復於識隨順而住由隨順故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛

復次大因緣經中佛告慶喜愛為緣故求求為緣故得得為緣故集集為緣故著著為緣故貪貪為緣故慳慳為緣故攝受攝受為緣故防護因防護故執持刀仗鬪訟諍競諂詐虛誑生無量種惡不善法佛告慶喜執持刀仗鬪訟諍競諂詐虛誑生無量種惡不善法皆因防護防護為緣有如是事防護若無有此事不阿難陀曰不也世尊是故執持刀仗等事防護為由緒防護為因防護為集防護為緣而得生起如是防護因於攝受攝受為緣而有防護攝受若無有防護不不也世尊是故防護攝受為由緒攝受為因攝受為集攝受為緣而得生起廣說乃至如是諸求皆因於愛愛為緣故而有諸求此愛若無為有求不不也世尊是故諸求愛為由緒愛為其因

愛為其集愛為其緣而得生起慶喜當知愛有二種一者欲愛二者有愛此二種愛依受而有受若無者二愛亦無是名受緣愛愛是諸愛受緣受為依受為建立故起等起生等生聚集出現故名受緣愛

云何愛緣取謂彼初生說名為愛愛增盛位轉名為取此復如何謂如有一於諸欲境繫心觀察起欲貪纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復如有一於諸色境或無色境繫心觀察起色貪纏或無色貪纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復次險坑經中佛作是說吾為汝等諸苾芻衆宣說簡擇諸蘊法要謂四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八支聖道如是宣說簡擇諸蘊正法要時而有一類懷愚癡者於我所說不住猛利信愛恭敬彼遲證得無

上漏盡復有一類懐聰叡者於我所說能往猛利信愛恭敬彼速證得無上漏盡復有一類於我所說色蘊法中等隨觀我此能觀行以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受為緣生愛此所生行以彼為緣用彼為集是彼種類從彼而生此能生愛以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受此所生愛以受為緣用受為集是受種類從受而生此能生受以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸此所生受以觸為緣用觸為集是觸種類從觸而生此能生觸以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂六處此所生觸以六處為緣用六處為集是六處種類從六處而生如是六處無常有為是所造作從衆緣生如是觸受愛能觀行亦無常有為是所造作從衆緣生此等隨觀色為我者是有身見現所起經彼從此經復起餘經增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起經說名為愛

後所起纏轉名為取是名愛緣取有不於色等隨觀我而等隨觀我有諸色有不等隨觀我有諸色而等隨觀色是我所有不等隨觀色是我所而等隨觀我在色中有不等隨觀我在色中而等隨觀受想行識為我有不等隨觀受想行識為我而等隨觀我有受想行識有不等隨觀我有受想行識而等隨觀受想行識是我所有不等隨觀受想行識是我所而等隨觀我在受想行識中有不等隨觀我在受想行識中而起疑惑有不起疑惑而起有見無有見有不起有見無有見而不離我慢故由等隨觀我及我所而起我慢此我慢行以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受為緣生愛此所生行以彼為緣用彼為集是彼種類從彼而生廣說乃至如是六處無常有為是所造作從衆緣生如是觸受愛我慢行亦無常有為是所造作從衆緣生如是我慢是有身見所起慢纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利

轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復次有執世間常或無常或亦常亦無常或非常非無常執世間有邊或無邊或亦有邊亦無邊或非有邊非無邊執命者即身執命者異身執如來死後是有或非有或亦有亦非有或非有非非有皆是邊執見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復次有執世尊非如來應正等覺乃至非天人師執佛正法非善說現見乃至非智者內證執佛弟子非具足妙行乃至非隨法行或執無苦無集無滅無道或執無一切行無常無一切法無我無涅槃寂靜皆是邪見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復次有執世間是常此實餘迷謬或是無常乃至如來死後非有非非有此實餘迷謬皆

是見取現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復次有起戒取或起禁取或起戒禁取謂此戒此禁此戒禁能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處皆是戒禁取現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復次有於世尊而起猶預為是如來應正等覺為非如來應正等覺乃至為是天人師為非天人師於佛正法而起猶預為是善說現見為非善說現見乃至為是智者內證為非智者內證於佛弟子而起猶預為是具足妙行為非具足妙行乃至為是隨法行為非隨法行於四聖諦而起猶預為是苦為非苦乃至為是道為非道於三法印而起猶預為一切行无常為非一切行無常為一切法無我為非一切法無我為涅槃寂靜為非涅槃寂靜此皆是疑現所

起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次一切四取皆以愛爲緣用愛爲集是愛種類從愛而生何等四取一欲取二見取三戒禁取四我語取云何欲取謂欲界繫除諸見餘結縛隨眠隨煩惱纏是名欲取云何見取謂有身見邊執見邪見見取如是四見是名見取云何戒禁取謂有一類取戒取禁取戒禁爲能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處是名戒禁取云何我語取謂色無色界繫除諸見餘結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸取爲有緣不佛言有緣此緣謂愛廣說乃至若全無愛爲可施設有諸取不不也世尊是故慶喜諸取皆以愛爲其緣是名愛緣取如是諸取愛爲緣愛爲依愛爲建立故起等起生等生聚集出現故名愛緣取

云何取緣有謂取爲緣施設多有謂

佛或說三界五蘊名有或說能感後
有業名有或說生分五蘊名有云何
說三界五蘊名有如說三有謂欲有
色有無色有云何說能感後有業名
有如世尊告阿難陀言若業能感後
有名有云何說生分五蘊名有如世
尊告頗勒窶那識為食故後有生起
復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸
有為有緣不佛言有緣此緣謂取廣
說乃至若全無取為可施設有諸有
不不也世尊是故慶喜諸有皆以取
為其緣是名取緣有如是諸有取為
緣取為依取為建立故起等起生等
生聚集出現故名取緣有
云何有緣生謂有一類由貪瞋癡纏
縛心故造身語意三種惡行此三惡
行說名業有由此因緣身壞命終墮
於地獄於彼諸生等生趣入出現蘊
得界得處得諸蘊生命根起說名生
此生緣有故起是名有緣生如說地
獄傍生鬼界應知亦尒復有一類於
人趣樂繫心希求彼作是念願我當
生人趣同分與諸人衆同受快樂因

此希求造能感人趣身語意妙行此三妙行說名業有由此因緣身壞命終生於人趣衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦介復有一類於梵衆天繫心希求彼作是念願我當生梵衆天衆同分中因此希求勤脩加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨說名業有由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說梵衆天梵輔天乃至廣果天應知亦介復有一類於无想天繫心希求彼作是念願我當生無想天衆同分中因此希求勤脩加行思惟諸想是麁苦障思惟無想是靜妙離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入此定時諸身律儀語律儀命清淨說名業有由此因緣身壞命終生無想天衆同分中

於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生復有一類於空無邊處天繫心希求彼作是念願我當生空無邊處天衆同分中因此希求勤脩加行起諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業說名業有由此因緣身壞命終生空無邊處衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說空無邊處乃至非想非非想處應知亦尒復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸生為有緣不佛言有緣此緣謂有廣說乃至若無業有魚鳥蚊蝎那伽藥叉部多食香諸天人等無足二足多足異類彼彼有情於彼彼聚生等生等為得有不不也世尊若全無有為可施設有諸生不不也世尊是故慶喜諸生皆以有為其緣是名有緣生如是諸生有為緣有為依有為建立故起等起生等生聚集出現故名有緣生

云何生緣老死謂彼彼有情即於彼
彼有情聚中諸生等生趣入出現蘊
得界得處得諸蘊生命根起說名生
髮落髮白皮緩面皺身曲背僂喘息
逾急扶杖而行肢體班黑衰退闇鈍
根熟變壞諸行故敗朽壞羸損說名
老彼彼有情即於彼彼諸有情聚移
轉壞沒退失別離壽暖識滅命根不
轉諸蘊破壞夭喪殞逝說名死如是
老死緣生故起是名生緣老死復次
大因緣經中尊者慶喜問佛老死爲
有緣不佛言有緣此緣謂生廣說乃
至若無有生魚鳥虵蝎那伽藥叉部
多食香諸天人等無足二足多足異
類彼彼有情於彼彼聚所有老死爲
得有不不也世尊若全無生爲可施
設有老死不不也世尊是故慶喜老
死皆以生爲其緣是名生緣老死如
是老死生爲緣生爲依生爲建立故
起等起生等生聚集出現故名生
緣老死

云何發生愁歎苦憂擾惱謂有一類
或因父母兄弟姊妹師友死故或因

親族滅亡都盡或因財位一切喪失便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受彼於爾時心熱等熱內熱遍熱便發於愁已愁當愁心中愁箭說名愁復有一類或因父母兄弟姊妹師友死等便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受彼於爾時心熱等熱內熱遍熱便發於愁已愁當愁心中愁箭由此緣故而傷歎言苦哉苦哉我父我母廣說乃至我財我位如何一旦忽至於此其中所有傷怨言詞種種語業說名歎五識相應不平等受說名苦意識相應不平等受說名憂諸心擾惱已擾惱當擾惱擾惱極擾惱類說名擾惱於老死位發生如是種種愁歎苦憂擾惱

云何如是便集純大苦蘊謂於如是老死位中積集一類大聚大撲具大過患眾苦蘊聚復次無明苦蘊為緣起行苦蘊行苦蘊為緣起識苦蘊識苦蘊為緣起名色苦蘊名色苦蘊為緣起六處苦蘊六處苦蘊為緣起觸苦蘊觸苦蘊為緣起受受苦蘊

為緣起愛苦蘊愛苦蘊為緣起取苦蘊取苦蘊為緣起有苦蘊有苦蘊為緣起生苦蘊生苦蘊為緣起老死苦蘊由老死故發生種種愁歎苦憂擾惱苦蘊故總說言如是便集純大苦蘊

說一切有部法蘊足論卷第十二

法蘊足論後序

沙門　靖邁　製

法蘊足論者蓋阿毗達磨之權輿一切有部之洪源也無上等覺入室之神足摩訶目乾連之所製矣鏡六通之妙慧晰三達之智明揚金鼓於大千聲玉螺於百億摘藏海之奇玩鳩教山之勝珍欲使天鏡常懸法幢永樹衆聚息蕃蘺之望諸子騁遊戲之歡而為此論也是以歸泥趣後百有餘年疊啟五分之殊解開二九之異雖各擅連城之貴俱彌照乘之珍唯一切有部卓乎迥秀若妙高之處宏廓猶朗月之冠衆星者豈不以本弘基永者歟至如八犍度騖徽於發智之場五百應真馳彗於廣說之苑

斯皆挹此滴波分斯序五遂持篤群部而高踊接天播而布哉是知登㟪閬者必培塿於衆山游滇渤者亦抝塘於群澍諒其然矣剖乎順正理以析疑顯眞宗以副惑莫不鏡並彝倫鑑斯洪範故使耆德婆藪岳我衆賢上坐幽宗見貢弘致者也題稱阿毗達磨者形二藏以簡殊也一切有部者對十七以標異也法蘊足者顯此論之勝名也能持自性軌範稱法法有積集崇聚爲蘊此論攸宗法聚三七皆與對法爲依故目之爲足二藏玄奘法師以　皇唐顯慶四年九月十四日奉　詔於大慈恩寺弘法苑譯訖大慈恩寺沙門釋光筆受靖邁飾文

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之

光麗像開圖空端四八之相於是微
言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導
羣生於十地然而真教難仰莫能一
其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糾所
以空有之論或習俗而是非大小之
乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法
門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之
心長契神情先包四忍之行松風水
月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通無累神測未形超
六塵而迥出隻千古而無對凝心内
境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文
之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截
僞續真開茲後學是以翹心淨土往
遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨
飛途閒失地驚砂夕起空外迷天萬
里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡
霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周
遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正
教雙林八水味道湌風鹿苑鷲峯瞻
奇仰異承至言於先聖受真教於上
賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之
道馳驟於心田八藏三篋之文波濤

於口海爰自所歷之國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述 聖記 在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奥旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下　上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆虫金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海万區分義總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉、玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字

頓登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見
御製眾經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨集異門足論卷第一

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

緣起品第一

世尊一時遊力士生處至波波邑住折路迦林時彼邑中諸力士眾於恒聚戲東西村間嗢跋諸迦舊剎多所共造臺觀堂館初成未有沙門婆羅門等及諸力士曾所受用時力士眾聞佛世尊將從苦行往近林內相發慰感共議言我等所修勝妙臺觀

應先請佛及苾芻僧無上福田於中
止住然後我等隨勝善業所獲資財
於中受用由斯我等長夜獲得利益
安樂豈不善哉諸力士眾作是議已
各棄徒侶并諸眷屬出波波村往如
來所到已頂礼世尊雙足右遶三匝
退坐一面時薄伽梵以慈軟音慰問
力士并諸眷屬復以種種微妙法門
示現教導讚勵慶喜說是事已默然
而住諸力士等聞佛所說歡喜踊躍
即從座起合掌恭敬俱白佛言我此
邑中諸力士眾於恒聚戲東西村間
嗢跋諾迦舊創多所共造臺觀嚴飾
初成未有沙門婆羅門等及諸力士
曾所受用唯願世尊哀愍我等將諸
弟子於中止住令我長夜利益安樂
尒時如來哀愍彼故將諸弟子往住其
中復以妙音為諸力士宣揚種種施
果差別問答往還過初夜分諸力士
皆并其眷屬聞法歡喜礼佛而去
尒時世尊告舍利子吾今背痛暫當
寢息汝可代吾為苾芻眾宣說法要
勿空度也時舍利子默然受教佛便

四疊嗢怛羅僧敷為臥具大衣為枕端身正念右脅而臥如理作意住光明想及當起想具念正知如大寶山寂然無動

介時舍利子告苾芻衆言此波波村離繫親子處無熱衆自号為師其人命終未逾旬月諸弟子輩兩兩結朋諍訟紛紜互相譏議各言法律我解非餘如我所知是法是律我之所說應理合儀汝等於斯悉皆絕分於其所教呰隨已執迴換前後或减或增破析支離遂成多部欲知勝負便共激論為脫過難遞相誹斥雖有論言而無論道口出刀矟以相殘害諸有白衣信彼法者見其弟子乖諍如斯皆共嫌賤毀厭捨去

時舍利子復告衆言此波波村離繫親子所有法律惡說惡受不能出離不趣正覺是可壞法無趣無依我等如來應正等覺大師法律善說善受能永出離能趣正覺非可壞法有趣有依我等今應聞佛住世和合結集法毗奈耶勿使如來般涅槃後世尊

弟子有所乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂

集異門足論一法品第二

時舍利子復告衆言具壽當知佛於一法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂一法云何

嗢拕南曰

一法謂有情　依食依行住　於一切善法

不放逸為尊

一切有情皆依食住　一切有情皆依行住於諸善法不放逸勝是謂一法

一切有情依食住者何等是食而言有情皆依食住如世尊說苾芻當知食有四種能令部多有情安住及能資益諸求生者何謂四食一者段食若麤若細二者觸食三者意思食四者識食由此四食說諸有情皆依食住何緣故知諸有情類皆依食住謂諸有情於彼彼聚由此諸食未喜為

因有想等想施設言說遍住有差
別而轉若諸有情於彼彼聚由此諸
食已盡為因有想等想施設言說死
殁殞逝差別而轉由此故知諸有情
類皆依食住
問如是四食當言有為當言無為答
應言有為問如是四食當言常當言
無常答應言無常問如是四食當言
恒當言非恒答應言非恒問如是四
食當言變易當言不變易答應言變
易問如是四食當言緣已生當言非
緣已生答應言緣已生問如是四食
當言名攝當言色攝答段食應言色
攝餘三食應言名攝問如是四食當
言有見當言無見答應言無見問如
是四食當言有對當言無對答段食
應言有對餘三食應言無對問如是
四食當言是心當言非心當言是心
所當言非心所當言心相應當言心
不相應答段食應言非心非心所心
不相應意思食應言是心所與心
相應識食應言唯是心問如是四食
當言善當言不善當言無記答段食

應言無記或三食應言或善或不善或無記云何善觸食答若善有漏觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤充悅隨充悅護隨護轉隨轉持隨持是謂善觸食云何不善觸食答若不善觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是謂不善觸食云何無記觸食答若無記觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是謂無記觸食云何善意思食答若善有漏觸相應諸思等思現前等思已思思類造心意業是謂善意思食云何不善意思食答若不善觸相應諸思等思乃至意業是謂不善意思食云何無記意思食答若無記觸相應諸思等思乃至意業是謂無記意思食云何善識食答若善有漏思相應諸心意識是謂善識食云何不善識食答若不善思相應諸心意識是謂不善識食云何無記識食答若無記思相應諸心意識是謂無記識食問如是四食當言有漏當言無

漏答應言有漏問如是四食當言學當言無學當言非學非無學答應言非學非無學問如是四食當言欲界繫當言色界繫當言無色界繫答段食應言欲界繫餘三食應言或欲界繫或色界繫或無色界繫

問諸食皆是段食耶答諸段食皆是食有是食非段食謂餘三食及世俗問諸食皆是觸食耶答諸觸食皆是食有是食非觸食謂餘三食及世俗問諸食皆是意思食耶答諸意思食皆是食有是食非意思食謂餘三食及世俗問諸食皆是識食耶答諸識食皆是食有是食非識食謂餘三食及世俗問諸段皆是食耶答應作四句有是段而非食謂段爲緣諸根損減大種變壞有是食而非段謂餘三食及世俗有是段亦是食謂段爲緣諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至得隨得有非段亦非食謂除前相問諸觸皆是食耶答應作四句有是觸而非食謂無漏觸及有漏觸爲緣諸根損減大種變壞有是食而

非觸謂餘三食及世俗有是觸亦食謂有漏觸為緣諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持有非觸亦非食謂除前相如觸食有四句意思識食應知亦爾頗有食為緣生食生非食耶荅生云何食為緣生食荅段食為緣生餘三食云何食為緣生非食荅段食為緣生受想作意等云何食為緣生食非食荅段食為緣生餘三食及受想作意等頗有非食為緣生非食生食生食非食耶荅生云何非食為緣生非食荅如眼及色為緣生受想作意等云何非食為緣生食荅如眼及色為緣生觸意思識食云何非食為緣生食非食荅如眼及色為緣生觸意思識食及受想作意等頗有食非食為緣生食非食生食生非食耶荅生云何食非食為緣生食非食荅如眼及色眼識為緣生觸意思識食及受想作意等云何食非食為緣生食荅如眼及色眼識為緣生觸意思識食云何食非食為緣生非食荅如眼及色眼

識為緣生受想作意等問若段食已斷已遍知觸食亦尒耶荅若觸食已斷已遍知段食亦尒有段食已斷已遍知非觸食謂已離欲染未離上染如以段食對觸食對意思識食亦尒問若觸食已斷已遍知意思食亦尒耶荅如是如以觸食對意思食對識食亦尒問若意思食已斷已遍知識食亦尒耶荅如是問若於食已斷已遍知彼於欲色無色界已離染耶荅若於段食已斷已遍知彼於欲界已離染非於色無色界若於餘三食已斷已遍知彼於欲色無色界皆已離染尒時於一切一切事一切種一切位一切處一切結皆已離染故

一切有情皆依行住者何等是行而言有情皆依行住如世尊說苾芻當知若諸有情於彼彼聚不死不殞不破不沒不失不退皆由壽住命根相續此壽命根說名為行由此行故一切有情存濟住活此行於彼能護隨護能轉隨轉由此故說一切有情皆依行住何緣故知諸有情類皆依行住

謂諸有情於彼彼聚由此壽行未盡為因有想等想施設言說活住存濟差別而轉若諸有情於彼彼聚由此壽行已盡為因有想等想施設言說死沒殞逝差別而轉由此故知諸有情類皆依行住

問如是壽行當言有為無為荅應言有為問如是壽行當言常當言無常荅應言無常問如是壽行當言恒當言非恒荅應言非恒問如是壽行當言變易當言不變易荅應言變易問如是壽行當言緣已生當言非緣已生荅應言緣已生問如是壽行當言名攝當言色攝荅應言名攝問如是壽行當言有見當言無見荅應言無見問如是壽行當言有對當言無對荅應言無對問如是壽行當言是心當言非心當言是心所當言非心所當言心相應當言心不相應荅應言非心非心所心不相應問如是壽行當言善當言不善當言無記荅應言無記問如是壽行當言有漏當言無漏荅應言有漏問如是壽行當

言學當言無學當言非學非無學荅
應言非學非無學問如是壽行當言
欲界繫當言色界繫當言無色界繫
荅應言或欲界繫或色界繫或無色
界繫云何欲界繫荅欲界壽云何色
界繫荅色界壽云何無色界繫荅無
色界壽
問若欲界壽已斷已遍知色界壽亦
尒耶荅若色界壽已斷已遍知欲界
壽亦尒有欲界壽已斷已遍知非色
界壽謂已離欲染未離色染問若欲
界壽已斷已遍知無色界壽亦尒耶
荅若無色界壽已斷已遍知欲界壽
亦尒有欲界壽已斷已遍知非無色
界壽謂已離欲染未離無色染問若
色界壽已斷已遍知無色界壽亦尒
耶荅若無色界壽已斷已遍知色界
壽亦尒有色界壽已斷已遍知非無
色界壽謂已離色染未離無色染問
若於壽行已斷已遍知彼於欲色無
色界已離染耶荅若於欲界壽行已
斷已遍知彼於欲界已離染非於色
無色界若於色界壽行已斷已遍知

彼於欲色界已離染非無色界若於無色界壽行已斷已遍知彼於欲色無色界皆已離染介時於一切事一切種一切位一切處一切結皆已離染故

於一切善法不放逸勝者云何不放逸答若為斷不善法為圓滿善法常習常修堅作恒作數修不止名不放逸

集異門足論二法品第三之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於二法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂二法云何

嗢拕南曰

二法謂名色　乃至盡無生　總二十七門

應隨次別釋

有二法謂名色復有二法謂無明有愛復有二法謂有見無有見復有二法謂無慚無愧復有二法謂慙愧復有二法謂惡言惡友復有二法謂善

言善友復有二法謂入罪善巧出罪善巧復有二法謂入定善巧出定善巧復有二法謂界善巧作意善巧復有二法謂質直柔和復有二法謂堪忍可樂

復有二法謂和順供養復有二法謂具念正知復有二法謂思擇力修習力復有二法謂不護根門食不知量復有二法謂能護根門於食知量復有二法謂壞戒壞見復有二法謂破戒破見復有二法謂具戒具見復有二法謂淨戒淨見復有二法謂見如理勝復有二法謂厭如理勝復有二法謂於善不喜足於斷不遠止復有二法謂奢摩他毗鉢舍那復有二法謂明解脫復有二法謂盡智無生智此中有二法謂名色名者云何答受蘊想蘊行蘊識蘊及虛空擇滅非擇滅是謂名色云何答四大種及所造色是謂色

復有二法謂無明有愛無明云何答如六種論說有愛云何答色無色界諸貪等令執藏防護守著染是

謂有愛

復有二法謂有見無有見有見者有見云何答若謂我世間常由此發起忍樂觀見是謂有見云何無有見答若謂我世間斷由此發起忍樂觀見是謂無有見

復有二法謂無慙無愧無慙者無慙云何答如世尊說有無慙者於可慙法而不生慙可慙法者謂諸惡不善法順雜染順後有有熾然苦異熟順當來生老死彼於如是惡不善法生時無慙無所慙無別慙無羞無所羞無別羞無崇敬無所崇敬無隨屬無所隨屬於自在者無怖畏轉是謂無慙無愧云何答如世尊說有無愧者於可愧法而不生愧可愧法者謂諸惡不善法乃至順當來生老死彼於如是惡不善法生時無愧無所愧無別愧無恥無所恥無別恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧

復有二法謂慙愧慙者慙云何答如世尊說有慙者於可慙法而生於慙可慙法者謂諸惡不善法乃至順當

衆生老死彼於如是惡不善法生時有慙有所慙有別慙有羞有所羞有別羞有崇敬有所崇敬有隨屬有所隨屬於自在者有怖畏轉是謂慙愧云何答如世尊說諸有愧者於可愧法而生於愧可愧法者謂諸惡不善法乃至順當衆生老死彼於如是惡不善法生時有愧有所愧有別愧有恥有所恥有別恥於諸罪中有怖有畏能見怖畏是謂愧

復有二法謂惡言惡友者惡言云何答如法蘊論說惡友云何答亦如法蘊論說

復有二法謂善言善友者善言云何答如有一類若親教若同親教若軌範若同軌範若餘隨一尊重可信往還朋友如法告言汝從今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業勿行不應行處勿親近惡友勿作三惡趣業如是教誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增長莊飾宜價常求助伴資糧於此教誨欣喜愛樂信受隨順不左取而右取不拒逆不毀呰不非撥是謂善

言善友云何答如法蘊論說
復有二法謂入罪善巧出罪善巧者
入罪善巧云何答罪謂五部五蘊罪
何等為五一者他勝二者衆餘三者
墮責四者對首五者惡作入罪善巧
謂如實知見如是苾芻犯他勝罪如
是苾芻犯衆餘罪如是苾芻犯墮責
罪如是苾芻犯對首罪如是苾芻犯
惡作罪復次如實知見如是苾芻犯
趣他勝罪如是苾芻犯趣衆餘罪如
是苾芻犯趣墮責罪如是苾芻犯趣
對首罪如是苾芻犯趣惡作罪復次
如實知見此苾芻犯如是他勝罪此
苾芻犯如是衆餘罪此苾芻犯如是
墮責罪此苾芻犯如是對首罪此苾
芻犯如是惡作罪復次如實知見此
苾芻犯趣如是他勝罪此苾芻犯趣
如是衆餘罪此苾芻犯趣如是墮責
罪此苾芻犯趣如是對首罪此苾芻
犯趣如是惡作罪復次如實知見諸
苾芻所犯罪若重若輕若深若淺若
有餘若無餘若隱覆若不隱覆若顯
了若不顯了若已發露若未發露若

已除滅若未除滅若可說若不可說
若可作若不可作於如是入種種罪
中解了等了近了遍了機黠通達審
察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是謂入
罪善巧出罪善巧云何答罪謂五部
五蘊罪如前說出罪善巧謂如實知
見衆餘墮責對首惡作四罪可出其
事云何如有說言我如是說如是顯
於如是罪非說非顯我如此說如此
顯於如是罪是說是顯我如是顯了
如是發露如是作法於如是罪非發
露非除滅我如此顯了如此發露如
此作法於如是罪是發露是除滅於
如是出種種罪中解了乃至毗鉢舍
那是謂出罪善巧

說一切有部集異門足論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨集異門足論卷第三　第

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第三之二

復有二法謂入定善巧出定善巧者入定善巧云何答定謂八部八蘊定即四靜慮四無色定入定善巧謂如實知見如是補特伽羅入初靜慮定如是補特伽羅乃至入非想非非想處定復次如實知見如是補特伽羅於初靜慮定有善巧作意如是補特伽羅乃至於非想非非想處定有善巧作意復次如實知見如是補特伽羅入初靜慮道如是補特伽羅乃至入非想非非想處道復次如實知見如是補特伽羅於入初靜慮道有善巧作意如是補特伽羅乃至於入非想非非想處道有善巧作意其事云何如有說言我如是作意如此作意於入初靜慮定乃至入非想非非想處定善等了善近了善分別善思惟善通達審如是想如是觀如是勝解

如是任持如是分別於入初靜慮定乃至入非想非非想處定善等了乃至善通達我如是攝心策心伏心持心舉心捨心制心縱心於入初靜慮定乃至入非想非非想處定善等了乃至善通達我如是法於入定及入定善巧無作用無利益無多所作但爲障导我於此法善等了乃至善通達我如是法於入定及入定善巧有作用有利益有多所作不爲障导我於此法善等了乃至善通達於如是入種種定中解了等了近了遍了機類通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是謂入定善巧出定善巧云何答定謂八部八蘊定即四靜慮四無色定出定善巧謂如實知見如是補特伽羅出初靜慮定如是補特伽羅乃至出非想非非想處定復次如實知見如是補特伽羅於出初靜慮定有善巧作意如是補特伽羅乃至於出非想非非想處定有善巧作意復次如實知見如是補特伽羅出初靜慮道如是補特伽羅乃至出非想非非

想處道復次如實知見如是補特伽
羅於出初靜慮道有善巧作意如是
補特伽羅乃至於出非想非非想處
道有善巧作意其事云何如有說言
我如是作意如此作意於出初靜慮
定乃至出非想非非想處定善等了
善新了善分別善思惟善通達我如
是想如是觀如是勝解如是任持如
是分別於出初靜慮定乃至出非想
非非想處定善等了乃至善通達我
如是攝心策心伏心持心舉心捨心
制心縱心於出初靜慮定乃至出非
想非非想處定善等了乃至善通達
我如是法於出定乃至出定善巧無作
用無利益無多所作但為障㝵我於
此法善等了乃至善通達我如是法
於出定乃至出定善巧有作用有利益
有多所作不為障㝵我於此法善等
了乃至善通達於如是出種種定中
解了乃至毗鉢舍那是謂出定善巧
復有二法謂界善巧作意善巧界
善巧云何答如有苾芻如實知見十
八界謂眼界色界眼識界耳界聲界

耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界復次如實知見六界謂地界水界火界風界空界識界復次如實知見六界謂欲界恚界害界出離界無恚界無害界復次如實知見六界謂樂界苦界喜界憂界捨界無明界復次如實知見四界謂受界想界行界識界復次如實知見三界謂欲界色界無色界復次如實知見三界謂色界無色界滅界復次如實知見三界謂過去界未來界現在界復次如實知見三界謂劣界中界妙界復次如實知見三界謂善界不善界無記界復次如實知見三界謂學界無學界非學非無學界復次如實知見二界謂有漏界無漏界復次如實知見二界謂有為界無為界於如是種種界解了等了近了遍了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是謂界善巧作意善巧云何答如有苾芻或受持素呾纜或受持毗奈耶或受持阿毗達磨或聞親教師說或聞軌範

師說或聞展轉傳授藏說或聞隨一
如理者說依止如是如理所引隨所
成慧於眼界乃至意識界有善巧作
意思惟非常苦空非我於地界乃至
識界有善巧作意思惟非常苦空非
我於欲恚害界有善巧作意思惟非
常苦空非我於出離無恚無害界有
善巧作意思惟非常空非我於樂苦
喜憂捨無明界有善巧作意思惟非
常苦空非我於受想行識界有善巧
作意思惟非常苦空非我於欲色無
色界有善巧作意思惟非常苦空非
我於色無色界有善巧作意思惟非
常苦空非我於滅界有善巧作意思
惟空非我於過去未來現在界有善
巧作意思惟非常苦空非我於劣中
界有善巧作意思惟非常苦空非我
於妙界有善巧作意思惟非常苦空非
我於善不善無記界有善巧作意思
惟非常苦空非我於學無學界有善
巧作意思惟非常空非我於非學非
無學界有善巧作意思惟非常苦空
非我於有漏界有善巧作意思惟非

常苦空非我於無漏界有善巧作意思惟非常苦空非我於有爲界有善巧作意思惟非常苦空非我於無爲界有善巧作意思惟空非我復次如有苾芻如實知見過去未來現在作意善不善無記作意欲界繫色界繫無色界繫作意學無學非學非無學作意見所斷修所斷非所斷作意於如是等種種作意解了乃至毗鉢舍那是謂作意善巧

復有二法謂質直柔和者質直云何荅心不剛性心不強性心不硬性心純質性心正直性心潤滑性心柔軟性心調順性是謂質直柔和云何荅身不剛性身不強性身不硬性身純質性身正直性身潤滑性身柔軟性身調順性是謂柔和

復有二法謂堪忍可樂者堪忍云何荅謂能忍受寒熱飢渴風日蚊虻蛇蠍等觸又能忍受他麤惡語能起身中猛利切心奪命苦受是謂堪忍可樂云何荅設有事至不可容納不可矜持不可迴轉不可忍耐而能於彼

不暴不惡不麤不獷堪忍可樂易可
共住止息衆惡若有善至可能容納
可能敎持可能迴轉可能忍耐亦能
於彼不暴不惡不麤不獷堪忍可樂
易可共住止息衆惡是謂可樂
復有二法謂和順供養者和順云何
答若有樂作可意樂語可愛味語容
貌熙怡遠離頻蹙先言慰問具善善
來事可忍不可存濟不安樂住不貪
易得不樂作如是可意語等諸悅豫
事是謂和順供養云何答供養有二
種一財供養二法供養財供養云何
答以可意色聲香味觸衣服飲食
卧具醫藥及餘資具於他有情能惠
能施能隨惠施能弃能捨能遍弃捨
是謂財供養法供養云何答以素怛
纜或毗奈耶或阿毗達磨或親教語
或軌範語或傳授藏或餘隨一可信
者語於他有情能惠能施能隨惠施
能弃能捨能遍弃捨是謂法供養如
是二種總名　俍
復有二法謂具念正知者具念云何
答若依出離遠離善法諸念隨念尊

念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是謂具念正知云何答若依出離遠善法於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了遍了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是謂正知

復有二法謂思擇力修習力者思擇力云何答如世尊說苾芻當知諸多聞聖弟子應如是學諸身惡行現法當來招惡異熟謂我若行身惡行者現自猒毀亦復為他天神諸佛之所訶責亦為有智同梵行者以法譏嫌一切世界惡名流布身壞命終墮險惡趣生於地獄由正了知諸身惡行現法當來招惡異熟故能勤斷諸身惡行亦能勤修諸身妙行於語惡行及意惡行廣說亦尒乃至勤修語意妙行若能如是因思擇依思擇住思擇斷不善法修諸善法說名思擇亦名為力是謂思擇力修習力云何答如世尊說苾芻當知諸多聞聖弟子修念等覺支依止猒依止離依止滅迴向於捨修擇法精進喜輕安定捨

等覺支依止猒依止離依止滅迴向於捨若能如是因修習依修習住修習斷不善法修諸善法說名修習亦名為力是謂修習力問何故名力答以因此力依此力住此力能斷能碎能破一切結縛隨眠隨煩惱纏故名為力

復有二法謂不護根門食不知量者不護根門云何答如世尊說苾芻當知無聞異生眼見色已由眼根故取相隨好即於是處不護眼根由住不護起世貪憂惡不善法隨心生長彼於眼根不防不守由斯故說不護眼根以不護眼根貪瞋癡生長耳鼻舌身意根亦尒且說意根者謂意了法已由意根故取相隨好即於是處不護意根由住不護起世貪憂惡不善法隨心生長彼於意根不防不守由斯故說不護意根以不護意根貪瞋癡生長彼由發起非理思擇眼見諸色耳聞諸聲鼻齅諸香舌嘗諸味身覺諸觸意了諸法於六根門不防不等防不遍防不藏不覆不蔽不寂

靜不調伏不守護是謂不護根門食不知量云何答如世尊說苾芻當知無聞異生不思擇而食為勇健故為傲逸故為顏貌故為端嚴故而食所食不思擇而食者謂住非理所引思擇而食所食為勇健故食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿令身勇健能作重業能荷重擔資益壽量久住世間能摧怨敵能越車乘能遠跳擲能作種種世間掉戲為傲逸故食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿令我傲逸憍醉之心起等起生等生相續引發熾盛一切隨情所樂作縱逸業為顏貌故食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿當令我身容貌光鮮膚體潤滑為端嚴故食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿當令我身成就第一美妙形色眾所愛翫諸有如是愛重飲食於諸飲食不平等性不知量性不黠慧性不了其相不了相已不自裁量

我今但應食爾所食是謂食不知量
復有二法謂能護根門於食知量者
能護根門云何答如世尊說苾芻當
知諸多聞聖弟子眼見色已由眼根
故不取其相不取隨好即於是處能
護眼根由住能護不起世貪憂惡不
善法不隨心生長彼於眼根能防能
守由斯故說能護眼根以能護眼根
貪瞋癡不起耳鼻舌身意根亦爾故
且說意根者謂意了法已由意根故
不取其相不取隨好即於是處能護
意根由住能護不起世貪憂惡不善
法不隨心生長彼於意根能防能守
由斯故說能護意根以能護意根貪
瞋癡不起彼由發起如理思擇眼見
諸色耳聞諸聲鼻齅諸香舌嘗諸
味身覺諸觸意了諸法於六根門能
防能等防能遍防能藏能覆能蔽能
寂靜能調伏能守護是謂能護根門
於食知量云何答如世尊說苾芻當
知諸多聞聖弟子能思擇而食不為
勇健不為憍逸不為顏貌不為端嚴
而食所食但為此身暫住存濟止息

飢渴攝受梵行而食所食為斷故受
不起新受無罪存濟力樂安住而食
所食能思擇而食者謂住如理所引
思擇而食所食不為勇健食所食者
非如一類食所食時起如是心我食
此食必使飽滿令身勇健能作重
業能荷重擔資益壽量久住世間能
摧怨敵能越車乘能遠跳擲能作種
種世間掉戲不為憍逸食所食者非
如一類食所食時起如是心我食此
食必使飽滿令我憍逸憍醉之心起
等起生等生相續引發熾然一切隨情
所樂作縱逸業不為顏貌食所食者
非如一類食所食時起如是心我食此
食必使飽滿當令我身容貌光鮮膚體
潤滑不為端嚴食所食者非如一類
食所食時起如是心我食此食必使
飽滿當令我身成就第一美妙形色
衆所愛敬但為此身暫住存濟食所
食者謂身亦名身身根亦名身五色
根亦名身四大種所造聚亦名身於
此義中說四大種所造聚身諸聖弟
子食所食時但起是心我食此食令

四大種所造麤身暫住等住近住
安住故名暫住諸聖弟子食所食時
但起是心我食此食令四大種所造
麤身存濟隨存濟護隨護轉隨
轉故名存濟但為止息飢渴食所食
者此中飢渴所起苦受說名飢渴諸
聖弟子食所食時但起是心我食此
食當令飢渴所起苦受暫時止息不
為惱害但為攝受梵行食所食者謂
離婬欲亦名梵行八支聖道亦名梵
行於此義中八支聖道說名梵行諸
聖弟子食所食時但起是心我食此
食為欲攝受隨順增益八支聖道為
斷故受不起新受食所食者不食為
緣所起苦受說名故受飽食為緣所
起苦受說名新受諸聖弟子食所食
時但起是心我食此食為斷故受不
起新受非為充悅為無罪存濟而食
所食者存濟有二種一有罪存濟二
無罪存濟云何有罪存濟若如有一
類矯妄詭詐現相激磨以利求利而
求飲食如是方便得飲食已歡喜受
用貪愛染悶執著不捨不見過患不

如出離如是名為有罪存濟云何無罪存濟答非如一類矯妄詭詐現相激磨以利求利而求飲食如實方便得飲食已如法受用不貪不愛不迷不悶不耽不著能見過患善知出離如是名為無罪存濟諸聖弟子但為如是無罪存濟而食所食為力樂故食所食者謂聖弟子食所食時但起是心我食此食欲令身力得不衰退心受喜樂能辨善事為安住故食所食者謂聖弟子食所食時但起是心我食此食欲令行立坐卧讀誦修定等時身心安隱諸有如是不重飲食於諸飲食有平等性有知量性有黠慧性能了其相既了相已能自裁量我今但應食尒所食是謂於食知量

復有二法謂毀戒毀見毀戒云何答斷生命不與取欲邪行虛誑語離間語麁惡語雜穢語復次若斷生命若不與取若非梵行復次諸所有不善身語所有非理所引戒諸所有障尋戒是謂毀戒問何故名毀戒答此法自性不可愛不可樂不可意不

可意不安隱不正直不可欣不悅意違正理復次此法能得不可愛果不可樂果不可憙果不可意果不安隱果不正直果不可欣果不悅意果違正理果復次此法能感不可愛異熟不可樂異熟不可憙異熟不可意異熟不安隱異熟不正直異熟不可欣異熟不悅意異熟違正理異熟故名匱戒匱見云何答諸所有見無惠施無親愛無祠祀無妙行無惡行無妙行惡行業果異熟無此世無他世無母無父無化生有情無世間阿羅漢正至正行謂於此世他世自通達作證證知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次諸所有不善見諸所有非理所引見諸所有障㝵定見是謂匱見問何故名匱見答此法自性不可愛乃至違正理復次此法能得不可愛果乃至違正理果復次此法能感不可愛異熟乃至違正理異熟故名匱見如匱戒匱見應知破戒破見亦尒

復有二法謂具戒具見者具戒 云何

答離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語復次離斷生命離不與取離非梵行復次諸所有學戒諸所無學戒諸所有善非學非無學戒是謂具戒問何故名具戒答此法自性可愛可樂可喜可意安隱正直可欣悅意隨順正理復次此法能得可愛果可樂果可喜果可意果安隱果正直果可欣果悅意果順正理果復次此法能感可愛異熟可樂異熟可喜異熟可意異熟安隱異熟正直異熟可欣異熟悅意異熟順正理異熟故名具戒具見云何答諸所有見有惠施有親愛有祠祀有妙行有惡行有妙行惡行業果異熟有此世有他世有母有父有化生有情有世間阿羅漢正至正行謂於此世他世自通達作證具足住如實證知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次諸所有學見諸所有無學見諸所有善非學非無學見是謂具見問何故名具見答此法自性可愛乃至隨順正理復次此法能

得可愛果乃至順正理果復次此法能感可愛異熟乃至順正理異熟故名具見如具戒具見應知淨戒淨見亦尒

復有二法謂見如理勝者見云何荅謂依出離遠離善法於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了遍了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是謂見如理勝云何荅謂有苾芻如其所見若由如是諸行相狀世間正見未生而生彼便如理思惟如是諸行相狀彼由如理思惟如是諸行相狀便令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝復次若有苾芻如其所見若由如是諸行相狀隨一出離遠離善法未生而生彼便如理思惟如是諸行相狀彼由如理思惟如是諸行相狀便令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是二種總名如理勝

復有二法謂猒如理勝者猒云何荅謂依四種順猒處法而生於猒如理勝云何荅謂正思惟引生聖道何等

為四順猒處法一自衰損順猒處法二他衰損順猒處法三自興盛順猒處法四他興盛順猒處法依自衰損順猒處法而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見自身惡行語惡行意惡行究竟圓滿增上淳熟便作是念我因放逸依放逸住放逸由放逸故造斯惡事我今當令惡不善法未生者不生已生者永斷彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒已如理思惟復令聖道起等起等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名為依自衰損猒如理勝依他衰損順猒處法而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見自他身惡行語惡行意惡行究竟圓滿增上淳熟便作是念彼因放逸依放逸住放逸由放逸故造斯惡事我今當令惡不善法未生者不生已生者永斷彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒已如理思惟復令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名為依他衰損猒如理勝

依自興盛順猒處法而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見自身妙行語妙行意妙行究竟圓滿增上淳熟便作是念我因不放逸依不放逸住不放逸由不放逸故作斯善事我今當令諸勝善法未生者生已生者倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒已如理思惟復令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名為依自興盛猒如理勝依他興盛順猒處法而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見他身妙行語妙行意妙行究竟圓滿增上淳熟便作是念彼因不放逸依不放逸住不放逸由不放逸故作斯善事我今當令諸勝善法未生者生已生者倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒已如理思惟復令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名為依他興盛猒如理勝

復有二法謂於善不善見於斷不遠止者於善不善見云何善於善善見

者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得離欲便生喜足唯得不淨觀便生喜足唯得持息念等便生喜足或唯得初靜慮乃至第四靜慮便生喜足或唯得慈无量乃至捨無量便生喜足或唯得空無邊處定乃至非想非非想處定便生喜足或唯得預流果一來果不還果便生喜足或唯得神境智證通天耳智證通他心智證通宿住隨念智證通死生智證通便生喜足此等名為於善喜足於善不喜足者如有一類非唯得少戒便生喜足廣說乃至非唯得死生智證通便生喜足彼作是念我修諸善乃至未得阿羅漢果於其中間終不喜足是名於善不喜足於斷不遮止云何答於斷遮止者如有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得如理善法便作是念我所修斷空虛無果無勝利無義無味無

益由彼於斷謂無勝利便生厭患誹謗毀呰如是名為於斷遮止復有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得如理善法或雖證得而不了知便作是念我所修斷空虛无果无利無義無味无益由彼於斷謂无勝利便生厭患誹謗毀呰如是亦名於斷遮止

說一切有部集異門足論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨集異門足論卷第三

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第三之餘

於斷不遮止者如有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得如理善法便作是念如世尊說無處無容善男子等勤修正行而不證得如理善法由我所修正行未滿是故未證如理善法我所修斷定應不空不虛有果有利有義有味有益由彼於斷知有勝利不生猒患誹謗毀呰是名於斷不遮止復有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得如理善法或雖證得而不了知便作是念如世尊說無處無容善男子等勤修正

行而不證得如理善法由我所修正行未滿是故未證如理善法我所修斷定應不空不虛有果有利有義有味有益由彼於斷知有勝利不生猒患誹謗毀呰是名於斷不遮止復有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時遂能證得如理善法便作是念我所修斷決定不空不虛有果有利有義有味有益由彼於斷知有勝利不生猒患誹謗毀呰是名於斷不遮止

復有二法謂奢摩他毘鉢舍那者奢摩他云何答善心一境性是謂奢摩他毘鉢舍那云何答奢摩他相應於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了遍了機黠通達審察聰叡覺明慧行毘鉢舍那是謂毘鉢舍那如世尊說

非有定無慧　非有慧無定　要有定有慧
方證於涅槃

非有定無慧者謂若有如是類慧則

有獲得如是類定若无如是類慧則無獲得如是類定故說非有定無慧非有慧無定者謂若有慧是定所生以定為集是定種類由定而發若有如是類定則有獲得如是類慧若無如是類定則無獲得如是類慧故說非有慧無定要有定有慧方證於涅槃者愛盡離滅名曰涅槃要具定慧方能證得若隨闕一必不能證由此因緣故作是說要有定有慧方證於涅槃復次或有補特伽羅得內心止不得增上慧法觀或有補特伽羅得增上慧法觀不得內心止或有補特伽羅不得內心止亦不得增上慧法觀或有補特伽羅得內心止亦得增上慧法觀何等補特伽羅得內心止不得增上慧法觀答若補特伽羅得世間四靜慮不得出世聖慧何等補特伽羅得增上慧法觀不得內心止答若補特伽羅得出世聖慧不得世間四靜慮何等補特伽羅不得內心止亦不得增上慧法觀答若補特伽羅不得世間四靜慮亦不得出世聖

慧何等補特伽羅得內心止亦得增
上慧法觀答若補特伽羅得世間四
靜慮亦得出世聖慧如說世間四靜
慮相應心住等住近住安住不散不
亂攝止等持心一境性者此顯內心
止如說出世聖慧所攝於法揀擇極
揀擇最極揀擇解了等了近了遍
了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗
鉢舍那者此顯增上慧法觀是名答
學他毗鉢舍那

復有二法謂明解脫者明云何答無
學三明何等為三一者無學宿住隨
念智作證明二者無學死生智作證
明三者無學漏盡智作證明是謂明
解脫云何答三種解脫何等為三一
者心解脫二者慧解脫三者無為解
脫心解脫者謂無貪善根相應心已
勝解當勝解今勝解是名心解脫慧
解脫者謂無癡善根相應心已勝解
當勝解今勝解是名慧解脫無為解
脫者謂擇滅是名無為解脫此中心
解脫或學或無學或非學非無學云
何學答學無貪善根相應心已勝解

當勝解令勝解是謂學云何無學心無學無貪善根相應心已勝解當勝解令勝解是謂無學云何非學非無學答有漏無貪善根相應心已勝解當勝解令勝解是謂非學非無學意解脫或學或無學或非學非無學云何學答學無癡善根相應心已勝解當勝解令勝解是謂學云何無學答無學無癡善根相應心已勝解當勝解令勝解是謂無學云何非學非無學答有漏無癡善根相應心已勝解當勝解令勝解是謂非學非無學無為解脫唯非學非無學是名明解脫復有二法謂盡智無生智者盡智云何答謂如實知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道此所從生智見明覺解慧光觀是名盡智無生智云何答謂如實知我已知苦不復當知我已斷集不復當斷我已證滅不復當證我已修道不復當修此所從生智見明覺解慧光觀是名无生智復次若如實知已盡欲漏有漏无明漏是名盡智若如實知所盡三漏不復

當生是無生智復次若如實知已盡一切結縛隨眠隨煩惱纒是名盡智若如實知所盡一切結縛隨眠隨煩惱纒不復當起是名無生智

集異門足論三法品第四之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於三法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示汝等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂三法云何此中有五嗢柁南頌初嗢柁南曰

初三法有十　謂根尋行界　前三各有二
後一有四種

有三不善根三善根三不善尋三善尋三惡行三妙行欲恚害三界出離無恚無害三界　欲色無色三界色無色滅三界

三不善根者謂貪不善根瞋不善根癡不善根貪不善根者貪云何答謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜遍耽嗜內縛欲求耽湎苦集類貪生總名為貪不善根云

何答謂此貪法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名為貪不善根瞋不善根者瞋云何答謂於有情欲為損害內懷栽杌欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過患極為過患意極忿恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患惣名為瞋不善根云何答謂此瞋法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名為瞋不善根癡不善根者癡云何答謂於前際無知後際無知前後際无知於內無知外無知內外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛無知法無知僧無知於苦無知集無知滅無知道無知於善法無知不善法無知於有罪法無知無罪法無知於應修法無知不應修法無知於

下劣法無知勝妙法無知於黑法無知白法無知於有諍對法無知於緣生法無知於六觸處如實無知如是无知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網縵裹頑騃渾濁障蓋發盲發無明發無智滅勝慧障導善品令不涅槃無明漏無明暴流無明軛無明毒根無明毒莖無明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡等癡極癡歿等歿極歿癡類癡生歿類歿生揔名為癡不善根云何答謂此癡法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根識根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名為癡不善根如世尊說

諸惡貪瞋癡　惱害自心者　如樹心有蝎
度果等皆衰

三善根者謂無貪善根無瞋善根無癡善根無貪善根者無貪云何答謂於欲境諸不貪不等貪不執藏不防護不堅著不愛不樂不迷心悶不耽嗜不遍耽嗜不內縛不欲不求不耽湎非苦集非貪類非貪生揔名無貪

善根云何答謂無貪法是善性能為無量善法根是故此法能為無病根無癰根無箭根無纖根無濁根不雜染根清淨根鮮白根是故名為無貪善根無瞋善根者無瞋云何答謂於有情不欲損害不懷栽杌不欲擾惱非已瞋非當瞋非現瞋不樂為過患不極為過患意不憤恚於諸有情不相違戾不欲為過患非已為過患非當為過患非現為過患總名無瞋善根云何答謂無瞋法是善性能為无量善法根是故此法能為無病根无癰根無箭根無纖根無濁根不雜染根清淨根鮮白根是故名為無瞋善根無癡善根者無癡云何答謂知前際智後際智前後際智知內智外智內外智知業智異熟智業異熟智知善作業智惡作業智善惡作業智知因智因所生法智知佛智法智僧智知苦智集智滅智道智知善法智不善法智知有罪法智無罪法智知應修法智不應修法智知下劣法智勝妙法智知黑法智白法智知有敵對

法智知緣生法智知六觸處如實智如是智見明覺解慧光觀總名無癡善根云何答謂無癡法是善性能為無量善法根是故此法能為無病根無癡根無罪根無損根無濁根不離染根清淨根鮮白根是故名為無癡善根如世尊說

若離貪瞋癡　說名為智者　亦名為上士
不惱害自心　是故應遠離　貪瞋及無明
勤脩起慧明　速得眾苦盡

三不善尋者謂欲尋恚尋害尋欲尋云何答欲貪相應諸心尋求遍尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別總名欲尋恚尋云何答瞋相應諸心尋求遍尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別總名恚尋害尋云何答害相應諸心尋求遍尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別總名害尋如世尊說

惡尋伏眾生　令於欲見淨　倍增長貪愛
自為堅固縛

三善尋者謂出離尋無恚尋無害尋

出離尋云何答於諸欲尋思惟過患謂此欲尋是不善法諸下賤者信解受持一切如來及諸弟子賢聖善士共所呵厭能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能導彼品能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟諸欲尋過患時諸心尋求遍尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度攝量思惟分別名出離尋復次為斷欲尋於出離尋思惟功德謂出離尋是勝善法是尊勝者信解受持一切如來及諸弟子賢聖善士共所稱讚不為自害不為他害不為俱害不滅智慧不導彼品不障涅槃受持此法能生通慧能引菩提能證涅槃如是思惟出離尋功德時諸心尋求乃至分別名出離尋復次思惟欲尋如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸劣是失壞法迅速不停衰朽非恆不可保信是變壞法如是思惟諸欲尋時諸心尋求乃至分別名出離尋復次為斷欲尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼道

是真出離如是思惟彼滅道時諸心尋求乃至分別名出離尋復次思惟捨心定及道捨心定相應无想定滅定擇滅如是思惟時諸心尋求乃至分別名出離尋復次思惟出離及出離相應受想行識及彼等起身語業心不相應行時諸心尋求乃至分別名出離尋無恚尋云何答於諸恚尋忍樂過患謂此恚尋是不善法諸下賤者信解受持一切如來及諸弟子賢貴善士共所呵厭能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能尋彼品能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟諸恚尋過患時諸心尋求遍尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別名無恚尋復次為斷恚尋於無恚尋思惟功德謂無恚尋是勝善法是尊勝者信解受持一切如來及諸弟子賢貴善士共所稱讚不為自害不為他害不為俱害不滅智慧不尋彼品不障涅槃受持此法能生通慧能引菩提能證涅槃如是思惟无恚

尋功德時諸心尋求乃至分別名無
恚尋復次思惟恚尋如病如癰如箭
惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤
是失壞法迅速不停衰朽非恒不可
保信是變壞法如是思惟諸恚尋時
諸心尋求乃至分別名無恚尋復次
為斷恚尋思惟彼滅是真寂靜思惟
彼道是真出離如是思惟彼滅道時
諸心尋求乃至分別名无恚尋復次
思惟慈心定及道慈心定相應無想
定滅定擇滅如是思惟時諸心尋求
乃至分別名無恚尋復次思惟無恚及
無恚相應受想行識及彼等起身語業
心不相應行時諸心尋求乃至分別
名無恚尋無害尋云何答於諸害尋
思惟過患謂與害尋是不善法諸下
賤者信解受持一切如來及諸弟子
賢聖善士共所呵厭能為自害能為
他害能為俱害能滅智慧能㝵彼品
能障涅槃受持此法不生通慧不引
菩提不證涅槃如是思惟諸害尋過
患時諸心尋求遍尋求近尋求心顯
了極顯了現前顯了推度擬畫思惟

分別名無害尋復次為斷害尋於無
害尋思惟功德謂無害是勝善法是
尊勝者信解受持一切如来及諸弟
子賢貴善士共所稱讚不為自害不
為他害不為俱害不滅智慧不导彼
品不障涅槃受持此法能生通慧能
引善提能證涅槃如是思惟無害尋
功德時諸心尋求乃至分別名無害
尋復次思惟害尋如病如癰如箭惱
害無常苦空非我轉動勞倦羸篤是
失壞法迅速不停衰朽非恒不可保
信是變壞法如是思惟諸害尋時諸
心尋求乃至分別名無害尋復次為
斷害尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼
道是真出離如是思惟彼滅道時諸
心尋求乃至分別名無害尋復次思
惟悲心定及道悲心定相應無想定
滅定擇滅如是思惟時諸心尋求乃
至分別名無害尋復次思惟無害及
无害相應受想行識及彼等起身語
業心不相應行時諸心尋求乃至分
別名無害尋如世尊說

樂滅諸惡尋 斷除不淨觀 常念離貪愛

能壞堅固縛

三惡行者謂身惡行語惡行意惡行身惡行云何荅斷生命不與取欲邪行復次斷生命不與取非梵行復次諸所有不善身業諸所有非理所引身業諸所有身業能障㝵定揔名身惡行語惡行云何荅虛誑語離間語麁惡語雜穢語復次諸所有不善語業諸所有非理所引語業諸所有語業能障㝵定揔名語惡行意惡行云何荅貪欲瞋恚邪見復次諸所有不善意業諸所有非理所引意業諸所有意業能障㝵定揔名意惡行如世尊說

若造身惡行　語意惡行已　不修對治者
當墮於地獄

三妙行者謂身妙行語妙行意妙行身妙行云何荅離斷生命離不與取離欲邪行復次離斷生命離不與取離非梵行復次諸學身業諸无學身業諸善非學非无學身業揔名身妙行語妙行云何荅離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語復次諸學語

業諸无學語業諸善非學非无學語業揔名語妙行意妙行云何答无貪无瞋正見復次諸學意業諸无學意業諸善非學非无學意業揔名意妙行如世尊說

若修身妙行　語意妙行已　无餘緣尋者
當生天受樂

欲界恚界害界及出離界無恚界无害界如法蘊論說欲界色界无色界亦如法蘊論說如世尊說

諸有能遍知　欲色无色界　超一切依故
當觸无餘依　身證甘露界　无漏不思議
世尊說涅槃　爲蘊盡合識

色界无色界滅界亦如法蘊論說如世尊說

住色界有情　及住无色界　不證知滅故
定當往後有　若遍知色界　不住於无色
趣向究竟滅　後解脫生死

第二嗢柁南曰

二三法有七　世言依處行　心數趣上座
聚擧不護三

有三世三言依三色處三行三心三補特伽羅三上座三聚三擧罪事

三不護

三世者謂過去世未來世現在世過去世云何答諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是謂過去世未來世云何答諸行未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來未來性未來類未來世攝是謂未來世現在世云何答諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在現在性現在類現在世攝是謂現在世問世是何義答世是顯示諸行增語三言依者謂過去言依未來言依現在言依過去言依者云何過去言云何言依而說過去言依耶答諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是謂過去即依如是過去諸行所起語言唱詞評論呼召宣說顯示教誨語路語音語業語表是謂言

即前所說過去諸行亦名為依是言因本眼路緣起无間引發能作生緣集等起故依過去行起諸言說故過去諸行名過去言依未來言依者云何未來云何言云何依而說未來言依耶答諸行未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來未住未來類未來世攝是謂未來即依如是未來諸行所起語言唱詞評論呼召宣說顯示教誨語路語音語業語表是謂言即前所說未來諸行亦名為依是言因本眼路緣起无間引發能作生緣集等起故依未來行起論言說故未來諸行名未來言依現在言依者云何現在云何言云何依而說現在言依耶答諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在住現在類現在世攝是謂現在即依如是現在諸行所起語言唱詞評論呼召宣說顯示教誨語路語音語業語表是謂言即前所說現在諸行亦名為依是

言因本眼路緣起無閒引發能作生
緣集等起故依現在行起諸言說故
現在諸行名現在言依與第四第五
者依有爲說謂有爲法唯有三種更
無第四第五可得有說此依一切法
說諸無爲法即是現在言依攝故更
無第四第五可得如世尊說
樂言想有情　恒依言想住　未遍知言想
趣生死無窮　若遍知言想　於他無所說
亦不樂他說　常於修靜慮　寂定勤精進
見生死盡邊　摧伏諸魔軍　至生死彼岸
三色處者謂有三處攝一切色何等
爲三一者有色有見有對二者有色
無見有對三者有色無見無對云何
有見有對色答一處云何無見有對
色答九處云何無見無對色答一
處少分
三行者謂身行語行意行身行云何
答身亦名身行身業亦名身行入息
出息亦名身行於此義中意說入息
出息身行所以者何入息者呼吸外
風令入身內出息者引發內風令出
身外由此勢力令身動轉通暢安

隱故入出息說爲身行語行云何答語亦名語行語業亦名語行尋伺亦名語行於此義中意說尋伺語行所以者何要尋伺已能發語言非無尋伺是故尋伺說爲語行意行云何答意亦名意行意業亦名意行想思亦名意行於此義中意說想思意行所以者何以想及思是心所法依止於心繫屬於心依心而轉扶助於心是故想思說爲意行

三心者一癰瘡喻心二電光喻心三金剛喻心癰瘡喻心云何答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅稟性暴惡言意麤獷少有觸惱便多憎恚結怨佷俠語言兇勃如惡癰瘡纔被物觸便多流出膿血不止彼心亦尒少遇違緣即便憤恚忿恨不息問何故彼心名癰瘡喻答彼心意識暫觸違緣便速發生種種穢惡是故名曰癰瘡喻心

說一切有部集異門足論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第四　弟

尊者舍利子說
三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第四之二

電光喻心云何答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅居阿練若或居樹下或住空閑精勤修習多修習故證得如是寂靜心定依是定心能永斷五順下分結得不還果受上化生即住上界得般涅槃不復還來生於欲界如過夏分至秋初時從大雲臺電光發已暫現色像速還隱沒如是一類補特伽羅居阿練若乃至廣說彼所得心名電光喻問何故彼心名電光喻答彼心意識證不還果暫能照了速還隱沒是故名曰電光喻心金剛喻心云何答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅居阿練若或居樹下或住空閑精勤修習多修習故證得如是寂靜心定依是定心能盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中以勝通慧自證覺受圓滿所德

謂自證知我生已盡梵行已立所作

已辦不受後有辭如金剛無有少物
而不能斷或穿或破所謂若鐵若牙
若貝若角若珠若玉石等如是一類
補特伽羅居阿練若乃至廣說彼
所得心名金剛喻問何故彼心名金
剛喻答彼心意識證無學果無結縛
等而不能壞是故名曰金剛喻心
三補特伽羅者一者覆慧補特伽羅
二者膝慧補特伽羅三者廣慧補特
伽羅云何覆慧補特伽羅答如世尊
說苾芻當知世有一類補特伽羅為
聽法故苾芻前坐苾芻哀愍為說法
要開示初善中善後善文義巧妙純
一圓滿清白梵行彼在法座於所說
法初中後分皆不能知從座起已於
所說法初中後分亦不能了所以者
何彼都無慧猶如覆器亦如覆瓶雖
多瀉水竟無受入如是一類補特伽
羅為聽法故苾芻前坐廣說乃至彼
都無慧是名覆慧補特伽羅問何故
名覆慧補特伽羅答彼有是慧在法
座時於所說法初中後分雖皆欲知

而無慧故皆不能知彼有是慧從座起已於所說法初中後分雖皆欲了而無慧故亦不能了故名覆慧補特伽羅云何膝慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐苾芻哀愍為說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分雖皆能知而從座起於所說法初中後分皆不能了先雖領受而後忘失譬如有人得妙飲食置於膝上以失念故欻從座起皆悉墮落如是一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐廣說乃至而後忘失是名膝慧補特伽羅問何故名膝慧補特伽羅答彼有是慧在法座時於所說法初中後分隨所欲知以有慧故雖皆能知彼有是慧而從座起於所說法初中後分雖皆欲了而無慧故皆不能了先雖領受而後忘失故名膝慧補特伽羅云何廣慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐苾芻哀愍為

說法要開示初善中善後善文義巧
妙純一圓滿清白梵行彼在法座於
所說法初中後分皆悉能知從座起
已於所說法初中後分亦悉能了復
能善知所說義趣如刹帝利女或婆
羅門女或長者女或居士女清水沐
浴妙香塗身梳剪鬚爪瑩飾眉面服
鮮淨衣著諸纓絡以環釧等而自莊
嚴唯少花鬘未冠其首有諸尊者持
妙花鬘謂嗢鉢羅瞻博迦等隨其所
好而授與之諸女尒時歡喜踊躍恭
敬受取冠在頂上深心愛翫終無遺
失如是一類補特伽羅為聽法故慈
尊前坐乃至善知所說義趣是名廣
慧補特伽羅問何故名廣慧補特伽
羅答彼有是慧在法座時於所說法
初中後分隨所欲知以有慧故皆悉
能知彼有是慧從座起已於所說法
初中後分隨所欲了以有慧故亦悉
能了復能善知所說義趣故名廣慧
補特伽羅　如世尊說

覆慧不聰明　雖數多聞法　無智不能了
如瀉覆瓶器　膝慧勝於前　坐聽雖能了

而起已皆忘　如遺餘上食　廣慧最為勝
在法座若起　於文義俱了　如女冠花鬘
具持念辯才　樂修淨業業　斷憍傷放逸
能捨諸惡疑

三上座者。謂生年上座。世俗上座。法性上座。生年上座云何。答諸有生年尊長耆舊。是謂生年上座。云何世俗上座。答如有知法富貴長者。共立制言。諸有知法大財大位大族大力大眷屬大徒眾勝我等者。我等皆應推為上座。供養恭敬尊重讚歎。由此因緣。雖年二十或二十五。若能知法。得大財位大族大力有大眷屬大徒眾者。皆應和合推為上座。供養恭敬尊重讚歎。如諸國土城邑王都。其有多聞妙解筭數或書或印或隨一工巧業處勝餘人者。皆共和合推為上座。供養恭敬尊重讚歎。如西方俗有多諳音樂人和合推為上座。供養恭敬尊重讚歎。如得為王或大臣等。眾人皆共供養恭敬尊重讚歎等。彼王長髮王種於歌戰時乙馬奔等。剎帝利種重賜財寶令其宗現灌種

我能知彼勝已告大目曰封主當知吾欲詣礼剎帝利種馬勝王足大目白言天不應礼剎帝利種馬勝王足所以者何彼是自位君不應礼自位之足如是等事有無量種令此意說長髮三種難陀三時世俗上座云何法性上座答諸受具戒耆舊長宿是謂法性上座有說此亦是生尊上座所以者何佛說出家受具足戒名真生故若有苾芻得阿羅漢諸漏永盡已作所作已辦所辦棄諸重擔逮得己利盡諸有結正智解脫心善自在此中意說如是名為法性上座如世尊說上座頌言

心掉多綺語　染意亂思惟　雖久處閑林
而非真上座　具戒智正念　寂靜心解脫
彼於法能觀　是名真上座

三聚者謂邪性定聚正性定聚不定聚云何邪性定聚答成就五無間業云何正性定聚答學無學法云何不定聚答除五無間業餘有漏法及無為

三畢竟事者謂見畢竟事聞畢竟事覺畢竟事見畢竟事·者云何見云

何舉罪云何事而說見舉罪事耶答見謂見有苾芻故思斷生命不與物而取行非梵行婬欲法正知而說虛誑語故思出不淨非時食飲諸酒自手掘地壞生草木歌儛作樂冠飾花鬘放逸誑蕩是名為見舉罪謂五種舉罪一者覺察舉罪二者憶念舉罪三者應告羯磨舉罪四者布灑他時安立舉罪五者於恣舉時安立舉罪云何覺察舉罪答謂有覺察他苾芻言具壽已犯如是如是罪應發露勿覆藏發露則安隱不發露罪益深是名覺察舉罪云何憶念舉罪答謂有教他令自憶念言具壽汝已曾犯如是如是罪應發露勿覆藏發露則安隱不發露罪益深是名憶念舉罪云何應告羯磨舉罪答謂應告言具壽不應不令我覺默然從此住處出去我亦具壽欲有少言是合應告羯磨舉罪云何布灑他時安立舉罪答謂布灑他時所發舉者作如是言此苾芻眾和合共坐作布灑他我等苾芻為布灑他之所蓋舉是名布灑

爾時安立舉罪云何於苾芻舉時安立
舉罪答謂苾芻舉時所差舉者作如是
言此苾芻衆和合共坐作苾芻舉事我
某苾芻爲苾芻衆之所差舉是名於
苾芻舉時安立舉罪是名舉罪事謂即
前所見犯事是名爲事如是合名見
舉罪事聞舉罪事者云何聞云何舉
罪云何事而說聞舉罪事耶答聞謂
聞有苾芻故思斷生命不與物而取
行非梵行婬欲法正知而說虛誑語
故思出不淨非時食飲諸酒自手掘
地壞生草木歌儛作樂冠飾花鬘放
逸縱蕩是名爲聞舉罪謂五種舉罪
如前說是名舉罪事謂即前所聞犯
事是名爲事如是合名聞舉罪事疑
舉罪事者云何疑云何舉罪云何事
而說疑舉罪事耶答疑謂五緣而生
於疑一由色故二由聲故三由香故
四由味故五由觸故由色故者謂見
苾芻非時入聚落非時出聚落或與
女人入出聚林或親狎外道或親狎
扇搋半擇迦或親狎苾芻尼或親狎
婬女或親狎小男或親狎大女或親

狎家婦見如是等可疑事已便生疑念觀此具壽現行如是不淨非沙門非隨順行如是具壽定應已犯非梵行法是名由色而生於疑由聲故者謂聞苾芻非時入聚落非時出聚落或聞與女人入出叢林或聞親狎外道親狎扇搋半擇迦親狎苾芻尼親狎婬女親狎小男親狎大女親狎家婦聞如是等可疑事已便生疑念聞此具壽現行如是不淨非沙門非隨順行如是具壽定應已犯非梵行法是名由聲而生於疑由香故者如有苾芻或為澡手或為洗面或為飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處齅雜塗香謂女人香或酒肉香或塗薰香或餘隨一婬泆之香齅是香已便生疑念今此具壽所住之處既有如是不清淨非沙門非隨順香定應已犯非梵行法是名由香而生於疑由味故者如有苾芻或為澡手或為洗面或為飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處見彼苾芻口中含嚼雜塗諸味謂耽餔羅龍腦荳蔻或餘隨

一淫泆之味見彼苾芻嘗是味已便生疑念今此具壽舌嘗如是不清淨非沙門非隨順味定應已犯非梵行法是名由味而生於疑由觸故者如有苾芻或為澡手或為洗面或為飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處見彼苾芻所止牀座寶香校飾細軟襜綵錦繡綾羅以為敷具於牀兩頭俱置丹枕迦陵伽褐而覆其上於彼住處復見女人端正少年或坐或卧見是事已便生疑念今此具壽身觸如是不清淨非沙門非隨順觸定應已犯非梵行法是名由觸而生於疑是名為疑舉罪謂五種舉罪如前說是名舉罪事謂即前所疑犯事是名為事如是合名疑舉罪事

三不護者謂諸如來三業無失可有隱藏恐他覺知故名不護何等為三一者如來所有身業清淨現行無不清淨現行身業恐他覺知須有藏護二者如來所有語業清淨現行无不清淨現行語業恐他覺知須有藏護三者如來所有意業清淨現行無不

清淨現行意業怨他覺知須有藏護
云何如來所有身業清淨現行若身
業清淨現行者謂離斷生命離不與
取離欲邪行復次離斷生命離不與
取離非梵行復次所有學身業清
淨現行所有無學身業清淨現行所
有非學非無學身業清淨現行總
名身業清淨現行於此義中意說如
來所有無學身業清淨現行及所有
善非學非無學身業清淨現行如來
具足圓滿成就如是身業清淨現行
故說如來所有身業清淨現行云何
如來無不清淨現行身業謂不清淨
現行身業者謂斷生命不與取欲邪
行復次斷生命不與取非梵行復次
所有不善身業所有非理所引身業
所有身業能障畢定總名不清淨現
行身業如來於此不清淨現行身業
已斷已遍知如斷多羅樹頭令
永於後不生法由此如來無可隱
覆藏護勿他見我此穢身業故
說如來無不清淨現行身業云何如
來所有語業清淨現行若語業清淨

現行者謂離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語復次所有學語業清淨現行所有無學語業清淨現行所有善非學非無學語業清淨現行總名語業清淨現行於此義中意說如來所有無學語業清淨現行及所有善非學非無學語業清淨現行如來具足圓滿成就如是語業清淨現行故說如來所有語業清淨現行云何如來無不清淨現行語業答不清淨現行語業者謂虛誑語離間語麤惡語雜穢語復次所有不善語業所有非理所引語業所有語業能障㝵定總名不清淨現行語業如來於此不清淨現行語業已斷已遍知如斷草根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來無可隱匿覆藏護勿他見我此穢語業故說如來無不清淨現行語業云何如來所有意業清淨現行答意業清淨現行者謂無貪無瞋正見復次所有學意業清淨現行所有無學意業清淨現行所有非學非無學意業清淨現行總名意業清

淨現行於此義中意說如來所有無學意業清淨現行及所有善非學非無學意業清淨現行如來具足圓滿成就如是意業清淨現行故說如來所有意業清淨現行云何如來無不清淨現行意業答不清淨現行意業者謂貪瞋邪見復次所有不善意業所有非理所引意業所有意業能障身定總名不清淨現行意業如來於此不清淨現行意業已斷已遍知如斷草根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來無可隱匿覆蔽藏護勿他見我此穢意業故說如來無不清淨現行意業

第三嗢拕南曰

三三法有九　謂三愛漏求　及有冥闇身
怖受苦惕類

有三愛三漏三求三有三黑闇身三怖三受三苦性三惕類

三愛者一欲愛二色愛三無色愛欲愛云何答於諸欲中諸貪等貪執藏防護躭著愛染是謂欲愛復次於欲界十八界十二處五蘊諸法中諸

貪等貪執藏防護躭著愛染是謂欲
愛復次下從無間大地獄上至他化
自在天於此所攝色受想行識諸法
中諸貪等貪執藏防護躭著愛染是
謂欲愛色愛云何荅於諸色中諸貪
等貪執藏防護躭著愛染是謂色愛
復次於色界繫十四界十處五蘊諸
法中諸貪等貪執藏防護躭著愛染
是謂色愛復次下從梵衆天上至色
究竟天於此所攝色受想行識諸法
中諸貪等貪執藏防護躭著愛染是
謂色愛無色愛云何荅於無色中諸
貪等貪執藏防護躭著愛染是謂無
色愛復次於無色界繫三界二處四
蘊諸法中諸貪等貪執藏防護躭著
愛染是謂無色愛復次如欲色界究
定處所上下差別不相雜亂無色界
中無如是事然可依定依生勝劣說
有下上謂下從空無邊處天上至非
想非非想處天於此所攝受想行識
諸法中諸貪等貪執藏防護躭著愛
染是謂無色愛如世尊說

有愛諸有情　長世數流轉　數受胎藏苦

往邊諸有中　斷愛諸有情　瀑流已斷故
無愛潤生故　不流轉後有

復有三愛一欲愛二有愛三無有愛欲愛云何答於諸欲中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂欲愛有愛云何答色無色界諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂有愛無有愛云何答於無有者於無有中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無有愛此復如何如有一類怖畏所逼怖畏所惱憂苦所逼憂苦所惱苦受觸故作是念言云何當令我身死後斷壞無有永絕眾病豈不樂哉彼於無有於無有中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無有愛如世尊說

愛所執有情　心貪有無有　魔軛所軛故
身當不安樂　流轉諸有中　生已歸老死
如犢子憂乳　隨母常不離

三漏者一欲漏二有漏三無明漏欲漏云何答除欲界繫無明諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是謂欲漏有漏云何答除色無色界繫無明諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏

是謂有漏無明漏云何答三界無智是謂無明漏如世尊說

若於善已斷　欲有無明漏　諸漏永盡故
無貳般涅槃

三求者　一欲求　二有求　三梵行求欲求云何答住欲有者於欲界法未得為得諸求隨求平等隨求悕求欣求思求勤求是謂欲求有求云何答住色無色有者於色無色界法未得為得諸求乃至勤求是謂有求梵行求云何答離二交會說名梵行八支聖道亦名梵行於此義中意說八支聖道梵行諸有於此八支聖道未得為得諸求乃至勤求是謂梵行求復次欲求者非求死後當生諸有然於現在可意色聲香味觸衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具未得為得諸求乃至勤求是名欲求有求者有謂五取蘊何等為五謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊如有一類作是念言云何令我得未來世如是類色受想行識彼於死後當生諸有色等五蘊諸求乃至勤求是名有求梵行

求者從世第一法趣苦法智忍時有梵行求非有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於尒時未得未近得未有未現有從苦法智忍趣苦法智時有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於尒時已得已近得已有已現有如是從苦法智趣苦類智忍從苦類智忍趣苦類智從苦類智趣集法智忍從集法智忍趣集法智從集法智趣集類智忍從集類智忍趣集類智從集類智趣滅法智忍從滅法智忍趣滅法智從滅法智趣滅類智忍從滅類智忍趣滅類智從滅類智趣道法智忍從道法智忍趣道法智從道法智趣道類智忍從道類智忍趣道類智從道類智趣道類智或趣所餘无漏智時有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於尒時已得已近得已有已現有彼次若世間道證一來果不還果時有梵行求非有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於尒時未得未近得未有未現有若無漏道證

須陀洹果或證一來不還阿羅漢果時有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於介時已得已近得已有已現有如世尊說

具念定正知　諸佛真弟子　正知求聖道
終不求餘事　若憍求已滅　聖道當趣盡
苾芻求盡故　無影般涅槃

三有者一欲有二色有三無色有欲有云何答若業欲界繫取為緣欲感當有彼業異熟是謂欲有色有云何答若業色界繫取為緣欲感當有彼業異熟是謂色有無色有云何答若業無色界繫取為緣欲感當有彼業異熟是謂無色有

三黑闇身者一過去黑闇身二未來黑闇身三現在黑闇身過去黑闇身者云何過去云云何黑闇云何身而說過去黑闇身耶答過去者謂諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是謂過去黑闇者謂於過去行發起種種求解脫[illegible]心廣說乃至疑猶豫等是謂黑闇

身者有說與疑相應無明名身於此義中即疑名身所以者何黑謂無智由黑故闇說名黑闇此即是疑即此黑闇說名為身故名過去黑闇身未來黑闇身者云何未來云何黑闇云何身而說未來黑闇身耶答未來者謂諸行未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是謂未來黑闇者謂於未來行發起種種求解異慧廣說乃至疑猶豫箭是謂黑闇身者有說與疑相應無明名身於此義中即疑名身所以者何黑謂無智由黑故闇說名黑闇此即是疑即此黑闇說名為身故名未來黑闇身現在黑闇身者云何現在云何黑闇云何身而說現在黑闇身耶答現在者謂諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是謂現在黑闇者謂於現在行發起種種求解異慧廣說乃至疑猶豫箭是謂黑闇身者

有說於疑相應無明名身於此義中即疑名身所以者何黑名無智由黑故闇說名黑闇此即是疑即此黑闇說名爲身故名現在黑闇身

三怖者一病怖二老怖三死怖　病怖者云何病答頭痛等廣說如法蘊論是謂病云何怖答如有一類見他病已深生厭患自念我身亦有此分亦有此性亦有此法未越此法由此便生驚恐怖畏惶懼毛竪是謂病由病起怖故名病怖老怖者云何老答髮落等廣說如法蘊論是謂老云何怖答如有一類見他老已深生厭患廣說乃至惶懼毛竪是謂怖由老起怖故名老怖死怖者云何死答彼彼有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒廣說如法蘊論是謂死云何怖答如有一類見他死已深生厭患廣說乃至惶懼毛竪是謂怖由死起怖故名死怖如世尊說

諸異生雖能　厭病老死法　而不能如實
厭此所依身　我能厭此身　深了知此法
故不樂久住　遠入無餘依　我觀一切種

無疾少年命　病老死所壞　唯出離安隱
我已勤精進　通達究竟迹　雖不習諸欲
而捨修梵行

說一切有部集異門足論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨集異門足論卷第五　第

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第四之三

三受者一樂受二苦受三不苦不樂受樂受云何答順樂受觸所生身樂心樂平等受受所攝是謂樂受復次修初第二第三靜慮時順樂受觸所生身樂心樂平等受受所攝是謂樂受苦受云何答順苦受觸所生身苦心苦不平等受受所攝是謂苦受不苦不樂受云何答順不苦不樂受觸所生身捨心捨非平等非不平等受受所攝是謂不苦不樂受如世尊說

具念定正知　諸佛真弟子　能正知諸受
令貪等不生　於諸受及道　俱令漸次滅
苾芻受盡故　無影般涅槃

三苦性者一苦苦性二壞苦性三行苦性苦苦性云何答欲界諸行由苦苦故苦壞苦性云何答色界諸行由壞苦故苦行苦性云何答無色界諸行由行苦故苦復次不可意諸行由

苦苦故苦可意諸行由壞苦故苦順捨諸行由行苦故苦復次若諸苦受若彼相應法若彼俱有法若從彼生若彼種類不可愛異熟果由苦苦故苦若諸樂受若彼相應法若彼俱有法若從彼生若彼種類可愛異熟果由壞苦故苦若不苦不樂受若彼相應法若彼俱有法若從彼生若彼種類非可愛非不可愛異熟果由行苦故苦復次苦苦性云何答諸身所有由苦苦故苦所以者何依身生起老病死等種種苦故壞苦性云何答如世尊說可意朋友可意眷屬可意境界若變壞時若遭毀謗𧩀訾等時發生愁歎憂苦悲惱彼於尒時由壞苦故苦行苦性云何答除苦苦性及壞苦性諸餘有漏行由行苦故苦三慢類者一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類我勝慢類云何答如有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或揔或別皆勝於彼由此起慢已慢當慢心高舉心恃蔑是謂我勝慢類我等慢類云何答如

有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或總或別皆等於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃蔑是謂我等慢類我劣慢類云何答如有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或總或別皆劣於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃蔑是謂我劣慢類

第四嗢柁南曰

四三法有十　謂火福欲樂　及慧心根眼仗
六一火慧二

有三火三福業事三欲生三樂生三慧三根三眼三仗火慧各二餘六各一

初三火者一貪火二瞋火三癡火貪火云何答謂於欲增諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽著遍耽嗜內縛欲求耽湎苦集貪類貪生總名為貪由與貪愛所蔽伏者發生種種身熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒身惱心惱身心俱惱又由貪愛纏為緣故長夜領受不可愛不可樂不

可欣不可意異熟果是謂貪火瞋火云何答謂於有情欲為損害內懷栽杌欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過患極為過患意極忿恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患總名為瞋由此瞋恚所蔽伏者發生種種身熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒身惱心惱身心俱惱又由瞋恚纏為緣故長夜領受不可愛不可樂不可欣不可意異熟果是謂瞋火癡火云何答謂於前際無知後際無知前後際無知廣說乃至癡類癡生跋類跋生總名為癡由此愚癡所蔽伏者發生種種身熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒身惱心惱身心俱惱又由愚癡纏為緣故長夜領受不可愛不可樂不可欣不可意異熟果是謂癡火如世尊說

諸有惡夫類　貪瞋癡火燒　如次耽欲境
害生謗聖法　若三毒熾火　若不如實知
便耽著有身　不能趣寂滅　由斯履邪路
墮三惡趣中　受劇苦輪迴　不解脫魔縛

正等覺弟子　晝夜常精進　以穢想慈慧
如炎滅三火　從斯入聖道　降伏諸魔軍
證得二涅槃　清涼无取漏

後三火者一應奉事火二應給施火三應供養火應奉事火云何答父母是子所應奉事如世尊為高直身形婆羅門說云何名為應奉事火謂世父母應受其子種種樂具隨處隨時無倒奉事云何其子以諸樂具隨處隨時无倒奉事應奉事火謂族姓子以精進力及手足力若汗血力如法所得財物樂具隨處隨時无倒奉事供養父母何故名為應奉事火謂族姓子從彼而生由彼長養乃得成立是故父母諸佛說為應奉事火應給施火云何答妻子奴婢作使親友是其家主所應給施如世尊為高直身形婆羅門說云何名為應給施火謂世妻子奴婢作使及諸親友應受家主種種樂具隨處隨時无倒給施云何家主以諸樂具隨處隨時无倒給施應給施火謂族姓子以精進力及手足力若汗血力如法所得財物樂

具隨處隨時無倒給施妻子奴婢作使親友何故名為應給施火謂族姓子如法居家其妻子等無倒承事如教為作所應作業令無匱乏速得成辦是故妻子奴婢作使及諸親友諸佛說為應給施火應供養火云何荅真沙門婆羅門是諸施主所應供養如世尊為髙直身飛婆羅門說云何名為應供養火謂沙門婆羅門若已離貪或復修行調伏貪行若已離瞋或復修行調伏瞋行若已離癡或復脩行調伏癡行如是沙門及婆羅門應受施主種種樂具隨處隨時無倒供養云何施主以諸樂具隨處隨時無倒供養應供養火謂族姓子以精進力及手足力若汗血力如法所得財物樂具隨處隨時無倒供養如前所說諸沙門婆羅門何故名為應供養火謂族姓子供養阿羅漢及諸有學者彼是世間真福田故能令施主於中攝福感得寂勝現世他世富樂異熟及解脫果是故真沙門及真婆羅門諸佛說為應供養火餘世間火

非應奉事給施供養彼不能令諸有
情類得勝果故如世尊說

智者能如法　祭事前三火　生有樂世間
證無苦解脫

三福業事者一施類福業事二戒類
福業事三修類福業事施類福業事
者云何施類云何福云何業云何事
而說施類福業事耶答施類者謂施
主布施諸沙門婆羅門貧窮苦行道
行乞者飲食湯藥衣服花鬘塗散等
香房舍卧具燈燭等物是名施類復
次或由身布施謂或施身或施身業
或施所捨物或由語布施謂或施語
或施語業或施所捨物或由意布施
謂或施意或施意業或施捨心是名
施類福者謂施俱行身律儀語律儀
命清淨是名福業者謂施俱行諸思
等思現等思已思思類作心意業是
名業事者謂施主受者及所施物是
名事此中施類名施類亦名福亦名
業亦名事此中福名為福亦名業亦
名事亦名施類此中業名為業亦名
事亦名施類亦名福此中事唯名事

戒類福業事者云何戒類云何福云何業云何事而說戒類福業事耶答戒類者謂離害生命離不與取離欲邪行離虛妄語離飲窣羅迷麗耶末陀放逸處酒是名戒類福者謂戒俱行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂戒俱行諸思等思現等思已思思類作心意業是名業事者謂若防若止若遮若離害生命事是離害生命事若防若止若遮若離不與取事是離不與取事若防若止若遮若離欲邪行事是離欲邪行事若防若止若遮若離虛妄語事是離虛妄語事若防若止若遮若離飲窣羅迷麗耶末陀放逸處酒事是離飲諸酒事是名事此中戒類名為戒類亦名福亦名業亦名事此中福名為福亦名業亦名事亦名戒類此中業名為業亦名事亦名戒類亦名福此中事名為事亦名戒類亦名福亦名業修類福業事者云何修類云何福云何業云何事而說修類福業事耶答修類者謂慈悲喜捨四無量是名修類福者

謂無量具行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂無量俱行諸思等思現等思已思思類作心意業是名業事者謂所緣事緣彼而起四無量是名事此中修類名為修類亦名福亦名業亦名事此中福名為福亦名業亦名事亦名修類此中業名為業亦名事亦名修類亦名福此中事唯名事如世尊說

智者能修法　勤學施戒修　生無苦世間
受三種樂果

三欲生者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於現前諸妙欲境富貴自在轉謂人全天一分是第一欲生有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化諸妙欲境富貴自在轉謂樂變化天是第二欲生有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化諸妙欲境富貴自在轉謂他化自在天是第三欲生此中有諸有情者謂諸有情諸義勝義不可得不可近得非有非現有但於諸蘊界處由想等想假言說轉謂為有情那羅意生儒童命者生者養者

士夫補特伽羅由斯故說有諸有情樂受現前諸妙欲境者謂彼有情恒樂受用藏護積集委寄安置隨本所生現前欲境彼於現前諸妙欲境富貴自在轉者謂彼有情於所受用藏護積集委寄安置隨本所生現前欲境有勢力得自在隨意受用謂人全者顯一切人天一分者顯欲界下四天是第一者謂隨等數漸次順次相續次第此居第一欲生者謂此於欲界生復次有諸有情者謂諸有情諸義勝義不可得廣說如前樂受自化諸妙欲境者謂樂變化天造化增長如是類業彼由此業隨所愛樂化作種種男女等事而自娛樂謂若天女化作天男而自娛樂若諸天男化作天女而自娛樂彼於自化諸妙欲境富貴自在轉者謂樂變化天造作增上如是類業彼由此業隨所愛樂化作種種男女等事彼於此事有勢力得自在隨意受用謂樂變化天者顯一切樂變化天是第二者謂隨等數漸次順次相續次第此居第二欲

生者謂此於欲界生復次有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得說如前樂受他化諸妙欲境者謂他化自在天造作增長如是類業彼由此業與諸他化自在天雖同一類身同一趣同一生同一進趣而有高下勝劣差別諸下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境令高勝天子於中受用彼於他化諸妙欲境富貴自在轉者謂他化自在天造作增長如是類業彼由此業隨所愛樂令他下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境彼高勝天子於此欲境有勢力得自在隨意受用譬如梵天雖同類同一趣同一生同一進趣而有高下勝劣差別謂梵衆天下劣梵輔天高勝梵輔天下劣大梵天高勝他化自在天亦復爾是造作增長如是類業彼由此業廣說如前謂他化自在天者顯一切他化自在天是第三者謂隨算數漸次順次相續次第此居第三欲生者謂此於欲界生

三樂生者有諸有情即如是身離生

喜樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而住謂梵衆天是第一樂生有諸有情即如是身定生喜樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而住謂極光淨天是第二樂生有諸有情即如是身離喜之樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而住謂遍淨天是第三樂生此中有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得不可近得非有非現有但於諸蘊界處由想等想假言說轉謂爲有情那羅意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅由斯故說有諸有情即如是身者身名爲身身業亦名身身根亦名身五有色根亦名身四大種聚亦名身今此義中意說四大種聚身故說即如是身離生喜樂者謂初靜慮中所可得樂平等受受所攝是名離生喜樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿者謂梵衆天於此離生喜樂隨欲而得無艱

無難即此離生喜樂起等起生等生聚集出現能令如是四大種聚身滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂住者謂彼介時由離生喜樂身心無苦惱安樂而住如世尊於分別生記經中說苾芻當知如修定者從此處沒生梵衆天數現受離生喜樂彼先住此入初靜慮亦數現受離生喜樂彼先後所受離生喜樂無異無差別依定等故所作後方生彼梵衆天故二所受離謂先此間於初靜慮若習若修若多生喜樂品類相似謂梵衆天者顯初靜慮梵衆等天是第一者謂隨算數漸次順次相續次第此居第一樂生者謂此生處長時受安隱樂離苦樂樂受樂故名樂生復次有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得廣說如前即如是身者身名為身乃至廣說定生喜樂者謂第二靜慮中所可得樂平等受受所攝是名定生喜樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿者謂極光淨天於此定生喜樂

隨欲而得無艱無難即此定生喜樂
起等起生等生聚集出現能令如是
四大種聚身滋潤遍滋潤適悅遍適
悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已
安樂住者謂彼尒時由定生喜樂身
心無苦惱安樂而住如世尊於分別
生記經中說苾芻當知如修定者從
此處沒生極光淨天數數現受定生
喜樂彼先住此入第二靜慮亦數現
受定生喜樂彼先後所受定生喜樂
無異無差別依定等故謂先此間於
第二靜慮若習若修若多所作後方
生彼極光淨天故二所受定生喜樂
品類相似謂極光淨天者顯第二靜
慮極光淨等天是第二者謂隨前數漸
次順次相續次第此居第二樂生者
謂此生處長時受變隱樂雜苦樂樂
受樂故名樂生復次有諸有情者謂
諸有情諦義勝義不可得廣說如前
即如是身者身名為身乃至廣說離
喜之樂者謂第三靜慮中所可得樂
平等受受所攝是名離喜之樂之所
滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充

滿者謂遍淨天於此靜喜之樂隨欲而得無艱無難即此離喜之樂起等起生等生聚集出現能令如是四大種聚身滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂住者謂彼介時由離喜之樂身心無苦惱安樂而住如世尊於分別生記經中說苾芻當知如修定者從此處沒生遍淨天數數現受離喜之樂彼先住此入第三靜慮亦數現受離喜之樂彼先後所受離喜之樂無異無差別依定等故謂先此間於第三靜慮若習若修若多所作後方生彼遍淨天故二所受離喜之樂品類相似謂遍淨天者顯第三靜慮遍淨等天是第三者謂隨算數漸次順次相續次第此居第三樂生者謂此生處長時受妙隱樂離苦樂樂受樂故名樂生

初三慧者一聞所成慧二思所成慧三修所成慧聞所成慧云何答因聞依聞由聞建立於彼彼處有勢力得自在已遍通達其事如何如有苾芻

或受持素怛纜或受持毗奈耶或受
持阿毗達磨或或聞親教師說或聞軌
範師說或聞展轉傳授說或聞隨
一如理者說是名為聞因此聞依此
聞由此聞建立故於彼彼處有勢力
得自在正遍通達是名聞所成慧思
所成慧云何答因思依思由思建立
於彼彼處有勢力得自在正遍通達
其事如何謂如有一如理思惟書數
算印或隨一一所作事業是名為思
因此思依此思由此思建立故於彼
彼處有勢力得自在正遍通達是名
思所成慧修所成慧云何答因修依
修由修建立於彼彼處有勢力得自
在正遍通達其事如何謂如有一方
便善巧自勤修習諸離染道由此所
修離染道故離欲惡不善法有尋有
伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說
乃至入第四靜慮具足住是名為修
因此修依此修由此修建立故於彼
彼處有勢力得自在正遍通達是名
修所成慧有作是說如此亦是思所
成慧所以者何唯依佛法不共爾修

乃可名為修所成慧令此義中依諸等引所起寂靜慧皆名修所成慧

復三慧者一學慧二無學慧三非學非無學慧學慧云何答學作意相應於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近了遍了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是名學慧無學慧云何答無學作意相應於法簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名無學慧非學非無學慧云何答有漏作意相應於法簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名非學非無學慧

三根者一未知當知根二已知根三具知根如法蘊論廣說其相如世尊說

學者學諸根　恒隨正直道　常委勤精進
守護於自心　初慧根無間　生第二慧根
若第三慧根　解脫位方有　不動解脫位
諸有漏永盡　無漏根圓滿　樂止息諸根
將入永寂滅　住持最後身　降伏諸魔軍
證畢竟常樂

三眼者一肉眼二天眼三聖慧眼肉眼云何答雜骨肉血淨四大種所造

眼界眼處眼根是名肉眼天眼云何答不雜骨肉血極淨四大種所造眼界眼處眼根是名天眼聖慧眼云何答諸有學慧及無學慧并一切善非學非無學慧是名聖慧眼如世尊說

肉眼最為劣　天眼名次上　聖慧眼最勝
有三種差別　諸世間善慧　能順趣決擇
學無學正知　盡生老病死　大覺天人中
名稱最高遠　亦由慧速證　妙覺極寂身

三仗者一聞仗二離仗三慧仗聞仗云何答多聞聞持聞積集若所說法初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行於如是法具足多聞憶持所聞言教純熟專意觀察所聞言教於諸法義見善通達是名為聞因此聞由此聞建立故能斷不善法能修諸善法此名為聞亦名為仗亦名聞仗故名聞仗離仗云何答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具足住是名為離因此離依此離由此離建立故能斷不善法能修諸善法此名為離亦名為仗亦名離仗故名離仗

慧依云何答如實了知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是趣苦滅道聖諦是名爲慧因此慧依此慧由此慧建立故能斷不善法能修諸善法此名爲慧亦名爲依亦名慧依故名慧依如世尊說

聞依寂爲劣　離依名次上　慧依寂爲勝
精進力具足　具念樂靜定　知世間生滅
於一切解勝　至世邊彼岸

第五嗢拕南曰

五三法有十　謂學修住定　導淨默增上
無上明各三

有三學三修三住三定三示導三清淨三寂默三增上三無上三明

三學者一增上戒學二增上心學三增上慧學增上戒學云何答安住具戒守護別解脫律儀軌則所行悉皆具足於微小罪見大怖畏受學學處是名增上戒學增上心學云何答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具足住是名增上心學增上慧學云何答如實了知此是苦聖諦此是

苦集聖諦 此是苦滅聖諦 此是趣苦滅道聖諦 是名增上慧學 如世尊說

苾芻具三學　樂修如理行　增上戒心慧
恒相續現行　具精進勢力　及明盛靜慮
常守護諸根　勤行不放逸　如晝夜亦然
如夜晝亦尒　如前後亦尒　如後前亦然
如下上亦然　如上下亦尒　勝伏諸方所
由不放逸定　說此為學迹　不放逸而住
由能了能捨　故得心解脫　世說為等覺
雄猛至行邊　明行俱圓滿　恒住無忘失
命根不相續　愛盡解脫故　如燈火涅槃
究竟心解脫

三修者 一修戒 二修定 三修慧 修戒云何 答 於諸善戒親近數習 勢重無間 勤修不捨 是名修戒 修定云何 答 於諸善定親近數習 勢重無間 勤修不捨是名修定 修慧云何 答 於諸善慧親近數習 勢重無間 勤修不捨是名修慧 如世尊說

善修戒定慧　一一極究竟者　已永盡諸有
無垢亦無憂　於著得解脫　具利慧深定
超衆魔境界　遍照如日輪

說一切有部集異門足論卷第五

阿毗達磨集異門足論卷第六　第

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第四之餘

三住者一天住二梵住三聖住天住
云何答謂四靜慮何等為四謂離欲
惡不善法有尋有伺離生喜樂入初
靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮
具足住如世尊為吠鄉補剌婆羅門
說梵志當知若時我於世間四靜慮
中隨為一靜慮故行尒時我為天住
而行若時我於世間四靜慮中隨為
一靜慮故住或坐或卧尒時我為天
住而住或坐或卧如是世間四靜慮
中隨於一靜慮親近數習勢壹無闕
勤修不捨是名天住梵住云何答謂
四無量何等為四謂慈悲喜捨如世
尊為吠鄉補剌婆羅門說梵志當知
若時我於四無量中隨為一無量故
行尒時我為梵住而行若時我於四
無量中隨為一無量故住或坐或卧
尒時我為梵住而住或坐或卧如是

四無量守隨於一無量親近數習靜慮無間勤修不捨是名梵住聖住云何答謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如世尊為天那補剌婆羅門說梵志當知若時我於出離遠離所生善法中隨為一出離遠離所生善法故行爾時我為聖住而行若時我於出離遠離所生善法中隨為一出離遠離所生善法故住或坐或臥爾時我為聖住而住或坐或臥如是出離遠離所生善法中隨於一出離遠離所生善法親近數習靜慮無間勤修不捨是名聖住三定者一有尋有伺三摩地二無尋唯伺三摩地三無尋無伺三摩地云何有尋有伺三摩地答若三摩地尋俱伺俱尋等起伺等起尋相應伺相應依尋伺轉心住等住廣說乃至心一境性是名有尋有伺三摩地云何無尋唯伺三摩地答若三摩地非尋俱唯伺俱非尋等起唯伺等起尋不相應唯伺相應尋已止息唯依伺轉心住等住廣說乃至心一境性是名

無尋唯伺三摩地云何無尋無伺三摩地答若三摩地非尋俱非伺俱非尋等起非伺等起尋不相應伺不相應若尋若伺俱已止息心住等住廣說乃至心一境性是名無尋無伺三摩地

三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導神變示導者云何神變云何示導而說神變示導耶答神變者謂諸神變現神變已神變當神變謂諸所有變一為多變多為一或顯或隱若知若見各別領受牆壁山巖崖岸等障身過無㝵如是廣說乃至梵世身自在轉是名神變示導者謂有苾芻雖於多種神變境界各別領受若不令他知見但名神變自在不名示導若有苾芻能於多種神變境界各別領受亦能令他知見名神變自在亦名示導是故所說神變示導要能令他見等見了等了謂伏隨順乃名神變亦名示導由此說名神變示導記心示導者云何記心云何示導而說記心示導耶答記心者如世

尊說苾芻當知謂有一類或由占相或由言說隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變或隨記過去或隨記未來或隨記現在或隨記久所作或隨記久所說或隨記少謂隨記心或隨記多謂隨記心所法諸所隨記一切如實非不如實或有一類不由占相不由言說隨記他心然由天神或由非人聞彼聲故隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變廣說如前或有一類不由天神不由非人聞彼聲故隨記他心然由內心知他有情心所尋伺隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變廣說如前復有一類不由內心知他有情心所尋伺隨記他心然由現見他有情住無尋無伺三摩地見已念言如是具壽無尋無伺意行微妙如是具壽從此定出當起如此如此尋伺諸所隨記一切如實非不如實如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實是名記心示導者謂有苾芻苾芻尼由占相或由言說隨記他心廣

說乃至如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實若不令他知見但名記心自在不名示導若有苾芻或由占相或由言說隨記他心廣說乃至如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實亦能令他知見名記心自在亦名示導是故所說記心示導要能令他見等見了等了調伏隨順乃名記心亦名示導由此說名記心示導教誡示導者云何教誡云何示導而說教誡示導耶答教誡者如世尊說苾芻當知謂有苾芻為他宣說此是苦聖諦應遍知此是苦集聖諦應永斷此是苦滅聖諦應作證此是趣苦滅道聖諦應修習是名教誡示導者謂有苾芻雖能為他宣說此是苦聖諦應遍知乃至此是趣苦滅道聖諦應修習若他聞已不起諦順忍不得現觀邊世俗智但名教誡自在不名示導若有苾芻能為他宣說此是苦聖諦應遍知乃至此是趣苦滅道聖諦應修習亦能

令他聞已起諸順忍得現觀邊世俗智名教誡自在亦名示導是故所說教誡示導要能令他見無見了等了調伏隨順乃名教誡亦名示導由此說名教誡示導

三清淨者一身清淨二語清淨三意清淨身清淨云何答離害生命離不與取離欲邪行復次離害生命離不與取離非梵行復次諸所有學身業諸所有無學身業諸所有善非學非無學身業如是一切名身清淨語清淨云何答離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語復次諸所有學語業諸所有無學語業諸所有善非學非無學語業如是一切名語清淨意清淨云何答無貪無瞋正見復次諸所有學意業諸所有無學意業諸所有善非學非無學意業如是一切名意清淨如世尊說

身語意淨中　我說無漏淨　名圓滿清淨
能永淨諸惡

三寂默者一身寂默二語寂默三意寂默身寂默云何答無學身律儀名

身寂默語寂默云何答無學語律儀名語寂默意寂默云何答無學心名意寂默如世尊說

身語意寂默中　我說無漏默　名圓滿寂默
永寂諸惡故

三增上者一世增上二自增上三法增上世增上云何答如世尊說有諸苾芻居阿練若或在樹下或住空閑學所學法應作是念今此世間有多衆集夫衆集處必有天神成就天眼具他心智若近若遠皆能觀見心劣心勝悉能了知我若發生不善尋伺能爲諸惡躭嗜所係則諸天神現知見我既知見已互相謂言今應共觀此善男子已能厭俗正信出家云何復生不善尋伺能爲諸惡躭嗜所係又於世間大衆集處或現有佛及佛弟子成就天眼具他心智若近若遠皆能觀見心劣心勝悉能了知我若發生不善尋伺能爲諸惡躭嗜所係則諸聖衆現知見我既知見已互相謂言今應共觀此善男子已能厭俗正信出家云何復生不善尋伺能爲

諸惡耽嗜所依復作是念我諸世間尊見知我而不及我自審了知故我今應自審觀察勿生如是不善尋伺能為諸惡耽嗜所依彼因如是自審知見發勤精進身心輕安遠離惛沉安住正念心定一趣制伏愚癡彼由世間增上力故能斷不善修諸善法如是世間增上勢力起善有漏或無漏道名世增上自增上云何答如世尊說有諸苾芻居阿練若或在樹下或住空閑學所學法應作是念我已厭俗正信出家不應復生不善尋伺能為諸惡耽嗜所依設數宜應自審觀察勿生如是不善尋伺能為諸惡耽嗜所依彼因如是自審知見發勤精進身心輕安遠離惛沉安住正念心定一趣制伏愚癡彼由自我增上力故能斷不善修諸善法如是自我增上勢力起善有漏或無漏道名自增上法增上云何答如世尊說有諸苾芻居阿練若或在樹下或住空閑學所學法應作是念一切如來應正等覺所說之法善說現見離諸熱惱

隨順應時來觀來吾智者內證如是
正法我已了知不應復生不善尋伺
能為諸惡覺瞀所依數數宜應自省
觀察勿生如是不善尋伺能為諸惡
覺瞀所依彼因如是自審知見發勤
精進身心輕安遠離惛沉安住正念
心定一趣制伏愚癡彼由正法增上
力故能斷不善修諸善法如是正法
增上勢力起善有漏或無漏道名法
增上如世世尊說

世無有智者　樂作諸惡業　彼能自通達
諦實虛妄說　賢善者能證　不應自輕蔑
應常省己惡　有侵無隱覆　世間有天神
佛及佛弟子　恒見知愚者　造作諸惡行
是故世增上　自法增上力　能斷不善法
修法隨法行　我說有勇健　能摧伏魔軍
度生老病死　證彼永寂滅

三無上者一行無上二智無上三解
脫無上行無上云何答無學八支聖
道是名行無上智無上云何答無學
八智是名智無上解脫無上云何答
盡智無生智是名解脫無上
三明者謂無學三明一無學宿住隨

念智作證明二無學死生智作證明三無學漏盡智作證明云何無學宿住隨念智作證明答如實憶知諸宿住事謂如實憶知過去世或一生或十生或百生或千生或百千生或多百生或多千生或多百千生或壞劫或成劫或壞成劫或多壞劫或多成劫或多壞成劫我於如是有情聚中曾作如是名如是種如是姓曾食如是食曾受如是苦如是樂曾如是長壽如是久住如是壽量邊際我曾從彼處死生於此處復從此處死生於彼處於如是等若形相若因緣若言說無量種宿住事皆能隨念如實憶知是名無學宿住隨念智作證明問此中何者是明答知前生相續智是名明云何無學死生智作證明答以淨天眼超過於人見諸有情死時生時若好色若惡色若劣若勝若往善趣若往惡趣如是有情成就身惡行成就語惡行成就意惡行發起邪見毀謗賢聖成就邪見業法受因由此因緣身壞命終墮諸惡趣生地獄中

如是有情成就身妙行成就語妙行成就意妙行發起正見讚歎賢聖成就正見業法受因由此因緣身壞命終昇諸善趣生於天中於如是等諸有情類業果差別皆如實知是名無學死生智作證明問此中何者是明答知自業智是名明云何無學漏盡智作證明答如實知此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此趣苦滅道聖諦彼如是知如是見心解脫欲漏心解脫有漏心解脫無明漏心解脫已如實知見我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名無學漏盡智作證明問此中何者是明答知漏盡智是名明如世尊說

牟尼如宿住　見善惡趣別　了生死已盡
得究竟猗慧　知心永解脫　貪等一切漏
成就三明故　名具三明者

集異門足論四法品第五之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於四法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律

次住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂四法云何

此中有五嗢拕南頌初嗢拕南曰

初四法有十　念斷神足諦　想無量無色
聖種果各四

有四念住四正斷四神足四靜慮四聖諦四想四無量四無色四聖種四沙門果

四念住者一身念住二受念住三心念住四法念住身念住云何答十有色處及法處所攝色是名身念住受念住云何答六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受是名受念住心念住云何答六識身謂眼識乃至意識是名心念住法念住云何答受蘊所不攝無色法處是名法念住復次身增上所生諸善有漏及無漏道是名身念住受增上所生諸善有漏及無漏道是名受念住心增上所生諸善有漏及無漏道是名心念住法增上所生諸善有漏及無漏道是名法念住復次緣身慧名身念住緣受慧名受念住緣心慧名心念住緣法慧名

法念住

四正斷者為令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心是名第一為令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心是名第二為令未生善法生故起欲發勤精進策心持心是名第三為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心是名第四為令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心正斷云何答為斷已生惡不善法增上所起諸善有漏及無漏道如是名為第一正斷為令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心正斷云何答為遮未生惡不善法增上所起諸善有漏及無漏道如是名為第二正斷為令未生善法生故起欲發勤精進策心持心正斷云何答為起未生善法增上所起諸善有漏及無漏道如是名為第三正斷為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心正斷云何答為增已生善法增上

所起諸善有漏及無漏道如是名為

第四正斷

四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成就神足四觀三摩地斷行成就神足云何欲三摩地斷行成就神足答欲增上所生諸善有漏及無漏道是名欲三摩地斷行成就神足云何勤三摩地斷行成就神足答勤增上所生諸善有漏及無漏道是名勤三摩地斷行成就神足云何心三摩地斷行成就神足答心增上所生諸善有漏及無漏道是名心三摩地斷行成就神足云何觀三摩地斷行成就神足答觀增上所生諸善有漏及無漏道是名觀三摩地斷行成就神足

四靜慮者謂初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮云何初靜慮答初靜慮所攝善五蘊是名初靜慮云何第二靜慮答第二靜慮所攝善五蘊是名第二靜慮云何第三靜慮答第三靜慮所攝善五蘊是名第三靜慮云

何等四靜慮答第四靜慮所攝苦三蘊是名第四靜慮

四聖諦者一苦聖諦二苦集聖諦三苦滅聖諦四趣苦滅道聖諦云何苦聖諦答五取蘊謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊是名苦聖諦云何苦集聖諦答諸有漏因是名苦集聖諦云何苦滅聖諦答擇滅究竟是名苦滅聖諦云何趣苦滅道聖諦答諸學法無學法是名趣苦滅道聖諦

四想者一小想二大想三無量想四無所有想小想云何答作意思惟狹小諸色謂或思惟青瘀或思惟膿爛或思惟破壞或思惟膖脹或思惟骸骨或思惟骨鎖或思惟地或思惟水或思惟火或思惟風或思惟青或思惟黃或思惟赤或思惟白或思惟諸欲過患或思惟出離功德與此俱行諸想等想現前等想已想當想是名小想大想云何答作意思惟廣大諸色而非無邊謂或思惟青瘀廣說如前是名大想無量想云何答作意思

惟廣六諸色其量無邊謂或思惟廣
疎廣說如前是名無量想無所有想
云何答此即顯示無所有處想
四無量者一慈無量二悲無量三喜
無量四捨無量慈無量云何答諸慈
及慈相應受想行識若彼等起身語
業若彼等起心不相應行是名慈無
量悲無量云何答諸悲及悲相應受
想行識若彼等起身語業若彼等起
心不相應行是名悲無量喜無量云
何答諸喜及喜相應受想行識若彼
等起身語業若彼等起心不相應行
是名喜無量捨無量云何答諸捨及
捨相應受想行識若彼等起身語業
若彼等起心不相應行是名捨無量
四無色者一空無邊處二識無邊處
三無所有處四非想非非想處空無
邊處云何答空無邊處略有二種一
定二生若定若生所有受想行識是
名空無邊處識無邊處云何答識無
邊處略有二種一定二生若定若生
所有受想行識是名識無邊處無所
有處云何答無所有處略有二種一

定二生若定若生所有受想行識是名無所有處非想非非想處云何答非想非非想處略有二種一定二生若定若生所有受想行識及有一類定所等起心不相應行即滅想受是名非想非非想處

四聖種者一有苾芻隨得衣服便生喜足讚歎喜足不為求覓衣服因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸希望戀眷迷悶若求得已如法受用不生染著耽嗜迷悶藏護貯積於受用時能見過患正知出離彼由隨得衣服喜足終不自舉凌蔑於他而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種二有苾芻隨得飲食便生喜足廣說如前三有苾芻隨得臥具便生喜足廣說如前四有苾芻愛斷樂斷精勤隨學於斷愛樂愛修樂修精勤隨學於修愛樂彼由如是斷修愛樂終不自舉凌蔑於他而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種隨得衣服喜足聖種云何答隨得衣服喜足增上所生諸善有漏及無漏道是

名隨得衣服喜足聖種隨得飲食喜
足聖種云何答隨得飲食喜足增上
所生諸善有漏及無漏道是名隨得
飲食喜足聖種隨得臥具喜足聖種
云何答隨得臥具喜足增上所生諸
善有漏及無漏道是名隨得臥具喜
足聖種愛樂斷修聖種云何答愛樂
斷修增上所生諸善有漏及無漏道
是名愛樂斷修聖種

四沙門果者一預流果二一來果三
不還果四阿羅漢果預流果云何答
預流果有二種一有為二無為有為
預流果者謂證預流果時所有學法
或已得或今得或當得是名有為預
流果無為預流果者謂證預流果時
所有得滅或已得或今得或當得是
名無為預流果　來果不還果應知
亦尒阿羅漢果云何答阿羅漢果有
二種一有為二無為有為阿羅漢果
者謂證阿羅漢果時所有無學法或
已得或今得或當得是名有為阿羅
漢果無為阿羅漢果者謂證阿羅漢
果時所有得滅或已得或今得或當

得是名無為阿羅漢果

第二嗢柁南曰

二四法有九　謂支淨智力　處蘊後迹法

各四智有二

有四預流支四證淨四智四力四處四蘊四依四法迹四應證法智有二門餘八各一

四預流支者一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行云何親近善士答善士者謂佛及弟子復次諸有補特伽羅具戒具德離諸穢成調善法堪紹師位成就勝德知羞悔過善守好學具知具見樂思擇受稱量喜觀察性聰敏具覺慧追求有慧類離貪趣貪滅離瞋趣瞋滅離癡趣癡滅調順趣調順寂靜趣寂靜解脫趣解脫具如是等諸勝功德是名善士若能於此所說善士親近承事恭敬供養如是名為親近善士云何聽聞正法答正法者謂前說善士未顯了處為正顯了未開悟處為正開悟以慧通達深妙句義方便為他宣說施設安立開示以無量門正為

開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道如是等名正法若能於此所說正法樂聽樂聞樂受持樂究竟樂解了樂觀察樂尋思樂推究樂通達樂觸樂證樂作證為聞法故不憚艱辛為受持故數以耳根對說法音發勝耳識如是名為聽聞正法云何如理作意答於耳所聞耳識所了無倒法義耳識所引令心專注隨攝等攝作意發意審正思惟心警覺性如是名為如理作意云何法隨法行答如理作意所引出離遠離所生諸勝善法修習堅住無間精勤如是名為法隨法行

四證淨者如契經說成就四法說名預流何等為四一佛證淨二法證淨三僧證淨四聖所愛戒云何佛證淨答如世尊說苾芻當知此聖弟子以如是相隨念諸佛謂此世尊是如来阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼以此相隨念諸佛見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印

可愛慕愛慕性心澄心淨是名佛證淨云何法證淨答如世尊說苾芻當知此聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應時引道近觀智者內證彼以此相隨念正法見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨是名法證淨云何僧證淨答如世尊說苾芻當知此聖弟子以如是相隨念於僧謂佛弟子具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行於此僧中有預流向有預流果有一來向有一來果有不還向有不還果有阿羅漢向有阿羅漢果如是總有四雙八隻補特伽羅佛弟子眾戒具足定具足慧具足解脫具足解脫智見具足應請應屈應恭敬無上福田世所應供彼以此相隨念於僧見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨是名僧證淨云何聖所愛戒答無漏身律儀語律儀命清淨是名聖所愛戒問何故名為聖所愛戒答一聖謂諸佛及

佛弟子彼於此戒愛慕欣喜忍順不
逆是故名為聖所愛戒諸預流者成
就此四

說一切有部集異門足論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨集異門足論卷第七

第

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之二

四智者謂法智類智他心智世俗智法智云何答緣欲界行諸無漏智緣欲界行因諸無漏智緣欲界行滅諸無漏智緣欲界行能斷道諸無漏智復次緣法智及緣法智地諸無漏智是名法智類智云何答緣色無色界行諸无漏智緣色無色界行因諸无漏智緣色無色界行滅諸無漏智緣色無色界行能斷道諸無漏智復次緣類智及緣類智地諸无漏智是名類智他心智云何答若智修所成是修果依止修已得不失能知欲色界和合現前他心心所及一分無漏他心心所是名他心智世俗智云何答諸有漏慧是名世俗智

復有四智謂苦智集智滅智道智苦智云何答於五取蘊思惟非常苦空非我所起无漏智是名苦智集智云

何答於有漏因思惟因集生緣所起无漏智是名集智滅智云何答於諸擇滅思惟滅靜妙離所起无漏智是名滅智道智云何答於无漏道思惟道如行出所起無漏智是名道智

四力者一信力二精進力三定力四慧力信力云何答依諸如來應正等覺所殖淨信是有根生安立堅固一切沙門及婆羅門諸天魔梵若餘世間皆無有能如法牽奪是名信力精進力云何答爲令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心爲令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心爲令未生善法生故起欲發勤精進策心持心爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心是名精進力定力云何答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具足住是名定力慧力云何答如實了知是苦聖諦如實了知是苦集聖諦如實了知是苦滅聖諦如實了知是趣苦滅道聖

諦是名慧力問何故名力答以由此
力依此力住此力能斷能碎能破一
切結縛隨眠隨煩惱纏故名為力
四處者一慧處二諦處三捨處四寂
靜處慧處云何答如薄伽梵於辯六
界記別經中為具壽池堅說苾芻當
知最勝慧處謂漏盡智是故苾芻應
成就漏盡智若成就漏盡智說名成
就最勝慧處是名慧處諦處云何答
如薄伽梵於辯六界記別經中為具
壽池堅說苾芻當知最勝諦處謂不
動解脫諦者謂如實法誑者謂虛妄
法是故苾芻應成就不動解脫若成
就不動解脫說名成就最勝諦處是
名諦處捨處云何答如薄伽梵於辯
六界記別經中為具壽池堅說苾芻
當知先所執受无智無明越正路法
今時應捨應變吐應除棄苾芻當知
最勝捨處謂棄捨一切依愛盡離染
永滅涅槃是故苾芻應成就此涅槃
若成就此涅槃說名成就最勝捨處
是名捨處寂靜處云何答如薄伽梵
於辯六界記別經中為具壽池堅說

苾芻當知貪染惱心令不解脫瞋染惱心令不解脫癡染惱心令不解脫苾芻當知此貪瞋癡無餘永斷變吐除棄愛盡離染永滅靜沒名真寂靜是故苾芻應成就真寂靜若成就真寂靜說名成就最勝寂靜處是名寂靜處

四蘊者一戒蘊二定蘊三慧蘊四解脫蘊戒蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作如是說苾芻當知我說學戒若无學戒若一切善非學非无學戒皆是戒蘊是名戒蘊定蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作如是說苾芻當知我說學定若无學定若一切善非學非無學定皆是定蘊是名定蘊慧蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作如是說苾芻當知我說學慧若无學慧若一切善非學非无學慧皆是慧蘊是名慧蘊解脫蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作如是說苾芻當知我說學解脫若无學解脫若一切善非學非无學解脫皆是解脫蘊是名

解脫蘊

四依者一思擇一法應遠避二思擇一法應受用三思擇一法應除遣四思擇一法應忍受云何思擇一法應遠避答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說汝等苾芻應審思擇惡象惡馬惡牛惡狗惡水坐等當遠避之應審思擇株杌毒刺坑塹崖谷并廁河等當遠避之應審思擇惡行惡處儀惡友惡伴侶惡行處惡卧具等當遠避之惡卧具者謂若受用如是卧具為諸有智同梵行者不應分別處而生分別不應測量處而生測量不應猜疑處而生猜疑如是卧具我說為惡汝等苾芻應當遠避是名思擇一法應遠避云何思擇一法應受用答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說汝等苾芻應審思擇如法衣服當受用之不為勇健不為憍逸不為顏貌不為端嚴但為遮防蚊寅寒熱虵蠍等觸及為覆蔽深可羞恥醜陋身形應審思擇如法飲食當受用之不為勇健不為憍逸不為顏貌

不為端嚴但為此身暫住存活止息
飢渴攝受梵行為斷故受不起新受
无罪存濟力樂安住應審思擇如法
卧具當受用之不為勇健不為憍逸
不為顏貌不為端嚴但為遮防寒熱
風雨及得寂勝安隱寂靜應審思擇
如法醫藥當受用之不為勇健不為
憍逸不為顏貌不為端嚴但為止息
未起已起所有疾病得修善業是名
思擇一法應受用云何思擇一法應
除遣答如薄伽梵於防諸漏記別經
中作如是說汝等苾芻已起欲尋恚
尋害尋不應縕畜應遠斷滅棄吐除
遣是　名思擇一法應除遣云何思擇
一法應忍受答如薄伽梵於防諸漏
記別經中作如是說汝等苾芻應起
精進有勢有勤勇得堅猛不捨善
軛假使我身血肉枯竭唯皮筋骨連
拄而存若未所求勝法未獲終不止
息所起精進又精進時身心疲惓終
不自斷而生憐愍深忍受寒熱飢
渴虵蝎蚑虻風雨等觸又應忍受他
人所發麁言身中猛利辛楚奪命苦

受毀辱語言是名思擇一法應忍受
四法迹者一無貪法迹二無瞋法迹
三正念法迹四正定法迹云何無貪
法迹答无貪者謂於欲境諸不貪不
等貪廣說乃至非貪類非貪生是名
无貪法迹者謂即無貪亦名為法亦
名為迹亦名法迹是故名為無貪法
迹云何无瞋法迹答无瞋者謂於有
情不欲損害不懷栽杌不欲擾惱廣
說乃至非巳為過患非當為過患非
現為過患是名無瞋法迹者謂即无
瞋亦名為法亦名為迹亦名法迹是
故名為無瞋法迹云何正念法迹答
正念者謂依出離遠離所生善法諸
念隨念廣說乃至心明記性是名正
念法迹者謂即正念亦名為法亦名
為迹亦名法迹是故名為正念法迹
云何正定法迹答正定者謂依出離
遠離所生善法諸定令心住廣說乃
至心一境性是名正定法迹者謂即
正定亦名為法亦名為迹亦名法迹
是故名為正定法迹
四應證法者謂或有法是身應證或

復有法是念應證或復有法是眼應證或復有法是慧應證云何有法是身應證荅謂八解脫是身應證云何有法是念應證荅謂宿住事是念應證云何有法是眼應證荅謂死生事是眼應證云何有法是慧應證荅謂諸漏盡是慧應證

第三嗢拕南曰

三四法有九　行修業受軛　離繫與瀑流
取繫各四種

有四行四修定四業四法受四軛　四離繫四瀑流四取四身繫

四行者一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行云何苦遲通行荅靜慮不攝下品五根是名苦遲通行云何苦速通行荅靜慮不攝上品五根是名苦速通行云何樂遲通行荅靜慮所攝下品五根是名樂遲通行云何樂速通行荅靜慮所攝上品五根是名樂速通行

復有四行一不堪忍行二堪忍行三調伏行四寂靜行云何不堪忍行荅謂不堪忍寒熱飢渴虵蠍蚊虻風雨

等觸又不堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦受罵辱語言如是種類是名不堪忍行云何堪忍行答謂能堪忍寒熱飢渴蚊蝱風雨等觸又能堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦受罵辱語言如是種類是名堪忍行云何調伏行答眼見色時專意繫念防護眼根調伏其心不令發起煩惱惡業耳聞聲時鼻齅香時舌嘗味時身覺觸時意了法時專意繫念防護耳根廣說乃至防護意根調伏其心不令發起煩惱惡業是名調伏行云何寂靜行答謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四通行四法迹奢摩他毗鉢舍那是名寂靜行問何故說此名寂靜行答以於此行若習若修若多所作能令已生貪欲瞋恚愚癡憍等寂靜等寂靜極寂靜是故說此名寂靜行

四修定者一有修定若習若修若多所作為能獲得現法樂住二有修定若習若修若多所作為能獲得殊勝

知見三有修定若習若修若多所作為能獲得勝分別慧四有修定若習若修若多所作為能獲得諸漏永盡云何修定若習若修若多所作為能獲得現法樂住答於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性若習若修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作為能獲得現法樂住云何修定若習若修若多所作為能獲得殊勝知見答於光明想俱行心一境性若習若修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作為能獲得殊勝知見云何修定若習若修若多所作為能獲得勝分別慧答於受想尋觀俱行心一境性若習若修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作為能獲得勝分別慧云何修定若習若修若多所作為能獲得諸漏永盡答於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性若習若修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作為能獲得諸漏永盡如薄伽梵於波

羅行擧起問中說

斷欲想妄惰　離惛沉睡眠　及惡作掉擧
得捨念清淨　法輪爲上首　得正智解脫
我說斷無明　得勝分別慧

四業者一黑黑異熟業二白白異熟業三黑白黑白異熟業四非黑非白無異熟業能盡諸業云何黑黑異熟業答如世尊爲持俱胝牛戒布剌拏說圓滿當知世有一類補特伽羅造有損害身語意行彼造有損害身語意行巳積集巳增長有損害法彼積集增長有損害法巳感得有損害自體彼感得有損害自體巳生有損害世間彼生有損害世間巳觸有損害觸彼觸有損害觸巳受有損害受一向不可愛一向不可樂一向不可喜一向不可意如那落迦諸有情類彼由與類有此類生生巳復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業圓滿當知是名黑黑異熟業造有損害身語意行者謂造不善身語意行於此義中意說不善身語意行名有損害身語意行彼造有損害身語意行巳

積集增長有損害法者謂造不善身語意行已造作增長不遠離法於此義中意說造作增長不遠離法名積集增長有損害法彼積集增長有損害法已感得有損害自體者謂造作增長不遠離法已感得地獄中有於此義中意說地獄中有名有損害自體所以者何謂住彼中有中眼所見色耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸意所了法一切不可意非可意不悅意非悅意不可意相非可意相不平等相非平等相彼由此緣純受憂苦彼感得有損害自體已生有損害世間者謂感得地獄中有已生地獄趣於此義中意說地獄趣名有損害世間所以者何謂生地獄趣已眼所見色乃至意所了法一切不可意非可意廣說乃至不平等相非平等相彼由此緣純受憂苦彼生有損害世間已觸有損害觸者謂生地獄趣已觸地獄觸於此義中意說地獄觸名有損害觸彼觸有損害觸已受有損害受者謂觸如是類觸受受如

是類受觸順苦受觸時必受苦受由此故說觸有損害觸已受有損害受一向不可愛一向不可樂一向不可喜一向不可意者謂彼苦受一切有情皆共不愛不樂不意亦不可意由此故說一向不可愛乃至不可意如那落迦諸有情類者謂顯趣向地獄世間諸有情類由此故說如那落迦諸有情類彼由此類有此類生者謂彼有情有所依尊有因有緣而生於彼由此故說彼由此類有此類生生已復觸如是類觸者謂生地獄已復觸地獄觸由此故說生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業者謂說若造有損害身語意行若不造有損害身語意行俱積集增長有損害法或俱不積集增長有損害法若積集增長有損害法若不積集增長有損害法俱感得有損害自體或俱不感得有損害自體若感得有損害自體若不感得有損害自體俱生有損害世間或俱不生有損害世間若生有損害世間若不生有損害世

間俱觸有損害觸或俱不觸有損害
觸若觸有損害觸若不觸有損害觸
俱受有損害受或俱不受有損害受
則不應言是故我說彼諸有情隨自
造業以若造有損害身語意行則積
集增長有損害法若不造有損害身
語意行則不積集增長有損害法若
積集增長有損害法則感得有損害
自體若不積集增長有損害法則不
感得有損害自體若感得有損害自
體則生有損害世間若不感得有損
害自體則不生有損害世間若生有
損害世間則觸有損害觸若不生有
損害世間則不觸有損害觸若觸有
損害觸則受有損害受若不觸有損
害觸則不受有損害受由此應言是
故我說彼諸有情隨自造業是名黑
黑異熟業者謂此業是不善感非愛
異熟云何白白異熟業答如世尊為
時俱胝子戒補剌拏說圓滿當知世
有一類補特伽羅造無損害身語意
行彼造無損害身語意行已積集增
長無損害法彼積集增長無損害法

已感得無損害自體彼感得無損害自體已生無損害世間彼生無損害世間已觸無損害觸彼觸無損害觸已受無損害受一向可愛一向可樂一向可喜一向可意如超段食天諸有情類彼由此此類有此類生生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業圓滿當知是名白白異熟業造無損害身語意行者謂造善身語意行於此義中意說善身語意行名無損害身語意行彼造無損害身語意行已積集增長無損害法者謂造善身語意行已造作增長遠離法於此義中意說造作增長遠離法名積集增長無損害法彼積集增長無損害法已感得無損害自體者謂造作增長遠離法已感得色界中有於此義中意說色界中有名無損害自體所以者何謂住彼中有中眼所見色耳所聞聲身所覺觸意所了法一切可意非不可意悅意非不悅意可意相非不可意相平等相非不平等相彼由此緣能受喜樂彼感得無損害

自體已生無損害世間者謂感得色界中有已生色界天趣於此義中意說色界天趣名無損害世間所以者何生色界天趣已眼所見色乃至意所了法一切可意非不可意廣說乃至平等相非不平等相彼由此緣能受喜樂彼生無損害世間已觸無損害觸者謂生色界天趣已觸色界天觸於此義中意說色界天觸名無損害觸彼觸無損害觸已受無損害受者謂觸如是類觸定受如是類受觸順樂受觸時必受樂受由此故說觸無損害觸已受無損害受一向可愛一向可樂一向可喜一向可意者謂彼樂受無量有情皆共可愛可樂可喜可意由此故說一向可愛乃至可意如超段食天諸有情類者謂顯趣向色界世間由此故說如超段食天諸有情類彼由此類有此類生者謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼彼由此故說彼由此類有此類生生已復觸如是類觸者謂生色界已復觸色界觸由此故說生已復觸如是

類觸是故我說彼諸有情隨自造業者謂設若造無損害身語意行若不造無損害身語意行俱積集增長無損害法或俱不積集增長無損害法若積集增長無損害法若不積集增長無損害法俱感得無損害自體或俱不感得無損害自體若感得無損害自體若不感得無損害自體俱生無損害世間或俱不生無損害世間若生無損害世間若不生無損害世間俱觸無損害觸或俱不觸無損害觸若觸無損害觸若不觸無損害觸俱受無損害受或俱不受無損害受則不應言是故我說彼諸有情隨自造業以若造無損害身語意行則積集增長無損害法若不造無損害身語意行則不積集增長無損害法若積集增長無損害法則感得無損害自體若不積集增長無損害法則不感得無損害自體若感得無損害自體則生無損害世間若不感得無損害自體則不生無損害世間若生無損害世間則觸無損害觸

若不生無損害世間則不觸無損害觸若觸無損害觸則受無損害受若不觸無損害觸則不受無損害受由此應言是故我說彼諸有情隨自造業是名白白異熟業者謂此業是善感可愛異熟云何黑白黑白異熟業答如世尊為持俱胝牛戒補剌拏說圓滿當知世有一類補特伽羅造有損害無損害身語意行彼造有損害無損害身語意行已積集增長有損害無損害法彼積集增長有損害無損害法已感得有損害無損害自體彼感得有損害無損害自體已生有損害無損害世間彼生有損害無損害世間已觸有損害無損害觸彼觸有損害無損害觸已受有損害無損害受相閒相雜如人及一分天諸有情類彼由此類有此類生生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業圓滿當知是名黑白黑白異熟業造有損害無損害身語意行者謂造善不善身語意行於此義中意說善不善身語意行名有損害無損害

身語意行彼造有損害無損害身語意行已積集增長有損害無損害法者謂造善不善身語意行已造作增長遠離不遠離法於此義中意說造作增長遠離不遠離法名積集增長有損害無損害法彼積集增長有損害無損害法已感得有損害無損害自體者謂造作增長遠離不遠離法已感得人及欲界天中有於此義中意說人及欲界天中有名有損害無損害自體所以者何謂住彼中有中眼所見色耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸意所了法一切可意亦不可意悅意亦不悅意可意相亦不可意相平等相亦不平等相彼由此緣雜受苦樂彼感得有損害無損害自體已生有損害無損害世間者謂感得人及欲界天中有已生人及欲界天趣於此義中意說人及欲界天趣名有損害無損害世間所以者何謂生人及欲界天趣已眼所見色乃至意所了法一切可意亦不可意廣說乃至平等相亦不平等相彼由

此緣雜受苦樂彼生有損害無損害世間已觸有損害無損害觸者謂生人及欲界天趣已觸人及欲界天觸於此義中意說人及欲界天觸名有損害無損害觸彼觸有損害無損害觸已受有損害無損害受者謂觸如是類觸定受如是類受觸順苦樂觸時必受苦樂受由此故說觸有損害無損害觸已受有損害無損害受相間相雜者謂苦樂受相間相雜而現在前由此故說相間相雜彼由此類有此類生者謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼由此故說彼由此類有此類生生已復觸如是類觸者謂生人及欲界天已復觸人及欲界天觸由此故說生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業者謂設若造有損害無損害身語意行若不造有損害無損害身語意行俱積集增長有損害無損害法或俱不積集增長有損害無損害法若積集增長有損害無損害法若不積集有損害無損害法俱感得有損害無損害

自體或俱不感得有損害無損害自體若感得有損害無損害自體若不感得有損害無損害自體俱生有損害無損害世間或俱不生有損害無損害世間若生有損害無損害世間若不生有損害無損害世間俱觸有損害無損害觸或俱不觸有損害無損害觸若觸有損害無損害觸若不觸有損害無損害觸俱受有損害無損害受或俱不受有損害無損害受則不應言是故我說彼諸有情隨自造業

說一切有部集異門足論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨集異門足論卷第八　弟

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之三

以若造有損害無損害身語意行則積集增長有損害無損害法若不造有損害無損害身語意行則不積集增長有損害無損害法若積集增長有損害無損害法則感得有損害無損害自體若不積集增長有損害無損害法則不感得有損害無損害自體若感得有損害無損害自體則生有損害無損害世間若不感得有損害無損害自體則不生有損害無損害世間若生有損害無損害世間則觸有損害無損害觸若不生有損害無損害世間則不觸有損害無損害觸若觸有損害無損害觸則受有損害無損害受若不觸有損害無損害觸則不受有損害無損害受由此應言是故我說彼諸有情隨自造業是名黑白黑白異熟業者謂此業是善

不善感可愛非可愛異熟云何不黑不白無異熟業能盡諸業答如世尊為持俱胝牛戒補刺拏說圓滿當知若能盡黑黑異熟業思若能盡白白異熟業思若能盡黑白黑白異熟業思是名不黑不白無異熟業能盡諸業此中不黑者謂此業非如不善業由不可意黑說名為黑故名不黑不白者謂此業非如有漏善業由可意白說名為白故名不白無異熟者謂此業非如前三業能感異熟故名無異熟業能盡諸業者謂此業是學思能趣損減所以者何謂若學思能趣損減於前三業能盡遍盡隨得永盡於此義中意說名業能盡諸業由此故說不黑不白無異熟業能盡諸業

四法受者一有法受能感現樂後苦異熟二有法受能感現苦後樂異熟三有法受能感現苦後苦異熟四有法受能感現樂後樂異熟云何法受能感現樂後苦異熟答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與喜樂

俱害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麁惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見彼害生命廣說乃至邪見爲緣得喜得樂如是種類身樂心樂是不善不善類究竟攝受能障通慧能障等覺能障涅槃是名法受能感現樂後苦異熟云何法受能感現苦後樂異熟答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與憂苦俱離害生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼離害生命廣說乃至正見爲緣得憂得苦如是種類身苦心苦是善善類究竟攝受能引通慧能證等覺能得涅槃是名法受能感現苦後樂異熟云何法受能感現苦後苦異熟答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與憂苦俱害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麁惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見彼害生命廣說乃至邪見爲緣得憂得苦如是種類身苦心苦是不善不善類究竟攝受能障通慧能障等覺能障涅槃是名法受能感

現苦後苦異熟云何法受能感現樂後樂異熟答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與喜樂俱離害生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼離害生命廣說乃至正見為緣得喜得樂如是種類身樂心樂是善善類究竟攝受能引通慧能證等覺能得涅槃是名法受能感現樂後樂異熟

四軛者一欲軛二有軛三見軛四無明軛云何欲軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於欲集沒味患出離不如實知彼於欲集沒味患出離不如實知故於諸欲中所有欲貪欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲意欲藏欲隨欲著纏壓於心是名欲軛云何有軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於有集沒味患出離不如實知彼於有集沒味患出離不如實知故於諸有中所有有貪有欲有親有愛有樂有悶有耽有嗜有意有藏有隨有著纏壓於心

是名有軛云何見軛荅如世尊說苾
芻當知有諸愚夫無聞異生於見集
沒味患出離不如實知彼於見集沒
味患出離不如實知故於諸見中所
有見貪見欲見親見愛見樂見悶見
躭見嗜見憙見藏見隨見著纏壓於
心是名見軛云何无明軛荅如世尊
說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於
六觸處集沒味患出離不如實知彼
於六觸處集沒味患出離不如實知
故於六觸處所有無明無智隨
眠隨增是名無明軛如世尊說

有情與欲軛　有見軛相應　愚癡為上首
於生死流往

四離繫者一於欲軛離繫二於有軛
離繫三於見軛離繫四於無明軛離
繫云何於欲軛離繫荅如世尊說苾
芻當知有多聞聖弟子於欲集沒味
患出離能如實知彼於欲集沒味患
出離如實知故於諸欲中所有欲貪
欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲躭欲嗜
欲憙欲藏欲隨欲著不纏壓心是名
於欲軛離繫云何於有軛離繫荅如

世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於有集沒味患出離能如實知彼於有集沒味患出離如實知故於諸有中所有貪有欲有親有愛有樂有悶有耽有嗜有喜有藏有隨有著不纏壓心是名於有軛離繫云何於見軛離繫答如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於見集沒味患出離能如實知彼於見集沒味患出離如實知故於諸見中所有見貪見欲見親見愛見樂見悶見耽見嗜見喜見藏見隨見著不纏壓心是名於見軛離繫云何於無明軛離繫答如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於六觸處集沒味患出離能如實知彼於六觸處集沒味患出離如實知故於六觸處所有執著無明無智不纏壓心是名於無明軛離繫如世尊說

若斷欲有軛　及超越見軛　遠離無明軛
便得安隱樂　彼於現法中　證得永寂滅
遠離一切軛　必不往後有

四瀑流者一欲瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑流云何欲瀑流答除

欲界繫諸見無明諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲瀑流云何有瀑流荅除色無色界繫諸見無明諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名有瀑流云何見瀑流荅謂五見一有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取如是五見名見瀑流云何無明瀑流荅三界無智是名無明瀑流

四取者一欲取二見取三戒禁取四我語取云何欲取荅除欲界繫諸見及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲取云何見取荅謂四見一有身見二邊執見三邪見四見取如是四見名見取云何戒禁取荅如有一類於戒執取謂執此戒能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂邊或於禁執取謂執此禁能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂邊或於戒禁俱執取謂執此戒禁俱能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂邊是名戒禁取云何我語取荅除色無色界繫諸見及戒禁取

諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取

四身繫者一貪身繫二瞋身繫三戒禁取身繫四此實執取身繫云何貪身繫者貪者謂於欲境諸貪等貪廣說乃至貪類貪生是名為貪身繫者謂此貪未斷未遍知於彼彼有情彼彼身彼彼聚彼彼所得自體為因為緣繫等繫各別繫相連相續方得久住如巧鬘師或彼弟子聚花置前以長縷結作種種鬘此花用縷為因為緣結等結各別結相連相續方得成鬘此貪亦尒未斷未遍知於彼彼有情彼彼身彼彼聚彼彼所得自體為因為緣繫等繫各別繫相連相續乃得久住是名身繫云何瞋身繫者瞋者謂於有情欲為損害廣說乃至現為過患是名為瞋身繫者如前說云何戒禁取身繫者戒禁取及身繫俱如前說云何此實執取身繫者此實執取者謂或有執我及世間常此實餘癡妄或復有執我及世間無常此實餘癡妄或復有執我及世間亦

常亦無常此實餘癡妄或復有執我及世間非常非無常此實餘癡妄或復有執我及世間有邊此實餘癡妄或復有執我及世間無邊此實餘癡妄或復有執我及世間亦有邊亦無邊此實餘癡妄或復有執我及世間非有邊非無邊此實餘癡妄或復有執命者即身此實餘癡妄或復有執命者異身此實餘癡妄或復有執如來死後有此實餘癡妄或復有執如來死後非有此實餘癡妄或復有執如來死後亦有亦非有此實餘癡妄或復有執如來死後非有非非有此實餘癡妄如是等名此實執取身繫者謂此實執取未斷未遍知於彼彼有情等如前廣說是名身繫

第四嗢拕南曰

四四法有十　謂大種食住　愛不應行問　施攝生自體

有四大種　四食　四識住　四愛　四不應行而行　四記問　四蘊施　四攝事　四生　四得自體

四大種者　一地界　二水界　三火界　四

風界此四廣如法蘊論六界中說
四食者一段食或麤或細二觸食三
意思食四識食云何段食或麤或細
答若段為緣能令諸根長養大種增
益又能滋潤隨滋潤充悅隨充悅護
隨護轉隨轉持隨持是名段食云何
施設段食麤細答依所資養有情大
小及段漸次施設麤細其事如何答
如燈袛羅獸等所食為麤星民袛羅
獸等所食為細星民袛羅獸等所食
為麤泥弥獸等所食為細泥弥獸等
所食為麤黿鼉魚等所食為細黿鼉
魚等所食為麤餘水生蟲所食為細
復次為馬牛等所食為麤羊鹿猪等
所食為細羊鹿猪等所食為麤野干
狗等所食為細野干狗等所食為麤
鴈孔雀等所食為細鴈孔雀等所食
為麤餘陸生蟲所食為細
復次若諸有情食諸草木枝條葉等
彼食是麤若諸有情食餅粥等彼食
是細若諸有情食餅粥等彼食是麤
若諸有情食酥油等彼食是細
復次若諸有情以口歎舌齧取段食

用齒咀嚼而吞食之彼食是麁若諸有情在胎卵中段食津液從臍而入資養其身彼食是細

復次若諸有情食有便穢彼食是麁若諸有情食無便穢彼食是細如有食香酥陁啄等雖有所食而無便穢如是施設段食麁細云何觸食答若有漏觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名觸食其事如何答如鵝鴈孔雀鸚鵡鸜鵒春鸎離黃命命鳥等既生卵已時時親附時時覆育時時溫暖令生樂觸若彼諸鳥於所生卵不時時親附覆育溫暖令生樂觸卵便腐壞若彼諸鳥於所生卵時時親附覆育溫暖令生樂觸卵不腐壞如是等類說名觸食云何意思食答若有漏思為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名意思食其事如何答如魚黿鼈室首摩羅部盧迦等出至陸地生諸卵已細沙覆之復還入水若彼諸卵思母不忘便不腐壞若彼諸卵不思念母即便

廣壞如是等類名意思食云何識食答若有漏識爲緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名識食其事如何答如世尊教頗勒窶那記經中說頗勒窶那當知識食能令當來後有生起如是等類說名識食

四識住者一色識住二受識住三想識住四行識住云何色識住答若色有漏隨順諸取於彼諸色若過去若未來若現在或生起欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名色識住受想行識住廣說亦尒

四愛者一有苾芻苾芻尼等因衣服愛應生時生應住時住應執時執二有苾芻苾芻尼等因飲食愛應生時生應住時住應執時執三有苾芻苾芻尼等因臥具愛應生時生應住時住應執時執四有苾芻苾芻尼等因有無有愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾芻尼等因衣服愛應生時生應住時住應執時執答此中衣服者謂毛所成或蒭麻所成或

芻摩所成或麻所成或建鼓羅所成
或絲所成或綿所成或氈所成或橋
奢耶所成或突寠羅所成或阿遮欄
陀所成又衣服者謂總覆衣出著衣
內服衣單裙複裙單襯複襯脫於
如是等種種衣服諸貪等貪執藏防
護堅著染愛是名苾芻苾芻尼等因
衣服愛應生時生應住時住應執時
執云何苾芻苾芻尼等因飲食愛應
生時生應住時住應執時執答此中
飲食者謂五種噉五種應食五種
應噉者一根二莖三葉四花五果五
種應食者一餅二麨三飯四魚肉
五羹臛於如是等種種飲食諸貪等
貪執藏防護堅著染愛是名苾芻
苾芻尼等因飲食愛應生時生應住時
住應執時執云何苾芻苾芻尼等因
臥具愛應生時生應住時住應執時
執答此中臥具者謂院宇房堂樓閣
臺觀長廊圓室龕窟廳序草菴等
菴土石等穴又臥具者謂牀座氈褥
毾㲪臥被氍毹氈枕褐机橙於如
是等種種臥具諸貪等貪執藏防護

堅著深愛是名苾芻苾芻尼等因卧具愛應生時生應住時住應執時執

云何苾芻苾芻尼等因有無有愛應生時生應住時住應執時執答此中有者謂五取蘊即是色受想行識取蘊無有者謂此五取蘊當來斷滅如有一類作是念言願我當來五蘊生起復有一類作是念言願我死後五蘊斷滅於有無有諸貪等貪執藏防護堅著深愛是名苾芻苾芻尼等因有無有愛應生時生應住時住應執時執

四不應行而行者一貪欲故不應行而行二瞋恚故不應行而行三愚癡故不應行而行四怖畏故不應行而行云何貪欲故不應行而行答如有一類或親教師或軌範師或同親教或同軌範或隨一一往還親友於僧衆中有諍事起彼作是念若與師等共為朋黨便墮非法若與師等不為朋黨便墮不義雖作是念而為貪欲所蔽伏故起惡身語是名貪欲故不應行而行云何瞋恚故不應行而行

答如有一類有怨嫉者於僧衆中有諍事起彼作是念若助怨嫉於情不可若為乖反於理有違雖作是念而為瞋恚所蔽伏故起惡身語是名瞋恚故不應行而行云何愚癡故不應行而行答如有一類稟性闇鈍或親教師或軌範師或同親教或同軌範或隨一一往還親友於僧衆中有諍事起彼作是念我今不知是非好惡但應朋助親教師等彼為愚癡所蔽伏故起惡身語是名愚癡故不應行而行云何怖畏故不應行而行答如有一類或國王親友或大臣親友或強賊親友於僧衆中有諍事起彼作是念若我不助有勢力者由是因緣或失名利或失衣鉢或失身命是故我今定應朋助有勢力者彼由怖畏所蔽伏故起惡身語是名怖畏故不應行而行如世尊說

諸有貪瞋癡　怖故違法者　彼壞失名利
猶如黑分月

四記問者一應一向記問二應分別記問三應反詰記問四應捨置記問

云何應一向記問荅若有問言世尊是如来阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵耶佛所說法是善說現見無熱應時引導近觀智者内證耶佛弟子衆具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行耶苦集滅道是聖諦耶一切行無常耶一切法無我耶涅槃寂靜耶如是等問有無量門應一向記世尊是如来阿羅漢廣說乃至涅槃是寂靜等是名應一向記問何故此問應一向記荅以於此問若一向記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應一向記云何應分別記問荅若有問言云何為法得此問時應分別記法有多種或過去或未来或現在或善或不善或無記或欲界繫或色界繫或無色界繫或學或無學或非學非無學或見所斷或修所斷或非所斷如是等法有無量門應分別記是名應分別記問何故此問應分別記荅以於此問若分別記

能引義利能引善法能引梵行能發
通慧能生等覺能證涅槃故於此
問應分別記云何應反詰記問答若
有問言為我說法得此問時應反詰
記法有多種汝問何法為過去為未
來為現在為善為不善為無記為欲
界繫為色界繫為無色界繫為學為
無學為非學非無學為見所斷為修
所斷為非所斷如是等法有無量門
應反詰記是名應反詰記問何故此
問應反詰記答以於此問若反詰記
能引義利能引善法能引梵行能發
通慧能生等覺能證涅槃故於此問
應反詰記云何應捨置記問答若有
問言世間常耶無常耶亦常亦無常
耶非常非無常耶世間有邊耶無邊
耶亦有邊亦無邊耶非有邊非無邊
耶命者即身耶命者異身耶如來死
後有耶非有耶亦有亦非有耶非有
非非有耶於如是等不應理問應捨
置記謂應記言佛說此問是不應記
常無常等不應理故是名應捨置記
問何故此問應捨置記答以於此問

若捨置記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應捨置記如世尊說

初應一向記 次應分別記 三應反詰記
四應捨置記 於如此四問 知次而記者
引義利善法 及梵行能淨 甚深難降伏
智義非義俱 捨非義取義 審觀名智者

四種施者一者有施施者清淨受者不清淨二者有施受者清淨施者不清淨三者有施施者受者俱清淨四者有施施者受者俱不清淨云何有施施者清淨受者不清淨答如世尊說苾芻當知若有施主具淨戒住律儀有依見有果見依如是見說如是言定有施有果異熟能受施者不具淨戒不住律儀無依見無果見依如是見說如是言決定無施無果異熟是名有施施者清淨受者不清淨何故此施施者清淨受者不清淨答諸支分諸資糧施者應修集彼支分彼資糧施者成就諸支分諸資糧受者應修集彼支分彼資糧受者不成就是故此施施者清淨受者不清淨

云何有施受者清淨施者不清淨答如世尊說苾芻當知若有施主不具淨戒不住律儀無依見無果見依如是見說如是言決定無施無果異熟能受施者具淨戒住律儀有依見有果見依如是見說如是言決定有施有果異熟是名有施受者清淨施者不清淨何故此施受者清淨施者不清淨答諸支分諸資粮施者應修集彼支分彼資粮施者不成就諸支分諸資粮受者應修集彼支分彼資粮受者成就是故此施受者清淨施者不清淨云何有施施者受者俱清淨答如世尊說苾芻當知若有施者具淨戒住律儀有依見有果見依如是見說如是言決定有施有果異熟能受施者亦具淨戒住律儀有依見有果見依如是見說如是言決定有施有果異熟是名有施施者受者俱清淨何故此施施者受者俱清淨答諸支分諸資粮施者應修集彼支分彼資粮施者成就諸支分諸資粮受者應集彼支分彼資粮受者亦成就是故此

施施者受者俱清淨云何有施施者受者俱不清淨答如世尊說苾芻當知若有施者不具淨戒不住律儀無依見無果見依如是見說如是言決定無施無果異熟能受施者亦不具淨戒不住律儀無依見無果見依如是見說如是言決定無施無果異熟是名有施施者受者俱不清淨何故此施施者受者俱不清淨答諸支分諸資糧施者應修集彼支分彼資糧施者不成就諸支分諸資糧受者應修集彼支分彼資糧受者亦不成就是故此施施者受者俱不清淨如世尊說

具戒施斂戒　清淨而證法　信業果異熟
是唯施者淨　斂戒施具戒　不淨引非法
謗業果異熟　是唯受者淨　斂戒施斂戒
不淨引非法　謗業果異熟　我說無大果
具戒施具戒　清淨而證法　信業果異熟
我說有大果　信業果異熟　施自所尊重
父母僮僕等　智者咸稱讚　身語意無著
行必當妙行　不求自富貴　而能廣施他
諸有已離欲　施已離欲者　我說如是施

財施中最尊

說一切有部集異門足論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨集異門足論卷第九　弟

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之四

四攝事者一布施攝事二愛語攝事三利行攝事四同事攝事云何布施攝事答此中布施者謂諸施主布施沙門及婆羅門貧窮苦行道行乞者飲食湯藥衣服花鬘塗散等香房舍卧具燈燭等物是名布施復次如世尊為手長者說長者當知諸布施中法施最勝是名布施攝事者謂由此布施於他等攝近攝近持令相親附如是布施於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名為布施攝事云何愛語攝事答此中愛語者謂可喜語可味語舒顏平視語遠離顰蹙語含笑前行語先言慶慰語可愛語善來語謂作是言善來具壽汝於世事可忍可度安樂住不汝於飲食衣服卧具及餘資緣勿有乏少諸如是等種種安慰問訊語言名善來

語此及前說總名愛語復次如世尊為弟子長者說長者當知諸愛語中最為勝者謂善勸導諸善男子善女人等屬耳聽法時時說法時時教誨時時決擇是名愛語攝事者謂由此愛語於他等攝近攝近持令相親附如是愛語於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名為愛語攝事云何利行攝事答此中利行者謂諸有情或遭重病或遭厄難困苦無救便到其所起慈愍心以身語業方便供侍方便救濟是名利行復次如世尊為弟子長者說長者當知諸利行中最為勝者謂不信者方便勸導調伏安立令信圓滿若破戒者方便勸導調伏安立令戒圓滿若慳貪者方便勸導調伏安立令施圓滿若惡慧者方便勸導調伏安立令慧圓滿諸如是等說名利行攝事者謂由此利行於他等攝近攝近持令相親附如是利行於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名為利行攝事云何同事攝事答此中同事者謂於斷

生命深猒離者為善助伴令離斷生命若於不與取深猒離者為善助伴令離不與取若於欲邪行深猒離者為善助伴令離欲邪行若於虛誑語深猒離者為善助伴令離虛誑語若於飲諸酒深猒離者為善助伴令離飲諸酒諸如是等說名同事復次如世尊為手長者說長者當知諸同事中最為勝者謂阿羅漢不還一來預流果等與阿羅漢不還一來預流果等而為同事是名同事攝事者謂由此同事於他等攝近攝近持令相親附如是同事於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名為同事攝事如世尊說

布施及愛語　利行與同事　如應於處說
普攝諸世間　如是四攝事　在世間若無
子於其父母　亦不敬孝養　以有攝事故
有法器隨轉　故得大體智　觀蕃而施設

四生者一卵生二胎生三濕生四化生云何卵生答若諸有情從卵而生謂在卵殼先為卵殼之所纏裹後破卵殼方得出生與彼云何如鵝鴈孔

阿毗達磨集異門足論卷第九　第四張　弟　鼎

雀鸛鴿鸚鵡春鸎雞黄命命鳥等
及一類龍一類妙翅并一類人復有
所餘諸有情類從卵而生謂在卵㲉
先為卵㲉之所纏裹後破卵㲉方出
生者皆名卵生云何胎生答若諸有
情從胎而生謂在胎藏先為胎藏之
所纏裹後破胎藏方得出生此復云
何如象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等及
一類龍一類妙翅一類鬼一類人復
有所餘諸有情類從胎而生謂在胎
藏先為胎藏之所纏裹後破胎藏方
出生者皆名胎生云何濕生答若諸有
情展轉溫暖展轉潤濕展轉集聚或
依糞聚或依注道或依穢廁或依腐
肉或依陳粥或依叢草或依稠林或
依草菴或依葉窟或依池沼或依陂
湖或依江河或依大海潤濕地等方
得出生此復云何如蟻蜂飛蛾蚊蝱
蠓蚋麻生虫等及一類龍一類妙翅
并一類人復有所餘諸有情類展轉
溫暖廣說乃至或依大海潤濕地等
方得生者皆名濕生云何化生答若
諸有情支分具足根不缺減無所依

託欻尒而生此復云何謂一切天一切地獄一切中有及一分龍一分妙翅一分鬼一分人復有所餘諸有情類支分具足根不缺減無所依託欻尒生者皆名化生

四得自體者一有得自體唯可自害非可他害二有得自體唯可他害非可自害三有得自體自他俱可害四有得自體自他俱不可害云何有得自體唯可自害非可他害答若諸有情自有勢力能斷自命他無勢力能斷其命此復云何謂有欲界戲忘念天或時遊戲冣極娛樂經於多時身疲念失由此緣故則便命終復有欲界意憤恚天或時忿怒冣極憤恚角眼相視經於多時由此緣故則便殞殁復有所餘諸有情類自有勢力能斷自命他無勢力能斷其命是名有得自體唯可自害非可他害云何有得自體唯可他害非可自害答若諸有情自無勢力能斷自命他有勢力能斷其命此復云何謂處卵𣪠或母胎中若羯剌藍若頞部曇若閉尸若鍵

南若鉢羅奢佉諸根未滿諸根未熟復有所餘諸有情類自無勢力能斷自命他有勢力能斷其命是名有得自體唯可他害非可自害云何有得自體自他俱可害若諸有情自有勢力能斷自命他亦有勢力能斷其命此復云何謂象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等復有所餘諸有情類自有勢力能斷自命他亦有勢力能斷其命是名有得自體自他俱可害云何有得自體自他俱不可害若諸有情自無勢力能斷自命他亦無勢力能斷其命此復云何謂一切色無色界天住無想定滅定慈定中有有情住最後有諸有情類佛使佛記諸轉輪王及輪王母懷彼胎時後身菩薩及菩薩母懷彼胎時殑耆羅嗢怛羅婆羅痆斯長者子王舍城長者子耶舍童子家羅伐拏龍王善住龍王婆羅寺馬王羯摩王等一切地獄復有所餘諸有情類自無勢力能斷自命他亦無勢力能斷其命是名有得自體自他俱不可害

第五嗢柁南曰

五四法有八　謂流利趣苦　四語惡妙行
四非聖聖言

有順流行等四補特伽羅自利行等四補特伽羅從闇趣闇等四補特伽羅自苦等四補特伽羅四語惡行四語妙行四非聖言四聖言順流行等四補特伽羅者一順流行補特伽羅二逆流行補特伽羅三自住補特伽羅四到彼岸補特伽羅云何順流行補特伽羅荅如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅滲習諸欲造不善業是名順流行補特伽羅問何故名順流行補特伽羅荅愛是生死流此補特伽羅順彼趣彼臨至於彼是彼道路是彼行迹故名順流行補特伽羅云何逆流行補特伽羅荅如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅於貪瞋癡為性猛利數數猒患貪瞋癡生作意憂苦彼由猒患作意憂苦乃至命終常勤修習純一圓滿清白梵行是名逆流行補特伽羅問何故名逆流行補特伽羅荅愛是生死流此

補特伽羅於斷愛法隨順趣向臨至於彼是彼道路是彼行迹故名逆流行補特伽羅云何自住補特伽羅荅如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅住阿練若或居樹下或處空閑若習若修若多所作若正思惟證得如是寂靜心定隨此定心斷五順下分結當受化生即於彼處得般涅槃不復退還生此欲界是名自住補特伽羅問何故名自住補特伽羅荅此補特伽羅自住化生界得般涅槃不復退還生此欲界故名自住補特伽羅云何到彼岸補特伽羅荅如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅住阿練若或居樹下或處空閑若習若修若多所作若正思惟證得如是寂靜心定隨此定心永盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中自證通慧具足領受能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名到彼岸補特伽羅問何故名到彼岸補特伽羅荅生死有身名為此岸愛盡離染永滅涅槃名為彼岸此補特伽羅於

彼愛盡離染永滅涅槃彼岸能得能獲能觸能證故名到彼岸補特伽羅

如世尊說

於欲未伏離　沒欲界愛中　我說名順流
數數受生死　若安住正念　不染習欲惡
猒捨欲憂苦　我說名逆流　學前五煩惱
滿無退五法　得心勝定根　我說名自住
普於勝劣法　解脫滅無餘　智者至世邊
我說到彼岸

自利行等四補特伽羅者一有補特伽羅有自利行無利他行二有補特伽羅有利他行無自利行三有補特伽羅有自利行亦有利他行四有補特伽羅無自利行亦無利他行云何有補特伽羅有自利行無利他行荅如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法有速諦察忍彼於諸法為知義故為知法故精勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞不調善語具不圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語無依語無盡語乃至於義為令他知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰不能讚

歎示現教導讚勵慶慰修善者者不
能勤為四衆說法是名有補特伽羅
有自利行無利他行云何有補特伽
羅有利他行無自利行答如世尊說
苾芻當知世有一類補特伽羅自於
諸善法無速諦察忍彼於諸法不為
知義不為知法不勤修習法隨法行
和敬行隨法行而言詞調善語具圓
滿亦成就上首語美妙語顯了語易
解語無依語無盡語乃至於義為令
他知能示現能教導能讚勵能慶慰
亦能讚歎示現教導讚勵慶慰修善
者者亦能勤為四衆說法是名有補
特伽羅有利他行無自利行云何有
補特伽羅有自利行亦有利他行答
如世尊說苾芻當知世有一類補特
伽羅自於諸善法有速諦察忍彼於
諸法為知義故為知法故精勤修習
法隨法行和敬行隨法行言詞調善
語具圓滿亦成就上首語美妙語顯
了語易解語無依語無盡語乃至於
義為令他知能示現能教導能讚勵
能慶慰亦能讚歎示現教導讚勵慶

慰修善者者亦能勸為四衆説法是名有補特伽羅有自利行亦有利他行云何有補特伽羅無自利行亦無利他行荅如世尊説苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行言詞不調善語具不圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語乃至於義為令他知不能示現不能教導不能讃勸不能慶慰不能讃歎示現教導讃勸慶慰修善者者不能勸為四衆説法是名有補特伽羅無自利行亦無利他行從闇趣闇等四補特伽羅者一有補特伽羅從闇趣闇二有補特伽羅從闇趣明三有補特伽羅從明趣闇四有補特伽羅從明趣明云何有補特伽羅從闇趣闇荅如世尊説苾芻當知世有一類補特伽羅生貧賤家謂旃荼羅家補羯娑家工巧家妓樂家及餘隨一種姓穢惡貧窮困苦衣食乏少下賤家生形色醜陋人所輕賤衆共策使是名為闇

彼依此闇造身惡行造語惡行造意
惡行彼由如是惡行因緣身壞命終
墮嶮惡趣生地獄中當知如是補特
伽羅譬如有人從黑闇處往黑闇處
從糞穢廁墮糞穢廁從惡瀑流入惡
瀑流脫一牢獄趣一牢獄用臭穢血
洗臭穢血依貧賤身造惡行者亦復
如是是名從闇趣闇補特伽羅云何
從闇趣明補特伽羅答如世尊說苾
芻當知世有一類補特伽羅生貧賤
家謂旃荼羅家廣說乃至是名為闇
彼依此闇造身妙行造語妙行造意
妙行彼由如是妙行因緣身壞命終
趣昇善趣生於天中當知如是補特
伽羅譬如有人從地上陞從陞上座
從座上轝從轝上馬從馬上象從象
昇殿依貧賤身造妙行者亦復如是
是名從闇趣明補特伽羅云何從明
趣闇補特伽羅答如世尊說苾芻當
知世有一類補特伽羅生富貴家謂
剎帝利大族姓家或婆羅門大族姓
家或諸長者大族姓家或諸居士大
族姓家或餘隨一大族姓家其家多

有種種珍寶衣服飲食奴婢作使象馬牛羊庫藏財穀及餘資具無不充滿生是家已形相端嚴言詞威肅眾所敬愛是名為明彼依此明造身惡行造語惡行造意惡行彼由如是惡行因緣身壞命終墮險惡趣生地獄中當知如是補特伽羅譬如有人下殿乘象下象乘馬下馬乘轝下轝居座下座居隥從橙墮地依富貴身造惡行者亦復如是是名從明趣闇補特伽羅云何從明趣明補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅生富貴家謂剎帝利大族姓家廣說乃至是名為明彼依此明造身妙行造語妙行造意妙行彼由如是妙行因緣超昇善趣生於天中當知如是補特伽羅譬如有人從隥趣隥從座趣座從轝趣轝捨馬乘馬捨象乘象從殿趣殿依富貴身造妙行者亦復如是是名從明趣明補特伽羅如世尊說

諸有貧賤人　無信有瞋忿　慳貪樂作惡
好妄想邪見　見沙門梵志　具戒多聞者

不恭敬呵毀　言我無可施　毀施受施具
彼死生隨業　墮惡趣地獄　是從闇趣闇
諸有貧賤人　有信無瞋忿　具慚愧正見
樂施離慳貪　見沙門梵志　具戒多聞者
歡喜而迎奉　等供養恭敬　讚施受施具
彼死生隨業　昇善趣天處　是從闇趣明
諸有富貴人　無信有瞋忿　慳貪樂作惡
好妄想邪見　見沙門梵志　具戒多聞者
不恭敬呵毀　言我無可施　毀施受施具
彼死生隨業　墮惡趣地獄　是從明趣闇
諸有富貴人　有信無瞋忿　具慚愧正見
樂施離慳貪　見沙門梵志　具戒多聞者
歡喜而迎奉　等供養恭敬　讚施受施具
彼死生隨業　昇善趣天處　是從明趣明

自苦等四補特伽羅者　一有補特伽羅自苦自勤苦非苦他非勤苦他二有補特伽羅苦他勤苦他非自苦非自勤苦三有補特伽羅自苦自勤苦亦苦他勤苦他四有補特伽羅非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他云何自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅受持苦行惡自存活

露體無衣不居宅舍手捧飲食不須
器等受飲食時非隔刀杖非隔鐺釜
非隔盆瓮非狗在門所受飲食非繩
係附非雜穢非分段非蠅聚非蔽藏
授飲食者不言進來不言退去不言
止住非懷胎孕非新產生非飲兒乳
所得飲食非故為造亦非變壞不食
肉不食魚不食脯腊不飲酒不飲漿
或全不飲或一受食或二或三或四
或五或六或七或一家乞或二或三
或四或五或六或七或食一摶或二
或三或四或五或六或七或隔日食
或二或三或四或五或六或七或隔
半月或隔一月或食草菜或食稗莠
或食牛糞或食菓蓏或食糠糩或食
米齋或食麥齋或食穭豆或食曠野
食諸根菓乃至或食零菓落菜有雜
被服而著麻菓或著蒻紵或著茅蒲
或著藤蘢或著毛褐或著綵罽或著
獸皮或著鳥羽或著簡牘或著樹皮
或有被髮或復逢頭或作小髻或作
大髻或剃鬚留髮或剃髮留鬚或二
處俱留或五處俱剃或唯拔鬚或唯

拔鬚或鬚髮俱拔或常舉兩手或恒翹一足或樂常立或捨牀座或樂蹲坐而修苦行或依卧刺或依卧灰或依卧杵或依卧板或適牛糞塗地而卧或樂事火乃至日三事火或樂昇水乃至日三昇水或翹一足隨日轉視行如是等無量勤苦等苦遍苦自苦諸行是名自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名自苦自勤苦非苦他非勤苦他答由彼自苦而活其命故名自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅云何苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅答若屠羊若屠雞若屠豬若捕鳥若捕魚若獵獸若作賊若魁膾若縛龍若司獄若煮狗若罝弶等是名苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅問何故如是補特伽羅名苦他勤苦他非自苦非自勤苦答由彼苦他而自活命故名苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅云何自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅答如王祠主欲祠祀時先於城內結

置祠壇以諸酥油自塗支體散髮露頂被黑鹿皮手執鹿角指磨支體或時祀火或時祭天於祠壇中自餓自苦以金色犢母牛置前先構一乳用祀火天第二為王第三為后第四為宰輔餘為餘親愛於祠壇中煞害種種牛王水牛牸牛犢子雞猪羊等諸傍生類責罸恐怖親屬左右令其悲泣憂苦愁歎是名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名自苦自勤苦亦苦他勤苦他苦由彼自苦亦苦於他而活其命故名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅云何非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅答謂諸如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵出現世間宣說正法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行諸善男子或善女人聞是法已深生淨信生淨信已作是思惟在家迫迮多諸塵穢猶如牢獄出家寬曠離諸諠雜猶若虛空染室家者不能相續

盡其形壽精勤修習純一圓滿清白梵行是故我今應以正信剃除鬚髮被服袈裟棄捨家法出趣非家既思惟已財位親屬若少若多皆棄捨既棄捨已以正信心剃除鬚髮被服袈裟遠離家法出趣非家既出家已受持淨戒精勤守護別解律儀軌則所行無不圓滿於微小罪深見怖畏於諸學處能具受學離害生命棄諸刀杖有慚有愧具慈具悲於諸有情下至蟻卵亦深憐愍終不損害畢竟遠離害生命法離不與取能施樂施若淨施物知量而受於諸所有不生染著攝受清淨無罪自體畢竟遠離不與取法離非梵行常修梵行遠行妙行其心清潔遠離生臭婬欲穢法畢竟遠離非梵行法離虛誑語常樂實語諦語信語可承受語世無諍語畢竟遠離虛誑語法離離間語不破壞他不聞彼語為破壞故向此而說不聞此語為破壞故向彼而說常樂和合已破壞者諸和好者讚令堅固常樂宣說和合他語不破壞語畢竟

遠離離間語法離麤惡語所發語言不麤不獷亦不苦楚令他嫌恨亦令多人不愛不樂不欣不喜障㝵修習等引等持於如是等諸麤惡語皆能斷滅所發語言和軟順耳悅意可樂圓滿清美明顯易了令他樂聞無依無盡令多有情可愛可樂可欣可喜能令修習等引等持於如是等諸美妙語常樂發起畢竟遠離麤惡語法離雜穢語凡所發言應時應處稱法稱義有實有真能寂能靜有次序有所為應理合儀無雜無穢能引義利畢竟遠離雜穢語法遠離買賣偽秤偽斗偽斛函等終不攝養鵝鴈牛驢雞猪狗等諸傍生類亦不攝養奴婢作使男女大小朋友親屬終不受畜穀麥豆等亦不受畜金銀等寶不非時食或唯一食非時非處終不遊行若語若默不生譏論於衣喜足粗得蔽身於食喜足纔除飢渴凡所遊往衣鉢自隨如鳥飛止不捨囊翼彼由此故成就戒蘊密護根門安住正念由正念力防守其心眼見諸色耳聞

諸聲鼻齅諸香舌嘗諸味身覺諸觸
意了諸法不取其相不執隨好於此
諸處住根律儀防護貪憂惡不善法
畢竟不令隨心生長彼由戒蘊密護
根門觀顧往來屈申俯仰著衣持鉢
皆住正知彼既成就清淨戒蘊密護
根門正念正知隨所依止城邑聚落
於日初分執持衣鉢守護諸根安住
正念威儀庠序修行乞食既得食已
還至本處飯食訖收衣鉢洗足已持
坐具往阿練若曠野山林遠惡有情
捨諸臥具其處唯有非人所居或住
空閑或在樹下結加趺坐端直其身
捨異攀緣住對面念心恒專注遠離
貪瞋惛沉睡眠掉舉惡作疑惑猶豫
諸隨煩惱能尋善品令慧力羸不證
涅槃住生死者由斯離欲惡不善法
乃至得住第四靜慮彼由如是殊勝
定心清白無穢離隨煩惱柔軟堪能
得住無動其心趣向能證漏盡智見
明覺能如實知見此是苦聖諦此是
集聖諦此是滅聖諦此是道聖諦由
如是知如是見故心解脫欲漏有漏

無明漏既解脫已如實知見我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他答由彼不自苦亦不苦他而活其命故名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅

說一切有部集異門足論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨集異門足論卷第十　第

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之五

四語惡行者一虛誑語二離間語三麤惡語四雜穢語云何虛誑語惡行答如世尊說苾芻當知有虛誑語者或在質諒者前或在大衆中或在王家或在執理家或在親友家為令證故作是問言汝善男子應自憶念若知便說不知勿說若見便說不見勿說彼得此問不知言知或知言不知不見言見或見言不見彼或自為或復為他或為財利正知而說虛誑語不離虛誑語此中有虛誑語者謂不離虛誑語者不斷虛誑語者不猒虛誑語者安住虛誑語者成就虛誑語者是名有虛誑語者或在質諒者前者謂或村落質諒者或城邑質諒者或郡國質諒者如是等質諒者若會遇若和合若現前是名或在質諒者前或在大衆中者謂或剎帝利衆或

婆羅門衆或長者衆或沙門衆如是等諸大衆若會遇若和合若現前是名或在大衆中或在王家者謂有國王輔臣圍繞若會遇若和合若現前是名或在王家或在執理家者謂執理衆聚集評議若會遇若和合若現前是名或在執理家或在親友家者謂諸親友聚集言論若會遇若和合若現前是名或在親友家為令證故作是問言者謂勸請彼說誠諦言欲定是非故共審問汝善男子應自憶念若知便說不知勿說若見便說不見勿說者謂令憶念先所受境依實而說可為明證此勸誠言若於是事已見已聞已覺已知便可宣說建立開示若於是事不見不聞不覺不知勿謬宣說建立開示故作是言汝善男子應自憶念若知便說不知勿說若見便說不見勿說彼得此問不知言知或知言不知不見言見或見言不見者此中不知言知者謂耳識所受耳識所了說為所聞彼實耳識未聞未了而隱覆此想此忍此見此質

直事言我已聞此等名為不知言知
或知言不知者謂彼耳識已受已了
而隱覆此想此忍此見此質直事言
我不聞此等名為或知言不知不見
言見者謂眼識所受眼識所了說為
所見彼實眼識未受未了而隱覆此
想此忍此見此質直事言我已見如
是名為不見言見或見言不見者謂
彼眼識已受已了而隱覆此想此忍
此見此質直事言我不見如是名為
或見言不見彼或自為或為他或
為財利正知而說虛誑語者此中彼
或自為者如有一類自行刧盜被執
送王王親撿問咄哉男子汝於他物
實作賊耶彼作是念我若實荅王定
瞋忿重加刑罰或打或縛或駈出國
或奪資財或復斷命我當自覆自等
覆自蔽自等蔵自護自等護作虛誑
語可免刑罰作是念已便白王言我
於他物曾不刧盜願王鑑照我實非
賊如是名為彼或自為或復為他者
如有一類親友作賊被執送王王親
撿問不得情實為作證故追撿問言

汝之親友實作賊不被作是念我若
實若王定瞋忿令我親友重遭刑罰
或打或縛或驅出國或奪資財或復
斷命我為親友應覆等覆應藏等藏
應護等護作虛誑語令免刑罰作是
念已便白王言我之親友於他財物
曾不劫盜願王鑑照彼實非賊如是
名為或復為他或為財利者如有一
類心懷貪欲作是思惟我當施設虛
誑妄語方便求覓可愛色聲香味觸
境衣服飲食卧具醫藥及餘資財作
是念已即便追覓由此因緣作虛誑
語如是名為或為財利正知而說虛
誑語者謂審決已數數宣說演暢表
示虛誑語言是名正知而說虛誑語
不離虛誑語者謂於惡心不善心所
起惡行不善行所攝虛誑語不離不
斷不猒不息如是語言唱詞評論語
音語路語業語表名虛誑語惡行
云何離間語惡行謂如世尊說苾芻
當知有離間語者聞此語向彼說為
破此故聞彼語向此說為破彼故諸
和合者令其乖離乖離者令眾聞

隨愛樂離間說離間語不離離間語
此中有離間語者者謂不離離間語
者不斷離間語者不厭離間語者安
住離間語者成就離間語者是名有
離間語者聞此語向彼說為破此故
者謂聞此說順破壞語順不堅語順
不攝語順不喜語向彼宣說令彼聞
已便於此處乖反背叛是名聞此語
向彼說為破此故聞彼語向此說為
破彼故者謂聞彼說順破壞語順不
堅語順不攝語順不喜語向此宣說
令此聞已便於彼處乖反背叛是名
聞彼語向此說為破彼故諸和合者
令其乖離者謂住此彼展轉和合隨
順喜樂無諍者所方便破壞令其乖
離是名諸和合者令其乖離已乖離
者令永間隔者謂住此彼已相乖反
背叛者所作如是言善哉汝等已能
展轉乖反背叛所以者何汝等長夜
更相毀呰言不具信戒聞捨慧故能
展轉乖反背叛甚為善哉此彼聞已
轉相乖反轉相背叛是名已乖離者
令永間隔愛樂離間者謂於此彼乖

友皆殺深生愛樂不厭不捨是名愛樂離間說離間語者謂數宣說演暢表示離間語言是名說離間語不離離間語者謂於惡心不善心所起惡行不善行所攝離間語不離不斷不厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名離間語惡行

云何麁惡語惡行答如世尊說苾芻當知有麁惡語者彼所發語能惱歰强令他辛楚令他憤恚衆生不愛衆生不樂衆生不喜衆生不悅令心擾乱能障等持說麁惡語不離麁惡語此中有麁惡語者者謂不離麁惡語者不斷麁惡語者不厭麁惡語者妄住麁惡語者成就麁惡語者是名有麁惡語者彼所發語能惱者謂所發語鄙穢麁獷是名能惱歰强者謂所發語不滑不軟亦不調順是名歰强令他辛楚者謂所發語令能聞者無利無樂是名令他辛楚令他憤恚者謂所發語先自憤恚忿惱憂戚亦令他生憤恚等事是名令他憤恚衆生不愛衆生不樂衆生不喜衆生不悅

者謂所發語令多有情不愛不樂不喜不悅是名衆生不愛乃至不悅令心擾亂者謂所發語令心躁動擾濁不得安定是名令心擾亂能障等持者謂所發語令他聞已其心躁動擾濁不得安定是名能障等持說麁惡語者謂數宣說演暢表示麁惡語言是名說麁惡語不離麁惡語者謂於惡心不善心所起惡行不善行所攝麁惡語不離不斷不猒不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名麁惡語惡行

云何雜穢語惡行答如世尊說苾芻當知有雜穢語者說非時語非實語非真語無法語無義語不寂語不靜語無喻無釋不相應不相道雜乱無法能引無義說雜穢語不離雜穢語此中有雜穢語者者謂不離雜穢語者不斷雜穢語者不猒離雜穢語者安住雜穢語者成就雜穢語者是名有雜穢語者說非時語者謂所說語非時不應時非節不應節非分不應分是名說非時語非實語者謂所說語

不實不稱實是名非實語非真語者謂所說語虛妄變異是名非真語無法語者謂所說語宣說顯了表示開發能非法事是名無法語無義語者謂所說語宣說顯了表示開發能無義事是名無義語不寂語者謂所說語非諸智者先思而說率尒而說是名不寂語不靜語者謂所說語數數宣唱告示諠雜是名不靜語無喻者謂所說語無譬喻無釋者謂所說語無解釋不相應者謂所說語義不應文文不應義是名不相應不相近者謂所說語前後不相續或意趣有異是名不相近雜乱者謂所說語不一不定名為雜乱若所說語能一決定名無雜乱無法者謂所說語越素怛纜及毗奈耶阿毗達磨是名無法能引無義者謂所說語能引種種不饒益事是名能引無義語雜穢語者謂數宣說演暢表示雜穢語言是名說雜穢語不離雜穢語者謂於惡心不善心所起惡行不善行所稱雜穢語不離不斷不默不息如是語言唱詞評論語

音語路語業語表名雜穢語惡行
四語妙行者一離虛誑語二離離間
語三離麤惡語四離雜穢語云何離
虛誑語妙行答如世尊說苾芻當知
有斷虛誑語離虛誑語者諦語樂實
可信可保可住世間無諍說如是語
離虛誑語此中有斷虛誑語離虛誑
語者者謂斷虛誑語者離虛誑語者猒
虛誑語者安住不虛誑語者成就不
虛誑語者是名斷虛誑語離虛誑語
者諦語者謂所說語是實非不實是
真非不真不虛妄不變異是名諦語
樂實者謂樂諦語愛諦語不猒不捨
是名樂實可信可保可住世間無諍
者謂由諦語若天若魔若梵若沙門
若婆羅門若餘世間天人衆生皆共
信保安住無諍是名可信可保可住
世間無諍說如是語者謂數宣說演
暢表示不虛誑語離虛誑語者謂於
善心調柔心所起善行調柔行所攝
離虛誑語不離不斷不猒不息知是
語言唱詞評論語音語路語業語表
是名離虛誑語妙行

云何離離間語妙行答如世尊說苾芻當知有斷離間語離離間語者不欲破壞不聞此語向彼說為破壞此不聞彼語向此說為破壞彼諸乖離者令其和合已和合者令永堅固愛樂和合說如是語離離間語此中有斷離間語離離間語者謂斷離間語者離離間語者離離間語者安住不離間語者成就不離間語者是名有斷離離間語離離間語者不欲破壞者謂欲和合不聞此語向彼說為破壞此者謂聞此說順破壞語順不堅語順不攝語順不喜語不向彼說勿彼聞已便於此處乖反背叛是名不聞此語向彼說為破壞此不聞彼語向此說為破壞彼者謂聞彼說順破壞語順不堅語順不攝語順不喜語不向此說勿此聞已便於彼處乖反背叛是名不聞彼語向此說為破壞彼諸乖離者令其和合者謂從此彼展轉乖反背叛者以種種方便令其和好更相愛樂是名諸乖離者令其和合已和合者令永堅固者謂從此彼

展轉和合隨順憙樂無諍者所作如是言善哉汝等能共和合隨順憙樂不相乖諍所以者何汝等長夜更相讚美言具淨信戒聞捨慧故無乖諍甚爲善哉此彼聞已轉共和合隨順憙樂永無乖諍是名已和合者令永堅固愛樂和合者謂於此彼和合隨順憙樂無諍深生愛樂不猒不捨是名愛樂和合說如是語者謂數宣說演暢表示不離間語離間語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離離間語不離不斷不猒不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名離離間語妙行

云何離麤惡語妙行荅如世尊說苾芻當知有斷麤惡語離麤惡語者彼所發語無過悅耳入心高勝美妙明了易解樂聞可尚無依衆生所愛衆生所樂衆生所憙衆生所悅令心無亂能順等持說如是語離麤惡語此中有斷麤惡語者者謂離麤惡語者斷麤惡語者猒麤惡語者安住離麤惡語者成就離麤惡語者

是名有斷麤惡語離麤惡語者彼所發語無過者謂所發語無曲穢濁亦不剛強是名無過悅耳者謂所發語能令聞者利益安樂是名悅耳入心者謂所發語令心離蓋及隨煩惱安隱而住是名入心高勝者謂宮城語如宮城中人所發語於餘城邑人所發語為最為勝為尊為高為上為妙故名高勝離麤惡語亦復如是於餘語言為最為勝為尊為高為上為妙是名高勝美妙者謂所發語不疎不密不隱不顯是名美妙明了者謂所發語不急不緩是名明了易解者謂所發語易可了知是名易解樂聞者謂所發語軟滑調順是名樂聞可尚者謂所發語應可供養是名可尚無依者謂所發語不希名利是名無依眾生所愛眾生所樂眾生所意眾生所悅者謂所發語令多有情愛樂意悅是名眾生所愛乃至所悅令心無亂者謂所發語令心安定無諍無散亦無擾濁是名令心無亂能攝等持者謂所發語令他聞已其心安定無諍

無動亦無穫濁是名能順等持說如是語者謂數宣說演暢表示不麤惡語離麤惡語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離麤惡語不離不斷不猒不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表是名離麤惡語妙行

云何離雜穢語妙行荅如世尊說若善當知有斷雜穢語離雜穢語者彼有時語實語真語法語義語寂語靜語有喻有有釋相應相近無雜乱有法能引義說如是語離雜穢語此中有斷雜穢語離雜穢語者者謂離雜穢語者斷雜穢語者猒雜穢語者安住離雜穢語者成就離雜穢語者是名有斷雜穢語離雜穢語者彼有時語者謂所說語應時離非時應節離非節應分離非分是名時語實語者謂所說語稱實離非實是名實語真語者謂所說語不虛妄不變異是名真語法語者謂所說語宣說顯了表示開發紀如法事是名法語義語者謂所說語宣說顯了表示開發紀有

義事是名義語敘語者謂所說語是

諸智者先思而說非率尒說是名敘語靜語者謂所說語非數宣唱告示諠雜是名靜語有喻有釋者謂所說語有譬喻有解釋是名有喻有釋相應者謂所說語義應於文文應於義是名相應相近者謂所說語前後相續意趣無異是名相近無雜亂者謂所說語純一決定名無雜亂若所說語不一不定名為雜亂有法者謂所說語不越素呾纜及毘奈耶阿毘達磨是名有法能引義者謂所說語能引種種有饒益事是名能引義說如是語者謂數宣說演暢表示不雜穢語離雜穢語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離雜穢語不離不斷不猒不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名離雜穢語妙行

四非聖言者一不見言見二不聞言聞三不覺言覺四不知言知云何不見言見非聖言謂眼識所受眼識所了說為所見有實眼識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直寧言我

已見如是名為不見言見非聖言有
忍已見起不見想而隱覆此想此忍
此見此質直事言我已見如是雖名
非聖言而不名不見言見彼實已見
故云何不聞言聞非聖言答耳識所
受耳識所了說為所聞有實耳識未
受未了而隱覆此想此忍此見此質
直事言我已聞如是名為不聞言聞
非聖言有實已聞起不聞想而隱覆
此想此忍此見此質直事如是雖名
非聖言而不名不聞言聞彼實已聞
故云何不覺言覺非聖言答三識所
受三識所了說為所覺有實三識未
受未了而隱覆此想此忍此見此質
直事如是名為不覺言覺非聖言有
實已覺起不覺想而隱覆此想此忍
此見此質直事言我已覺如是雖名
非聖言而不名不覺言覺彼實已覺
故云何不知言知非聖言答意識所
受意識所了說為所知有實意識未
受未了而隱覆此想此忍此見此質
直事言我已知如是名為不知言知
非聖言有實已知起不知想而隱覆

此想此忍此見此質直事言我已知如是雖名非聖言而不名不知言知彼實已知故

四聖言者一不見言不見二不聞言不聞三不覺言不覺四不知言不知云何不見言不見聖言荅眼識所受眼識所了說為所見有實眼識未受未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我未見如是名為不見言不見聖言有實已見起不見想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不見如是雖名聖言而不名不見言不見彼實已見故云何不聞言不聞聖言荅耳識所受耳識所了說為所聞有實耳識未受未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不聞如是名為不聞言不聞聖言有實已聞起不聞想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不聞如是雖名聖言而不名不聞言不聞彼實已聞故云何不覺言不覺聖言荅三識所受三識所了說為所覺有實三識未受未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事

言我不覺如是名為不覺言不覺聖言有實已覺起不覺想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不覺如是雖名聖言而不名不覺言不覺彼實已覺故云何不知言不知聖言荅意識所受意意識所了說為所知有實意識未受未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不知如是名為不知言不知聖言有實已知起不知想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不知如是雖名聖言而不名不知言不知彼實已知故

復次四非聖言者一見言不見二聞言不聞三覺言不覺四知言不知云何見言不見非聖言荅眼識所受眼識所了說為所見有實眼識已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事言我不見如是名為見言不見非聖言有實不見而起見想彼隱覆此想此忍此見此質直事言我不見如是雖名非聖言而不名見言不見彼實不見故云何聞言不聞非聖言荅耳識所受耳識所了說為所聞有實耳

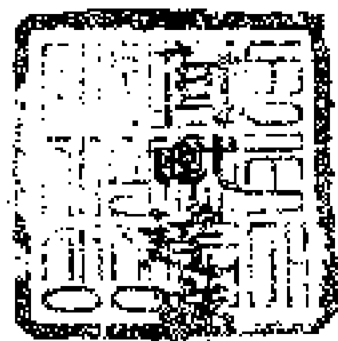
識已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事言我不聞如是名為聞言不聞非聖言有實不聞而起聞想彼隱覆此想此忍此見此質直事言我不聞如是雖名非聖言而不名聞言不聞彼實不聞故云何覺言不覺非聖言答三識所受三識所了說為所覺有實三識已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事言我不覺如是名為覺言不覺非聖言有實不覺而起覺想彼隱覆此想此忍此見此質直事言我不覺如是雖名非聖言而不名覺言不覺彼實不覺故云何知言不知非聖言答意識所受意識所了說為所知有實意識已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事言我不知如是名為知言不知非聖言有實不知而起知想彼隱覆此想此忍此見此質直事言我不知如是雖名非聖言而不名知言不知彼實不知故復次四聖言者一見言見二聞言聞三覺言覺四知言知云何見言見聖言答眼識所受眼識所了說為所見

有實眼識已受已了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已見如是名爲見言見聖言有實不見而起見想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已見如是雖名聖言而不名見言見彼實不見故云何聞言聞聖言答耳識所受耳識所了說爲所聞有實耳識已受已了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞如是名爲聞言聞聖言有實不聞而起聞想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞如是雖名聖言而不名聞言聞彼實不聞故云何覺言覺聖言答三識所受三識所了說爲所覺有實三識已受已了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已覺如是名爲覺言覺聖言有實不覺而起覺想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已覺如是雖名聖言而不名覺言覺彼實不覺故云何知言知聖言答意識所受意識所了說爲所知有實意識已受已了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已知如是

名為知言知聖言有實不知而起知想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已知如是雖名聖言而不名知言知彼實不知故

說一切有部集異門足論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨集異門足論卷第十一　詞

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於五法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂五法云何

此中有二嗢拕南頌初嗢拕南曰

初五法十種　謂蘊取妙欲　慳趣蓋栽縛

下上結各五

有五蘊五取蘊五妙欲五慳五趣五蓋五心栽五心縛五順下分結五順上分結

五蘊者一色蘊二受蘊三想蘊四行蘊五識蘊云何色蘊答諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊云何受蘊答諸所有受若過去若未來若現在若內若

外若麁若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名受蘊云何想蘊答諸所有想若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名想蘊云何行蘊答諸所有行若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名行蘊云何識蘊答諸所有識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名識蘊此中諸所有色者云何名為諸所有色答盡所有色謂四大種及四大種所造諸色如是名為諸所有色復次盡所有色謂十色處及法處所攝色如是名為諸所有色若過去若未來若現在者云何過去色答若色已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去色云何未來色答若色未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未来

出現未來性未來類未來世攝是名未來色云何現在色答若色已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在色若內若外者云何內色答若色在此相續已得不失是名內色云何外色答若色在此相續或本未得或得已失若他相續若非情數是名外色若麤若細者云何施設麤色細色答觀待施設麤色細色復如何等答若觀待無見有對色則有見有對色名麤若觀待有見有對色則無見有對色名細若觀待無見無對色則無見有對色名麤若觀待無見有對色則無見無對色名細若觀待色界色則欲界色名麤若觀待欲界色則色界色名細若觀待不繫色則色界色名麤若觀待色界色則不繫色名細如是施設麤色細色如是名為若麤若細若劣若勝者云何施設劣色勝色答觀待施設劣色勝色復如何等答若觀待有覆無記色則不

善色名劣若觀待不善色則有覆无記色名勝若觀待無覆無記色則有覆無記色名劣若觀待有覆無記色則無覆無記色名勝若觀待有漏善色則無覆無記色名劣若觀待无覆無記色則有漏善色名勝若觀待無漏善色則有漏善色名劣若觀待有漏善色則無漏善色名勝若觀待色界色則欲界色名劣若觀待欲界色則色界色名勝若觀待不繫色則色界色名劣若觀待色界色則不繫色名勝如是施設劣色勝色如是名為若劣若勝若遠若近者云何遠色答過去未來色云何近色答現在色復次云何遠色答若色過去非無間滅若色未來非現前起是名遠色云何近色答若色過去無間已滅若色未來現前正起是名近色如是名為若遠若近如是一切略為一聚者云何一切略為一聚答推度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略為一聚說名色蘊者云何說名色蘊答於此色蘊顯色顯蘊顯身顯聚

是故名為說名色蘊諸所有受者云何名為諸所有受答盡所有受謂六受身何等為六謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受如是名為諸所有受若過去若未來若現在者云何過去受答若受已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去受云何未來受答若受未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來未來性未來類未來世攝是名未來受云何現在受答若受已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現現在性現在類現在世攝是名現在受若內若外者云何內受答若受在此相續已得不失是名內受云何外受答若受在此相續或本未得或得已失若他相續是名外受若麤若細者云何施設麤受細受答觀待施設麤受細受復如何等答若觀待無尋惟伺受則有尋有伺受名為麤若

觀待有尋有伺受則無尋唯伺受名細若觀待無尋無伺受則無尋唯伺受名麁若觀待無尋唯伺受則無尋无伺受名細若觀待色界受則欲界受名麁若觀待欲界受則色界受名細若觀待無色界受則色界受名麁若觀待色界受則無色界受名細若觀待不繫受則无色界受名麁若觀待无色界受則不繫受名細如是施設麁受細受如是名為麁若細若劣若勝者云何施設劣受勝受若觀待施設劣受勝受復如何等若觀待有覆无記受則不善受名劣若觀待不善受則有覆無記受名勝若觀待無覆無記受則有覆無記受名劣若觀待有覆無記受則無覆無記受名勝若觀待有漏善受則無覆無記受名劣若觀待無覆無記受則有漏善受名勝若觀待無漏善受則有漏善受名劣若觀待有漏善受則無漏善受名勝若觀待色界受則欲界受名劣若觀待欲界受則色界受名勝若觀待無色界受則色界受名劣若

觀待色界受則無色界受名勝若觀待不繫受則無色界受名劣若觀待無色界受則不繫受名勝如是施設劣受勝受如是名爲若劣若勝若遠若近者云何遠受若過去未來受云何近受若現在受復次云何遠受若受過去非無間滅若受未來非現前起是名遠受云何近受若受過去無間已滅若受未來現前正起是名近受如是名爲若遠若近如是一切略爲一聚者云何一切略爲一聚若推度思惟稱量觀察集爲一聚是故名爲如是一切略爲一聚說名受蘊者云何說名受蘊若於此受蘊顯受顯蘊顯身顯聚是故名爲說名受蘊諸所有想者云何名爲諸所有想若盡所有想謂六想身何等爲六謂眼觸所生想耳鼻舌身意觸所生想如是名爲諸所有想若過去若未來若現在者云何過去想若想已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去想

云何未來想荅若想未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是名未來想云何現在想荅若想已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在想若內若外者云何內想荅若想在此相續已得不失是名內想云何外想荅若想在此相續或本未得或得已失若他相續是名外想若麤若細者云何施設麤想細想荅觀待施設麤想細想復如何等荅若觀待無尋無伺想則有尋有伺想名麤若觀待有尋有伺想則無尋唯伺想名細若觀待無尋無伺想則無尋唯伺想名麤若觀待無尋唯伺想則無尋無伺想名細若觀待色界想則欲界想名麤若觀待欲界想則色界想名細若觀待無色界想則色界想名麤若觀待色界想則無色界想名細若觀待不繫想則無色界想名麤若觀待無色界想則不繫

想名細如是施設麁想細想如是名為若麁若細若劣若勝者云何施設劣想勝想答若觀待施設劣想勝想復如何等答若觀待有覆無記想則不善想名劣若觀待不善想則有覆無記想名勝若觀待無覆無記想則有覆無記想名劣若觀待有覆無記想則無覆無記想名勝若觀待有漏善想則無覆無記想名劣若觀待無覆無記想則有漏善想名勝若觀待無漏善想則有漏善想名劣若觀待有漏善想則無漏善想名勝若觀待色界想則欲界想名劣若觀待欲界想則色界想名勝若觀待無色界想則色界想名劣若觀待色界想則無色界想名勝若觀待不繫想則無色界想名劣若觀待無色界想則不繫想名勝如是施設劣想勝想如是名為若劣若勝若遠若近者云何遠想答過去未來想云何近想答現在想復次云何遠想答若想過去非無間滅若想未來非現前起是名遠想云何近想答若想過去無間已滅若想未

來現前正起是名近想如是名為若遠若近如是一切略為一聚者云何一切略為一聚答推度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略為一聚說名想蘊者云何說名想蘊答於此想蘊顯想顯蘊顯身顯聚是故名為說名想蘊諸所有行者云何名為諸所有行答盡所有行謂六行身何等為六謂眼觸所生行耳鼻舌身意觸所生行如是名為諸所有行若過去若未來若現在者云何過去行答若行已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去行云何未來行答若行未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是名未來行云何現在行答若行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在行若内若外者云何内行答若行在此相續

已得不失是名內行云何外行荅若行
在此相續或本未得或得已失若他相
續若非情數是名外行若麁若細者云
何施設麁行細行荅觀待施設麁行細
行復如何等荅若觀待無尋唯伺行則
有尋有伺行名麁若觀待有尋有伺
行則無尋唯伺行名細若觀待無尋
無伺行則無尋唯伺行名麁若觀待
無尋唯伺行則無尋無伺行名細若
觀待色界行則欲界行名麁若觀待
欲界行則色界行名細若觀待無色
界行則色界行名麁若觀待色界行
則無色界行名細若觀待不繫行則
無色界行名麁若觀待無色界行則
不繫行名細如是施設麁行細行如
是名為若麁若細若劣若勝者云何
施設劣行勝行荅觀待施設劣行勝
行復如何等荅若觀待有覆無記行
則不善行名劣若觀待不善行則有
覆無記行名勝若觀待無覆無記行
則有覆无記行名劣若觀待有覆无
記行則無覆无記行名勝若觀待有
漏善行則無覆无記行名劣若觀待

无覆無記行則有漏善行名勝若觀待无漏善行則有漏善行名劣若觀待有漏善行則無漏善行名勝若觀待色界行則欲界行名劣若觀待欲界行則色界行名勝若觀待無色界行則色界行名劣若觀待色界行則无色界行名勝若觀待不繫行則無色界行名劣若觀待無色界行則不繫行名勝如是施設劣行勝行如是名為若劣若勝若遠若近者云何遠行答過去未來行云何近行答現在行復次云何遠行答若行過去非無間滅若行未來非現前起是名遠行云何近行

答若行過去無間已滅若行未來現前正起是名近行如是名為若遠若近如是一切略為一聚者云何一切略為一聚答推度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略為一聚說名行蘊者云何說名行蘊答於此行蘊顯行顯蘊顯身顯聚是故名為說名行蘊諸所有識者云何名為諸所有識答盡所有識謂六識身何等

爲六謂眼識耳鼻舌身意識如是名爲諸所有識若過去若未來若現在者云何過去識答若識已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去識云何未來識答若識未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是名未來識云何現在識答若識已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在識若內若外者云何內識答若識在此相續已得不失是名內識云何外識答若識在此相續或未未得或得已失若他相續是名外識若麤若細者云何施設麤識細識答觀待施設麤識細識復如何等答若觀待無尋唯伺識則有尋有伺識名麤若觀待有尋有伺識則無尋唯伺識名細若觀待無尋無伺識則無尋唯伺識名麤若觀待无尋無伺

識則無尋无伺識名細若觀待色界識則欲界識名麁若觀待欲界識則色界識名細若觀待無色界識則色界識名麁若觀待色界識則無色界識名細若觀待不繫識則無色界識名麁若觀待無色界識則不繫識名細如是施設麁識細識如是名爲若麁若細若劣若勝者云何施設劣識勝識答觀待施設劣識勝識復如何等答若觀待有覆無記識則不善識名劣若觀待不善識則有覆無記識名勝若觀待無覆無記識則有覆无記識名劣若觀待有覆無記識則無覆無記識名勝若觀待有漏善識則無覆無記識名劣若觀待無覆无記識則有漏善識名勝若觀待無漏善識則有漏善識名劣若觀待有漏善識則無漏善識名勝若觀待色界識則欲界識名劣若觀待欲界識則色界識名勝若觀待無色界識則色界識名劣若觀待色界識則無色界識名勝若觀待不繫識則無色界識名劣若觀待無色界識則不繫識名勝

如是施設劣識勝識如是名為若劣
若勝若遠若近者云何遠識若過去
未来識云何近識荅現在識復次云
何遠識荅若識過去非無間滅若識
未来非現前起是名遠識云何近識
荅若識過去无間已滅若識未来現前
正起是名近識如是名為若遠若近
如是一切略為一聚者云何一切略
為一聚荅推度思惟稱量觀察集為
一聚是故名為如是一切略為一聚
說名識蘊者云何說名識蘊荅於此
識蘊顯識顯蘊顯身顯聚是故名為
說名識蘊

五取蘊者一色取蘊二受取蘊三想
取蘊四行取蘊五識取蘊云何色取
蘊荅若色有漏隨順諸取於此諸色
若過去若未来若現在欲生時生或
貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱
是名色取蘊云何受取蘊荅若受有
漏隨順諸取於此諸受若過去若未
来若現在欲生時生或貪或瞋或癡
或隨一一心所隨煩惱是名受取蘊
云何想取蘊荅若想有漏隨順諸取

於此諸想若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名想取蘊云何行取蘊答若行有漏隨順諸取於此諸行若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名行取蘊云何識取蘊答若識有漏隨順諸取於此諸識若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名識取蘊

五妙欲者一眼所識色可愛可樂可意可意此可愛色能引諸欲隨順染著名眼所識色妙欲二耳所識聲可愛可樂可意可意此可愛聲能引諸欲隨順染著名耳所識聲妙欲三鼻所識香可愛可樂可意可意此可愛香能引諸欲隨順染著名鼻所識香妙欲四舌所識味可愛可樂可意可意此可愛味能引諸欲隨順染著名舌所識味妙欲五身所識觸可愛可樂可意可意此可愛觸能引諸欲隨順染著名身所識觸妙欲云何眼所識色妙欲答若色欲界繫眼觸所生

愛所緣是名眼所識色妙欲云何耳所識聲妙欲荅若聲欲界繫耳觸所生愛所緣是名耳所識聲妙欲云何鼻所識香妙欲荅若香欲界繫鼻觸所生愛所緣是名鼻所識香妙欲云何舌所識味妙欲荅若味欲界繫舌觸所生愛所緣是名舌所識味妙欲云何身所識觸妙欲荅若觸欲界繫身觸所生愛所緣是名身所識觸妙欲

五慳者一住處慳二家慳三色讃慳四利養慳五法慳云何住處慳荅若於住處顧戀繫心謂如有一作如是念願此住處屬我非餘我於此處經行敷設居止受用勿餘復得彼於住處顧戀繫心於他有情障礙遮止不施不恵不隨施恵不弃不捨不遍弃捨是名住處慳云何家慳荅若於施主家顧戀繫心謂如有一作如是念願此施主家屬我非餘我於此家獨入獨出往還親昵居止受用勿餘復得彼於施主家顧戀繫心於他有情障礙遮止不施不恵不隨施恵不弃不捨不遍弃捨是名家慳云何色讃

慳吝若於色讚顧戀繫心謂如有一
作如是念願我獨得微妙好色衆所
樂見顏貌端正成就第一清淨圓滿
諸顯形色餘無及者願我獨得廣大
名稱善聲善譽遍諸方維一切世間
皆共讚頌餘無及者唯我善知受用
飲食及餘資具令所飲食隨時消化
資具長養面色光澤皮膚細軟衆所
愛樂餘不能及唯我善知冠帶衣服
及諸嚴具莊飾形貌令極顯好餘皆
不及彼於色讚顧戀繫心於他有情
障礙遮止不施不惠不隨施惠不弃
不捨不遍弃捨是名色讚慳云何利
養慳若於利養顧戀繫心謂如有
一作如是念願我獨得世間利養餘
不能得願獨著我受諸利養不著餘
人願獨知我具大福慧隨時布施衣
服飲食臥具醫藥及餘資財一切世
間無及我者彼於利養顧戀繫心於
他有情障礙遮止不施不惠不隨施
惠不弃不捨不遍弃捨是名利養慳
云何法慳若於教法顧戀繫心謂
如有一作如是念願我獨能宣說正

法餘皆不能願我獨能令他誦念餘皆不能願我獨能問答決擇餘皆不能願我獨能持素怛纜及毗奈耶阿毗達磨餘皆不能願我獨能分別解釋善理教者所造諸論及自能造餘皆不能彼於教法顧戀繫心於他有情障礙遮止不施不惠不隨施意不棄不捨不遍棄捨是名法慳

五趣者一地獄趣二傍生趣三鬼趣四人趣五天趣云何地獄趣答與諸地獄一性一類衆同分等依得事得處得若諸所有生地獄已無覆無記色受想行識是名地獄趣復次由上品身惡行語惡行意惡行若習若修若多所作往於地獄生地獄中結地獄生是名地獄趣復次地獄趣者是名是号異語增語想等想施設言說故名地獄趣云何傍生趣答與諸傍生一性一類衆同分等依得事得處得若諸所有生傍生已無覆無記色受想行識是名傍生趣復次由愚鈍身惡行語惡行意惡行往於傍生生傍生中結傍生生是名傍生趣復次

傍生趣者是名是号異語增語想等想施設言說故名傍生趣云何鬼趣荅與諸鬼衆一性一類衆同分等依得事得處得若諸所有生鬼界之無覆無記色受想行識是名鬼趣復次由慳恡身惡行語惡行意惡行若習若修若多所作往於鬼界生鬼界中結鬼界生是名鬼趣復次鬼趣者是名是号異語增語想等想施設言說故名鬼趣云何人趣荅與諸人衆一性一類衆同分等依得事得處得若諸所有生人中巳無覆無記色受想行識是名人趣復次由下品身妙行語妙行意妙行若習若修若多所作往於人中生於人中結人中生是名人趣復次人趣者是名是号異語增語想等想施設言說故名人趣云何天趣荅與諸天衆一性一類衆同分等依得事得處得若諸所有生天上巳無覆無記色受想行識是名天趣復次由上品身妙行語妙行意妙行若習若修若多所作往於天上生於天上結天上生是名天趣復次天趣者

是名是号異語增語想等想施設言説故名天趣

説一切有部集異門足論卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨集異門足論卷第十二　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之二

五蓋者一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沈睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲蓋者云何貪欲謂於諸欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜遍耽嗜內縛希求耽湎苦集貪類貪生是名貪欲云何貪欲蓋謂由此貪欲障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裹心故名貪欲蓋瞋恚蓋者云何瞋恚謂於諸有情欲為損害內懷栽蘖欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過患極為過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患是名瞋恚云何瞋恚蓋謂由此瞋恚障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裹心故名瞋恚蓋惛沈睡眠蓋者云何惛沈謂所有身重性心重性身不調柔性心不調柔性身惛沈心惛沈瞢瞢憒悶是名惛沈云何睡眠

荅染汙心中所有眠夢不能任持心昧略性是名睡眠云何惛沉睡眠蓋荅由此惛沉睡眠障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裹心故名惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋者云何掉舉荅諸有令心不寂不靜掉舉等掉舉心掉舉性是名掉舉云何惡作荅染汙心中所有令心變悔惡作惡作性是名惡作云何掉舉惡作蓋荅由此掉舉惡作障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裹心故名掉舉惡作蓋疑蓋者云何疑荅於佛法僧及苦集滅道生起疑惑二分二路躊躇猶豫猶豫箭不悅不悅行不決度不悟入非已一趣非當一趣非現一趣是名疑云何疑蓋荅由此疑故障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裹心故名疑蓋

五心栽者云何為五具壽當知如有一類於大師所疑惑猶豫不悟入无勝解無淨信若於大師疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師所心栽未斷未遍知如有一類於正法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨

信若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第二於正法所心栽未斷未遍知如有一類於所學處疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於所學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第三於所學處心栽未斷未遍知如有一類於教誡所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於教誡疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第四於教誡所心栽未斷未遍知如有一類於諸苾芻上座聰慧久入佛法久修梵行乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛於是有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於苾芻上座聰慧久入佛法久修梵行乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛如是有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有智梵行者所心栽未斷未遍知若於大師疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師所心栽未斷未遍知者云何大師答

語諸如來應正等覺是名大師云何於大師所疑惑猶豫答於諸如來應正等覺發起種種疑惑猶豫是名於大師所疑惑猶豫云何不悟入無勝解無淨信答若於大師生起種種疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云何是名第一答漸次順次相續次第數為第一云何於大師所心栽答若於如來應正等覺生起種種疑惑猶豫便於彼心自作栽事譬如農夫雖有良田若不耕墾即便堅硬多諸栽蘗識草不植何況嘉苗於大師所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛强作栽蘗事尚不令心得邪決定況正決定是名於大師所心栽云何未斷未遍知答若彼於心栽未降伏未永害是名未斷未遍知若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第二於正法所心栽未斷未遍知者云何正法答愛盡離滅究竟涅槃是名正法云何於正法疑惑猶豫答若於愛盡

離滅究竟涅槃生起種種疑惑猶豫
是名於正法疑惑猶豫云何不悟入
無勝解無淨信答若於正法生起種
種疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨
順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝
解當勝解是名不悟入无勝解無淨
信云何是名第二答漸次順次相續次
第數為第二云何於正法所心栽答
若於愛盡離滅究竟涅槃生起種種
疑惑猶豫便於彼心自作栽事譬如
農夫雖有良田若不耕墾即便堅硬
多諸叢薄穢草不植何況嘉苗於正
法所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心
令心剛强作栽蘖事尚不令心得邪
決定況正決定是名於正法所心栽
云何未斷未遍知答彼於心栽未降
伏未永害是名未斷未遍知若於所
學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信
是名第三於所學處心栽未斷未遍
知者云何所學答若諸如來應正等
覺正知正見施設學處是名所學如
說我如是學我學此事於理善法不
能證得我如是學我學此事於理善

法則能證得云何於所學疑惑猶豫荅於諸如來應正等覺施設學處生起種種疑惑猶豫是名於所學疑惑猶豫云何不悟入无勝解無淨信荅若於所學生起種種疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云何是名第三荅漸次順次相續次第數為第三云何於所學心裁荅若於如來應正等覺正知正見施設學處生起種種疑惑猶豫便於彼心自作裁事辟如農夫雖有良田若不耕墾即便堅硬多諸裁蘖穢草不植何况嘉苗於所學處疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛强作裁蘖事尚不令心得邪決定況正決定是名於所學處心裁云何未斷未遍知荅彼於心裁未降伏未永害是名未斷未遍知若於教誡第四於教誡所心裁未斷未遍知者疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名云何教誡荅若諸如來應正等覺正知正見半月半月所說别解脫戒經

是名教誡如説我如是教誡我教誡此事於理善法不能證得我如是教誡我教誡此事於理善法則能證得云何於教誡疑惑猶豫答於諸如來應正等覺半月半月所説別解脫戒經生起種種疑惑猶豫是名於教誡疑惑猶豫云何不悟入無勝解無淨信答若於教誡生起種種疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云何是名第四答漸次順次相續次第數為第四云何於教誡所心栽答若於如來應正等覺正知正見半月半月所説別解脫戒經生起種種疑惑猶豫便於彼心自作栽事譬如農夫雖有良田若不耕墾即便堅硬多諸栽蘗穢草不植何況嘉苗於教誡所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛强作栽蘗事尚不令心得邪決定況正決定是名於教誡所心栽云何未斷未遍知答彼於心栽未降伏未永害是名未斷未遍知若於苾芻上座聦慧

久入佛法久修梵行乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛如是有智梵行者所瞋恚毀罵訾辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有智梵行者所心栽未斷未遍知者云何大師答謂諸如來應正等覺云何有智同梵行者答謂舍利子大採菽氏大營構氏大飲光大執藏大劫庀那大迦多衍那大准陁大善見大路大名無滅欲樂金毗羅等賢聖弟子是名有智同梵行者若為大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛是名苾芻上座聡慧久入佛法久修梵行即此苾芻名有智梵行者云何如是有智梵行者所瞋恚毀罵訾辱觸惱答於彼有智梵行者所起瞋恚心發不隨順語不隨順語素毀辱訾突是名如是有智梵行者所瞋恚毀罵訾辱觸惱云何不悟入無勝解無淨信答若於有智梵行者所瞋恚毀罵訾辱觸惱便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不悟入無

勝解無淨信云何是名第五者漸次順次相續次第數爲第五云何於諸有智梵行者所心栽者謂於有智梵行者所瞋恚毀罵起厚觸惱侵於彼心自作栽事譬如農夫雖有良田若不耕墾即便堅硬多諸栽孼穢草不植何況嘉苗於諸有智梵行者所瞋恚毀罵起厚觸惱亦復如是覆蔽其心令心剛强作栽孼事尚不令心得邪決定況正決定是名於諸有智梵行者所心栽云何未斷未遍知者彼於心栽未降伏未永害是名未斷未遍知五心縛者云何爲五異熟當知如有一類於身未離貪未離欲未離親未離愛未離渴彼由於身未離貪等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一於身未離貪等心縛於降伏未永害復次異熟當知有一類於諸欲境未離貪未離欲未離親未離愛未離渴彼由於欲未離貪等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心

不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二於欲未離貪等心猶未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行不斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三樂相雜住心縛未降伏未永害復次具壽如有一類於諸正論是聖除遣能趣向心離蓋可樂所謂戒論定論慧論解脫論解脫智見論少欲論喜足論損減論尊學論永斷論離論滅論寂滅論隨順緣性緣起等論彼於宣說如是論時不恭敬聽不屬耳聽不住受教心不行法隨法越大師教於諸學處不樂愛學彼由宣說如是論時不恭敬聽等故便於熾然加行不斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解

是名第四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類少小證得雖有彼時所作勝事而中止息彼由少小證得等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五於後勝所作心縛未降伏未永害此中於身未離貪未離欲未離親未離愛未離渴者謂顧戀身令心被縛不得出離故說於身未離貪等便於熾然加行永斷寂靜證得上義者云何便於熾然謂若於身生顧戀者便於永斷精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心相續是名熾然彼於此中不起欲樂由斯故說便於熾然云何便於加行謂若於身生顧戀者便於永斷若習若修若多所作是名加行彼於此中不起欲樂由斯故說便於加行云何便於永斷謂若於身生顧戀者便於永斷八聖道支是名永斷彼於此中不起欲樂由斯故說便於永斷云何便於寂靜謂若於身生顧戀者便於永斷

住空閑室是名寂靜彼於此中不起欲樂由斯故說便於寂靜云何便於證得上義謂若於身生顧戀者便於永斷證得愛盡離滅涅槃是名證得上義彼於此中不起欲樂由斯故說便於證得上義心不悟入无淨信不安住無勝解者謂若於身生顧戀者彼於永斷不起隨順心隨順信隨順欲隨順心勝解已勝解當勝解是故說心不悟入等是名第一者漸次順次相續次第數為第一於身未離貪等心縛者謂若於身深生顧戀彼心被縛甚縛極縛如被壯人以堅繩索於身深生顧戀彼心被縛甚縛極縛縛已水澆彼名被縛甚縛極縛如是言未降伏未永害者謂未斷未遍知於欲未離貪等心縛廣說亦尒樂與在家出家雜住者謂常樂與在家出家諠雜而住於樂同樂於苦同苦者謂於樂事同愛其樂於諸苦事同受其苦同喜同憂者謂於喜事同生歡喜於諸憂事同起愁憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離者謂於

種種所作事業皆共相助身心無怠餘如前說於諸正論者云何正論謂依出離遠離所生善法發起語論言說宣唱評議顯了詞辯語路語音語業語表是名正論言是聖者有二種聖謂由善故及無漏故此中言論由善故聖非由無漏故說是聖言除遣者謂此正論長夜能引少欲喜足易滿易養損減除遣杜多功德知量清淨故名除遣能趣向心離蓋可樂者今此義中說心名心謂此正論令心離蓋清淨可樂由斯故說能趣向心離蓋可樂言戒論者謂此正論能正顯了犯戒過患持戒功德故名戒論言定論者謂此正論能正顯了散動過患正定功德故名定論言慧論者謂此正論能正顯了惡慧過患妙慧功德故名慧論解脫論者謂此正論能正顯了邪解脫過患正解脫功德故名解脫論解脫智見論者謂此正論能正顯了邪智過患正智功德故名解脫智見論少欲論者謂此正論能正顯了多欲過患少欲功德故

名少欲論喜足論者謂此正論能
正顯了不喜足過患喜足功德故名
喜足論損減論者謂此正論能正顯
了增益生死過患損減生死功德故
名損減論省事論者謂此正論能正
顯了多事過患省事功德故名省事
論永斷論者謂此正論能正顯了諸
結過患斷結功德故名永斷論離染
論者謂此正論能正顯了貪染過患
離染功德故名離染論寂滅論者謂
此正論能正顯了有身過患滅有身
功德故名寂滅論隨順緣性緣起論
者謂此正論能正宣說施設建立顯
了緣起緣已生法及彼善忍故名隨
順緣性緣起論彼於宣說如是論時
不恭敬聽不屬耳聽不住受教心不
行法隨法越大師教於論學處不樂
受學者謂經所經於諸正論不能恭
敬屬耳聽等便於熾然者謂經所經
於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永
斷精勤勇猛勢用策勵不可制伏策
心相續是名熾然彼於此中不起欲
樂由斯故說便於熾然便於加行者

謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷若習若修若多所作是名加行彼於此中不起欲樂由斯故說便於加行便於永斷者謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷八聖道支是名永斷彼於此中不起欲樂由斯故說便於永斷便於寂靜者謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷住空閑室是名寂靜彼於此中不起欲樂由斯故說便於寂靜便於證得上義者謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷證得愛盡離滅涅槃是名證得上義彼於此中不起欲樂由斯故說便於證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解者謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷不起隨順心隨順信隨順欲隨順心勝解已勝解當勝解是故說心不悟入等是名第四及心縛言准前應說少小證得雖有後時所作勝事而中止息者云何少小證得謂如一類唯得戒禁便生喜足或復乃至唯證

少分死生智通便生喜足如是等名少小證得雖有後時所作勝事者謂彼未能永斷煩惱亦未證得諸煩惱斷由斯故說雖有後時所作勝事而中止息者謂捨善軛精進懈廢由此故名而中止息便於纖然者謂於此界未作劬勞未斷諸結便於永斷精勤勇猛勢用禁勵不可制伏禁心相續是名纖然彼於此中不起欲樂由斯故說便於纖然便於加行永斷寂靜證得上義等皆准前應說是名第五者漸次順次相續次第數為第五於後勝所作心縛者謂於此界未作劬勞未斷諸結心便被縛甚縛極縛如被拙人以堅繩索縛已水洗彼名被縛甚縛極縛如是有後勝所作者彼於此界未作劬勞未斷諸結心便被縛甚縛極縛言未降伏未永害者謂未斷未遍知

五順下分結者云何為五一欲貪順下分結二嗔恚順下分結三有身見順下分結四戒禁取順下分結五疑順下分結欲貪順下分結者欲貪云

何答於諸欲境諸貪等貪廣說乃至貪類貪生是名欲貪順下分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此欲貪未斷未遍知故便往欲界生於欲界結欲界生故名欲貪順下分結嗔恚順下分結者嗔恚云何答於諸有情欲為損害廣說乃至現為過患是名嗔恚順下分結廣說如前有身見順下分結者有身見云何答於五取蘊等隨觀見我或我所從此起忍欲慧觀見是名有身見順下分結廣說如前戒禁取順下分結者戒禁取云何答如有一類執取於戒謂由此戒能得清淨解脫出離超諸苦樂及能證得超苦樂處復有一類執取於禁謂由此禁能得清淨解脫出離超諸苦樂及能證得超苦樂處或有一類執取戒禁謂由戒禁能得清淨解脫出離超諸苦樂及能證得超苦樂處是名戒禁取順下分結廣說如前疑順下分結者疑云何答於佛法僧及苦集滅道生起疑惑廣說乃至非現一趣是名疑順下分結者下分謂欲

界上分謂色無色界由此疑未斷未
遍知故便往欲界生於欲界結欲界
生故名疑順下分結
五順上分結者云何為五一色貪順
上分結二無色貪順上分結三掉舉
順上分結四慢順上分結五無明順
上分結色貪順上分結者色貪云何
答於色界繫修所斷法諸貪等貪
執藏防護航著貪愛是名色貪順上
分結者下分謂欲界上分謂色無色
界由此色貪未斷未遍知故便往色
界生於色界結色界生故名色貪順
上分結無色貪順上分結者無色貪
云何答於無色界繫修所斷法諸貪
等貪執藏防護航著貪愛是名无色
貪順上分結者下分謂欲界上分謂
色無色界由此無色貪未斷未遍知
故便往無色界生於無色界結無色
界生故名無色貪順上分結掉舉順
上分結者掉舉云何答於色無色界
繫修所斷法諸不寂靜不極寂靜掉
舉生性等掉舉生性心躁擾性是名
掉舉順上分結者下分謂欲界上分

謂色無色界由此掉舉未斷未遍知
故便往色無色界生於色無色界結
色無色界生故名掉舉順上分結慢
順上分結者慢云何答於色無色界
繫修所斷法諸慢恃執慢性心高舉
心輕蔑是名慢順上分結廣說如前
無明順上分結者無明云何答於色
無色界繫修所斷法諸無智愚癡無
明黑闇是名無明順上分結者下分
謂欲界上分謂色無色界由此無明
未斷未遍知故便往色無色界生於
色無色界結色無色界生故名無明
順上分結

後嗢拕南曰

後五法十四　謂不忍及忍　損減與圓滿
語路無能處　勝支解脫想　解脫處根力
不還及淨居　出離界各五

有五不忍過失五能忍功德五損減
五圓滿五語路五無能處五勝支五
成熟解脫想五解脫處五根五力五
不還五淨居天五出離界

五不忍過失者云何為五一者暴惡
二者憂悔三者衆生不愛不樂四者

十方惡名流布五者身壞命終當墮惡趣地獄云何暴惡答諸不能忍補特伽羅不忍因緣集諸刀杖樂為損害故名暴惡云何憂悔答諸不能忍補特伽羅不忍因緣行身惡行行語惡行行意惡行彼行身語意惡行已多生憂悔身心熱惱故名憂悔云何衆生不愛不樂答諸不能忍補特伽羅不忍因緣若被他罵即還反罵若被他嗔即還反嗔若被他打即還反打若被他害即還反害若被他弄即還反弄由此衆生不愛不樂彼由如是反罵等緣故說衆生不愛不樂云何十方惡名流布答諸不能忍補特伽羅不忍因緣常興鬪諍好相言訟輕弄毀蔑由此惡名十方流布彼由如是鬪諍等緣故說十方惡名流布云何身壞命終當墮惡趣地獄答諸不能忍補特伽羅不忍因緣多行增上身惡行語惡行意惡行彼行增上身語意惡行已身壞命終當墮惡趣六地獄中受諸劇苦故說身壞命終當墮惡趣地獄

說一切有部集異門足論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毗達磨集異門足論卷第十三　　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之三

五能忍功德者一者不暴惡二者不
憂悔三者衆生愛樂四者十方善名
流布五者身壞命終當生善趣天上
云何不暴惡答諸有能忍補特伽羅
能忍因緣不集刀杖不為損害名不
暴惡云何不憂悔答諸有能忍補特
伽羅能忍因緣行身妙行語妙行
意妙行彼行身語意妙行已不生憂
悔身心清涼名不憂悔云何衆生愛
樂答諸有能忍補特伽羅能忍因緣
罵不反罵瞋不反瞋打不反打害不
反害弄不反弄由此衆生悉皆愛樂
彼由如是不反罵等緣故名衆生愛
樂云何十方善名流布答諸有能忍
補特伽羅能忍因緣常無鬪諍不相
言訟輕弄毀蔑由此十方善名流布
彼由如是無鬪諍等緣故說十方善
名流布云何身壞命終當生善趣天

上答諸有能忍補特伽羅能忍因緣多行增上身妙行語妙行意妙行彼行增上身語意妙行已身壞命終當生善趣天世界中受諸妙樂故說身壞命終當生善趣天上

五損減者云何為五一者親屬損減二者財富損減三者無病損減四者戒損減五者見損減親屬損減云何答若有親屬遭諸災害謂由王故賊故火故水故死故又少親屬亦得名為親屬損減如是名為親屬損減問何故名為親屬損減答以如是法非可愛非可樂非可忍無救護有違損不可意是故名為親屬損減財富損減云何答若有財富遭諸災害謂由王故賊故火故水故怨故又少財寶亦得名為財富損減如是名為財富損減問何故名為財富損減答以如是法非可愛非可樂非可喜非可意餘如前說無病損減云何答若於身中遭如是病謂頭痛等廣說如前又此身中多有疾病亦得名為無病損減如是名為無病損減問何故名為

無病損減答以如是法非可愛等廣說如前戒損減云何答害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麁惡語雜穢語又諸所有不善戒若諸所有非理所引戒若諸所有障礙定戒如是一切名戒損減問何故名為戒損減耶答以如是法非可愛非可樂非可忍無救護有違損不可意以如是法非可愛果非可樂果非可喜果非可意果非適意果不悅意果以如是法非可愛異熟非可樂異熟非可喜異熟非可意異熟非適意異熟不悅意異熟是故名為戒損減見損減云何答諸所有見無施與無祠祀無愛樂乃至廣說又諸所有不善見若諸所有非理所引見若諸所有障礙定見如是一切名見損減問何故名為見損減耶答以如是法非可愛廣說乃至不悅意異熟是故名為見損減

五圓滿者云何為五一者親屬圓滿二者財富圓滿三者無病圓滿四者戒圓滿五者見圓滿親屬圓滿云何答若有親屬無諸災害謂非王故賊

故火故水故死故又多親屬亦得名
為親屬圓滿問
何故名為親屬圓滿答以如是法可
愛可樂可忍有救護無違損稱可意
是故名為親屬圓滿財富圓滿云何
答若有財富無諸灾害謂非王賊
故火故水故怨故又多財寶亦得名
為財富圓滿如是名為財富圓滿問
何故名為財富圓滿答以如是法可
愛可樂可喜可意餘如前說無病圓
滿云何答若於身中無如是病謂頭
痛等廣說如前又與身中無諸疥疾
亦得名為無病圓滿如是名為無病
圓滿問何故名為無病圓滿答以如
是法是可愛等廣說如前戒圓滿云
何答離斷生命離不與取離欲邪行
離虛誑語離離間語離麤惡語離雜
穢語又諸所有善戒若諸所有如理
所引戒若諸所有不障礙定戒如是
一切名戒圓滿問何故名為戒圓滿
耶答以如是法可愛可樂可忍有救
護無違損稱可意以如是法可愛果
可樂果可喜果可意果適意果悅意

果以如是法可愛異熟可樂異熟可喜異熟可意異熟適意悅意異熟是故名為戒圓滿見圓滿云何答諸所有見有施與有祠祀有愛樂乃至廣說又諸所有善見若諸所有如理所引見若諸所有不障礙定見如是一切名見圓滿問何故名為見圓滿耶答以如是法是可愛廣說乃至悅意異熟是故名為見圓滿

五語路者云何為五一者或時語或非時語二者或實語或不實語三者或引義利語或引無義利語四者或細軟語或麁獷語五者或慈愍語或瞋恚語或時語或非時語者問云何非時語答有二種非時一者內二者外內非時云何答且如舉他罪苾芻或貪纏所纏或瞋纏所纏或癡纏所纏或遭劇苦或有重病或復不能與他言論是為內非時外非時云何答且如舉他罪苾芻所欲舉者或貪纏所纏或瞋纏所纏或癡纏所纏或遭劇苦或有重病或復不能受他言論或未受具補特伽羅現在前住是名外非

時此中所有若內非時若外非時摠略為一數為非時如是時語名非時語問云何時語荅有二種時一者內二者外內時云何荅且如舉他罪苾芻非貪纏所纏非嗔纏所纏非癡纏所纏無劇苦無重病復有堪能與他言論是名內時外時云何荅且如舉他罪苾芻所欲舉者非貪纏所纏非嗔纏所纏非癡纏所纏無劇苦無重病復有堪能受他言論無未受具補特伽羅現在前住是名外時此中所有內時外時摠略為一數之為時如是時語名為時語是故名為或時語或非時語或實語或不實語者問云何不實語荅且如苾芻舉他苾芻不見不聞不疑犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如是語名不實語問云何實語荅且如苾芻舉他苾芻實見實聞實疑犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如是語名為實語是故名為或實語或不實語或引義利語或引無義利語者問云何引無義利語荅且如苾芻舉他苾芻犯戒犯見犯軌則犯淨

命罪然他苾芻於如是罪已陳首已
發露已顯示已悔除實無餘言有餘
彼如是語名引無義利語問云何引
義語答且如苾芻舉他苾芻犯戒犯
見犯軌則犯淨命罪然他苾芻於如
是罪未陳首未發露未顯示未悔除
或有餘言有餘彼如是語名引義利
語是故名為或引義利語或引無義
利語或細軟語或麁獷語者問云何
麁獷語答且如苾芻於他苾芻結恨
憤發兇暴惡意作如是言汝見如是
所犯罪不汝是惡沙門愚鈍沙門無
羞恥沙門難調難伏汝應陳首如是
諸罪勿有覆藏彼如是語名麁獷語
問云何細軟語答且如苾芻往他苾
芻所作如是言具壽已犯如是如是
罪應陳首應發露勿覆藏陳首則安
樂不陳首不安樂彼如是語名細軟
語是故名為或細軟語或麁獷語或
慈愍語或嗔恚語者問云何嗔恚語
答且如苾芻於他苾芻有嗔恚心欲
損害心而舉犯戒犯見犯軌則犯淨
命罪彼如是語名嗔恚語問云何慈

慜語者且如苾芻於他苾芻有慈慜心與慈慜俱往至其所舉所犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如是語名慈慜語是故名為或慈慜語或嗔恚語

五無堪能處者云何為五謂阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命無復堪不與物盜心取無復堪行非梵行習婬欲法無復堪能正知說虛誑語無復堪能貯積受用諸欲樂具阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命者謂由彼因彼緣故思斷生命阿羅漢苾芻諸漏已盡故於彼因緣已永斷已遍知如斷樹根截多羅頂令後有趣成不生法故名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能不與物盜心取行非梵行習婬欲法正知說虛誑語亦尒阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具者謂由彼因彼緣貯積受用諸欲樂具阿羅漢苾芻諸漏已盡故於彼因緣已永斷已遍知如斷樹根截多羅頂令後有趣成不生法故名

阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具

五勝支者云何為五具壽當知諸聖弟子於如來所修植淨信根生安住不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是名第一勝支復次具壽諸聖弟子無諂無誑淳直性類於大師有智同梵行者所如實自顯是名第二勝支復次具壽諸聖弟子少疾無病成等熟腹非極冷熱時節調和無諸苦惱由斯飲食易正消化是名第三勝支復次具壽諸聖弟子勤精進住有勢有勤有勇堅猛於諸善法常不捨軛假使唯餘皮筋骨在身諸血肉皆悉乾枯為得所求殊勝善法發勤精進有勢有勤有勇堅猛不捨善軛若求證得精進熾然終无中廢是名第四勝支復次具壽諸聖弟子具慧安住成就世間有出沒慧聖慧出慧善通達慧彼所作慧正盡苦慧是名第五勝支於如來所修植淨信者如來云何答應正等覺說名如來淨信云何答若依出離遠離所生善

法諸信信性隨順性印可性已愛樂當愛樂現愛樂性心清淨性故名淨信即此淨信於如來所已修植當修植現修植由斯故說於如來所修植淨信言根生者謂此淨信有二種根一者無漏智二者無漏善根故名根生言安住者謂由如是如是行相根由如是行相安住若由如是行相安住即由如是行相根生故名安住不能引奪者謂由成就如是淨信一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門若餘衆生諸天人類皆不能引不能奪不能引奪不能傾不能等傾不能等極傾不能搖不能等搖不能等極搖不能動不能等動不能等極動是故說為不能引奪是名第一者漸次順次相續次第數為第一言勝支者謂由淨信增感諸善男子或善女人後後轉勝故名勝支言無諂者諂云何答諸心險性若心邪性若心曲性心雜亂性心不顯了性心不正直性心不調善性皆名為諂無如是諂故名無諂言無誑者誑云何答為計

爲稱爲凾爲語於他罥帽極罥帽適
罥帽罥帽業欺弄迷惑皆名爲誑無
如是誑故名無誑淳直性類者謂重
顯了無諂誑性是故復說淳直性類
於大師有智同梵行者所如實自顯
者大師云何荅謂諸如來應正等覺
說名大師有智同梵行者云何荅謂
舍利子大採菽氏大營搆氏大迦葉
波大執藏大刼庀那大迦多衍那大
准陁大善見大路大名無滅欲樂金
毗羅等皆名有智同梵行者若彼具
壽多貪瞋癡有所違犯便於大師及
諸有智同梵行所如實陳首施設建
立分別顯了發露開示無所覆藏由
斯故說於大師有智同梵行者所如
實自顯是名第二者漸次順次相續
次第數爲第二言勝支者謂由無諂
誑增盛諸善男子或善女人後後轉
勝故名勝支言少疾者多疾云何荅
謂頭痛等乃至廣說及餘多種逼惱
身疾能生種種不安隱觸住在身中
皆名多疾如是疾無故名少疾言無
病者重顯少疾成等熟腹非極冷熱

時節調和無諸苦惱由斯飲食易正
消化者謂彼成就非極冷熱平等成
就生熟二藏若有成就極冷藏者諸
所飲噉極遅成就令身沉重無所堪
任不能精勤修勝斷行若有成就極
熱藏者諸所飲噉極速成熟令身羸
劣無所堪任不能精勤修勝斷行由
彼成就非極冷熱生熟二藏時節調
和無諸苦惱有所飲噉易正消化令
身强盛有所堪任故能精勤修勝斷
行是名第三者漸次順次相續次第
數為第三言勝支者謂由少疾等增
盛諸善男子或善女人後後轉勝故
名勝支勤精進任者精進云何答若
於出離遠離所生善法精勤勇猛勢
用策勵不可制伏策心相續是名精
進由彼成就如是精進於所修習能
行勝行進趣證會是故說為勤精進
住言有勢者謂彼上品精進圓滿故
名有勢言有勤者謂即顯示精進堅
固故名有勤言有勇堅猛者謂由成
就精進力故勇決而取堅住而取猛
利而取諸有所取是善非惡隨所取

相守護不捨如獲他國善能守護是故說為有勇堅猛於諸善法常不捨軛者謂於善法不捨勤勇精進無斷是故說為於諸善法常不捨軛為得所求殊勝善法若未證得精進熾然終無中廢者謂若未得阿羅漢果精進熾然常無懈廢由斯故說為得所求殊勝善法若未證得精進熾然終無中廢是名第四者漸次順次相續次第數為第四言勝支者謂由精進增盛諸善男子或善女人後後轉勝故名勝支具慧安住者慧云何答若依出離遠離所生善法於諸法相能簡擇極簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名為慧言安住者謂由成就如是慧故於諸法相能行勝行進趣證會由斯故說具慧安住成就世間有出沒慧者世間謂五取蘊云何為五謂色取蘊受想行識取蘊彼由成就如是慧故能如實知此五取蘊生及變壞由斯故說成就世間有出沒慧言聖慧者有二種聖一者善故聖二者無漏故聖此慧具由二種聖故說名為

聖故名聖慧言出慧者謂彼成就如是慧故能出離欲界及能出離色無色界故名出慧善通達慧者謂彼成就如是慧於苦集滅道諦由苦集滅道相能通達善通達各別通達是故名為善通達慧彼所作慧者謂彼所引學無間道所有勝慧此中說為彼所作慧正盡苦慧者正云何答因故門故理趣故行相故說名為正盡苦慧者五取蘊名為苦此慧能令五取蘊盡等盡遍盡證永盡故名盡苦慧是名第五者漸次順次相續次第數為第五言勝支者謂由具慧增盛諸善男子或善女人後後轉勝故名勝支

五成熟解脫想者云何為五一無常想二無常苦想三苦無我想四猒逆食想五死想無常想云何答一切行皆無常於無常行由無常故如理思惟諸想等想現前而想已想當想現想是名無常想無常苦想云何答一切行皆無常由無常故有是苦者於諸苦行由苦相故如理思惟諸想等

想現前而想已想當想現想是名無常苦想苦無我想云何答一切行皆無常無常故苦苦故無我於無我行由無我故如理思惟諸想等想現前而想已想當想現想是名苦無我想猒逆食想云何答諸苾芻等應於段食發起猒逆俱行作意及起毀呰俱行作意以不淨想思惟段食其事云何答於諸糜飯應起膖脹死屍勝解於粥羹臛應起人之稀糞勝解於生酥乳酪應起人之髓腦勝解於熟酥油沙糖及蜜應起人之肪膏勝解於麨應起骨屑勝解於餅應起人皮勝解於鹽應起碎齒勝解於蓮根莖生菜枝葉應起連髮髑髏勝解於諸漿飲應起人之膿血勝解彼於段食發起如是猒逆毀呰俱行作意以不淨相思惟段食諸想等想現前而想已想當想現想是名猒逆食想死想云何答於自身命斷壞作意思惟無常諸想等想現前而想已想當想現想是名死想如是五種名成熟解脫想問何緣此五名成熟解脫想耶答緣

脫有三種一心解脫二慧解脫三無
爲解脫由此五想有爲解脫未生令
生生已增長堅固廣大由斯速證無
爲解脫由此因緣名成熟解脫想
五解脫處者云何爲五具壽當知若
諸苾芻苾芻尼等或有大師爲說法
要或有隨一尊重有智同梵行者爲
說法要如如大師或有隨一尊重有
智同梵行者爲說法要如是如是於
彼法要能正了知若法若義由正了
知若法若義便發起欣欣故生喜心
喜故身輕安身輕安故受樂受樂故
心定心定故如實知見如實知見故
生猒猒故能離離故得解脫是名第
一解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住
此處念未住者能住正念心未定者
能住正定漏未盡者能盡諸漏未得
無上安隱涅槃者疾能證得復次具
壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或
餘隨一尊重有智同梵行者爲說法
要而能以大音聲讀誦隨曾所聞究
竟法要如如以大音聲讀誦隨曾所
聞究竟法要如是如是於彼彼法要能

正了知若法若義由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生猒猒故能離離故得解脫是名第二解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃者疾能證得復次具壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要如如為他廣說開示隨曾所聞究竟法要如是如是於彼法要能正了知若法若義由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生猒猒故能離離故得解脫是名第三解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃

者疾能證得復次具壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要亦不為他廣說開示隨曾所聞究竟法要而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣如如獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣如是如是於彼法要能正了知若法若義由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生猒猒故能離離故得解脫是名第四解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃者疾能證得

說一切有部集異門足論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨集異門足論卷第十四　　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之四

復次具壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要亦不為他廣說開示隨曾所聞究竟法要亦不獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣而能善取隨一定相於彼定相能善思惟又善了知復善通達如如善取隨一定相於彼定相能善思惟又善了知復善通達如是如是於彼法要能正了知若法若義由正了知若法若義便發起欣欣故心喜生喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生猒猒故能離離故得解脫是名第五解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未

得寂上安隱涅槃者疾能證得此中
大師或有隨一尊重有智同梵行者
為說法要者問大師云何答即諸如
來應正等覺說名大師問尊重有智
同梵行者云何答解憍陳那馬勝賢
勝霧氣大名耶舍圓滿無垢妙辟牛
主舍利子大採菽氏大迦葉波大劫
庀那大營攝氏大迦多衍那大執藏
大善見大路隨順無滅欲樂金毗羅
等皆名尊重有智同梵行者問法云
何答名身句身文身是名為法即前
大師尊重有智同梵行者以諸名身
句身文身為彼宣說施設建立開顯
分別明了開示由此故言為說法要
如如大師或有隨一尊重有智同梵
行者為說法要如是如是彼於法要
能正了知若法若義者問能正了知
若法云何答名身句身文身是名為
法彼於此法等了近了明了通達品
類差別獲得無二無退轉智故名能
正了知若法問能正了知若義云何答
名身句身文身所顯所了所說所遍
說所示所等示所開名義彼於此義

等了近了明了通達品類差別獲得無二無退轉智是名能正了知若義由正了知若法若義便發起欣者寂初所發喜名爲欣彼於此欣起等起生等生轉現轉聚集出現由斯故說便發起欣欣故生喜者謂上品欣轉名爲喜彼於此喜起等起生等生轉現轉聚集出現由斯故說欣故生喜心喜故身輕安者謂彼從欣生心喜故於現法中身重性斷心重性斷身有堪能心有堪能身細滑心細滑身輕軟心輕軟身離蓋心離蓋身無懶惰心無懶惰身無疲倦心無疲倦由斯故說心喜故身輕安身輕安故受樂者謂由身有堪能心有堪能廣說乃至身無疲倦心無疲倦故身便有樂心受妙喜由斯故說身輕安故受樂受樂故心定者謂受樂故遠離勞倦無勞倦法平等行故心住等住近住一趣得三摩地由斯故說受樂故心定心定故如實知見者謂彼若時心住等住無二無轉尒時於苦如實知見苦於集滅道如實知見集滅道

由斯故說心定故如實知見如實知見故生猒者謂彼若時於苦如實知見苦於集滅道如實知見集滅道尒時於五取蘊便生猒毀違逆而住由斯故說如實知見故生猒猒故能離者者謂彼若時於五取蘊能生猒毀違逆而住尒時便於貪嗔癡三不善根能損能薄令漸缺減如人以水浸漬黃衣置日光中深色速脫如是若時於五取蘊能生猒毀違逆而住尒時便於三不善根能損能薄令漸缺減由斯故說猒故能離離故得解脫者謂彼若時能損能薄能漸缺減三不善根尒時便於貪嗔癡等心得解脫由斯故說離故得解脫是名第一者漸次順次相續次第數為第一解脫處者此中何謂解脫處耶荅此中七法名解脫處一者正了知法二者正了知義三者欣四者喜五者輕安六者樂七者定是諸苾芻苾芻尼等者謂若能引學無聞道於此義中說為苾芻苾芻尼等安住此處者謂住此處等住近住是故說為安住此處僉來

住者能住正念者謂能住四念住心未定者能住正定者謂能住住四靜慮漏未盡者能盡諸漏者問諸漏云何答有三漏謂欲漏有漏無明漏彼於此三漏能盡等盡遍盡現盡當盡速盡由斯故說漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃者能疾證得者謂諸愛盡離滅涅槃說為無上安隱涅槃彼速於此能得隨得能觸能證由斯故說未得無上安隱涅槃者能疾證得而能以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要者謂以廣大音聲讀誦如先所聞究竟法要而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要者謂彼而能為他宣說施設建立開顯分別明了顯示如先所聞究竟法要而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣者謂能獨處寂靜尋思遍尋思簡擇遍簡擇觀察遍觀察如先所聞究竟法要所有義趣而能善取隨一定相於彼定相能善思惟又善了知復善通達者謂能善取定及定相於彼定相能善思惟又善

了知復善通達入住出相餘如前說

五根者云何為五一信根二精進根三念根四定根五慧根此五根相如前廣說五力者云何為五一信力二精進力三念力四定力五慧力問信力云何答於如來所修植淨信根生安住不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是名信力問精進力云何答於已生不善法為永斷故生欲策勵乃至廣說四種正斷是名精進力問念力云何答於內身住循身觀乃至廣說四種念住是名念力問定力云何答離欲惡不善法乃至廣說四種靜慮是名定力問慧力云何答如實了知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是趣苦滅行聖諦是名慧力問何故名力答因如是力依如是力住如是力一切結縛隨眠隨煩惱纏皆可斷截摧伏破壞故名為力

五不還者云何為五一者中般涅槃補特伽羅二者生般涅槃補特伽羅三者有行般涅槃補特伽羅四者無

行般涅槃補特伽羅五者上流補特伽羅云何中般涅槃補特伽羅荅諸有補特伽羅即於現法已斷五順下分結未斷五順上分結造作增長起異熟業非生異熟業身壞命終彼色界天中有起已便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃是名中般涅槃補特伽羅問何故名中般涅槃補特伽羅荅由此補特伽羅根極猛利結極微薄已避欲界未至色界於其中間便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃故名中般涅槃補特伽羅云何生般涅槃補特伽羅荅諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼生色界天中有起已往生色界生已不久便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃是名生般涅槃補特伽羅問何故名生般涅槃補特伽羅荅由此補特伽羅纔生未久便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃故名生般涅槃補特伽羅復次有說如

是補特伽羅纔生未久便得如是無漏道力進斷餘結此後乃至盡壽而住方入無餘般涅槃界故名生般涅槃補特伽羅云何有行般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界生已後時依有行道以有勤行有勤作意修不息加行道進斷餘結而般涅槃是名有行般涅槃補特伽羅問何故名有行般涅槃補特伽羅答由此補特伽羅依有行道以有勤行有勤作意修不息加行道進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃補特伽羅復次有說由此補特伽羅依有為緣定進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃補特伽羅云何無行般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界生已後

時依無行道以無勤行無勤作意修止息加行道進斷餘結入無餘依般涅槃界是名無行般涅槃補特伽羅問何故名無行涅槃補特伽羅荅由此補特伽羅依無行道以無勤行無勤作意修止息加行道進斷餘結而般涅槃故名無行般涅槃補特伽羅復次有說由此補特伽羅依無無為緣定進斷餘結入無餘依般涅槃界故名無行般涅槃補特伽羅云何上流補特伽羅荅諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知乃至現入離修世俗第四靜慮將命終時退三靜慮住初靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界梵眾天中生已後時現入世俗第二靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界光音天中生已後時現入世俗第三靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界

天中有起已往生色界遍淨天中生已後時現入世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界廣果天中生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界無煩天中生已後時現入中品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界無熱天中生已後時現入上品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界善現天中生已後時入上勝品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界善見天中生已後時入上上品最極圓滿雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已

從生色界色究竟天生已後時方得如是無漏道力進斷餘結入無餘依般涅槃界是名上流補特伽羅問何故名上流補特伽羅荅有二種流謂生死業及彼煩惱彼於此二俱未斷未遍知彼由此因及此緣故上行隨行上流隨流故名上流補特伽羅復次有作是言說由此不還補特伽羅漸次勝進於後後定能領隨領能受隨受永無退轉故名上流復次上流略有二種何謂為二一者行色界二者行無色界行色界者以色究竟天為究極處行無色界者以非想非非想處天為究極處

五淨居天者云何為五荅一無煩天二無熱天三善現天四善見天五色究竟天云何無煩天荅謂此與彼諸無煩天是一類為伴侶共衆同分依得事得處得皆同又若生在無煩天中所有無覆無記色受想行識蘊是名無煩天復次以無煩天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名無煩天復次以無煩煩無煩擾心無煩

擾由彼身心無煩擾故領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故名無煩天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂無煩天故名無煩天云何無熱天荅謂此與彼諸無熱天同一類為伴侶共衆同分依得事得處得皆同又若生在無熱天中所有無覆無記色受想行識蘊是名無熱天復次以無熱天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名無熱天復次以無熱天身無熱惱心無熱惱由彼身心無熱惱故領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故名無熱天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂無熱天故名無熱天云何善現天荅謂此與彼諸善現天同一類為伴侶共衆同分依得事得處得皆同又彼生在善現天中所有無覆無記色受想行識蘊是名善現天復次以善現天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名善現天復次以善現天形色微妙衆所樂觀清淨端嚴超過無煩無熱天衆故名善現天復次此是

彼名異語增語諸想等想施設言說謂善現天故名善現天云何善見天荅謂此與彼諸善見天同一類為伴侶共衆同分依得事得處得皆同又彼生在善見天中所有無覆無記色受想行識蘊是名善見天復次以善見天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名善見天復次以善見天形色轉微妙衆所轉樂觀轉清淨端嚴超過無煩無熱善現天衆故名善見天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂善見天故名善見天云何色究竟天荅謂此與彼諸色究竟天同一類為伴侶共衆同分依得事得處得皆同又復生在色究竟天中所有無覆無記色受想行識蘊是名色究竟天復次以色究竟天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名色究竟天復次以色究竟天所得自體於生色趣最勝第一故名色究竟天復次此天亦名礙究竟天礙謂礙身此是礙身最究竟處故名礙究竟天復次此是彼名異語

增語諸想等想施設言說謂色究竟天或謂礙究竟天故名色究竟天或名礙究竟天

五出離界者云何為五具壽當知諸有多聞聖弟子衆具猛利見若念諸欲便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解卷縮不伸弃捨而住猒惡毀呰制伏違逆如燒筋羽卷縮不伸如是多聞聖弟子衆具猛利見若念諸欲便於諸欲心不趣入乃至廣說若念出離便於出離深心趣入信樂安住有勝解不卷縮恒舒泰心不猒毀任運現行其心安樂易善脩習於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫不受彼因彼緣諸受如是名為於欲出離於恚無恚於害無害於色無色應知亦尒具壽當知諸有多聞聖弟子衆具猛利見若念有身便於有身心不趣入不信樂不安住無勝解卷縮不伸弃捨而住猒惡毀呰制伏違逆如燒筋羽卷縮不伸如是多聞聖弟子衆

具猛利見若念有身便於有身心不
趣入乃至廣說若念有身滅涅槃便
於有身滅涅槃深心趣入信樂安住
有勝解不卷縮不舒泰心不厭毀任
運現行其心安樂易善修習於有身
緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫從
彼起已離繫解脫不受彼因彼緣諸受
如是名為有身出離此中諸有者謂
數如是名如是姓如是類如是食如是
受苦樂如是長壽如是壽邊際故名
諸有多聞者謂聞多正法多正法者
謂契經應誦記別諷頌自說因緣譬
喻本事本生方廣希法論議聞此諸
法故名多聞聖弟子者聖謂諸佛佛
之弟子名聖弟子諸能歸依佛法僧
者一切皆得聖弟子名故名聖弟子
具猛利見者云何猛利答上品圓滿
故名猛利云何為見答若依出離遠
離所生善法於法簡擇極簡擇廣說
乃至毗鉢舍那故名為見若念諸欲
者云何名諸欲答欲亦名諸欲欲界
亦名諸欲五妙欲境亦名諸欲令此
義中意說五妙欲境名諸欲由此故

名若念諸欲便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解者謂聖弟子於妙欲境以稱讚俱行作意審思惟時不起隨順心隨順信隨順欲隨順心勝解已勝解當勝解由此故名便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解卷縮不伸者謂聖弟子於諸妙欲以稱讚俱行作意審思惟時心不樂住不隨順不趣向不臨入故名卷縮不伸弃捨而住猒惡毀呰制伏違逆者謂聖弟子於諸妙欲以稱讚俱行作意審思惟時於諸妙欲弃捨而住猒惡毀呰制伏違逆故名弃捨而住猒惡毀呰制伏違逆若念出離者云何出離答出離亦名出離出離界亦名出離色界善根亦名出離初靜慮亦名出離今此義中意說初靜慮名出離由此故名若念出離便於出離深心趣入信樂安住有勝解者謂聖弟子於此出離以勝解俱行作意審思惟時便生隨順心隨順信隨順欲隨順心勝解已勝解當勝解由此故名便於出離深心趣入信樂安住有勝解

不卷縮恒舒泰者謂聖弟子於此出離以稱讚俱行作意審思惟時心樂安住順趣臨入故名不卷縮恒舒泰心不猒毀任運現行者謂聖弟子於此出離以稱讚俱行作意審思惟時非如於欲心不樂住猒惡毀呰制伏違逆由此故言心不猒毀任運現行其心安樂者謂聖弟子當於尒時其心安樂無勞無損成無倦法由此故言其心安樂易修習者謂聖弟子當於尒時數數修習數數作意相應修習故名易修習善修習。者謂聖弟子當於尒時因故門故理故行故殷重修習堅住修習恭敬修習作意修習故名善修習於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫者謂聖弟子由此因緣於諸欲中心得解脫從彼起已離繫解脫由斯故說於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫不受彼因彼緣諸受者謂於諸欲若未斷未遍知便受苦受若已斷已遍知不受苦受由斯故說不受彼因彼緣諸受

如是名爲於欲出離者問今於此中何謂出離荅永斷諸欲亦名出離超過諸欲亦名出離捨離塵俗亦名出離色界善根亦名出離初靜慮亦名出離今此義中意說初靜慮名出離於恚無恚者問恚云何荅恚亦名恚恚界亦名恚今此義中意說恚界名恚問無恚云何荅無恚亦名無恚無恚界亦名無恚慈心定亦名無恚今此義意說慈心定名無恚於害無害者問害云何荅害亦名害害界亦名害今此義中意說害界名害問無害云何荅無害亦名無害無害界亦名無害悲心定亦名無害今此義中意說悲心定名無害於色無色者問色云何荅色亦名色色界亦名色四靜慮亦名色今此義中意說四靜慮名色問無色云何荅無色亦名無色無色界亦名無色四無色亦名無色今此義中意說四無色名無色諸有多聞聖弟子衆具猛利見者如前說若念有身者有身亦名有身五取蘊亦名有身今此義中意說五取蘊名有身

便於有身心不趣入等如前欲說若
念有身滅者有身滅亦名滅擇滅亦
名滅令此義中意說擇滅名滅非餘

說一切有部集異門足論卷第十四

此卷宋本第八幅第八九行云彼色
界天中有起之下云便壞命終彼色界天
乃至第九幅原五行補特伽羅復之下云便
已往生色界乃至第十一幅第七行生
異熟業身之下云便次有作是言說等
如是三節文斷義絕不相連續今撿
二本則宋本錯將生異熟業身之下壞
命終彼色界天乃至補特伽羅復等凡
三十四行之文進而寫之于彼色界
天中有起之下却將中有起之下已往生
色界乃至異熟業身等三十四行之
文退而寫之于補特伽羅復之下致令
如是今依二本進退而正之
第十二幅原六行善現天中所有無
之下國本宋本並脫覆無記乃至便於諸
欲心等凡三十五行之文今依丹本
足之

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第十五　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

六法品第十之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於六法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂六法云何此中有二嗢柁南頌初嗢柁南曰

初六法十種　謂內外識觸　及受想思愛
退不退各六

有六內處六外處六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身六順退法六順不退法六內處者云何為六答一眼內處二耳內處三鼻內處四舌內處五身內處六意內處云何眼內處答若眼於色或已見或今見或當見或彼同分是名眼內處耳鼻舌身意內處隨所應當廣說

六外處者云何為六答一色外處二

聲外處三香外處四味外處五觸外處六法外處云何色外處答若色爲眼或已見或今見或當見或彼同分是名色外處聲香味觸法外處隨所應當廣說

六識身者云何爲六答一眼識身二耳識身三鼻識身四舌識身五身識身六意識身云何眼識身答眼及諸色爲緣生眼識此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色諸了別性極了別性了別色性是名眼識身耳鼻舌身意識身隨所應當廣說

六觸身者云何爲六答一眼觸身二耳觸身三鼻觸身四舌觸身五身觸身六意觸身云何眼觸身答眼及諸色爲緣生眼識三和合故觸此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色諸觸等觸等觸性已觸當觸是名眼觸身耳鼻舌身意觸身隨所應當廣說

六受身者云何爲六答一眼觸所生受身二耳觸所生受身三者鼻觸所生受身四舌觸所生受身五身觸所生受身六意觸所生受身云何眼觸

所生受身者眼及諸色為緣生眼識三和合故觸觸為緣故受此中眼為增上色為所緣眼觸為因眼觸等起眼觸種類眼觸所生眼觸所起作意相應於眼所識色諸受等受別受已受當受是名眼觸所生受身耳鼻舌身意觸所生受身隨所應當廣說六想身者云何為六答一眼觸所生想身二耳觸所生想身三鼻觸所生想身四舌觸所生想身五身觸所生想身六意觸所生想身云何眼觸所生想身答眼及諸色為緣生眼識三和合故觸觸為緣故想此中眼為增上色為所緣眼觸為因眼觸等起眼觸種類眼觸所生眼觸所起作意相應於眼所識色諸想等想現前等想已想當想是名眼觸所生想身耳鼻舌身意觸所生想身隨所應當廣說六思身者云何為六答一眼觸所生思身二耳觸所生思身三鼻觸所生思身四舌觸所生思身五身觸所生思身六意觸所生思身云何眼觸所生思身答眼及諸色為緣生眼識三

和合故觸觸為緣故思此中眼為增
上色為所緣眼觸為因眼觸等起眼
觸種類眼觸所生眼觸所起作意相
應於眼所識色諸思等思現前等思
已思當思作心意業是名眼觸所生
思身耳鼻舌身意觸所生思身隨所
應當廣說
六愛身者云何為六荅一眼觸所生
愛身二耳觸所生愛身三鼻觸所生
愛身四舌觸所生愛身五身觸所生
愛身六意觸所生愛身云何眼觸所
生愛身荅眼及諸色為緣生眼識三
和合故觸觸為緣故受受為緣故愛
此中眼為增上色為所緣於眼所識
色諸貪等貪執藏防護躭著愛樂是
名眼觸所生愛身耳鼻舌身意觸所
生愛身隨所應當廣說六順退法者
云何為六荅一於佛不恭敬住二於
法不恭敬住三於僧不恭敬住四於
學不恭敬住五具惡言六遇惡友於
佛不恭敬住者云何於佛不恭敬性
荅於佛世尊諸不恭敬性不等恭敬
性不與自在性不等與自在性是名

於佛不恭敬性於法於僧於學亦尒具
惡言者云何惡言性答如前惡語說
遇惡友者云何惡友性答如前惡友說
六順不退法者云何為六答一於佛
有恭敬住二於法有恭敬住三於僧
有恭敬住四於學有恭敬住五具善
言六遇善友於佛有恭敬住者云何
於佛有恭敬性答於佛世尊諸恭敬
性有恭敬性有與自在性有怖隨自
在轉性是名於佛有恭敬性於法於
僧於學亦尒具善言者云何善言性
答如前善語說遇善友者云何善友
性答善友謂佛及佛弟子廣說乃至
行遠離癡調伏癡行是名善友性若於
如是善友諸習近等習近親近等親
近恭敬承事是名遇善友後嗢柁南曰

後六有十四　謂喜憂捨恒　界出根憘適
明念上觀類

有六喜近行六憂近行六捨近行六恒
住六界六出離界六諍根法六可憘
法六適六順　明分想六隨念六無上
法六觀待六生類
六喜近行者云何為六答一眼見色

巳順喜處色近行三耳聞聲巳順喜處聲近行三鼻齅香巳順喜處香近行四舌嘗味巳順喜處味近行五身覺觸巳順喜處觸近行六意了法巳順喜處法近行眼見色巳順喜處色近行者謂眼見色巳於一向可愛一向可樂一向可欲一向可意色以順喜處作意思惟若於此色由順喜處作意思惟所生喜受是名眼見色巳順喜處色近行耳鼻舌身意喜近行亦尒

六憂近行者云何為六荅一眼見色巳順憂處色近行二耳聞聲巳順憂處聲近行三鼻齅香巳順憂處香近行四舌嘗味巳順憂處味近行五身覺觸巳順憂處觸近行六意了法巳順憂處法近行眼見色巳順憂處色近行者謂眼見色巳於一向不可愛一向不可樂一向不可欲一向不可意色以順憂處作意思惟若於此色由順憂處作意思惟所生憂受是名眼見色巳順憂處色近行耳鼻舌身意憂近行亦尒

六捨近行者云何為六荅一眼見色

已順捨處色近行二耳聞聲已順捨處聲近行三鼻嗅香已順捨處香近行四舌嘗味已順捨處味近行五身覺觸已順捨處觸近行六意了法已順捨處法近行眼見色已順捨處色近行者謂眼見色已於非可愛非不可愛非可樂非不可樂非可欣非不可欣非可意非不可意色以順捨處作意思惟若於此色由順捨處作意思惟所生捨受是名眼見色已順捨處色近行耳鼻舌身意捨近行亦尒六恒住者云何為六答一眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨二耳聞聲已不喜不憂具念正知恒安住捨三鼻嗅香已不喜不憂具念正知恒安住捨四舌嘗味已不喜不憂具念正知恒安住捨五身覺觸已不喜不憂具念正知恒安住捨六意了法已不喜不憂具念正知恒安住捨眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨者謂眼見色於可愛不可愛可樂不可樂可欣不可欣可意不可意或所依止或等無間或所緣或處所或

增上色以順捨處作意思惟若於此
色由順捨處作意思惟所生妙捨是
名眼見色已不喜不憂具念正知恒
安住捨耳鼻舌身意恒住亦尒問此
中捨者何所謂耶荅心平等性心正
直性心無警覺任運住性應知此中
說名為捨復次有說六識相應緣色
聲香味觸法境捨受名捨今此義中
應知意說心平等性心正直性心無
警覺任運住性行捨名捨六界者云
何為六荅一地界二水界三火界四
風界五空界六識界分別此六如法
蘊論六出離界者云何為六荅一有
具壽作如是言我於慈心定雖已習
已修已多所作而我心猶為嗔所纏
縛應告彼曰勿作是言所以者何若
有具壽於慈心定已習已修已多所
作無處無容其心猶為嗔所纏縛若
心猶為嗔所纏縛無有是處謂慈心
定必能出離一切嗔纏問此中出離
何所謂耶荅嗔纏永斷亦名出離超
越嗔纏亦名出離諸慈心定亦名出
離今此義中意說慈心定名出離二

有具壽作如是言我於悲心定雖已習已修已多所作而我心猶為害所纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於悲心定已習已修已多所作無處無容其心猶為害所纏縛若心猶為害所纏縛無有是處謂悲心定必能出離一切害縛問此中出離何所謂耶答害縛永斷亦名出離超越害縛亦名出離諸悲心定亦名出離今此義中意說悲心定名出離三有具壽作如是言我於喜心定雖已習已修已多所作而我心猶為不樂纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於喜心定已習已修已多所作無處無容其心猶為不樂纏縛若心猶為不樂纏縛無有是處謂喜心定必能出離一切不樂問此中出離何所謂耶答不樂永斷亦名出離超越不樂亦名出離諸喜心定亦名出離今此義中意說喜心定名出離四有具壽作如是言我於捨心定雖已習已修已多所作而我心猶為欲貪瞋纏縛應告彼曰勿作是言所

以者何若有具壽於捨心定已習已修已多所作無處無容其心猶為欲貪瞋纏縛若心猶為欲貪瞋纏縛無有是處謂捨心定必能出離一切欲貪瞋悶此中出離何所謂耶答欲貪瞋永斷亦名出離超越欲貪瞋亦名出離諸捨心定亦名出離今此義中意說捨心定名出離五有具壽作如是言我於無相心定雖已習已修已多所作而我心猶為隨相識纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於無相心定已習已修已多所作無處無容其心猶為隨相識纏縛若心猶為隨相識纏縛無有是處謂無相心定必能出離一切隨相識悶此中出離何所謂耶答隨相識永斷亦名出離超越隨相識亦名出離無相心定亦名出離今此義中意說無相心定名出離六有具壽作如是言我雖遠離我慢不觀見我我所而我心猶為疑猶豫箭纏縛損害應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽遠離我慢不觀見我我所無處無容其心猶

為疑猶豫箭纏縛損害若心猶為疑猶豫箭纏縛損害無有是處謂遠離我慢不觀見我我所者必能出離一切疑猶豫箭罔此中出離何所謂耶答我慢永斷亦名出離超越我慢亦名出離令此義中意說超越諸慢名出離

六諍根法者云何為六答謂有一類有忿有恨若有忿恨便於大師不能恭敬供養尊重讚歎若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法若不見法即不顧沙門若不顧沙門便起染著輕弄鬬諍由起染著輕弄鬬諍為所依止令多衆生無義無利受諸苦惱由此能引無量天人無義無利諸苦惱事如是諍根汝等若見或內或外有所未斷即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸汝等應使如是諍根無餘斷滅如先未起如是諍根汝等若見或內或外皆悉已斷即應發起正念正知猛利之心精勤防護令當來世永不復起是為正斷善斷諍根如有忿恨若有覆惱若有嫉慳

若有誑諂若有邪見倒見廣說亦尒
復有一類取著自見起堅固執難教
弃捨若取著自見起堅固執難教棄
捨便於大師不能恭敬供養尊重讃
歎若於大師不能恭敬供養尊重讃
歎即不見法若不見法即不顧沙門
若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍由
起染著輕弄鬪諍為所依止令多衆
生無義無利受諸苦惱由此能引無
量天人無義無利諸苦惱事如是諍
根汝等若見或內或外有所未斷即
應聚集和合精勤方便求斷無得放
逸汝等應使如是諍根無餘斷滅如
先未起如是諍根汝等若見或內或
外皆悉已斷即應發起正念正知猛
利之心精勤防護令當來世永不復
起是為正斷善斷諍根有忿有恨若
有覆惱若有嫉慳若有誑諂如是一
切皆如前說有邪見倒見者云何邪
見答諸所有見無施與無祠祀無愛
樂廣說乃至無自覺知我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有是名邪
見言倒見者謂即邪見所見顛倒取

著自見起堅固執難教棄捨者云何
取著自見荅執我及世間常唯此諦
實餘皆愚妄廣說乃至執如來死後
非有非非有唯此諦實餘皆愚妄是
名取著自見云何起堅固執荅即由
取著自見是故起堅執云何難教棄
捨荅由於自見起愛樂等愛樂現前
愛樂是故難教猒離解脫
六可憘法者云何為六荅若有苾芻
於大師所及諸有智同梵行者起慈
身業是名第一可憘法由此法故能
發可愛能發尊重能發可意能引可
愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無
諍一趣復有苾芻於大師所及諸有
智同梵行者起慈語業是名第二可
憘法由此法故能發可愛廣說乃至
無諍一趣復有苾芻於大師所及諸
有智同梵行者起慈意業是名第三
可憘法由此法故能發可愛廣說乃
至無諍一趣復有苾芻以法獲得如
法利養下至鉢中所受飲食於此利
養與諸有智同梵行者等共受用不
別藏隱是名第四可憘法由此法故

能發可愛廣說乃至無諍一趣復有苾芻諸所有戒無缺無隙無雜無穢應供無執善究竟善受取諸有智者稱讚無毀於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱是名第五可憘法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有苾芻諸所有見是聖出離能善通達若起作彼能正盡苦於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱是名第六可憘法由此法故能發可愛能發尊重能發可意能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣於大師所者云何大師荅一切如來應正等覺說名大師及諸有智同梵行者云何有智同梵行者荅解憍陣那乃至廣說是名有智同梵行者起慈身業者云何慈身業荅與起俱行哀愍俱行所有身業此中意說名慈身業於大師所及諸有智同梵行者此慈身業和合現前由斯故說於大師所及諸有智同梵行者起慈身業是名第一可憘法者謂如是法是能隨順甚可愛樂

長養端嚴應供常委支具資糧是故
名可憘法能發可愛者謂由此法能
發可愛能發尊重者謂由此法能發
尊重能發可意者謂由此法能發可
意能引可愛尊重可意悅意攝受歡
喜無違無諍一趣者謂由此法能引
可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違
無諍一趣此中攝受謂令和合言一
趣者謂趣一境一味現前如慈身業
慈語意業應知亦尒以法獲得如法
利養者云何以法獲得如法利養若
若諸利養不由矯妄而得不由詭詐
而得不由現相而得不由激發而得
不由以利求利而得然受用時無罪
生長故名以法獲得如法利養下至
鉢中所受飲食者謂下至墮鉢中飲
食尚共受用況餘財物於此利養與
諸有智同梵行者等共受用不別藏
隱者謂以法獲得如法利養是名於
此利養若苾芻苾芻尼正學勤策勤
策女近事近事女是名有智同梵行
者以法所得如法利養應與有智同
梵行者等共受用不應各別藏隱受

用是名第四可憘法等如前廣說諸所有戒者云何名為諸所有戒皆無漏身業語業及命清淨一切皆名諸所有戒無缺無隙無雜無穢者謂於此戒恒隨作恒隨轉平等共作平等共轉故名無缺無隙無雜無穢言應供者謂諸有情有貪嗔癡名為給使若諸有情離貪嗔癡名為應供應受給使以衣服飲食卧具醫藥等常供養故言無執者謂聖弟子於戒不起若取若執善究竟者謂於此戒善守善護至極究竟善受取者謂於此戒殷重恭敬具足攝受諸有智者稱讚無毀者謂諸佛及弟子名有智者此諸智者皆共稱讚無訶毀者由斯故說諸有智者稱讚無毀於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱者云何名為於如是戒皆謂平等戒平等戒者謂八聖道支中正語正業正命名平等戒與諸有智同梵行者謂解憍陳那等皆名有智同梵行者等共受持無所藏隱者謂於此戒與諸有智同梵行者共一義利共一

所趣彼此相似是名第五可憙法等如前廣說諸所有見者云何名為諸所有見若若依出離遠離所生善法於諸法相諸簡擇極簡擇乃至廣說如是名為諸所有見是聖出離等如前廣說於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱者云何名為於如是見答謂平等見平等見者謂八聖道支中正見名平等見餘如前說如是亦名六和敬法

六通者云何為六一神境智證通二天耳智證通三他心智證通四宿住智證通五死生智證通六漏盡智證通云何神境智證通答領受示現種種神境乃至廣說是名神境智證通問此中通者何所謂耶答於諸神境所有妙智云何天耳智證通答以天耳聞種種音聲謂人聲非人聲遠聲近聲等是名天耳智證通問此中通者何所謂耶答於天耳境所有妙智云何他心智證通答於他有情補特伽羅尋伺心等皆如實知謂有貪心如實知有貪心離貪心如實知離貪

心如是有嗔心離嗔心有癡心離癡心略心散心下心舉心掉心不掉心寂靜心不寂靜心不定心定心不修心修心不解脫心解脫心皆如實知是名他心智證通問此中通者何所謂耶答於他心等所有妙智云何宿住智證通答能隨憶念過去無量諸宿住事謂或一生乃至廣說是名宿住智證通問此中通者何所謂耶答於諸宿住所有妙智云何死生智證通答如明廣說云何漏盡智證通答亦如明廣說

說一切有部集異門足論第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毘達磨集異門足論卷第十六　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

六法品第七之二

六順明分想者云何為六答一無常想二無常苦想三苦無我想四猒食想五一切世間不可樂想六死想此中五想如成熟解脫想說云何一切世間不可樂想答世間謂五取蘊即色取蘊乃至識取蘊有諸苾芻於五取蘊以有思慮俱行作意審諦思惟以有恐懼俱行作意審諦思惟以不可樂俱行作意審諦思惟以不可憘俱行作意審諦思惟彼於五取蘊如是思惟時諸想等想現前等想已想當想是名一切世間不可樂想問何故名為順明分想答明有三種一無學宿住智證明二無學死生智證明三無學漏盡智證明今前六想令此三明未生者生已生者增長廣大故名順明分想

六隨念者云何為六答一佛隨念二

法隨念三僧隨念四戒隨念五捨隨
念六天隨念云何佛隨念答如世尊
說苾芻當知有聖弟子於世尊所以
如是相隨念諸佛謂此世尊是如來
阿羅漢廣說乃至佛薄伽梵若聖弟
子以如是相隨念諸佛見為根本證
智相應諸念隨念別念憶念念性隨
念性別念性不忘性不忘法性心明
記性是名佛隨念云何法隨念答如
世尊說苾芻當知有聖弟子以如是
相隨念正法謂佛正法善說乃至知
者內證若聖弟子以如是相隨念正
法見為根本證智相應廣說如前是
名法隨念云何僧隨念答如世尊說
苾芻當知有聖弟子以如是相隨念
諸僧謂佛弟子具足妙行廣說乃至
無上福田世所應供若聖弟子以如是
相隨念諸僧見為根本證智相應廣
說如前是名僧隨念云何戒隨念答
如世尊說苾芻當知有聖弟子以如
是相隨念自戒謂此淨戒無缺無隙
廣說乃至諸有智者稱讚無毀若聖
弟子以如是相隨念自戒見為根本

證智相應廣說如前是名戒隨念云何捨隨念荅如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念自捨謂我善得無染財利我於慳垢所纏衆中能離慳垢心無染著舒手惠施所有財物弃捨財物心無所顧分布施與心無偏黨若聖弟子以如是相隨念自捨見為趣本證智相應廣說如前是名捨隨念云何天隨念荅如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念諸天謂有四大王衆天有三十三天有夜摩天有覩史多天有樂變化天有他化自在天若有成就無倒信戒聞捨慧者從此捨命得生彼天我亦成就無倒信戒聞捨慧善云何不得當生彼天若聖弟子以如是相隨念諸天見為根本證智相應諸念隨念別念憶念念性隨念性別念性不忘性不忘法性心明記性是名天隨念六無上法者云何為六一見無上二聞無上三利無上四學無上五行無上六念無上云何見無上荅如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅往

觀輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶或復往觀若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者我說彼類雖有所見非無所見而是下賤本性異生非賢聖見若有修植清淨信愛往觀如來或佛弟子我說彼類為無上見能自利益能自安樂能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦疾能證得如理法要是名見無上云何聞無上答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅往聽象聲馬聲車聲步聲螺聲大小鼓聲呼叫聲歌儛聲伎樂聲或復往聽若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說邪法我說彼類雖有所聞非無所聞而是下賤本性異生非賢聖聞若有修植清淨信愛往聽如來或佛弟子所說正法我說彼類為無上聞能自利益廣說乃至疾能證得如理法要是名聞無上云何利無上答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅或得妻子或得珎財或得諸穀或行親友或於沙門若婆羅門發起邪見邪見行者得深信

樂我說彼類雖名得剎非不得剎而是下賤本性異生非賢聖剎若有修植清淨信愛能於如來及佛弟子得深信樂我說彼類得無上剎能自剎益廣說乃至疾能證得如理法要是名剎無上云何學無上答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅或學乘象或學乘馬或學乘車或學弓或學放箭或學執鉤或學執索或學執排或學上乘或學下乘或學馳走或學跳躑或學書數或學算印或學沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說學處我說彼類雖有所學非無所學而是下劣本性異生非賢聖學若有修植清淨信愛能學如來及佛弟子所說學處我說彼類為無上學能自利益廣說乃至疾能證得如理法要是名學無上云何行無上答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅行調象行或調馬行或調人行或調牛行或事火行或事日行或事月行或事藥行或事珠行或事星宿宮行或事[illegible]等行或行沙門若婆羅門發起邪

見邪見行者所受持行我說彼類第
有所行非無所行而是下賤本性異
生非賢聖行者有修植清淨信愛能
行如來及佛弟子所行之行我說彼
類為行無上能自利益廣說乃至疾
能證得如理法要是名行无上云何
念無上答如世尊說苾芻當知如有
一類補特伽羅或念妻子或念財穀
或念親友或念沙門若婆羅門發起
邪見邪見行者及彼邪法我說彼類
雖有所念非無所念而是下賤本性
異生非賢聖念若有修植清淨信愛
能念如來及佛弟子我說彼類為念
无上能自利益能自安樂能令自身
安隱而住超度愁歎滅諸憂苦疾能
證得如理法要是名念无上此中世
尊說伽他曰
若得離相應　安隱无上見　聞利益行念
必得趣無憂
六觀待者云何為六答一觀待色二
觀待聲三觀待香四觀待味五觀待
觸六觀待法云何觀待色答若色有
漏有取若此諸色若過去若未來若

現在或欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生時生是名觀待色聲香味觸觀待亦尒云何觀待法荅若法有漏有取於此諸法若過去若未來若現在或欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生時生是名觀待法

六生類者云何為六荅一有黑生類補特伽羅生起黑法二有黑生類補特伽羅生起白法三有黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法四有白生類補特伽羅生起白法五有白生類補特伽羅生起黑法六有白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法云何黑生類補特伽羅生起黑法荅如有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家彼生此家形容醜陋人不憙見衆共訶毀多分為他作諸事業故名為黑如是黑類行身惡行行語惡行行意惡行行三種惡行因縁身壞命終隨墮於惡趣生地獄中受諸劇苦是名黑生類補特伽羅生起黑法云何黑生類補特伽羅生起白

法蘊如有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家彼生此家形容醜陋人不憙見衆共訶毀多分為他作諸事業故名為黑如是黑類行身妙行行語妙行行意妙行由行三種妙行因緣身壞命終生於善趣天世界中受諸妙樂是名黑生類補特伽羅生起白法云何黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法蘊如有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家彼生此家形容醜陋人不憙見衆共訶毀多分為他作諸事業故名為黑如是黑類聞有如來為衆宣說如實所證法毗柰耶便往聽受既聽受已得淨信心彼成如是淨信心故作是思惟居家迫迮譬如牢獄多諸塵穢出家寬廣猶若虛空一切善法因之生長又作是念躭著居家彼尚不能恒修世善況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行是故我應剃除鬚髮身被法服正信捨家出趣非家勤修梵行既思念已便於後時棄捨親財剃除鬚髮身被法服正

信捨家出趣非家受持淨戒精勤守
護別解脫律儀軌則所行無不具足
於微小罪見大怖畏受學學處常无
毀犯依斯戒蘊漸次勤修乃至證得
第四靜慮由定心故乃至漏盡證得
无漏心慧解脫廣說乃至不受後有
是名黑生類補特伽羅生起非黑非
白涅槃法云何白生類補特伽羅生
起白法者如有一類生富貴家謂剎
帝利大族或婆羅門大族或長者大
族或居士大族或餘隨一富貴家生
多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形容
端正人皆樂見眾共稱美故名為白
如是白類行身妙行行語妙行行意
妙行由行三種妙行因緣身壞命終
生於善趣天世界中受諸妙樂是名
白生類補特伽羅生起白法云何白
生類補特伽羅生起黑法者如有一
類生富貴家謂剎帝利大族或婆羅
門大族或長者大族或居士大族或
餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈
溢彼生此家形容端正人皆樂見眾
共稱美故名為白如是白類行身惡

行行語惡行行意惡行由行三種惡
行因緣身壞命終墮於惡趣生地獄
中受諸劇苦是名白生類補特伽羅
生起黑法云何白生類補特伽羅生
起非黑非白涅槃法答如有一類生
富貴家謂剎帝利大族或婆羅門大
族或長者大族或居士大族或餘隨
一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢故
名為白如是白類聞有如來為衆宣
說如實所證法毗奈耶便往聽受既
聽受已得淨信心彼成如是淨信心
故作是思惟居家迫迮譬如牢獄多
諸塵穢出家寬廣猶若虛空一切善
法因之生長又作是念躭著居家彼尚
不能恒修世善況能盡命精勤修學
純一圓滿清白梵行是故我應剃除
鬚髮身被法服正信捨家出趣非家
勤修梵行既思念已便於後時棄捨
親財剃除鬚髮身被法服正信捨家
出趣非家受持淨戒精勤守護別解
脫律儀軌則所行無不具足於微小
罪見大怖畏受諸學處常无毀犯依
斯戒蘊修根律儀具念正知斷蓋證

得四種靜慮由斯展轉乃至漏盡得心解脫及慧解脫於現法中自證通慧具足覺知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法

七法品第八之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於七法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂七法云何嗢拕南曰

支數具財力　非妙妙各二　識住與隨眠
事止諍各七

有七等覺支七補特伽羅七定具七財七力七非妙法七妙法復有七非妙法復有七妙法七識住七隨眠七無過失事七止諍法七等覺支者云何為七答一念等覺支二擇法等覺支三精進等覺支四喜等覺支五輕安等覺支六定等覺支七捨等覺支云何念等覺支答諸聖弟子於苦思惟

苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道無漏作意相應諸念隨念廣說
乃至心明記性是名念等覺支云何
擇法等覺支荅諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道无漏作意相應諸簡擇法廣說
乃至毗鉢舍那是名擇法等覺支云
何精進等覺支荅諸聖弟子於苦思
惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道
思惟道無漏作意相應諸勤精進廣
說乃至勵意不息是名精進等覺支
云何喜等覺支荅諸聖弟子於苦思
惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道
思惟道無漏作意相應心欣極欣數
欣欣性欣類適意悅意可意踊躍非
不踊躍悅豫適悅調柔性堪任性歡
悅歡悅性歡喜歡喜性是名喜等覺
支云何輕安等覺支荅諸聖弟子於
苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅
於道思惟道无漏作意相應身輕安
心輕安輕安性輕安類是名輕安等
覺支云何定等覺支荅諸聖弟子於
苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅

於道思惟道無漏作意相應心住等住廣說乃至心一境性是名定等覺支云何捨等覺支荅諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道无漏作意相應心平等性心正直性心無警覺寂靜住性是名捨等覺支

七補特伽羅者云何為七荅一隨信行補特伽羅二隨法行補特伽羅三信勝解補特伽羅四見至補特伽羅五身證補特伽羅六慧解脫補特伽羅七俱分解脫補特伽羅云何隨信行補特伽羅荅此隨信行補特伽羅先凡位中稟性多信多愛多淨多勝解多慈愍少思惟少稱量少觀察少簡擇少推求彼由多信多愛多淨多勝解多慈愍故得遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡以无量門分別開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道便作是念善哉善哉所言諦實定不虛妄苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道我於今者

應勤觀察諸行无常有漏行苦一切法
空無我作是念已逐勤觀察諸行无
常有漏行苦一切法空無我自勤觀察
諸行无常有漏行苦一切法空無我
故便於後時後分修得世第一法從此
无間生苦法智忍相應聖道觀欲界
行為無常或苦或空或无我隨一現前
乃至未起道類智現在前尒時名隨
信行是名隨信行補特伽羅云何隨
法行補特伽羅荅此隨法行補特伽
羅先凡位中稟性多思惟多稱量多
觀察多簡擇多推求少信少愛少淨
少勝解少慈愍彼由多思惟多稱量
多觀察多簡擇多推求故得遇如來
或佛弟子宣說正法教授教誡由遇
如來或佛弟子宣說正法教授教誡
以无量門分別開示苦真是苦集真
是集滅真是滅道真是道便作是念
善哉善哉所言諦實定不虛妄苦真
是苦集真是集滅真是滅道真是道
我於今者應自審知應自審見應自
審察諸行無常有漏行苦一切法空
无我作是念已便自審察諸行无常

有漏行苦一切法空無我由自審察
諸行无常有漏行苦一切法空無我
故便於後時後分修得世第一法從
此无間生苦法智忍相應聖道觀欲
界行為無常或苦或空或无我隨一
現前乃至未起道類智現在前尒時
名隨法行是名隨法行補特伽羅云
何信勝解補特伽羅答即隨信行補
特伽羅得道類智故捨隨信行性入
信勝解數是名信勝解補特伽羅云
何見至補特伽羅答即隨法行補特
伽羅得道類智故捨隨法行性入見
至數是名見至補特伽羅云何身證
補特伽羅答若補特伽羅雖於八解
脫身已證具足住而未以慧永盡諸
漏是名身證補特伽羅云何慧解脫
補特伽羅答若補特伽羅雖於八解
脫身未證具足住而已以慧永盡諸
漏是名慧解脫補特伽羅云何俱分
解脫補特伽羅答若補特伽羅於八
解脫身已證具足住而復以慧永盡
諸漏是名俱解脫分補特伽羅問何
故名俱分解脫補特伽羅答有二分

障一煩惱分障二解脫分障是名俱
分此補特伽羅於彼二分障心俱解脫
證解脫永解脫是名俱分解脫補特
伽羅七定具者云何為七答一正見
二正思惟三正語四正業五正命六
正勤七正念如是七種即七道支應
如彼相一一別說是名定具問何故
名定具答定謂正定由七道支資助
圍繞令彼增盛具大勢力自在運轉
究竟圓滿故名定具
七財者云何為七一者信財二者戒
財三者慚財四者愧財五者聞財六
者捨財七者慧財云何信財答如世
尊說苾芻當知有聖弟子於如來所
修植淨信根生安住不為沙門或婆
羅門或天魔梵或餘世間如法引奪
是名信財云何戒財答如世尊說苾
芻當知有聖弟子離斷生命離不與取
離欲邪行離虛誑語離飲諸酒是名
戒財云何慚財答如世尊說有具慚
者於可慚者惡不善法有諸雜染能
感後有有熾然苦異熟果能引後
世生老死法深起慚羞是名慚財云

何愧財答如世尊說有住愧者於可愧恥惡不善法有諸雜染能感後有有極熾然苦異熟果能引後世生老死法深生愧恥是名愧財云何聞財答如世尊說苾芻當知有聖弟子多聞聞持其聞積集謂佛所說无上法要初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼於如是無上法要具足多聞能持語義極善通利心无散乱見善通達是名聞財云何捨財答如世尊說苾芻當知有聖弟子於為慳垢所經衆中能離慳垢雖住居家而心无著能行惠捨能舒手施常樂弃捨好設祠祀惠捨具足於行施時平等分布是名捨財云何慧財答如世尊說苾芻當知有聖弟子能如實知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是趣苦滅道聖諦是名慧財此中世尊說伽他曰

男子或女人　具信戒慙愧　聞捨慧財者
真富貴應知　我說彼大士　不虛度一生
常在天人中　受富貴妙樂

七力者云何為七答一信力二精進

力三慚力四愧力五念力六定力七
慧力云何信力荅如世尊告諸苾芻
言有聖弟子於如來所修殖淨信乃
至廣說是名信力云何精進力荅如
世尊說為令已生惡不善法斷故起
欲乃至廣說四種正勝是名精進力
云何慚力荅如世尊說有具慚者於
可慚著惡不善法乃至廣說是名慚
力云何愧力荅如世尊說有住愧者
於可愧恥惡不善法乃至廣說是名
愧力云何念力荅如世尊說於此內
身住循身觀乃至廣說四種念住是
名念力云何定力荅如世尊說離欲惡
不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮
具足住廣說乃至第四靜慮具足住
是名定力云何慧力荅如世尊告諸
苾芻言有聖弟子能如實知此是苦
聖諦乃至廣說是名慧力此中世尊
說伽他曰

若有諸苾芻　具信勤慚愧　及念定慧力
速得盡眾苦

說一切有部集異門足論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第十七　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

七法品第八之二

七非妙法者云何為七答一不信二無慚三无愧四懈怠五失念六不定七惡慧云何不信答諸不信不信性不現前信性不隨順不印可不已忍樂不當忍樂不現忍樂心不清淨是名不信云何無慚答諸無慚乃至廣說是名无慚云何無愧答諸无愧乃至廣說是名無愧云何懈怠答諸下精進性劣精進性怯精進性懼精進性廣說乃至心懈怠懈怠性心不勇悍不勇悍性是名懈怠云何失念答諸空念性虛念性失念性心外念性是名失念云何不定答心散亂性云何心散亂性答諸心散性若心亂性心躁擾性心流蕩性不一境性不寂住性是名心散亂性云何惡慧答於不如理所引簡擇執為如理所引於如理所引簡擇執為不如理所引是

名惡慧如是七種名非妙法問何緣是七名非妙法答非妙謂非善士此是彼法名非妙法謂此諸法非善士邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名非妙法

七妙法者云何為七答一信二慚三愧四精進五念六定七慧云何信答諸信信性現前信性隨順印可巳忍樂當忍樂現忍樂心清淨是名信云何慚答諸慚慚性乃至廣說是名慚云何愧答諸愧愧性乃至廣說是名愧云何精進答諸非下精進性乃至廣說是名精進云何念答諸念隨念廣說乃至心明記性是名念云何定答諸心住廣說乃至心一境性是名定云何慧答於如理所引簡擇覺為如理所引於不如理所引簡擇覺為不如理所引是名慧如是七種名為妙法問何緣是七名為妙法答妙謂善士此是彼法故名妙法謂此諸法唯善士邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名為妙法

復有七非妙法者云何為七答一不

知法二不知義三不知時四不知量五
不自知六不知衆七不知補特伽羅
有勝有劣不知法者謂不了知如來
教法謂契經應誦記說伽他自說因
緣譬喻本事本生方廣希法論議是
名不知法不知義者謂不了知彼彼
語義謂如是語有如是如是義
是名不知義不知時者謂不了知是
時非時謂此時應修止相此時應修
舉相此時應修捨相等是名不知時
不知量者謂不了知種種分量謂所
飲所食所嘗所噉若行若住若坐若
臥若寤若覺若語若默若解勞悶等
所有分量是名不知量不自知者謂
不了知自德多少謂自所有若信若
戒若聞若捨若慧若教若證若念若
族姓若辯才等是名不自知不知衆
者謂不了知衆會勝劣謂此是刹帝
利衆此是婆羅門衆此是長者衆此
是居士衆此是沙門衆此是外道衆
我於此中應如是行應如是住應如
是坐應如是語應如是默等是名不
知衆不知補特伽羅有勝有劣者謂

不了知補特伽羅德行勝劣謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣是名不知補特伽羅有勝有劣如是七種名非妙法問何緣是七名非妙法荅非妙謂非善士此是彼法名非妙法謂此諸法非善士邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名非妙法

復有七妙法者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂正了知如來教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修舉相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所噉若行若住若坐若臥若聽若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒

若聞若捨若慧若教若證若念若族
姓若辯才等是名自知知衆者謂正
了知衆會勝劣謂此是刹帝利衆此
是婆羅門衆此是長者衆此是居士
衆此是沙門衆此是外道衆我於此
中應如是行應如是住應如是坐應
如是語應如是默等是名知衆知補
特伽羅有勝有劣者謂正了知補特
伽羅德行勝劣謂如是如是補特伽
羅有如是如是德行或勝或劣是名
知補特伽羅有勝有劣如是七種名
為妙法問何緣是七名為妙法答妙
謂善士此是彼法故名妙法謂此諸
法唯善士邊可獲可得此是彼士所
有現有故名妙法七識住者云何為
七答有色有情種種身種種想如人
及一分天是名第一識住有色有情
種種身一種想如梵衆天劫初起位
是名第二識住有色有情一種身種
種想如光音天是名第三識住有色
有情一種身一種想如遍淨天是名
第四識住無色有情超一切色想滅
有對想不思惟種種想入無邊空

无邊處具足住如空無邊處天是名
第五識住无色有情超一切空無邊
處入无邊識識無邊處具足住如識
无邊處天是名第六識住無色有情
超一切識無邊處入无所有無所有
處具足住如無所有處天是名第七
識住此中有色者謂彼有情有色施
設有色身有有色處有有色界有色
蘊故名有色有情者謂諦義勝義難
諸有情不可獲不可得无所有非現
有而依蘊界處假立有情諸想等想
施設言說轉謂有情人意生儒童命
者生者養者士夫補特伽羅故名有
情種種身者謂彼有情有種種顯色
身種種相種種形非一顯色非一相
非一形故名種種身種種想者謂彼
有情有樂想苦想不苦不樂想故名
種種想如人及一分天者謂總顯示
人及欲界天故名如人及一分天是
名第一者漸次順次相續次第數為
第一識住者云何識住答即此所繫
所有色受想行識蘊總名識住有色
者謂彼有情有色施設有色身有有

色處有有色界有色蘊故名有色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得无所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情種種身者謂彼有情有種種種種顯色身種種相種種形非一顯色非一相非一形故名種種身一種想者謂諸有情有時有分於此世界劫將壞時多往生上光音等天衆同分中於彼具足意成色身根無缺減支分圓滿形顯清淨喜為所噉喜為所食長壽久住有時有分於此世界劫初成時於下空中有空宮殿欻然而起有一有情由壽盡故業盡故福盡故先從光音等天衆同分沒生下梵世空宮殿中獨一無二无諸侍者長壽久住時彼有情長時住已欻然生愛及生不樂作如是念云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶當彼有情起此心願有餘有情亦壽盡故業盡故福盡故復從光音等天衆同分沒生下梵宮與前有情

共為伴侶時前生者便作是念我先
於此獨一無二長壽久住長時住已
欻然生愛及生不樂作如是念云何
當令諸餘有情生我同分為我伴侶
我起如是心願之時是諸有情便生
此處滿我意願為我伴侶是故當知
此有情類是我所化我於此類及餘
世間是自在者作者化者生者起者
是真父祖時諸有情亦作是念我等
曾見如是有情獨一無二長壽久住
時彼有情長時住已欻然生愛及生
不樂作如是念云何當令諸餘有情
生我同分為我伴侶於彼正起此心
願時我等便生彼同分內為彼伴侶
由斯我等是彼所化彼於有情及世
間物是自在者作者化者生者起者
是真父祖故名一想如梵衆天者謂
此義中摠顯生在梵衆等天有種種
身唯有一想劫初起住者謂劫初生
時是名第二者漸次順次相續次第
數為第二識住者云何識住答即此
所繫所有色受想行識蘊摠名識住
有色者謂彼有情有色施設有色身

有有色處有色界有色蘊故名有
色有情者謂諸義勝義雖諸有情不
可獲不可得無所有非現有而依蘊界
處假立有情諸想等想施設言說轉
謂有情人意生儒童命者生者養者
士夫補特伽羅故名有情一種身者
謂彼有情有一顯色身一種相一種
形無種種顯色无種種相無種種形
故名一種身種種想者謂彼有情有
樂想不苦不樂想故名種種想如光
音天者謂總顯示光音等天是名第
三者漸次順次相續次第數爲第三
識住者云何識住答即此所繫所有
色受想行識蘊總名識住有色者謂
彼有情有色施設有色身有有色處
有有色界有色蘊故名有色有情者
謂諸義勝義雖諸有情不可獲不可
得无所有非現有而依蘊界處假立
有情諸想等想施設言說轉謂有情
人意生儒童命者生者養者士夫補
特伽羅故名有情一種身者謂彼有
情有一顯色身一種相一種形无種
種顯色無種種相无種種形故名一
種身

種身一種想者謂彼有情唯有樂想
故名一種想如遍淨天者謂總顯示
遍淨等天是名第四者漸次順次相
續次第數為第四識住者云何識住
答即此所繫所有色受想行識蘊名
識住无色者謂彼有情無色施設无
色身無有色處無有色界无色蘊故
名無色有情者謂諦義勝義雖諸有
情不可獲不可得无所有非現有而
依蘊界處假立有情諸想等想施設
言說轉謂有情人意生儒童命者生
者養者士夫補特伽羅故名有情超
一切色想者謂超一切眼識身相應
想滅有對想者謂滅四識身相應想
不思惟種種想者謂无五身識所引
意識相應緣色等種種障礙定想入
无邊空空無邊處具足住如空无邊
處天者謂總顯示空無邊天是名第
五者漸次順次相續次第數為第五
識住者云何識住答即此所繫所有
受想行識蘊總名識住无色者謂彼
有情无色施設無色身无有色處無
有色界无色蘊故名無色有情者謂

諦義勝義離諸有情不可獲不可得无所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住如識无邊處天者謂揔顯示識無邊處天是名第六者漸次順次相續次第數為第六識住者云何識住荅即此所繫所有受想行識蘊揔名識住无色者謂彼有情无色施設無色身无有色處無有色界无色蘊故名無色有情者謂諦義勝義離諸有情不可獲不可得无所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情超一切識无邊處入無所有无所有處具足住如無所有處天者謂揔顯示无所有處天是名第七者漸次順次相續次第數為第七識住者云何識住荅即此所繫所有受想行識蘊揔名識住

七隨眠者云何為七荅一欲貪隨眠

二瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五无明隨眠六見隨眠七疑隨眠云何欲貪隨眠答若於諸欲諸貪等貪乃至廣說是名欲貪隨眠云何瞋隨眠答若於有情欲為損害乃至廣說是名瞋隨眠云何有貪隨眠答於色无色諸貪等貪乃至廣說是名有貪隨眠云何慢隨眠答諸慢侍執乃至廣說是名慢隨眠云何无明隨眠答三界無智是名无明隨眠云何見隨眠答五見是名見隨眠謂有身見邊執見邪見見取戒禁取如是五見名見隨眠云何疑隨眠答於諦猶豫是名疑隨眠

七無過失事者云何為七具壽當知有聖弟子於如來所修植淨信根生安住不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是名第一無過失事復次具壽有聖弟子安住淨戒精勤守護別解脫律儀軌則所行无不具足於微小罪見大怖畏受學學處常无毀犯是名第二無過失事復次具壽有聖弟子親近善友善為伴

侶與善交通是名第三無過失事復
次具壽有聖弟子樂居閑寂具二遠
離謂身遠離及心遠離是名第四无
過失事復次具壽有聖弟子勤精進
住有勢有勤有勇堅猛於諸善法常
不捨軛是名第五无過失事復次具
壽有聖弟子具念安住成就最勝常
委念支久作久說皆能憶念是名第
六無過失事復次具壽有聖弟子具
慧安住成就世間有出沒慧聖慧出
慧善通達慧彼所作慧正盡苦慧是
名第七无過失事於如來所修植淨
信者云何如來答應正等覺說名如
來云何淨信答若依出離遠離所生
善法諸信信性廣說乃至心清淨性
故名淨信即此淨信於如來所已修
植當修植現修植是故說為於如來
所修植淨信根生等言如前廣說是
名第一者漸次順次相續次第數為
第一无過失事者謂能顯示清淨永
斷安住淨戒者云何淨戒答諸所作
業謂身律儀語律儀命清淨是名淨
戒安住者謂成就淨戒修行勝行進

趣契會故名安住精勤守護別解脫律儀者云何別解脫答謂諸如來應正等覺廣說乃至佛薄伽梵自知自見為諸苾芻半月半月常所宣說別解脫契經是名別解脫問何緣說此名別解脫答最勝善法由此為門此為上首此為初緣別行別住由斯故立別解脫名精勤守護此律儀者謂於如是別解脫法恒隨作恒隨轉由斯故說精勤守護別解脫律儀軌則所行无不具足者謂諸苾芻衆有五非軌則及五非所行云何名為五非軌則答一他勝罪二衆餘罪三墮罪四別首罪五惡作罪云何名為五非所行答一國王家二執惡家三婬女家四音樂家五酤酒家諸聖弟子於此所說五非軌則五非所行常樂遠離止息棄捨於正軌則及正所行具足成就由斯故說軌則所行無不具足於微小罪見大怖畏者謂於小罪起極怖想由斯故說於微小罪見大怖畏受學學處常无毀犯者謂聖弟子不作是念我於如是如是學

阿毘達磨集異門足論卷第十七 [illegible]

處應勤修學我於如是如是學處不
勤修學諸聖弟子常作是念一切如
來應正等覺廣說乃至佛薄伽梵自
知自見凡所制立一切學處我皆受
學常无毀犯由斯故說受學學處常无
毀犯是名第二者漸次順次相續次
第數數為第二無過失事者謂能顯示
清淨永斷親近善友者云何善友答
一切如來應正等覺及佛弟子皆名
善友復次若有補特伽羅具戒具德
乃至廣說故名善友於斯善友親近
等親近極親近隨順承奉供養恭敬
是故說為親近善友云何名為善為
伴侶答於斷生命若不與取若欲邪
行若虛誑語若飲諸酒皆能遠離止
息棄捨厭惡永斷說名為善與與善
者為伴為侶隨順趣向身心無二是
故說為善為伴侶云何名為與善交
通答若於具信具戒多聞具捨具慧
隨轉隨屬隨順不違是故說為與善
交通復次若於具足出離遠離善法
隨轉隨屬隨順不違是故說為與善
交通復次若於具足出離遠離善法

一樂一欲一喜一愛同樂同欲同喜
同愛是故說為與善交通是名第三
者漸次順次相續次第數為第三无
過失事者謂能顯示清淨永斷樂居
閑寂者云何名為樂居閑寂答諸空
迥舍皆名閑寂若住此中歡喜愛樂
不生愁思心無猒怖是故說為樂居
閑寂具二遠離謂身遠離及心遠離
者謂住此中能勤修學內心寂止不
離靜慮成就妙觀長空迥舍勤修自
義能勤修學內心寂止者謂住此中
能勤精進修學世間四種靜慮不離
靜慮者謂於世間四種靜慮常勤思
慕不下不劣无怯無斷是故說為不
離靜慮成就妙觀者謂於世間四種
靜慮相應妙慧具足成就是故說為
成就妙觀長空迥舍者謂住閑寂空
迥舍中由簡擇力歡喜愛樂不生愁
思心無猒怖增長身心及諸善法是
故說為長空迥舍勤修自義者謂諸
愛盡離滅涅槃名最上義亦名自義
於如是義精勤修學求疾證得是故
說為勤修自義是名第四者漸次順

次相續次第數為第四無過失事者
謂能顯示清淨增語勤精進住者云
何精進答若於出離遠離所生善法
精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心
相續是名精進由彼成就如是精進
於所修習能行勝行進趣證會是故
說為勤精進住有勢者謂彼上品精
進圓滿故名有勢有勤者謂即顯示
精進堅固故名有勤有勇堅猛者謂
由成就精進力故勇決而取堅住而
取猛利而取諸有所取是善非惡隨
所取相守護不捨如獲他國善能守
護是故說為有勇堅猛於諸善法常
不捨軛者謂於善法不捨勤勇熾然
精進無間無斷是故說為於諸善法
常不捨軛是名第五者漸次順次相
續次第數為第五無過失事者謂能
顯示清淨增語具念安住者云何為
念答若依出離遠離所生善法諸念
隨念乃至廣說是名為念成就最勝
常委念支者謂八支聖道說名常委
此念是彼一支所攝謂正念支是故
說為成就最勝常委念支久作久說

皆能憶念者謂由此念於曾更事不
忘不失令心明記是故說為久作久
說皆能憶念是名第六者漸次順次
相續次第數為第六無過失事者謂
能顯示清淨增語具慧安住者云何
名慧答若依出離遠離所生善法於
諸法相能簡擇極簡擇廣說乃至毗
鉢舍那是名為慧言安住者謂由成
就如是慧故於諸法相能行勝行進
趣證會由斯故說具慧安住成就世
間有出沒慧者世間謂五取蘊云何
為五謂色取蘊受想行識取蘊彼由
成就如是慧故能如實知此五取蘊
生及變壞由斯故說成就世間有出
沒慧言聖慧者有二種聖一者善故
聖二者無漏故聖此慧具由二種聖
故說名為聖故名聖慧言出慧者謂
彼成就如是慧故能出離欲界及能
出離色无色界故名出慧善通達慧
者謂彼成就如是慧故於苦集滅道
諦由苦集滅道相能通達善通達各
別通達是故名為善通達慧彼所作
慧者謂彼所引學无間道所有勝慧

此中說為彼所作慧正盡苦慧者云何名正荅因故門故理趣故行相故說名為正盡苦慧者五取蘊名為苦此慧能令五取蘊盡等盡遍盡證永盡故名盡苦慧是名第七者漸次順次相續次第數為第七無過失事者謂能顯示清淨增語此中世尊說伽他曰

具信戒善友　居寂樂精勤　成就念正知

名七無過事

七止諍法者云何為七荅一現前毗奈耶二憶念毗奈耶三不癡毗奈耶四求彼自性毗奈耶五取多人語毗奈耶六取自言持毗奈耶七如草覆地毗奈耶如是名為七止諍法問何緣是七名止諍法荅諍謂彼此鬪訟違諍由斯七法隨一現前令所起諍皆調止息由此因緣名止諍法

說一切有部集異門足論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨集異門足論卷第十八　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

八法品第九之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於八法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂八法云何嗢拕南曰

道支數取施　懈怠精進福　衆世法解脫
勝處各八種

有八道支八補特伽羅八種施八懈怠事八精進事八福生八種衆八世法八解脫八勝處

八道支者云何為八答一正見二正思惟三正語四正業五正命六正勤七正念八正定此八道支如前廣說

八補特伽羅者云何為八答一證預流果向二證預流果三證一來果向四證一來果五證不還果向六證不

還果七證阿羅漢果向八證阿羅漢果如是八種補特伽羅如法蘊論廣說其相

八種施者云何為八答一隨至施二怖畏施三報恩施四求報施五習先施六要名施七希天施八為莊嚴心為資助心為資瑜伽為得通慧菩提涅槃上義故施云何隨至施答如有一類施隣近者施親近者施現至者謂作是念云何乞者現來至此而不施耶是名隨至施云何怖畏施答如有一類有怖故施有畏故施由怖畏纏而行惠施彼作是念若不行施勿有如是如是衰損是名怖畏施云何報恩施答如有一類作是念言彼既曾施我如是如是物我亦應施彼如是如是物豈得彼恩而不酬報是名報恩施云何求報施答如有一類作是念言我今若施彼彼如是如是物彼亦當施我如是如是物期他反報而行惠施是名求報施云何習先施答如有一類作是念言我之父祖常行惠施我家長夜惠施無斷我今生在

信家施家我家本來常樂布施我若不施便斷種族為護種族而行惠施是名習先施云何要名施 如有一類為得廣大妙善稱譽聲頌美名遍諸方域而行惠施是名要名施云何希天施 如有一類希求生天勝異熟果而行惠施謂我命終當生天上由今布施受天妙樂是名希天施云何為莊嚴心為資助心為資瑜伽為得通慧菩提涅槃上義故施如有一類作是念言我心長夜為貪瞋癡之所雜染心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨若行惠施便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生猒猒故能離離故得解脫解脫故證涅槃 如是布施漸次增長諸勝妙法展轉證得菩提涅槃微妙上義世尊於此說伽他言

於衆相圓滿　所捨離慳貪　施質直應時
必獲於大果　智者善淨心　施可祠可愛
以心清淨故　遂證得於欣　即從此欣心
復發生勝喜　由此心喜故　又起身輕安

從此身輕安　智者心受樂　由心受樂故
定心一境轉　依如是勝定　心淨無染濁
調順有堪能　發如實智見　由如實知見
便厭患於身　既厭患於身　智者正能離
以能遠離故　解脫貪嗔癡　智者自應知
梵行立生盡　如是大利益　應知由布施
若緣此修行　必證得常樂

八懈怠事者云何為八具壽當知　如有一類依止城邑或聚落住於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼乞食時作如是念願得美妙衆多飲食若不遂心便作是念我食既少身力羸劣不能進修所修勝行且應偃臥以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第一懈怠事復次具壽如有一類依止城邑或聚落住於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼乞食時作如是念願得美妙衆多飲食若得遂心便作是念我食既多身飽悶重不能進修所修勝行且應偃臥以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第二懈怠事復次

具壽如有一類晝營事業作如是念我於晝時既營事業身力勞倦今於夜分不能進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第三懈怠事復次具壽如有一類期至明日作諸事業便作是念我既明日當作事業不應進修所修勝行且應偃卧長養身力作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第四懈怠事復次具壽如有一類晝行道路作如是念我於晝時既行道路身力勞倦今於夜分不能進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第五懈怠事復次具壽如有一類期至明日當行道路便作是念我既明日當行道路不應進修所修勝行且應偃卧長養身力作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第六懈怠事復次具壽如有一類正為病苦之所嬰纏作如是念我正病苦之所嬰纏身力羸劣

不任進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第七懈怠事復次具壽如有一類病苦嬰纏雖愈未久作如是念我遭病苦之所嬰纏雖愈未久身力羸劣不任進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第八懈怠事如是八種名懈怠事問何緣此八名懈怠事荅懈怠者謂懈惰由斯八事未生而生生已倍復增長廣大由此因緣名懈怠事

八精進事者云何為八具壽當知如有一類依止城邑或聚落住於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼乞食時作如是念願得美妙衆多飲食若不遂心便作是念我食雖少而身輕利堪能進修所修勝行作是念已精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第一精進事復次具壽如有一類依止城邑或聚落住於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼乞食時作如是念願得美妙衆多

飲食若得遂心便作是念我食既多身力强盛堪能進修所修勝行作是念已精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第二精進事復次具壽如有一類晝營事業作如是念我於晝時既營事業无暇修學大師聖教令於夜分應自策勤補先闕缺作是念已精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第三精進事復次具壽如有一類期至明日作諸事業便作是念我既明日當作事業无暇修學大師聖教今於夜分應預精勤補當闕缺作是念已精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第四精進事復次具壽如有一類晝行道路作如是念我於晝時既行道路無暇修學大師聖教今於夜分應自策勤補先闕缺作是念已精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第五精進事復次具壽如有一類期至明日當行道路便作是念我既明日當行道路无暇修學大師聖教今於夜分應預精勤補當闕缺作是念已

精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第六精進事復次具壽如有一類正為病苦之所嬰纏便作是念我既病苦之所嬰纏或有是處因斯病苦之所嬰纏便捨身命於大師教空无所得作是念已精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第七精進事復次具壽如有一類病苦嬰纏雖愈未久作如是念我遭病苦之所嬰纏雖愈未久或有是處病苦還起因斯病苦便捨身命於大師教空无所得作是念已精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第八精進事如是八種名精進事問何緣此八名精進事答精進者謂策勵由此八事未生而生生已倍復增長廣大由此因緣名精進事

八福生者云何為八具壽當知如有一類施諸沙門或婆羅門貧窮苦行道行乞者苦行衣服飲食及諸香花房舍卧具并燈明等資生什物見富貴人便作是念由此布施所集善根願我來生當得如是富貴人類彼於

此心若習若修若多所作由彼於心
若習若修若多所作先雖愛樂下劣
諠雜後便欣求勝妙寂靜彼有是處
身壞命終還生人中得富貴類雖受
富貴自在安樂而具尸羅心願清淨
先人身中尸羅淨故是名第一福生
如願生人得富貴類如是願生四大
王衆天三十三天夜摩天覩史多天
樂變化天他化自在天梵衆天應知
亦尒然梵衆天有差別者應說離欲
此中是名第一乃至第八者漸次順
次相續次第數為第一乃至第八言
福生者問何故說此名為福生答構
愛福果生於此處故名福生
八種衆者云何為八答一剎帝利衆
二婆羅門衆三長者衆四沙門衆五
四大王衆天衆六三十三天衆七魔
天衆八梵天衆云何剎帝利衆答顯
示彼色顯示彼蘊顯示彼部是名剎
帝利衆乃至梵衆廣說亦尒
八世法者云何為八答一得二不得
三毀四譽五稱六譏七苦八樂云何
名得答若於可愛色聲香味觸衣服

飲食臥具病緣醫藥資生什物諸得別得已得當得是名為得云何不得答若於可愛色聲香味觸衣服飲食臥具病緣醫藥資生什物諸不得不別得不已得不當得是名不得云何名毀答諸有隱背不現在前不稱不讚不歎不美亦不揄揚言彼信戒聞捨慧等皆不具足是名為毀云何名譽答諸有隱背不現在前稱讚歎美亦復揄揚言彼信戒聞捨慧等悉皆具足是名為譽云何名稱答諸不隱背正現在前不訶不毀不罵不辱稱讚歎美亦復揄揚言汝信戒聞捨慧等悉皆具足故名為稱云何名譏答諸不隱背正現在前訶毀罵辱不稱不讚不歎不美亦不揄揚言汝信戒聞捨慧等皆不具足是名為譏云何名苦答順苦受觸所觸故生身及心苦不平等受受類所攝是名為苦云何名樂答順樂受觸所觸故生身及心樂是平等受受類所攝是名為樂

世尊於此說伽他言

得不得毀譽　及稱譏苦樂　無常意生欲

變壞法難保　智者如實知　現見伏生死
於愛非愛法　心不生欣恚　彼雖逢順違
而能並伏滅　於一切解脫　至世邊彼岸

八解脫者云何為八答若有色觀諸色是第一解脫內无色想觀外諸色是第二解脫淨解脫身作證具足住是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種種想入无邊空空無邊處具足住是第四解脫超一切空無邊處入无邊識識無邊處具足住是第五解脫超一切識无邊處入無所有无所有處具足住是第六解脫超一切無所有處入非想非非想處具足住是第七解脫超一切非想非非想處入想受滅身作證具足住是第八解脫者有色觀諸色者謂彼於內各別色想未遠離未別遠離未調伏未別調伏未滅沒未破壞彼由於內各別色想未遠離未別遠離未調伏未別調伏未滅沒未破壞故由勝解力觀外諸色或作青瘀或作膿爛或作破壞或作離散或作啄噉或作異赤或作骸骨或作骨鏁是名若有色觀

諸色第一者謂諸定中漸次順次相續次第數為第一解脫者謂此定中所有善色受想行識是名解脫內无色想觀外諸色者謂彼於內各別色想已遠離已別遠離已調伏已別調伏已滅沒已破壞彼由於內各別色想已遠離已別遠離已調伏已別調伏已滅沒已破壞故由勝解力觀外諸色或作青瘀或作膿爛或作破壞或作離散或作啄噉或作異赤或作骸骨或作骨鏁是名內无色想觀外諸色第二者謂諸定中漸次順次相續次第數為第二解脫者謂此定中所有善色受想行識是名解脫淨解脫身作證具足住者問此淨解脫加行云何修觀行者由何方便入淨解脫定答初修業者創修觀時取青樹相所謂青莖青枝青葉青花青菓或取青衣青嚴具相或取所餘種種青相既取如是諸青相已由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是其青相彼既如是由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是其青故心便散

動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此色是青非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此色定是青故未能住心入淨解脫定為攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非非青相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入淨解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此色定是青相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟青相无二無轉便能證入淨解脫定如觀青相觀黃赤白隨其所應亦復如是第三者謂諸定中漸次順次相續次第數為第三解脫者謂此定中所有善色受想行識是名解脫遍一切色想者云何色想答眼識身相應諸想等想性現想性已想性已現想性當想性當現想性是名色想復次有說五識身相應諸想等想乃至廣說是名色

想令此義中眼識身相應諸想等想乃至廣說是名色想入此定時於彼色想皆能超越平等超越寂極超越是故說超一切色想滅有對想者云何有對想答四識身相應諸想等想乃至廣說是名有對想復次有說五識身相應諸想等想乃至廣說是名有對想復次有說瞋恚相應諸想等想乃至廣說是名有對想令此義中四識身相應諸想等想乃至廣說是名有對想入此定時彼有對想已斷已遍知已遠離已別遠離已調伏已別調伏已滅沒已破壞是故說為滅有對想不思惟種種想者云何種種想答有覆纏者所有染汙色想聲想香想味想觸想諸所有想若不善諸所有想若非理所引諸所有想能障礙定如是一切名種種想入此定時於種種想不引發不隨引發不等引發不思惟不已思惟不當思惟由斯故說不思惟種種想入无邊空空無邊處具足住者問此空无邊處解脫加行云何修觀行者由何方便入空无邊處解

脫定答初修業者創修觀時先應思惟第四靜慮為麁苦障後應思惟空无邊處為靜妙離彼既思惟第四靜慮為麁苦障亦復思惟空無邊處為靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟空无邊處彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟空無邊處故未能住心入空无邊處解脫定為攝散動馳流心故專繫念思惟空無邊處相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入空无邊處解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此是空无邊處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是空无邊處無二无轉便能證入空無邊處解脫定第四者謂諸定中漸次順次相續次第數為第四解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫起一切空无邊處

者云何超一切空無邊處答將欲趣入識无邊處時於一切空無邊處想皆能超越平等超越寂極超越是故說為超一切空无邊處入無邊識識无邊處具足住者問此識无邊處解脫加行云何修觀行者由何方便入識無邊處解脫定荅初修業者創修觀時先應思惟空无邊處為麁苦障後應思惟識無邊處為靜妙離彼既思惟空无邊處為苦麁障亦復思惟識無邊處為靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟識无邊處彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟識无邊處故未能住心入識無邊處解脫定為攝散動馳流心故專繫念思惟識无邊處相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入識無邊處解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟

此是識无邊處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是識无邊處无二無轉便能證入識无邊處解脫定第五者謂諸定中漸次順次相續次第數為第五解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫超一切識無邊處者云何超一切識无邊處答將欲趣入無所有處時於一切識无邊處想皆能超越平等超越寂極超越是故說為超一切識無邊處入无所有無所有處具足住者問此無所有處解脫加行云何修觀行者由何方便入无所有處解脫定答初修業者創修觀時先應思惟識无邊處為苦麁障後應思惟無所有處為靜妙離彼既思惟識无邊處為苦麁障亦復思惟無所有處為靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟无所有處彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟無所有處故未能住心入無所有處解脫定為攝散動馳流心故專繫念思惟无所有處相思惟此相精

勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入無所有處解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此是无所有處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是无所有處無二無轉便能證入无所有處解脫定第六者謂諸定中漸次順次相續次第數為第六解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫超一切无所有處者云何超一切無所有處答將欲趣入非想非非想處時於一切无所有處皆能超越平等超越寂極超越是故說為超一切无所有處入非想非非想處具足住者問此非想非非想處解脫加行云何修觀行者由何方便入非想非非想處解脫定答初修業者創修觀時先應思惟無所有處為苦麁障後應思惟非想非非想處為靜妙離彼既思惟无所有處為苦麁障亦復思

惟非想非非想處為靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟非想非非想處彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟非想非非想處故未能住心入非想非非想處解脫定為攝散動馳流心故專繫念思惟非想非非想處相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入非想非非想處解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此是非想非非想處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是非想非非想處無二無轉便能證入非想非非想處解脫定第七者謂諸定中漸次順次相續次第數為第七解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫超一切非想非非想處者云何超一切非想非非想處答將欲趣入想受滅解脫時於一切非想非非

想處想皆能超越平等超越審極超越是故說為超一切非想非非想處入想受滅身作證具足住者問此想受滅解脫加行云何修觀行者由何方便入想受滅解脫定荅初修業者創修觀時於一切行不願造作不欲思覺而入於定但作是念云何當令未生想受暫時不生已生想受暫時息滅彼於諸行不願造作不欲思覺而入於定但作是念云何當令未生想受暫時不生已生想受暫時息滅故隨心所願有時能令未生想受暫時不生已生想受暫時息滅齊此名入想受滅解脫定第八者謂諸定中漸次順次相續次第數為第八解脫者謂此定中諸解脫異解脫異極解脫已解脫當解脫是名解脫復次若法想微細為因想微細細為等无間由想不和合義非不成就義是名解脫此中想受滅解脫定者云何想受滅云何想受滅解脫云何想受滅解脫定而說想受滅解脫定耶荅想受滅者謂想及受滅寂靜沒是名想受滅

想受滅解脫者謂想受滅諸解脫異解脫異極解脫已解脫當解脫是名想受滅解脫想受滅解脫定者謂想受滅及想受滅解脫不隱不背現前自在身所證得是名想受滅解脫定

說一切有部集異門足論卷第十八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第十九　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

八法品第九之二

八勝處者云何為八答內有色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第一勝處內有色想觀外色多若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第二勝處內无色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第三勝處內無色想觀外色多若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第四勝處內无色想觀外諸色若青青顯青現青光猶如烏莫迦花或如婆羅痆斯深染青衣若青青顯青現青光內無色想觀外諸色若青青顯青現青光亦復如是於彼諸色勝知勝見有如是想是第五勝處內无色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光猶如羯尼迦花或如婆羅痆斯深染黃衣若黃黃顯黃現黃光內无色想觀外諸色若黃

黃顯黃現黃光亦復如是於彼諸色勝知勝見有如是想是第六勝處內无色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤光猶如槃豆時縛迦花或如婆羅痆斯深染赤衣若赤赤顯赤現赤光內無色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤光亦復如是於彼諸色勝知勝見有如是想是第七勝處內无色想觀外諸色若白白顯白現白光猶如烏沙斯星色或如婆羅痆斯極鮮白衣若白白顯白現白光內無色想觀外諸色若白白顯白現白光亦復如是於彼諸色勝知勝見有如是想是第八勝處內有色想者謂彼於內各別色想未遠離未別遠離未調伏未別調伏未滅沒未破壞由彼於內各別色想未遠離未別遠離未調伏未別調伏未滅沒未破壞名內有色想故觀外色少者謂所觀色其量甚小微細非多故名為少若好者謂所觀色已善磨瑩青黃赤白故名若好若惡者謂所觀色未善磨瑩青黃赤白故名若惡於彼諸色勝知勝見者謂即

於彼所觀諸色已伏欲貪已斷欲貪
已超欲貪於彼已得勝知勝見降伏
自在都无所畏如貴勝人或貴勝子
以勝知見執取僮僕降伏自在都无
所畏諸瑜伽師亦復如是於所觀色
已伏欲貪已斷欲貪已超欲貪於彼
已得勝知勝見降伏自在都無所畏
有此是想者謂如實想正現在前第
一者謂諸定中漸次順次相續次第
數為第一勝處者謂此定中所有善
色受想行識皆名勝處内无色想觀
外色多等者謂所觀色其量廣大無
邊无際故名為多餘如前說内無色
想者謂彼於内各別色想已遠離已
別遠離已調伏已別調伏已滅沒已
破壞由彼於内各別色想已遠離已
別遠離已調伏已別調伏已滅沒已
破壞故名内無色想觀外色少多等
皆如前說内无色想觀外諸色若青
者謂總顯示所有青色青聚青衆故
說若青青顯者謂此青色是顯非形
故說青顯青現者謂此青色如是眼
識所行境界亦是意識所行境界故

說青現青光者謂此青色能現能發種種光明故說青光餘如前說如說者青等者黃等亦尒

九法品第十

時舍利子復告衆言具壽當知佛於九法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂九法云何此中略有二種九法所謂九結九有情居

九結者云何為九答一愛結二恚結三慢結四无明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結云何愛結答三界貪是名愛結云何恚結答於諸有情欲為損害內懷栽孽欲為擾惱已嗔當嗔現嗔樂為過患極為過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患是名恚結云何慢結答有七慢類說名慢結云何為七答一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪

慢此七慢類合為慢結云何无明結荅三界無智名无明結云何見結荅三種見名見結云何為三荅一薩迦耶見二邊執見三邪見如是三見合為見結云何取結荅二種取名取結云何為二荅一見取二戒禁取如是二取合為取結云何疑結荅於諦猶豫是名疑結云何嫉結荅心不忍許是名嫉結云何慳結荅心有秘悋是名慳結

九有情居者云何為九荅有色有情有種種身有種種想如人及一分天是第一有情居有色有情有種種身有一種想如梵衆天劫初起位是第二有情居有色有情有一種身有種種想如光音天是第三有情居有色有情有一種身有一種想如遍淨天是第四有情居有色有情无想無別想如无想有情天是第五有情居無色有情超一切色想滅有對想不思惟種種想入无邊空空無邊處具足住如空無邊處天是第六有情居无色有情超一切空無邊處入无邊識識

无邊處具足住如識無邊處天是第七有情居无色有情超一切識無邊處入无所有無所有處具足住如無所有處天是第八有情居无色有情超一切無所有處入非想非非想處具足住如非想非非想處天是第九有情居此中有色者謂彼有情有色施設有色身有色處有色界有色蘊故名有色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情種種身者謂彼有情有種種顯色身種種相種種形非一顯色非一相非一形故名種種身種種想者謂彼有情有樂想苦想不苦不樂想故名種種想如人及一分天者謂總顯示人及欲界天故名如人及一分天是第一者漸次順次相續次第數為第一有情居者謂諸有情所居所住所依所止所樂生處即總顯示此中所有有漏色受想行識蘊名有情居有色

有情種種身者義如前說一種想者謂諸有情有時有分於此世界劫將壞時多往生上光音等天衆同分中於彼具足意成色身根无缺減支分圓滿形顯清淨長壽久住有時有分於此世界劫初成時於下空中有空宮殿欻然而起有一有情壽業福盡從彼處沒生下梵世空宮殿中獨一无侶長壽久住時彼有情長時住已欻然生愛及生不樂作如是念云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶當彼有情起此心願有餘有情壽業福盡復從彼沒生下梵宮與前有情共爲伴侶時前生者便作是念此有情類是我所化我於此類及餘世間是自在者作者化者生者起者是眞父祖時諸有情亦作是念我等有情是彼所化彼於有情及世間物是自在者作者化者生者起者是眞父祖故名一想如梵衆天者謂此義中揔顯生在梵衆等天有種種身唯有一想劫初起位者謂劫初生時是第二等義如前說有色有情者亦如前說

一種身者謂彼有情有一類色身一種相一種形無種種顯色無種種相无種種形故名一種身種種想者謂彼有情有樂想不苦不樂想故名種種想餘如前說有色有情一種身者亦如前說一種想者謂彼有情唯有樂想故名一種想餘如前說有色有情者亦如前說言无想者揔顯無想无別想者別顯無想此中以想爲上首顯無一切心心所法如無想有情天者謂別顯示无想有想天是第五等義如前說无色者謂彼有情無色施設無色身无有色處無有色界无色蘊故名無色有情若如前說超一切色想等如八解脫中廣說然於此中雜取有漏受想行識爲有情居

十法品第十一之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於十法自善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂十法云何

此中略有二種十法謂十遍處十無學法十遍處者云何為十具壽當知地遍一想如是上下傍布无二無邊无際是第一遍處復次具壽水遍一想如是上下傍布无二無邊无際是第二遍處復次具壽火遍一想如是上下傍布無二无邊無際是第三遍處復次具壽風遍一想如是上下傍布無二无邊無際是第四遍處復次具壽青遍一想如是上下傍布无二無邊无際是第五遍處復次具壽黃遍一想如是上下傍布無二无邊無際是第六遍處復次具壽赤遍一想如是上下傍布無二無邊无際是第七遍處復次具壽白遍一想如是上下傍布无二無邊无際是第八遍處復次具壽空遍一想如是上下傍布無二无邊無際是第九遍處復次具壽識遍一想如是上下傍布无二無邊無際是 竭十遍處

問地遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入地遍處定荅初修業者創修觀時於此大地彼彼方所

若高若下若剌若杌若鹹若榛若險若穢如是等處皆不思惟於此大地彼彼方所平坦顯了猶如掌中具淨園林可愛樂處隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某地相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某地故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是地非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是地故未能證入地遍處定為攝散動馳流心故於一地相繫念思惟謂此是地非為水等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入地定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是地相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是地相無二無轉能入地定而未能入地遍處定問若此未能入地遍處定

者地遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入地遍處定答即依如前所入地定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此地漸次增廣東南西北遍皆是地彼想此地漸次增廣東南西北遍是地故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是地彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是地故未能證入地遍處定為攝散動馳流心故於遍地相繫念思惟此遍是地非遍水等思惟此相精進勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入地遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是地由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是地无二無轉從此乃入地遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者

謂無間雜无邊無際者謂邊際難測
是第一者謂諸定中漸次順次相續
次第數為第一言遍處者謂此定中
所有善色受想行識皆名遍處
問水遍處定加行云何修觀行者由
何方便而能證入水遍處定答初修
業者創修觀時於此世界或取大水
注相或取大泉水相或取大池水相
或取大陂水相或取大湖水相或取
殑伽水相或取鹽母鄣水相或取設
臈婆水相或取阿視羅筏底水相或
取莫醯河水相乃至或取東大海水
相或取南大海水相或取西大海水
相或取北大海水相或取四大海水
相或取大水輪相於如是等隨取一
相以勝解力繫念思惟假想觀察安
立信解是其水相彼由於此以勝解
力繫念思惟假想觀察安立信解是
其水故心便散動馳流諸相不能一
心散動馳流諸相不能一趣繫念一
趣繫念一境思惟此境是水非餘彼
境思惟此境定是水故未能證入水
遍處定為攝散動馳流心故於一水

相繫念思惟謂此是水非爲地等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入水定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是水相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是水相無二无轉能入水定而未能入水遍處定問若此未能入水遍處定者水遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入水遍處定答即依如前所入水定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此水漸次增廣東南西北遍皆是水彼想此水漸次增廣東南西北遍是水故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是水彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是水故未能證入水遍處定爲攝散動馳流心故於遍水相繫念思惟此遍是水非

邊地等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入水遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數數多所作既於加行所引生道數習數修數數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是水由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是水无二無轉從此乃入水遍處定言上下者謂上下方言傍者謂東南等言无二者謂無間雜无邊无際者謂邊際難測是第二二者謂諸定中漸次順次相續次第數為第二言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處問火遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入火遍處定答初修業者創修觀時於此世界或取清淨日輪火相或取妙藥光明火相或取神珠光明火相或取星宿宮殿火相或取火聚大猛焰相或取燒村大火焰相或取燒城大火焰相或取燒山大火焰相或取燒野大火焰相或

取烧十載木大火焰相或取烧二十載木大火焰相或取烧三十載木大火焰相或復取烧四十載木大火焰相或復取烧五十載木大火焰相或復取烧百載木大火焰相或取烧千載木大火焰相或取烧百千載木大火焰相或取烧无量百載木大火焰相或取烧无量千載木大火焰相或取烧无量百千載木大火焰相彼見如是諸火焰相先漸熾然復極熾然轉遍熾然後皆洞然於如是等隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是其火相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是其火故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是火非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是火故未能證入火遍處定為攝散動馳流心故於一火相繫念思惟謂此是火非為水等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入火定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於

加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是火相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是火相無二无轉能入火定而未能入火遍處定問若此未能入火遍處定者火遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入火遍處定答即依如前所入火定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此火漸次增廣東南西北遍皆是火彼想此火漸次增廣東南西北遍是火故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是火彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是火故未能證入火遍處定為攝散動馳流心故於遍火相繫念思惟此遍是火非遍水等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入火遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道

數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是火由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是火無二无轉從此乃入火遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第三者謂諸定中漸次順次相續次第數為第三言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

問風遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入風遍處定荅初修業者創修觀時於此世界或取東方所有風相或取南方所有風相或取西方所有風相或取北方所有風相或取有塵風相或取无塵風相或取吠濕摩風相或取吠嵐婆風相或取小風相或取大風相或取无量風相或取大風輪相於如是等隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某風相彼由於此以勝解力繫

念思惟假想觀察安立信解是某風
故心便散動馳流諸相不能一趣繫
念一境思惟此境是風非餘彼心散
動馳流諸相不能一趣繫念一境思
惟此境定是風故未能證入風遍處
定為攝散動馳流心故於一風相繫
念思惟謂此是風非為火等思惟此
相精勤勇猛乃至令心相續久住由
斯加行能入風定精勤數習此加行
已復進修行此定方便謂於加行所
引生道數習數修數多所作既於加
行所引生道數習數修數多所作心
便安住等住近住相續一趣繫念一
境思惟此境定是風相由心安住等
住近住相續一趣繫念一境思惟此
境定是風相無二无轉能入風定而
未能入風遍處定問若此未能入風
遍處定者風遍處定加行云何修觀
行者由何方便乃能證入風遍處定
荅即依如前所入風定令心隨順調
伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定
已復想此風漸次增廣東南西北遍
皆是風彼想此風漸次增廣東南西

非遍是風故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是風彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是風故未能證入風遍處定為攝散動馳流心故於遍風相繫念思惟此遍是風非遍火等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入風遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是風由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是風无二無轉從此乃入風遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第四者謂諸定中漸次順次相續次第數為第四言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

說一切有部集異門足論卷第十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第二十　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

十法品第十一之二

問青遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入青遍處定荅初修業著創修觀時於此世界或取青樹或取青葉或取青花或取青果或取青衣或取種種青莊嚴具或取青雲或取青水或取種種諸餘青物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是青非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是青故未能證入青遍處定為攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非為黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入青定精勤數習此加行已復進修行此定

方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數數修數數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是青相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是青相无二無轉能入青定而未能入青遍處定問若此未能入青遍處定者青遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入青遍處定答即依如前所入青定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此青漸次增廣東南西北遍皆是青彼想此青漸次增廣東南西北遍是青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是青彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是青故未能證入青遍處定為攝散動馳流心故於遍青相繫念思惟此遍是青非遍黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入青遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行

所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是青由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是青無二无轉從此乃入青遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第五者謂諸定中漸次順次相續次第數為第五言遍處者謂此定中所有善色愛想行識皆名遍處

問黃遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入黃遍處定答初修業者創修觀時於此世界或取黃樹或取黃葉或取黃花或取黃果或取黃衣或取種種黃莊嚴具或取黃雲或取黃水或取種種諸餘黃物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境

是黃非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是黃故未能證入黃遍處定為攝散動馳流心故於一黃相繫念思惟謂此是黃非為青等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入黃定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是黃相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是黃相無二无轉能入黃定而未能入黃遍處定問若此未能入黃遍處定者黃遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入黃遍處定答即依如前所入黃定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此黃漸次增廣東南西北遍皆是黃彼想此黃漸次增廣東南西北遍是黃故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是黃彼心散動馳流

諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是黃故未能證入黃遍處定為攝散動馳流心故於遍黃相繫念思惟此遍是黃非遍青等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入黃遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是黃由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是黃無二无轉從此乃入黃遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂无間雜无邊無際者謂邊際難測是第六者謂諸定中漸次順次相續次第數為第六言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

問赤遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入赤遍處定荅初修業者創修觀時於此世界或取赤樹或取赤葉或取赤花或取赤果或取

赤衣或取種種赤莊嚴具或取赤雲
或取赤水或取種種諸餘赤物彼於
如是隨取一相以勝解力繫念思惟
假想觀察安立信解是某赤相彼由
於此以勝解力繫念思惟假想觀察
安立信解是某赤故心便散動馳流
諸相不能一趣繫念一境思惟此境
是赤非餘彼心散動馳流諸相不能
一趣繫念一境思惟此境定是赤故
未能證入赤遍處定為攝散動馳流
心故於一赤相繫念思惟謂此是赤
非為黃等思惟此相精勤勇猛乃至
令心相續久住由斯加行能入赤定
精勤數習此加行已復進修行此定
方便謂於加行所引生道數習數修
數多所作既於加行所引生道數習
數修數多所作心便安住等住近住
相續一趣繫念一境思惟此境定是
赤相由心安住等住近住相續一趣
繫念一境思惟此境定是赤相無二
无轉能入赤定而未能入赤遍處定
問若此未能入赤遍處定者赤遍處
定加行云何修觀行者由何方便乃

能證入赤遍處定吝即依如前所入
赤定令心隨順調伏趣向漸次柔和
周遍柔和一趣定已復想此赤漸次
增廣東南西北遍皆是赤彼想此赤
漸次增廣東南西北遍是赤故心便
散動馳流諸相不能一趣繫念一境
思惟此境遍皆是赤彼心散動馳流
諸相不能一趣繫念一境思惟此境
遍是赤故未能證入赤遍處定為攝
散動馳流心故於遍赤相繫念思惟
此遍是赤非遍黃等思惟此相精勤
勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃
漸能入赤遍處定精勤數習此加行
已復進修行此定方便謂於加行所
引生道數習數修數多所作既於加
行所引生道數習數修數多所作心
便安住等住近住相續一趣繫念一
境思惟此境遍皆是赤由心安住等
住近住相續一趣繫念一境思惟此
境遍皆是赤無二无轉從此乃入赤
遍處定言上下者謂上下方言傍布
者謂東南等言无二者謂無間雜无
邊無際者謂邊際難測是第七者謂

諸定中漸次順次相續次第數為第
七言遍處者謂此定中所有善色受
想行識皆名遍處
問由遍處定加行云何修觀行者由
何方便而能證入白遍處定答初修
業者創修觀時於此世界或取白樹
或取白葉或取白花或取白菓或取
白衣或取種種白莊嚴具或取白雲
或取白水或取種種諸餘白物彼於
如是隨取一相以勝解力繫念思惟
假想觀察安立信解是某白相彼由
於此以勝解力繫念思惟假想觀察
安立信解是某白故心便散動馳流
諸相不能一趣繫念一境思惟此境
是白非餘彼心散動馳流諸相不能
一趣繫念一境思惟此境定是白故
未能證入白遍處定為攝散動馳流
心故於一白相繫念思惟謂此是白
非為赤等思惟此相精勤勇猛乃至
令心相續久住由斯加行能入白定
精勤數習此加行已復進修行此定
方便謂於加行所引生道數習數修
數多所作既於加行所引生道數習

數修數多所作心便安住等住近住
相續一趣繫念一境思惟此境定是
白相由心安住等住近住相續一趣
繫念一境思惟此境定是白相無二
无轉能入白定而未能入白遍處定
問若此未能入白遍處定者白遍處
定加行云何修觀行者由何方便乃
能證入白遍處定答即依如前所入
白定令心隨順調伏趣向漸次柔和
周遍柔和一趣定已復想此白漸次
增廣東南西北遍皆是白彼想此白
漸次增廣東南西北遍是白故心便
散動馳流諸相不能一趣繫念一境
思惟此境遍皆是白彼心散動馳流
諸相不能一趣繫念一境思惟此境
遍是白故未能證入白遍處定為攝
散動馳流心故於遍白相繫念思惟
此遍是白非遍赤等思惟此相精勤
勇猛乃至令心相續久住由斯加行
乃漸能入白遍處定精勤數習此加
行已復進修行此定方便謂於加行
所引生道數習數修數多所作既於
加行所引生道數習數修數多所作

心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是白由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是白无二無轉從此乃入白遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂无間雜無邊无際者謂邊際難測是第八者謂諸定中漸次順次相續次第數為第八言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

問空遍處定加行云何脩觀行者由何方便而能證入空遍處定荅初脩業者創脩觀時於此世界取舍上空或地上空或樹上空或巖上空或山上空或川中空或谷中空於此等空隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是空非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是空故未能證入空遍處定為攝散動馳流心故於

一空相繫念思惟謂此是空非爲識等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入空定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是空相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是空相無二无轉能入空定而未證入空遍處定問若此未能入空遍處定者空遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入空遍處定答即依如前所入空定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此空漸次增廣東南西北遍皆是空彼想此空漸次增廣東南西北遍是空故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是空故未能證入空遍處定爲攝散動馳流心故於適空相繫念思惟此遍是

空非遍識等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入空遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是空由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是空无二無轉從此乃入空遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第九者謂諸定中漸次順次相續次第數為第九言遍處者謂此空無邊處定中所有善色受想行識皆名遍處

問識遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入識遍處定荅初修業者創修觀時於此身中或取清淨眼識相或取清淨耳識相或取清淨鼻識相或取清淨舌識相或取清淨身識相或取清淨意識相於此諸識隨取一相以勝解力繫念思惟假想

觀察安立信解是某識相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是識非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是識故未能證入識遍處定為攝散動馳流心故於一識相繫念思惟謂此是識非為空等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入識定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是識相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是識相無二无轉能入識定而未能入識遍處定問若此未能入識遍處定者識遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入識遍處定答即依如前所入識定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此識漸次增廣

東南西北遍皆是識彼想此識漸次增廣東南西北遍是識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是識彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆識故未能證入識遍處定為攝散動馳流心故於遍識相繫念思惟此遍是識非遍空等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入識遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是識由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是識无二無轉從此乃入識遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第十者謂諸定中漸次順次相續次第數為第十言遍處者謂此識无邊處定中所有善受想行識皆名遍處十無學法者云何為十

荅一無學正見二无學正思惟三無學正語四無學正業五无學正命六無學正勤七无學正念八無學正定九无學正解脫十無學正智云何無學正見荅盡智无生智盡所不攝无學慧是名无學正見云何無學正思惟荅諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道无學作意相應所有思惟等思惟近思惟尋求等尋求近尋求推覔等推覔近推覔令心於法麁動而轉是名无學正思惟云何无學正語荅諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道无學作意相應簡擇力故除趣邪命語四惡行於餘語惡行所得无學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀无作無造弃捨防護不行不犯船筏橋梁堤塘牆塹於所制約不踰不踰性不越不越性无表語業是名無學正語云何无學正業荅諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道无學作意相應簡擇力故除趣邪命身三惡行

於餘身惡行所得无學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀無作无造弃捨防護不行不犯船筏橋梁隄塘墻壍於所制約不踰不踰性不越不越性无表身業是名无學正業云何無學正命荅諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無學作意相應簡擇力故於趣邪命身語惡行所得无學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀无作無造弃捨防護不行不犯船筏橋梁隄塘墻壍於所制約不踰不踰性不越不越性无表身語業是名無學正命云何无學正勤荅諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道无學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名無學正勤云何无學正念荅諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無學作意相應所有念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是名無學正念云何无學正定荅諸聖弟子於苦

思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道无學作意相應所有心住等住近住安住不散不乱攝止等持心一境性是名無學正定云何无學正解脫答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道无學作意相應所有心勝解已勝解當勝解是名無學正解脫云何无學正智答盡智无生智是名無學正智

尒時舍利子告苾芻衆言具壽當知佛於一法乃至十法現等覺已為諸弟子宣說開示我與大衆皆共和合親對世尊已結集竟諸苾芻衆皆應受持為他演說廣令流布佛滅度後勿有乖違當令隨順梵行法律久住利樂无量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂

讚勸品第十二

尒時世尊知舍利子為苾芻衆說法已訖從卧而起身心調暢整理衣服結加趺坐讚舍利子善哉善哉汝今善能於此臺觀與苾芻衆和合結集如來所說增一法門汝可從今為諸

大衆數復宣說如是法門此法能令
諸天人等長夜證會義利安樂世尊
復告苾芻衆言汝等皆應受持讀誦
舍利子說集異法門如是法門能引
大善大義大法清白梵行復證通慧
菩提涅槃淨信出家諸善男子受持
讀誦如是法門不久定當辦所辦事
時薄伽梵說是語已諸苾芻衆歡喜
踊躍頂礼佛足信受奉行

說一切有部集異門足論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造